

वर्ष ३७

अंक १२

०

वैदिक धर्म

दिसम्बर

१९५६

भारतेशिर्ष

२०१३

गायत्री-महा-यज्ञ,

वैदिकधर्म-परिषद् एवं संस्कृतभाषा संमेलन

गायत्रीयज्ञ अनुष्ठान करनेवाले लोक निष्ठावान् साधकोंकी सहायतासे इस समयतक गायत्रीयज्ञके ५ पुरश्चरण हो गये हैं।

२५ लक्ष गायत्री मंत्रका जाप होनेपर एक पुरश्चरण होता है यह वर्ष विदित ही है।

इस पुरश्चरणकी पूर्तिके लिये वैदिकधर्मानुयायियोंकी सहायतासे 'गायत्री महायज्ञ' ग्राहोमे करनेका विचार है। गायत्री मंत्रोंकी एक लक्ष आहुतियोंका इवन इस यज्ञमें होनेका है। गायत्री जाप करनेवालोंकी तरह इतर उपस्थित लोग भी इस यज्ञमें बैठ सकेंगे।

गायत्री महायज्ञक साथ ही 'वैदिकधर्म परिषद्' एवं (महाराष्ट्र युवराजक) संयुक्त 'संस्कृतभाषा संमेलन' भी होनेवाला है। यह यज्ञकार्य कुल ३ तीन विपत्तक चलेंगा।

गायत्री महायज्ञ एवं तद्वर्तमान परिषद् सम्मेलन इत्यादि कार्योंके लिये करीब ५ से ७ हजार रुपयेमें अधिक खर्च होनेकी सम्भावना है इसलिये यह निधि जितना जल्दी एकत्रित होगा उतनी ही जल्दी महायज्ञकी तिथि एवं कार्यक्रम निश्चित होगा, प्रायः अन्तिम मान (केन्द्रासीके अन्तर्ग) महायज्ञ होना आवश्यक है।

सर्वकारणके लिये होनेवाले इस महायज्ञ और तानोत्सवमें सब लोग उपस्थित रहेंगे ऐसी हमारी उम्मीद इच्छा है। उत्सव हो तो सबकी अवश्य उपस्थित रहनेका विनय है किन्तु भी उपस्थित रह नही सकेंगे उनसे व्यक्तिगत एवं संघर्ष जो कर सकें वह आर्थिक सहायता स्वयं या अन्यद्वारा शीघ्रताके साथ करके इस

पुण्य कार्यमें भाग लेंगे ऐसी आशा है।

'धर्मो रक्षति रक्षितः' यदि हम अपने धर्मकी रक्षा करेंगे तब वः हमारा रक्षण करेगा। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

ऐसा अस्तराशः परिस्थिति आज अपनी हो गई है इसलिये सब धर्म विचारकों का सुतोक्षित लोभ भी अपने समर्थकी सम्पन्न सुलझानेके लिए एवं कुछ आर्म्ति दुर्जनके लिये कस्तूरी चुपकी तरह प्रमथ होकर बड़ खाल करके परकीय विचारकी ओर भटकता है। इस परिस्थितिकी वधार्थ ज्ञानद्वारा प्रतिरोध करनेका यान वैदिक धर्म परिषद्में ही है वैदिकधर्मका सार्वभौम स्वरूप और वैदिकधर्मियोंके समस्त आजका प्रश्न इस विषयके अनेक निष्कर्षोंका वाचन होनेवाला है। आपसी इस विषयमें अवयवक सूचना भेज सकते हैं।

इस महायज्ञकी एवं इस सम्मेलनकी आर्थिक सहायता देने-वालोंके नाम हमारे 'वैदिकधर्म, पुराणार्थ, वेदमंदेश' इन मासिक पत्रोंमें पविद्ध किए जायेंगे।

इस कार्यका सर्वांगीय मदर्थ ध्यानमें रखकर आप अपने परिचित मित्र मण्डलकी ओरसे इस महायज्ञकी अधिवाधिक आर्थिक सहायता शीघ्रतासे करेंगे ऐसी आशा है।

साधवाली 'गायत्री महायज्ञ पत्रिका' स्मरणपूर्वक भरकर भेजिए जिये हमको आर्थिक सहायता कितनी मिल रही है और महायज्ञमें कितने वाक्वि उपस्थित रह सकेंगे उनकी कल्पना आतावरी।

मन्त्र— 'गायत्री म यज्ञ' पाखी (जि. सुरत)

गायत्री महायज्ञ पत्रिका

—भी अभ्यस महायज्ञ गायत्री महायज्ञ समिति, स्वाध्याय मण्डल, गे. स्व-वाय मण्डल (पाखी) (जि. सुरत) प्रथम बनरते।

(१) मैं पारहीमें तीन दिन तक ज्ञानवाये गायत्री महायज्ञमें उपस्थित रहना चाहता हूँ इस यज्ञके लिये आज मैं ... .. रु. म. ओ. द्वारा भेज रहा हूँ उसे स्व कर काजिये।

(२) इस यज्ञमें मेरे साथ ... .. लोग आयेगे।

(३) हमारे मौलक परिचित एवं धार्मिक गुणिके सम्माननीय भार्गव-चन्द्रोंके पूर्ण पने भेज रहा हूँ इनकी भी सहायता सम्भव भोग तो वे आपकी वधाशक्ति सहायता करेंगे और यज्ञमें उपस्थित भी रहेंगे।

(४) महायज्ञमें मैं उपस्थित न हो सकूंगा, इसलिये इस यज्ञकार्यकी सहायताके लिए ... .. रुपये म. ओ. द्वारा भेजे हैं इनका स्वीकार करके यज्ञ समाप्त होनेपर गायत्री प्रसाद भेजिये।

(५) दूर यज्ञकार्यके लिये मेरे इस भेजोंकी ओरसे एकत्रित धनको मैं ... .. रु. म. ओ. द्वारा भेज रहा हूँ और सहाना देनेवाले महायुग्मोंकी सूची इसके साथ भेज रहा हूँ।

(६) मेरी सूचना भी इसके साथ भेज रहा हूँ।

भवदीय

पता ... ..

वैदिक धर्म

[दिसम्बर १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमिका

१ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त	३५८
२ जनताका संरक्षण [वैदिक प्रार्थना]	३५९
३ मनोवैज्ञानिक जादूविद्याके चमत्कार	
श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा	३६०
४ जीवनके चार पुरुषार्थ	
श्री रामावतारजी, विद्याभास्कर	३६५
५ उपनिषद्-दर्शन	श्री अरविंद ३६९
६ क्या हस्तसामुद्रिक शास्त्र है ?	
पं श्री गणेश रामचंद्र फाटेशास्त्री	३७५
७ यजुर्वेद अध्याय १९ वे का स्वाध्याय	
श्री अनंतानंद सरस्वती	३७९
८ श्री पेल्लू कवच शूद्र थे ?	
श्री होमानाथ शर्मा शास्त्री	३८५
९ समालोचना	३९५
१० परीक्षा विभाग	४०१

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

१

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !
रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !
घनाभाव-वेकारी कब तक !
ऐसे मिलनेका योग कब है !

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलेमें
प्रविष्ट वेस्त्रनेवाले
प्रो. त्रिवेदी

एम. बी. एल. (लंदन)
आई. बी. एम. (अमेरिका)

जिनहीने हिन्दू और बाहर समुद्रपारक देशोंमें
अपनी अद्भुत शक्तियोंसे खूब प्रशंसा एवं अनेक
स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कार्यसिद्धके अनेक
प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं ।
हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाईए ।

जी. १ घे ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदू बाहर शि.
२०) वि. पो. ऑ. से भेजें । हिंदूमें रु. ५) म. जो
से भेजें ।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हिरपुरा-वरसीया हजुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आवेष्ट १।) व.
,, ३१ एक ईश्वरकी उपासना
अर्थात् पुरुषमेष्ट १।) ,,
,, ३६ सचची शक्तिका सचचा उपाय १।) ,,
,, ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १) ,,
,, एक व्याय अलग रह्या ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल ' (पत्रिका) [वि. सुरत]

मनोवैज्ञानिक जादूविद्याके चमत्कार

[लेखक- आचार्य शिवपूजनसिंह कुशवाहा, ' पथिक ', बी. ए., कानपुर]

दृष्टिसाधना (Look) अथवा दृष्टि-बन्ध

(Sightism)

दृष्टिके किसी मंत्र वस्तुमें बंध जानेके प्रभावित अनुभवको दृष्टिबन्ध कहते हैं। दृष्टि-साधनासे नेत्रोंमें अर्पण छानि पाई जाती है।

आँखोंमें शक्ति छानेके लिए पढ़िके इस प्रयोगको करना चाहिए—

“ छंटे मारना (Splashing) ” — एक बाल्टीमें ऊपरतक शांततक जल भरो और अपने मुखमें भी जल भर लो। पुनः बन्द आँखोंपर जलके समीप सुखमण्डल करके दोनों हाथोंसे इसी जलके छंटे २५ बार लगाओ और सूखी तौलियासे नेत्र दो मिनटतक सुखाओ। नाककी ओरसे कर्णकी ओर पोंछो। कभी कभी नेत्रोंको खोलकर जलके भीतर सुखमण्डल डालकर इधर उधर हिलाना चाहिए और कुछ देरतक देखना चाहिए। इससे नेत्रोंकी सुन्नली और पानी माला बन्द हो जाता है, नेत्रोंमें अर्पण उद्योति आती है। अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त २४ मंत्र २ में नेत्र रोगोंके लिए ‘ जल ’ उत्तम औषधि बड़ी गई है सिरको त्रिफलेके जलसे स्पर्श करो और त्रिफलावृत भी खाओ। ”

हथेलीसे टकना (Palming) — “ नेत्रोंको बन्द कर दोनों हाथोंकी हथेलियोंसे इस तरह ढको कि दक्षिण नेत्रपर दक्षिण हथेली और वाम नेत्रपर वाम हथेली। यह क्रिया प्रातःकाल अथवा दिनमें दो तीन बार १५ मिनट करे। मनमें ‘ ओम् ’ का ध्यान करो। कालेपनका ध्यान करो। ”

विद्युत् प्रयोग — “ भोजनके पश्चात् मलीमौलि हाथ सुँद प्रखालन कर दोनों हाथोंकी हथेलियोंको दो मिनटतक घर्षण करो। जब हथेलियोंमें उष्णता अनुभव होने लगे इसी समय तत्काल दोनों नेत्रोंको कहीं दूर पोंछ लो। विद्युत्के सहक यह हाथोंकी उष्णता नेत्रोंके अन्तर्गत प्रभाव डालेगी। तीन बार इस प्रकार करो। ”

(१) दृष्टिवन्धके प्रयोग- एक सुनसान कमरेमें ‘ सम्मोहन चक्षु ’ या अच्छी बनी हुई मनुष्यकी भीखका चित्र टांगकर अथवा केत कागजपर रोशनीआई ‘ सम्मोहन चक्षु ’ बनाकर अभ्यास करना चाहिए।

इस टेंगें हुए ‘ सम्मोहन चक्षु ’ की ओर लगातार तीन सप्ताहतक नियमित रूपसे प्रतिदिन जांचे घण्टेसे एक घण्टेतक टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्रोंमें मोहनीशक्ति आ जाती है। इस प्रकार अभ्यास करनेसे चित्त संयम, एकाग्रता और स्थिर दृष्टि प्रभृति गुण प्राप्त होते हैं।

(२) जलस्पर्श- लगभग १२ वर्षकी उम्रवाले किसी बच्चेको आरामसे बिठा दो, उसके दाहिने हाथके अँगुठेके नाखूनपर काठी खादी अथवा तेल कुछ गोटाकारमें लगा दो। खादी या तेल अँगुठकी चमडीको स्पृशने न करे अन्यथा पचान डीक न लगेगा। पुनः दोनों हाथोंकी मुट्ठी बंधवा दो और खादी या तेलवाले अँगुठको ऊपर मुट्ठीके ऊपर रखवा दो। इस प्रकार बंधी मुट्ठी पर रखे चिन्दवाले नाखूनको नेत्रोंसे कुछ नीचे और कुछ सामने एवं दोनोंके समकोणमें आध फुटकी दूरीसे देखनेका आदेश करो और उस बच्चेको कहो कि तुम इस चिन्दवाको एक दृष्टिसे दो-तीन मिनटतक देखो, जब दो-तीन मिनट हो प्यारीत हो जायें तब उसको कहो कि इसके भीतर तुमको एक बाटिका दिखाई पड़ेगी, जब उसे दिखाई पड़ने लगे तो मुझसे कह देना। बच्चा कहेगा कि मुझको बाटिका दिखाई देने लगी तब आप कहें कि देखो इस बाटिकामें एक मैदान है, बच्चा कहेगा, हाँ, मैदान भी दिखाई पड़ता है। तब बच्चेसे कहलवाओ कि इस मैदानको खूब करनेके लिए कोई मंगी लाएगा, पुनः उसे पूछो कि कोई मंगी आया ? बच्चा कहेगा कि आ रहा है या आ रहा है, स्पष्ट कर रहा है। पुनः बच्चेसे कहलवाओ कि मंगी तुम जाओ और किसी दूरी बिजाने-वालेको मेजो जो दरिया केकर आए और वहाँ बिजा जाए। पुनः इसी प्रकार कुर्सी, मेज, प्रभृति भी मैगवाकर लगवा दो। पात्र (बच्चा) यदि डीका होगा तो वह सब काम

हीकिपनसे करेगा। यथा मंगीको बुझवाते समय कहेगा कि मंगी नहीं भाया, तो बच्चेको कहना पड़ेगा कि देखो कहीं इधर-उधर कोनेकी ओरसे आ रहा है। बच्चा कहेगा कि हाँ कुछ जाता-सा जात हो रहा है। क्या आ गया? बच्चा कहेगा नहीं, अभी तो आ रहा है, अब आया खम है। शाहू देनेके लिए कहे, शाहू नहीं दी, देनेको है प्रभृति प्रत्येक क्रियाको शनैः शनैः करेगा। बच्चेको आर्पण (Suggestion) दो कि शीघ्र करे। एक दो क्रियामें देखो, यदि पुनः भी बच्चा वीका चकता है तो उसको छोड़ दो। अस्तु।

इस प्रकार कुर्सी, मेज आदि बिछवा केनेके पञ्चात् बच्चेसे कहलवाओ कि यहाँ कुर्सीपर लोकमान्य तिलक पधारें, बच्चेसे उनको मनसे कराओ, पुनः पुछताछ पारम्भ करो, जो चाहे प्रश्न कराओ, उनके उत्तर कृष्णपट (ब्लैक बोर्ड) पर लिखवाने द्वारा को। यथा—“तिलकजी महाशय! भारतका कल्याण कैसे होगा?” उत्तर “परस्पर प्रेम और एकतासे।” सदैव किसी धर्म-प्रवर्तक, महत्त्वाया देशभक्त नेताका बुझना ही सर्वोत्तम है अन्यथा बच्चेकी सात्विकताके शिगडने और मिथ्या भ्रम लगने आदिकी सम्भावना है। कल्पित चित्र, भूत, प्रेतको बुझकर कुर्सीपर बैठाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है पर यह बच्चेके लिए उन्नत नहीं है, क्योंकि उसके मनपर भूत-प्रेतका कुसंस्कार बैठ सकता है। पुछताछके पहिले बच्चेको हर्षित करनेके लिए उससे पूछो कि वह क्या खाना खाहता है, कोई मिठाई, चूल्हा आदि। यथावधि, मानो बच्चेने केला पसन्द किया, तब उससे कहो कि वह कि वह तिलकजीसे कहे कि मेरे लिए एक केला मंगवायें; आजानेपर तिलकजीसे छौलकर मुँरकी ओर देकर देनेके लिए कहे। बच्चा भी साथ साथ अपना मुख चलाये तैसा कि वह केला खा रहा हो। पुनः उससे उसका स्वाद पूछो, बच्चा कहेगा कि मीठा है। इसके बाद कुछ पुछताछ पारम्भ कर दो। चोरीके संभवमें पूछो तो जिन व्यक्तिगोप्य स्नेह हो उनके नाम बतला दो अथवा बोर्ड पर लिखवा दो। फिर उनमेंसे किसी एकका नाम जो चोर हो, तिलकजीसे लिख देनेके लिए कहे बच्चा किसी हुजूमोंसे चोरके नाम बंगुली रख दें। एवं छोड़ें हूँ

सामग्रीके लिए संदिग्ध स्थानोंका संकेत करके पूछो। परतु यह निश्चित नहीं है कि चोर आदिका नाम सत्य बतलाया जाय। बच्चा असत्य सत्यवृत्तिका हो तो उत्तरके सत्य होनेकी सम्भावना है।

ज्ञातव्य- यह क्रिया पन्द्रह मिनटसे अधिक नहीं करनी चाहिए। समाप्त करते समय जो सामग्री सबसे बाद में गाई हो उसको सबसे पहिले हटवा दो एवं क्रमशः हटाते हटाते अंतमें मेदान और वाटिकाको हटवा कर नेत्र बन्द करा दो और तीन मिनटके बाद खुलवाकर बच्चेको हृत्-उत्तर दलवा दो जिससे नेत्रोंकी चकाचक दूर हो और बिचार-धारा अपनी स्थिति पर आ जाय।

दृष्टिबन्धकी इस रीतिमें पूरी एकाम्रता नहीं होती अतः सूक्ष्म शरीरभूत रोतिले काम नहीं करता है। अतः उपर प्रायः मिथ्या ही होते हैं। कुमारिकाओंपर यह क्रिया करनेसे उत्तर प्रायः कुछ सत्य मिलते हैं।

(३) जादूके सामान्य बच्चेनालोंके यहाँ ‘मेस्मेरेजमें बैंगूडी’ अथवा ‘भूतोंकी बैंगूडी’ के नामसे काले नग भी एक बैंगूडी मिलती है। यह बैंगूडी छः पहलू आतिशी मोटे शीशेकी बनाई जाती है। साधारण सुत्रिकामें एक बकासा आतिशी शीशेका छः पहलू नग बढवाओ। इसमें पीढेकी ओर और दायें बाएँ चलने किरनेवालोंके तथा वस्तुओंके छोटे किन्तु स्वच्छ चित्र दिखाई पडते हैं। इस बैंगूडीको बंगुलीमें पहनकर या हाथमें पकड़वाकर थोडा तेल लगा एवं रीयायुत्तर (सं. २ के समान) सप्त क्रियाएँ कर सकते हैं। इसमें पात्र पोडश वर्षके लगभगका भी डिया जा सकता है और २५ मिनटतक कर सकते हैं; पाम्बु बारह वर्षके बच्चे और मोकी महिलाओंके द्वारा इस क्रियाको करना अच्छा रहता है, क्योंकि वे अधिक लज्ज नहीं करते हैं और आसानीसे सब बातोंपर विश्वास कर लेते हैं। सुतात्याओंके दर्शन करनेवालेको किसी ऐसे स्थलपर बैठाना चाहिए जहाँसे बहुतसी चीजें चलती फिरती दिखाई दें। हृत्तर उत्तरकी चीजोंसे अनुमान लगाकर उसीके समान चीजें बताते रहिए। दर्शक स्वीकार करता जायगा कि असुख माता-पिता भावा।

(४) एक काले रंगका त्रिकालदर्शी दर्पण के सामने सीधा मिलता है, उसको अंधेरे कमरेमें पात्रले तीन गजकी दूरीपर रख दर्पणके सामने पात्रके दक्षिण या बायें किसी ओर दीपक रखवा दो। दर्पणपर भीषमें दो हूँच गोलाईमें सेक लगा दो। पुनः पात्रको उस सेकके चिन्हपर सात मिनटक टकटकी लगाकर देखनेको कहो। जब वह चिन्ह सेत चमकीका दीखनेलगे तो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दो। इसमें प्रथम उसके म्रिय हृदयदेवका दर्शन कराओ जिसको वह हृदयसे मानता है। यन्मा कोई कार्य समाजी है तो महर्षि दयानन्दजी, गौराणिक है तो रामचन्द्रजी, बौद्ध है तो महात्मा गौतम बुद्ध, ईसाई है तो ईसा मसीह प्रभृतिका दर्शन कराओ। पुनः हृदयदेवका स्वागत तथा पात्रको आकांक्षाकी पूर्ति कराओ। यह प्रक्रिया आधे घण्टेतक की जा सकती है। इसमें मानसिक स्थिरता बन्धी होती है। पात्रके सत्यवादी, संयमी और सार्विक वृत्ति होनेपर अच्छे उत्तर प्राप्त होनेकी संभावना है। यह प्रक्रिया बिना प्रयोजकके स्वयं पात्र भी कर सकता है। समाप्त करनेके लिए द्वितीय शीतके अनुसार सामानको विसर्जन कर आरामसे २५ मिनट नेत्र बन्द कर केट जाय या सो जाय। इस प्रक्रियासे सम्भवतः इहिको हाथि पहुँचती है।

(५) 'क्रिस्टल गेजिंग' (Crystal gazing) यन्त्रसे भी अभ्यास किया जाता है। यह यन्त्र बहुमूल्य होता है और भारतवर्षमें नहीं पाया जाता है। साधारण कार्यके लिए 'क्रिस्टल' निर्माण कर सकते हैं यथा एक सेत शीशके गिलासका टूँटो ही हिस्सा काठी खादीसे भर देना होगा और बाहरी हिस्सा काले कागज लपवा कपड़ेसे ढक देना होगा। इसके बाद उस गिलासको टेबलपर रखकर उसमें देखना चाहिए। ग्लासका पानी भरा हिस्सा नेत्रकी बराबरीपर रहेगा और ग्लासके पानीमें देखनेपर भीतरका

काका हिस्सा हील पड़ेगा। प्रकाशकी गतिका यही प्राकृतिक विषय है। इस ग्लासके डकले पानीकी ओर देखनेसे उसमें क्रिस्टलकी सारी बातें पार्ई जाती हैं। साधारण भोजन करके, निवमित रूपसे अभ्यास करनेसे इसे आसानीसे सीख सकते हैं।

'क्रिस्टल गेजिंग' करनेके समय निम्नांकित अवस्थायें पायी जाती हैं—

(क) गहरा अंधेरा, (ख) चुंबका अंधेरा, (ग) दिग्बन्धनोक्ति। भारतीय कृषि-महर्षि नेत्र बन्द कर ही ध्यानके द्वारा सब दर्शन कर लेते थे। उन्हें इस पथरकी आवश्यकता न पड़ती थी। बौद्धोंकी शक्ति बढ़ानेकी साधना करते समय यन्त्रमें यह सोचना चाहिए कि "प्रतिदिन मेरे नेत्रोंकी शक्तिमें वृद्धि हो रही है।"

इस साधनाके द्वारा बौद्धोंकी सिद्धि हो जानेपर किसी व्यक्ति नेत्रोंकी ओर देखकर तीव्र दृष्टिसे उसे कुछ भावित दिया जाय तो उसी समय वह पूर्ण होगा।

इस प्रकार नेत्रोंसे नेत्रोंमें देखनेपर प्राणि-सरीसृक विद्युत् प्रवाह (Animal magnetism or electricity) शीघ्र नेत्रोंमें आकर्षित कर लेता है। एत विचार और सहनशीलताके साथ प्रारम्भ करना चाहिए।

इसकी सहायतासे अपने भीतर 'दिग्बन्धन' का, विकास करके उसके द्वारा गुप्तजन, परकीय वस्तुकी जानकारी, लोगोंका भूत, वर्तमान, भविष्य, चोरी, हत्या, डकैती पद्वयन्त्र प्रभृतिका पता लगाया जा सकता है।

प्रो० जिवेदी, आई. बी. एम. जिवेदी-निवास, हरिपुरा, तरािया इन्मान, सूरत, क्रिस्टल गेजिंगसे सब बातें बतलाते हैं।

दृष्टिबन्धका विज्ञानः— बन्धका मन विज्ञानको देखते देखते एकान्त हो जाता है। उसका बाह्य मन निश्चित

* 'त्रिकालदर्शी दर्पण' (करामाती या निलसुनी आईना) निर्माणकी विधिः— "काहीरी जुम्बक पत्थर २ मास, बाँसा ३×१ इंच, देशी दीपकका काजक ४ रत्ती, चपड़ा लपवा कास १ मास, ठिकठक ३ चूँत, गिलहरीके बाळकी राख ४ रत्ती।" सबसे पूर्व काहीरी जुम्बक पत्थरको महीन पीसकर कपड्डन कर को और पुनः गिलहरीके बाळकी राख भी उसमें मिला दो। फिर चपड़ा या कास तथा ठिकठकको किसी लालागन्नेमें डालकर अक्षिपर गर्म करो। जब वह विबल जाय तो नीचे उतारकर जुम्बक पत्थर और गिलहरीके बाळकी राखका चूर्ण उसमें मिलाय कर दो। पुनः इस केपकी छिछि पर थोप दो। जब सूख जाय तो दो तीन बार थोपकर सारा सलाका समाप्त कर दो। जब सारा सलाका समाप्त जाय और वह अभीमात्रि सुख जाय तो सलाकेबाका हिस्सा ऊपर करके किसी ककरीके केममें रख बाँझिको चपड़ा को ४

हो जाता है, देखनेमें आगता ज्ञान होवेपर भी उसकी मनो-
वृत्ति तन्त्रावस्था नभया बन्ई लगनेके समान हो जाती है।
बस एकाम मनपर प्रयोजकके कहे हुए शब्द प्रभाव डालते
हैं। प्रथम जब यह कहा जाता है कि तुमको इस विज्ञा-
नमें एक बाटिका दिखलाई पड़ेगी तो इस बाटिका दीखनेके
कहे हुए शब्दोंका प्रभाव उसपर पड़ता है और पुनः यह
कहा जाता है कि तुमसे बाटिका दिखलाई पड़ने लगी।
बन्हा प्रयोजकके नदरोंपर विचार कर चिन्तमें बाटिका
प्रयुक्ति देखता है। बापका संकल्प उसके विचारमें जम
जायगा। यदि उसको विचार न हो तो नहीं दीखता; इसी
लिए अस्वाभाविक बन्धेपर प्रयोग किए जाते हैं।

दिव्यदृष्टि (Clairvoyance) — यह एक योगका
विषय है और यह शक्ति योगियोंमें ही विशेष होती है।
महामातर, गीतामें दिव्यदृष्टिकी चर्चा है।

लोकमान्य पं. बाल गङ्गाधर तिलकजी लिखते हैं—
“युद्ध-कारण होनेसे प्रथम व्यासजीने छतराष्ट्रसे
आकर कहा कि “यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखनेकी हो तो मैं
अपनी तुम्हें दृष्टि देता हूँ।” इसपर छतराष्ट्रने कहा कि
“मैं अपने कुलका क्षत्र अपनी दृष्टिसे नहीं देखना चाहता।”
तब एक ही स्थानपर बैठे बैठे सब बातोंका प्रत्यक्ष ज्ञान हो
जानेके लिए ‘सञ्जय’ नामक स्तुतको व्यासजीने दिव्यदृष्टि
दे दी। इस सञ्जयके द्वारा युद्धके अविकल वृत्तांत छतरा-
ष्ट्रको अवगत करा देनेका प्रबन्ध करके व्यासजी चले गए
[म. भा. भीष्म. २] ७

श्री स्वामी ओमानन्द तीर्थ लिखते हैं—“...पात्रको
सम्मोहन मित्रोंमें आकर ऐसे आदेश दिए जाते हैं कि तुम
दिव्य-दृष्टिको प्राप्त हो गए हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख
सकते हो, तुम सब छिपी बातोंको बता सकते हो इत्यादि।
फिर जो छिपी हुई बात पढ़ी जाती है तो वह उसका
उत्तर देता है। आरम्भमें दिव्य-दृष्टिको कमालुसार बताया

जाता है। अर्थात् पहले उस कमरकी पीठोंके बारेमें पूछा
जाता है फिर अन्य स्थानोंमें मेजकर वहाँके समाचारोंकी और
फिर दूर देशों और गुप्त बातोंको मालूम किया जाता है।

आरम्भमें इसका प्रयोग छोटे बालकपर किया जाता है
तत्पश्चात् प्रत्येक बच्चे पुरुषपर भी कर सकते हैं। *

महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं—

“प्रातिमात्रा सम्भू” [योगदर्शन, विमूढिपाद,
सूत्र ३३]

अर्थ—जबवा प्रातिम-ज्ञान (Intentional insi-
ght) से योगी सब कुछ जान लेता है। पुनः—

“ततः प्रातिमश्रावणवेदनादर्शात्वाद्वातां
जायन्ते।” [योगदर्शन, विमूढिपाद, सूत्र ३६]

अर्थ—जब स्थान संवमके अन्वयसे प्रातिम, श्रावण,
वेदना, आदर्श, आत्मा और वाताज्ञान उत्पन्न होता है।
इसमें ‘आदर्श’ की व्याख्या करते हुए ‘भोजवृत्ति’
में कहा है कि—

“आ समस्ताद् दृश्यतेऽनुभूयते रूपमनेन।” इस अनु-
सिसे नेत्रेन्द्रियसे दृश्य ज्ञानका नाम आदर्श है।

अर्थात्—नेत्रेन्द्रियसे दिव्यरूप देखनेकी योग्यता।
फ्रेमरियन लिखता है—“प्रायके डॉक्टर क्रोकेटने
प्लेस्टिन नामक एक खोजा। बापरेखन किया। उसे सम्मो-
हनकी अवस्थामें लाया गया, जिससे उसे पीडाका कुछ भी
अनुभव नहीं हुआ। प्लेस्टिनकी लडकी लीगेण्टीकी भी
सम्मोहन अवस्थामें लाया गया। इस अवस्थामें आकर
उसने अपनी मांके शरीरकी आन्तरिक बीमारीका पूरा
पूरा वर्णन किया, और बताया कि कल मेरी माँ मर
जायगी।

अगले दिन उसकी माँ मर गई। उसके शरीरकी पीड-
काब कर देखा गया तो लडकीका वर्णन सर्वांशमें सत्य सिद्ध
हुआ। शवको चीरनेके समय फिर लडकीको सम्मोहनकी

* श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य” पृष्ठ ६०७ [सन् १९४८ ई. में घर कर्माक ५९८ नारायण पेठ; गायकवाड बाबा,
पूना नं. ९ द्वारा प्रकाशित] छत्राष्ट्र को स्वामी सहजानन्दजी सरस्वती कृत “गीता-हृदय” प्रथम संस्करण ३९३ [सन्
१९४८ ई. में किताब महल, ५९ ए. बीरो रोड, इलाहाबादसे प्रकाशित] तथा पं. कृष्णस्वरूप विद्यालंकार कृत “गीता-
मर्म” प्रथम संस्करण, मुम्बिका पृष्ठ ३।

* “पातञ्जल योग-प्रदीप” द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २८६।

अवस्थामें लाया गया। उस समय उसने फिर अपनी माँको आन्तरिक दशाके विषयमें वही बातें बताई जो पहले दिन बताई थी। उसकी माँके शरीरको बीरनेके समय उसे एक पातके कमरेमें बैठा दिया गया ताकि वह कुछ देख न सके। वह वहाँ बड़ी बताती जाती थी कि चाकू किस भागपर चलाया जा रहा है, और कहती जाती थी, “चाकू वहाँ क्यों चला रहे हैं रोग तो असूक्त भागमें है।” +

एलेक्सिस (Alexis) एक बच्चा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है। क्रैमेरियनने उसकी बातोंका वर्णन किया गया है। एलेक्सिसको उसकी साधी मासिकैट सम्मोहन द्वारा स्वप्न विदार (Somnambulism) की अवस्थामें लाया जाता था। इस अवस्थामें वह अपरिचित चरों और न देखे हुए दूर-दूर शहरोंका वर्णन किया करता था। बन्तू लिफाफोंमें रखे हुए कागजोंको पढ़ लेता था। फ्रांसका प्रसिद्ध लेखक विशाखर श्रुगो एक बार ‘पौलिटिक’ (Politique) शब्द लिखकर और उसे कई चीजोंके अन्दर बन्द करके एलेक्सिसके पास लाया। एलेक्सिसने वह शब्द पढ़ दिया। इसी प्रकार विकासवाद्के प्रवर्तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लफरिये बगैरे तथा अन्य कई शिक्षित व्यक्तियोंके सामने एलेक्सिस माँझों पर पड़ी बाँधकर लाश खेला, खेळते हुए वह अपने विरोधीके पते बताता जाता था और अपने भी और प्रायः बाजी जीत लेता था। वह किसी पुस्तकके खुले हुए पृष्ठसे भागे किसी निर्दिष्ट पृष्ठपर कोई निर्दिष्ट पंक्तियाँ पढ़ लेता था। पहले कई लोगोंने इन बातोंको मद्दारीका खेल समझा। तब उस समयके सबसे बड़े मद्दारी रोबर्ट हौकिन्गेन भी बड़ी सावधानतासे एलेक्सिसकी आँखोंपर पट्टी बाँधकर उसके साथ लाश खेला। एलेक्सिस इसके और अपने पते बताता जाता था। ..... ।

एलेक्सिसकी विचित्र कथा उस समयके सब मनसबदारोंमें निकली थी। अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और बुद्धिमानोंकी दृष्टिमें उसकी परीक्षा की गई परन्तु कोई भी व्यक्ति उसकी असामान्य शक्तिपर सन्देह न कर सका × “एक और प्रसिद्ध स्वप्न विद्वारी कैलिस्टे (Calyste) ने ६० अविवासी दर्शकोंकी दृष्टिमें आँखोंपर पट्टी बाँधकर लाश खेला और वह, खेलते हुए, विरोधिचोंके पते भी बताता जाता था। कई ताश उन्हीं समय बिचकुल गप मंगाए गए जिनमेंसे कोई एक चुन लिया गया।” *

क्रैमेरियन लिखता है कि “लैंग्बीक नामक एक फ्रांसीसी अपने साथ कैनेडाके एक बहूषीकी माँसमें के आया। वहाँ एक दिन वह बहूषी रोने लगी। तब लैंग्बीकने बहुत अनु-रोध करके उससे कारण पूछा तो उसने बताया, ‘मुझे अभी खिचकीमेंसे मजूर आया है कि कैनेडामें असूक्त स्थानपर तुम्हारे भाईको कत्ल कर दिया गया है।’ यह सब बातें बिचकुल सत्य निकली।” †

क्रैमेरियन लिखता है कि “लैंग्बीक नामक एक फ्रांसीसी अपने साथ कैनेडाके एक बहूषीकी माँसमें के आया। वहाँ एक दिन वह बहूषी रोने लगी। तब लैंग्बीकने बहुत अनु-रोध करके उससे कारण पूछा तो उसने बताया, ‘मुझे अभी खिचकीमेंसे मजूर आया है कि कैनेडामें असूक्त स्थानपर तुम्हारे भाईको कत्ल कर दिया गया है।’ यह सब बातें बिचकुल सत्य निकली।” †

आज भी भारतवर्षमें लाटू-सजाद् पी. सी. सरकारजी, श्री हेमकुमारजी प्रभृति जादूगर हैं जो आँखोंपर पट्टी बाँधवाकर मोटर साइकिल चलाते हैं, पुल्ले पवते हैं। इसको अंग्रेजीमें “Feats of X-Ray eyes, Blind fold mystery” तथा Karelli's Radar sight कहते हैं और राटू भाषा (हिन्दी) में “दिव्य दृष्टि” कहा जा सकता है। इसका प्रदर्शन मैं भी करता हूँ।

+ “Mystery of Death” VOL. I. तथा श्री नन्दलाल खन्ना, एम. ए. कृत “आत्म-मीमांसा” प्रथम संस्करण, पृष्ठ ७५.

* वही, पृष्ठ ७६-७७.

× वही, पृष्ठ ७७.

† वही, पृष्ठ ९०.

जीवनके चार पुरुषार्थ

(लेखक : पं. श्री रामाचतारजी, विद्याभारत, रतनगढ़)

①

धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों ही विकासशील मानवकी संयुक्तरूपमें अनिवार्य आवश्यकता हैं। वेबल धर्म, वेबल अर्थ, वेबल काम और वेबल मोक्ष ये सब आन्तरिक पूर्ण विचार हैं। मानवदेह धारण कर लेनेवाले संसारकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो कर्मदान की दृष्टिसे कर्महीनता सृष्टि ही है।

मानवजीवनका जो लक्ष्य होता है, वही सत्य धर्मस्थितिके अनुसार कभी तो अपने आपसे ऊँचे ऊँचे प्रतिष्ठित कर लेता है, कभी साधनके रूपमें बदल जाता है और कभी वही सिद्धि बन बैठता है। क्योंकि लक्ष्य सर्वशक्तिमान होता है इसलिए वह स्वयं ही पहले अपना साधन फिर सिद्धिका प्रधान और अन्तमें अपने आप ही सिद्धि बन जाता है। यही ह्य संघर्षमें अध्यात्म विचारधारा है। इस अध्यात्म विचारधाराके अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों जीवनमें अपने अपने स्थानमें कहीं कर्म हैं, कहीं साधन हैं और कहीं सिद्धि बन बनकर मलका ही प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। चारों ही जीवनमें समानरूपसे आवश्यक हैं। इसलिये जीवनमें ह्य चतुर्गुणों का समुत्पन्न रखकर हमेंसे किसीको भी अपनी सीमा भंग न करने देनेपर ही मानवको शान्ति मिलनी संभव है। इसी दृष्टिसे यह लेख पठनीय है।

(धर्म)

मानवजीवनको धारण करने अर्थात् उसे सुखवस्थित और शान्त बनाने रखनेवाका आधार या धर्म ही सत्य है। सत्य ही मानवका आधार है। सत्य मानवका ही अभिन्न स्वरूप है। ऐसी स्वयं ही अपना आदिम आधार है। ऐसी स्वयं ही सत्यस्वरूप स्थापार आनन्दतरङ्ग है। मानवके ऐसी ही पराधारता या पराश्रितता उसका अधर्म या उसकी स्वरूपव्युत्ति है।

२

धर्मका मूल स्रोत

जो विद्यमान्नीन विगत कर्म दिनरात सृष्टिस्थिति प्रलय लोलास स्वरूप लेका संसारमें स्वभाश्रमे होता चला जा रहा है वही विगत कर्म धर्म, (अर्थात् कर्तव्यपालन) का मूल स्रोत है। यही देशकाल यात्रानुसार कर्तव्य बन बनकर मानवके स्थानमें जाता रहता और उसके मनमें कर्तव्य बुद्धि पैदा होता जाता है। सत्यस्वरूप आत्मा जब कभी लोलास होता है तब किसी न किसी कर्मके रूपमें ही बनकर होता है। दूसरे सन्दर्भमें सत्यस्वरूप आत्माको स्पष्ट होने समय कर्मका रूप ले लेता पड़ता है। धर्मका वह कर्मरूपी मूल स्रोत अपने आप आत्माको सृष्टि स्थिति प्रलय लोलास दिखा दिखाकर कुतर्क ही होकर अपने अवस्थित नियन्त्रणरूप आत्मामें निहित होना रहता है।

सामान्यविशेष धर्म तथा अधर्म

प्रकृतिके स्वभावानुसार होनेवाले जीवन व्यवहार मानवके “सामान्य धर्म” हैं। इन्द्रियोंपर मनकी प्रभुतासे ही सम्पन्न होनेवाले जीवनव्यवहार मानवके “विशेष धर्म” हैं। परन्तु जो जीवनव्यवहार प्रकृतिके स्वभावके विपरीत अर्थात् इन्द्रियोंको स्वैच्छाचारितासे सम्पन्न होते हैं अर्थात् जो इन्द्रियोंपर मनकी प्रभुताकी अवहेलना करके ही सम्पन्न हो सकते हैं वे सत्य “अधर्म” कहाते हैं।

आपद् धर्म

अवाधाराण परिस्थिति का खड़ी होनेपर स्थूलदृष्टिसे तो धर्मभ्रष्टता ही लगेनेवाले परन्तु अन्तर्दृष्टिसे सत्यकी रक्षाके लिये ही किये जानेवाले अनिवार्य कर्मव्यको स्वीकार करना ही “आपद् धर्म” है। परन्तु ध्यान रहे कि इस आपद् धर्मका निर्वाहक मनुष्यको अपनी ही सत्यमयी मानसिक स्थिति है। यदिभंग्य आपद् धर्मका निर्वाहक कदापि नहीं है।

युगधर्म

समाजकी मनोदशामें सत्यासत्यकी प्रवृत्तियों के ध्यानमें रखकर तथा अपने व्यक्तिगत जीवनमें सत्यके आसनको सुगुणित रखकर समाजकी सत्य रक्षाको माँगमें अपनी शक्तिके अनुसार सहयोग देना ही " युग धर्म " है ।

देशकालपात्रानुरूप धर्म

व्यवहारके समय अपने व्यक्तिगत जीवनको देशकाल-पात्रकी योग्यताकी अनुसारितासे सत्यका अनुगामी बनाये रखना ही देशकालपात्रानुरूप धर्म कहा जाता है ।

वर्णव्यवस्था

व्यक्तिगत जीवनके स्वभावानुरूप सामाजिक व्यवस्थाको सुरक्षित रखना ही वर्णव्यवस्था है ।

विज्ञान और मानन्द

सत्य ही सनातन आत्मतत्त्वके रूपमें मानवका देही है । अपने जीवनमें इस सत्यको प्रकट करनेवाला जीवनव्यवहार ही ' विज्ञान ' है । मानवके कर्ममें ज्ञानका प्रकट हो जाना ही आनन्दस्वरूपविज्ञान है । यहीही धर्ममें ज्ञान प्रकट होता है यहीही इसमें आनन्दरूपता अपने आप आ विराजती है ।

भगवद्वर्णित कर्म

जितने भी कर्म सत्यकी रक्षाकी दृष्टिसे किये जाते हैं वे सब प्रातिक्षणिक भगवद्वर्णित कर्म हैं । मानव चाहे तो इसका समस्त जीवन ही भगवद्वर्णित कर्म बन सकता है सोझा नहीं । जीवनके कुछ कर्म तो अपने रहें और कुछ भगवान्‌को अर्पित किये जाने योग्य हों ऐसा कर्म द्वैविध्य धर्म ध्वजी होंगी जीवनमें सम्भव होनेपर भी सत्य मानवजीवनमें सम्भव नहीं है । मानवजीवन शासन और भगवान्‌द्वारेणिके साक्षक क्षेत्र कदापि नहीं हो सकता । मानवजीवनमें शासन और भगवान्‌से एक ही खेती कर सकता है ।

धार्मिक शिक्षा

हृदयवर्षापर मनको प्रभुता स्थापित कर केना ही मानव-जीवनका उद्देश्य है । क्योंकि इसीसे उसे सचची शान्ति मिलती है । मनुष्यको हृदयवर्षापर मनकी प्रभुताकी स्थापना व्यवहारिक परिचय हो जाना या करना देना ही ' धार्मिक शिक्षा ' है । धार्मिक पुस्तक पढ़नेसे धार्मिक

शिक्षाका उद्देश्य पूरा नहीं होता । वह तो जीवनके उद्देश्यसे व्यवहारिक परिचय होनेसे ही पूर्ण होता है ।

राजधर्म

समाजसेवा ही राजधर्मका सार है । समाजमें अपनी सेवा करानेके लिये ही राज्यसत्ताको जन्म दिया है । समाजमें सत्य या न्यायके शासनको सुरक्षित रखना रक्षाना ही समाजसेवा है और यही राजधर्म भी है ।

धर्म राज्यवाद

राजा या राजकान संभालनेवाले व्यक्तिोंके व्यक्ति-त्वको उपर्युक्त न होने देकर बड़े सरयमिह लोकमतके वृथावशे समाजहितमें बिकीन काके रक्षना ही धर्म राज्यवाद है ।

नियन्त्रित राज्यतन्त्र तथा विकेन्द्रित सत्तावाद

नियन्त्रित राज्यतन्त्र तो वह है जिसमें राजव्यवस्थाके छोटे बड़े प्रत्येक अंग प्रत्येकमें प्रभुसत्ताका गंभीर उत्तरदायित्व व्याप्य या समाया हुआ हो । और विकेन्द्रित सत्तावाद वह है जिसमें शासनतन्त्र अनुत्तरदायी बनकर समाजके सिरपर बट बँटा हुआ विशाच बन गया हो । अनुत्तरदायी शासनतन्त्र ही विकेन्द्रित राजसत्तावाद है ।

नौकरशाही

प्रजा ही प्रजातन्त्रकी प्रभुसत्ता है । प्रजातन्त्रमें प्रजा ही राजा है । यदि प्रजातन्त्रकी प्रजा प्रमादी हो तो वह राजा होनेपर भी राज्यभ्रष्ट रहती है । यदि प्रजातन्त्रकी प्रजा प्रमादी होकर अपनी प्रभुसत्ताको विकेन्द्रित हो जाने दे रही हो तो उसकी राजसत्ता शून्यसत्ता या नौकरशाहीका रूप ले लेती है ।

प्रजातन्त्र

प्रजातन्त्रमें राजा नामवाले व्यक्तिका कोई स्थान नहीं है । प्रजाकी सामूहिक सविस्तराये राज्यतन्त्रके सिरपर सवार होकर बैठे रहें और उसके लाल चहनेपर भी बड़े विक्रमात् भी पण्यग्रह न होने दें यही प्रजातन्त्रकी परिभाषा है ।

सार्वभौम धर्म

मनुष्यताकी रक्षा ही सार्वभौम धर्म है । दूसरे शब्दोंमें मानवमात्रमें जो असत्यका विरोध करनेवाली अनन्त शान्ति-मत्ता सरी पकी है । यही तो उसका सार्वभौम धर्म है ।

(अर्थ)

मानवजीवनमें अर्थका स्थान

मानवदेह साररक्षा या आत्मदर्शनका साधन है क्योंकि जीवनपरतके लिये उसे मिठा हुआ अर्थ इसके देहकी रक्षाके एकमात्र अवलम्ब है इस दृष्टिसे इसके जीवनमें देहरक्षाके साधन अर्थका भी सत्य जितना ही महत्व है। सत्यानुगामी अर्थका मानवजीवनमें सत्यसे भीषा स्थान नहीं है। अन्त्याथोपार्जन अर्थका शुद्ध जीवनमें स्थान होनेपर भी इसका विमुक्त मानवजीवनमें कोई स्थान नहीं है।

अर्थशास्त्रका स्वरूप

सत्य उपायोंसे उपार्जित अर्थ ही अर्थशास्त्रका स्वरूप है, कमसे कम शक्ति व्यय करके अधिकसे अधिक उपार्जन करना अर्थशास्त्रात्मक है। जिस काममें जितनी शक्ति व्यय करनी स्वाभाविक हो उसमें उतनी अवश्य व्यय करना ही सच्चा अर्थशास्त्र है। समाजमें पूरी शक्ति व्यय न करके भी अर्थोपार्जनके बहुतसे गार्ह्य उपाय प्रचलित हैं परन्तु वे अर्थशास्त्र न कहाकर अनर्थशास्त्र कहाते हैं। मानवके पास आया हुआ सत्यहीन अर्थ अनर्थ होकर आता है। मानवकी मानवताको साक्षर मानेवाला अर्थ भीड़ा हाहाहूँ है। अर्थोपार्जनके उपायोंको सत्यानुकूलता ही मान्य अर्थशास्त्रका स्वरूप है। उपायोंकी सत्यानुकूलता ही अर्थका शास्त्र या अर्थकी विद्या या अर्थकी कला है।

अर्थशास्त्रका परिचय

अपने सत्यानुमेदि उपायोंको केवल सत्यके लिये व्यव करनेका अभ्यास ही मनुष्यको अर्थशास्त्रका महत्व दिखाना या समझा सकता है। अर्थोपार्जन और इसके व्यवस्थित प्रामाण्य या सन्तुलन बनाने रखना ही अर्थशास्त्रका दर्शन या अर्थशास्त्रका विशाल कहाता है।

अर्थशास्त्रके अध्यापक और अध्येता

अपने अर्थोपार्जन तथा अर्थव्ययके सन्तुलनको सुरक्षित रखनेवाला ज्ञानी मानव ही अर्थशास्त्रका अध्यापक और ह्य प्रकारके अर्थशास्त्रके आचार्यों सेवानें आत्मसमर्पण करके रहनेवाला शिक्षार्थी ही अर्थशास्त्रका अध्येता बननेका अधिकारी है।

सम्पत्तिका सिद्धान्त

मानवमानवपर जो संपत्ति है वह सत्यानुरागकी है। उसे उसको किसी भी गार्ह्य उपयोगमें कानेका कोई वैध अधिकार नहीं है। सत्य ही सम्पत्तिका अधिकार है। समाज ही सत्यका प्रतिनिधि है। इसलिये समाज ही सम्पत्तिका अधिकार और मोका है। यही कारण है कि राष्ट्रपर विपातके समय समाजको मानवकी सम्पत्तिको आत्मरक्षाके लिये छीन केनेका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति सम्पत्तिका स्वामी नहीं है। सम्पत्ति समाजका कल्याण करनेके लिये ही उपयुक्त हो सकती है। समाज कल्याण ही सत्यकी परिभाषा है। सम्पत्तिको समाज कल्याणके लिये समर्पित कर देना ही सम्पत्तिका सिद्धांत है। यही सम्पत्तिका शुद्ध सिद्धांत है। सम्पत्तिको व्यक्तिगत वस्तु मानने से ही मानवको समाजद्रोही बनाकर कदापारी बनाया है। उसे केवल व्यक्तिगत उपयोगमें खाना सम्पत्तिका सिद्धांत अर्थात् इसका उचित उपयोग नहीं है।

(काम)

कामशास्त्र और विद्या

त्रिपसे मिल जानेकी इच्छा ही काम है। काम आत्ममिलन तथा देहमिलन दो रूपोंमें प्रकट होता है। आत्माको तो स्वयं ही अपनेसे मिलनेकी सामर्थ्य इच्छा है। वह देहावरणके कारण अपने ही शाश्वत आत्मासे विच्छिन्न सा हो गया है। यह विच्छेद उसे सख नहीं है। इस आत्मविच्छेदकी असहायता ही उसकी कामनाका रूप है। आत्ममिलनकी सामर्थ्य इच्छा ही मानवमनकी अन्तर्गतिक मूल रूप है। आत्मा स्वयं ही अपना प्रेमास्व है। इस दृष्टिसे मानवका जो विमुक्त अज्ञात काम है वह तो उसकी आत्ममिलनेच्छा ही है। मानवका सच्चा काम इसका स्वाश्रित काम है इसमें वह स्वयं ही आराधक है और स्वयं ही आराध्य है। विमुक्त अज्ञात काम ही प्रेम नामसे सम्मानित है। इसलिये है कि वह आदितीय सत्यस्वरूप आत्मत्वकी अपने अन्तर्गत प्रेमपात्रके रूपमें प्रत्यक्ष देखा करता है। इस विमुक्त कामके आविर्भाव मानवकी जो अनात्ममिलनेच्छा या दैहिक मिलनेच्छा है यह उसका अशुद्ध अपरिपुष्ट ज्ञात काम है। वह उसकी अनात्ममिलनकी इच्छा अज्ञानात्मा इच्छा है। वह काम नामसे निम्नित है उसे

प्रेम नहीं कहा जा सकता। काममें आत्ममिलनेच्छाके स्थानमें वैदिक मिलनेच्छा है। वैदिक मिलनेच्छा ही अनात्म-मिलनेच्छा है। परन्तु आर्योंके विवाह पथमें कामकी इस वैदिकमिलनेच्छाको भी पावनरूप देकर उत्तम प्रयत्न किया है। उनके लिये उसने कामकी वैदिक मिलनेच्छाको समाजव्यवस्थामें संमत् रख रखकर समाजव्यवस्था जन्मित संयम कालमें मानवको आत्मदर्शन या आत्ममिलनके अद्वैतक गुप्तक्षणीको भोगनेका अत्यन्त देवदत्त अर्थ आत्म-प्रेमका आस्थादान करनेकी व्यवस्था की है यह व्यवस्था ही कामधर्म, कामशास्त्र या विवाह है।

विवाहका भविष्य तथा पाश्चात्त्य दार्शनिक

स्थिति

विवाहकी प्रथा कौटुम्बिक वर्णोंमें समाजके संरक्षक कर्तव्योंकी उत्पत्तिवा है इस लिये वर्णमें राज्य-मनमें विशुद्ध प्रेमका उत्पत्ति ही विवाहका भविष्य पड़ जाता है। पाश्चात्य कामवाद बौद्धिक वर्णधर्मोंमें जाबद रहनेका अनिवार्य होनेसे विशुद्ध प्रेमके रूपमें परिणत होनेसे बंथित रह गया है। वह समाजव्यवस्थामें संमत् रहनेका अनिवार्य होनेसे अपने अत्युत्तम मानवको आत्मदर्शनके अद्वैतक पवित्र गुप्तक्षणीका अवसर देनेके योग्य नहीं है। इसलिये वह आत्मप्रेमके आस्थादानका साधन बननेसे बंथित रह गया है। इस दृष्टिमें पाश्चात्य कामवाद पशु-सुखक कामकी भ्रष्टाचारोंमें सीमित रह गया है। पाश्चात्य कामवाद हमारे मोक्षसाधन त्रिवर्गमें गिरा आनेयोग्य नहीं है।

(मोक्ष)

जीवनका लक्ष्य

वियमितन या आत्ममिलन या आत्मसंयोग ही जीवनका लक्ष्य या मोक्ष है। कामनायें आत्ममिलनके प्रतिबन्ध हैं। कामनाओंके परित्यागसे मोक्ष—

मोक्षके प्रत्यक्ष दर्शनका काल

कामनाओंके परित्यागसे मोक्ष मनुष्यको स्वयंनिष्ठ सत्यके रूपमें स्पष्ट दीक्षित करता है।

मोक्षका साधन

प्रेम स्वयं ही वियमितनकी स्थिति भी है और वियमितनका साधन भी है वियमितन ही मोक्ष है। वियमितन रूपी मोक्षके लिये तो दृढ़ अटल लगनकी ही कि इसे पाकर छोड़ना है, एकमात्र आवश्यकता है साधनोंकी नहीं।

जीवन्मुक्ति

आत्मानन्दका जीवनमें आ विराजना ही जीवन्मुक्ति है। आत्मानन्द नामवाली जीवन्मुक्तिको मानवके व्यवहारमें अनानुचित रूप लेकर प्रकट होकर रहना चाहिये। यदि मानवके व्यवहारमें अनानुचितरूपी जीवन्मुक्तिकी छाप नहीं है तो वह किसी भी रूपमें जीवन्मुक्ति नहीं है।

जीव और मृत्यु

मानवका देवी मोक्ष है और उसका देव जीव है। देह मनुज अज्ञानों जावकी स्थिति है। विदेह या देहान्तर स्थिति ही ज्ञानों मानवका लक्ष्य है। जीवत और मृत्यु दोनों मानवकी ही ज्ञान ज्ञानमयी स्थिति हैं। इन दोनों स्थितियोंका मानवतर सत्तासे कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानकर्मका समुच्चय

कर्म करनेकी जो अवधि कला है वही ज्ञान है। ज्ञानका आचार कर्म ही है। कर्महीन ज्ञान अर्थभव कराना है। जिस कर्ममें ज्ञान नहीं है उसमें अज्ञानका रहना अनिवार्य है। ज्ञान ज्ञान दोनोंसे रहित कर्म केवल उस पशुदेहमें संभव है जो हस्तिपोंसे वर्णके समान घमारा, फिमावा, चराया जाता रहता है। जिसतर विवेकका कोई शासन नहीं होता। मानवदेहधारी चैतन्यत्वकी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो कर्महीन हो। इसलिये कर्महीनता सत्य है।

भक्ति

मानवमात्रके आराध्य आत्मत्वके साथ अनन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति और प्रेम दोनों आत्ममिलनके ही ही भिन्न भिन्न नाम हैं।

अज्ञानसे हो वर्णन

मानवका जो आत्मविच्छेद है वही उसका देहव्यवस्था-रूपी अज्ञान है। मानवका जो आत्ममिलन है वही उसकी देहव्यवस्थानिष्ठ मुक्ति है।

उपनिषद्--दर्शन

[श्री अरविंद]

अध्याय ५ वॉ

[गताङ्कसे भागे]

माया ! विश्व-सृजनकारी तत्त्व (शक्ति)

तब हम कल्पना करें कि प्रकृति अपनेमें अपने इस प्रति-विम्बको ढाळा है और इस क्रियामें वह अपनेको अपने सामने देखने लगा है और अपने सार-तत्वोंको गुणोंके रूपमें सोचने लगा है। यह जो कि सत्ता, चेतना, आनन्द है वह अपने आपको सत् (सत्तावान्) चेतन (चेतनावान्) आनन्दमय देखने लगाता है। जब ऐसा हो जाता है तबसे विश्वसृष्टिका होना अनिवार्य हो जाता है; निर्गुण अपने आपको सगुण मानने लगता है। एक बार इस मूलभूत अवस्थाको स्वीकार कर लेने पर, अन्य सब कुछ विकासके कठोर तर्कके साथ साथ आता रहता है। वेदांत इसे ही एकमात्र अभ्युपगमकी मांग करता है। कारण इस अभ्युपगमके एक बार मान लेनेपर हम यह देख सकते हैं कि निरपेक्ष ब्रह्म जब अपनेमें अपने इस उद्योतिर्मय प्रतिबिम्बको त्रिसे कि हम परब्रह्म कहते हैं, ढाळता है तो वह माया या भ्रमके इस महान् मूलतत्त्वको सक्रिय बनाकर, किस प्रकार इस स्थल जगत्के विकासका मार्ग तैयार करता है और इसकी आवश्यकता उत्पन्न करता है।

इस माया-तत्त्वकी क्रियाके द्वारा वह अपने आपको सक्रिय बना देता है और तब वह महान् परिवर्तन संभव होता है जिसे उपनिषद्ोंने कहा है ' एक बहु हो जाता है।' परन्तु इस एक मूलभूत अभ्युपगमको कल्पनामें आना सरल नहीं है। इसके सुनते ही यूरोपीय मनमें तुरन्त प्रयोजन-सम्बंधी यह प्रश्न समझ होकर और भीषण रूप धारण करके बड़ेगा कि वह ऐसा क्यों करता है ? प्रत्येक कर्मका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, तब प्रकृति किस प्रयोजनके लिए अपने आपको सगुण माना ? प्रत्येक विकास किसी कामनासे प्रेरित होता है, इसमें वृद्धि होती है, वह किसी बोधगम्य छद्मकी ओर गति करता है।

ब्रह्म चूंकि निरपेक्ष है, स्वयं पूर्ण है, तब वह किस वस्तु की कामना करता है, उसे किस वृद्धि की आवश्यकता है जबवा वह किस अप्राप्त छद्मको प्राप्त करनेके लिए कर्म करना है ? यह प्रयोजनवादी दृष्टिकोणसे प्रश्न है; विश्व-संबंधी जो भी सिद्धान्त मूलभूत एकात्मसे प्रारंभ करता है इसका यह सार प्रश्न है : यहाँ एक ऐसी छाई रह जाती है कि त्रिसे पार करना बुद्धिको अशभव जान पड़ता है। निःसन्देह कुछ दर्शन एक उद्देश्यवादी समाधान देकर इस पर पुल बाँधनेका प्रयत्न करते हैं। इनको युक्ति यह है कि निरपेक्ष ब्रह्म इस कारण अभिव्यक्तिके चक्रमेंसे होकर गति करता है क्योंकि तब वह नवीन अनुभवों और संस्था-रोंके निमित्त सद्युद् होकर, प्रेम, ज्ञान और कर्मसे सद्युत्तर होकर अपने मूल एकात्म पर पहुँचता है। यह सचमुच एक आश्चर्य-जनक बात है कि संसारमें कोई ऐसी बुद्धिवादी भी होगी जो कि इस गंभीर भ्रमको दार्शनिक सिद्धान्त माननेमें गंभीरतापूर्वक संतुष्ट होगी।

इससे अधिक अदार्शनिक, तर्कमें अधिक असंबद्ध युक्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब वेद हिरण्यगर्भ ब्रह्मके विषयमें—न कि निरपेक्ष ब्रह्मके विषयमें—वह कहता है—कि वह अवेका था और अपने अकेलेपनसे भयभीत हो गया तो वह एक साहसपूर्ण उद्देश्य करता है। परन्तु इसे भी कायमची इच्छा ही कहा जा सकता है न कि कोई गंभीर तर्क या युक्ति। यह यूरोपीय विचार जो निरपेक्ष, निर्व्यक्तिक एकात्मको एक रिक अभाव मानता है उस तर्क-हीन प्रतिक्रम (Recoil) से अधिक नहीं है। इस भयानक निष्कर्षसे बचनेके लिए एक ऐसे एकत्वही कल्पना की जाती है कि जो अपने दृढ़त्वके साथ साथ अपने परम धार्य स्वरूपमें—न कि प्रपचमें—बहुविध भी हो, असंख्य स्मृतिवर्षोंको अपने गर्भमें रखता हो।

इस विचारकी ठीक मुक्तिको समझना कठिन है कि एक-मेव तत्व जब अपने एकत्वमें पुनः प्रवेश कर जाता है तो वह अपने अनुभवोंको विस्तृत रूपमें बनाये रखता है अथवा पिछके रूपमें, (पुरातन) (लुप्त) रूपमें या सारके रूपमें रखता है। परन्तु फिर भी इस विचारमें कुछ मौलिक अलग-गतियाँ हैं। वहाँ ऐसी कल्पना की जाती है कि निरपेक्ष कोई अपूर्ण पदार्थ है और उसमें अपनी अपूर्णताका भाव जाग्रत होता है और फिर वह व्यवस्थित रूपमें उसकी पूर्ति करनेके लिए प्रयत्न होता है; इसलिए वह कामनाके आधीन और उस कालके आधीन है जिसमें कि वह जब प्रवृत्त हो गया है।

यहाँ दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्रकृति में ये नवीन संस्कार कहाँसे आते हैं कि जो उसकी अपूर्णता की पूर्ति करते हैं? यह और भी अधिक महत्त्व रखता है। यदि ये स्वयं उसके भीतरसे आते हैं तो ये उसके भीतर अन्तःस्थित थे, पहलेसे ही विद्यमान थे किन्तु उसे अज्ञात थे। इसलिए हमें यह कल्पना करना पड़ता है कि चूँकि कोई दूसरा पदार्थ ऐसा नहीं था कि जहाँसे वह उन्हें उत्पन्न कर सके, अतः वह अपनेमें ही ऐसी वस्तुओंको उत्पन्न करता है कि जो पहले विद्यमान नहीं थी किन्तु अब हैं। यह प्रमाण नहीं है अथवा भ्रमशास्त्र है, तर्क नहीं है अथवा अज्ञात है। अज्ञात रूपमें वह चल सकता है; ईश्वर सब शक्तिमान है इसलिए वह शून्यसे, अभावसे आरंभ की सृष्टि कर सकता है यह एक कोरा अन्ध विचार है जिसे स्वीकार करने या परित्याग करनेकी हर एकको स्वतंत्रता है, परन्तु यह तर्ककी सीमासे बाहर है।

इस अनुपगमके स्वीकार करनेमें सबसे पहले एक विनाशकारी आपत्ति जान पड़ती है; ऐसा प्रतीत होता है कि यह वस्तुतः सत्ताकी समस्याके मूलभूत प्रश्नकी टालमटोल करता है अथवा समस्याके प्रारंभको दो पद पीछे हटा देता है। कारण बिश्वके संबंधमें जटिल समस्या यह समस्या-नेमें कठिनाई है कि एकमेव तत्व बहु क्यों हुआ और कैसे हुआ और यह कहनेसे हमारी कठिनाई दूर नहीं होती कि निर्गुण अपने आपको सगुण माननेका संकल्प करता है और इससे वह बहु होने लगता है। यदि मान लें कि आभाके सिद्धान्तसे 'किस प्रकार', 'किस विधि' के प्रश्नका संतो-पड़ाव रूपमें उत्तर मिल जाता है, तब भी 'क्यों' वह

सब व्यापार है वह प्रश्न बना रहता है। मान लो कि विकासका कदम है अन्ततःका अभिव्यक्तिके चक्रमेंसे होकर अपने स्वरूपमें कौटना; किन्तु इससे यह समाधान नहीं मिलता कि यह विकास प्रारंभ क्यों हुआ और इससे काम क्या है।

निरपेक्ष प्रकृति अपने मुखको विकासकी ओर क्यों घुमाता है? इस प्रश्नका कोई उत्तर संभव नहीं जान पड़ता; निर्गुण क्यों अपने आपको सगुण माननेका संकल्प करता है और विकासके चक्रको घुमाता है इसका कोई प्रयोजन संबंधी हेतु देना- कमसेकम ऐसा हेतु देना- जो कि निरपेक्षताके मूलभूत अर्थका अत्यधिक विरोधी न हो- असंभव है। और केवल अदार्शनिक या सद्बोध दार्शनिक सम ही यह सोच सकता है कि वह प्रयासमें सफल हुआ है। परन्तु असंभवता मायाके सिद्धान्तको असिद्ध नहीं करती; कारण वेदांगी 'क्यों' के प्रश्नका अर्थहीनता प्रत्युत्तर देकर उसका निराकरण कर देता है। वह कहता है कि प्रकृति के संबंधमें किया गया यह प्रश्न अस्वीकार्य और अप्रासंगिक है। वह चूँकि निरपेक्ष है अतः वह स्वकथतः कार्य-कारण-भावसे त्रिभुज कि आवश्यकता, उपयोगिता, प्रयोजन संबंधी सम्पूर्ण विचार आश्रित हैं, अतीत हैं, और उसमें प्रयोजनकी कल्पना करना उसके परात्पर और निरपेक्ष स्वभावपर प्रश्न करना है, जो कार्यकारण-भावसे अतीत है उसे किसी प्रयोजनके लिए कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है।

महाशक्ति अन्ततःसे यह पूछना कि उसने अपनी अन्ततःका मा-मामें क्यों आश्रित किया, अथवा यह आग्रह करना कि बिश्वको जो बिच्छियोंमेंसे कोई एक चुनना पड़ेगा या तो उसकी कोई उपयोगिता हो, नहीं तो उसका अस्तित्व ही न हो- यह असेचद प्रमाण है; इसमें पूर्ण बौद्धिक स्पष्टताकी कमी है। यहाँ 'क्यों' का प्रश्न ही नहीं उठता।

परन्तु उपयोगिताके प्रश्नको दूर हटा देनेपर भी किस प्रक्रियासे वह बिश्वकी सृष्टि करता है यह समझमें नहीं आता। आप कहते हैं कि निर्गुण जब अपने आपको गुण विधिसे देखना चाहता है तो वह उसकी माया है। परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रक्रियाका स्वभाव क्या है? यह बौद्धिक है या इच्छामय? और किस प्रकार कोई बौद्धिक वा इच्छामयी प्रक्रिया सुसंगत रूपमें निरपेक्षसे संबंधित की जा सकती है? - कमसेकम इस विषयमें कोई बौद्धिक समाधानकी आशा की जाती है। परन्तु वेदांगी

भाषाके औचित्यका यत्नपूर्वक प्रतिषेध करता है। यदि "माननेका संकल्प" इसे निर्वचन योग्य तथ्यका अन्तराः समान माना जाता और इसके शब्द ठीक ठीक दार्शनिक होते तो यह भाषा उचित होती।

परन्तु ये शब्द स्पष्टतया काश्चन्य हैं और इसलिये तार्किक दृष्टिसे अपर्याप्त हैं। इनका उपयोग केवल इस अभिप्रायसे किया गया है कि ये भाषाके तथ्यको बुद्धिके सामने अपूर्ण और सर्वथा अपर्याप्त रूपमें उपस्थित कर दें, और अनन्तके साथ व्यवहारमें शास्त्र वाणी और विचारके लिए केवल यही संभव है। बुद्धि और इच्छाको जैसा हम समझते हैं उनकी कोई किया वस्तुतः वहां नहीं हुई है। तब फिर प्रश्न है कि क्या हुआ है? माया क्या है? वह कैसे आस्तित्वमें आई?

वेदान्त इस प्रश्नका उत्तर अपनी प्राथिक दृष्टि सत्यार्थ और विचारकी अचक स्पष्टताके साथ देता है; वह कहता है कि हम यह नहीं यत्न कर सकते, कारण न हम जानते हैं और न जान सकते हैं; कमसेकम हम बुद्धिप्राप्त रूपमें इसका निर्वचन नहीं कर सकते, और यह इस कारण क्योंकि मायाका जन्म, यदि कोई जन्म हुआ है तो, इस संसारकी दूसरी दिशामें, देश, काल और कार्यकारण-भावकी उत्पत्तिसे पहले हुआ है। थोड़ा विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस उभोतिमेष प्रतिबिम्बको हम परमेश्वर कहते हैं उसके होनेमें भी मायाकी अनिवार्य-तया आवश्यकता है।

यह एक ऐसी वस्तु है जो कि काळसे पहले बहुत दूर अन्धकारमय अतीतमें और रसातलमें हुई है, यह ऐसी कल्पना, शक्ति या क्रिया है, (जसे जो कुछ भी नाम चाहे दे सकते हैं) जो कि उस निरपेक्षमें साक्षात् किया करती है जो कि अस्तित्व रखता है किन्तु हम उसे अपने विचारमें नहीं छा सकते, जो कि तथ्य रूपमें केवल प्रत्यक्ष किया जा सकता है इसकी व्याख्या या इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि माया एक ऐसी वस्तु है जो कि अनिर्देश्य है, इसका हम निर्वचन नहीं कर सकते, इसके विषयमें हम यह नहीं कह सकते कि यह है, कारण यह भ्रम है, और यह भी नहीं कह सकते कि यह नहीं है, कारण यह विश्वकी जाननी (माता) है। हम केवल यही अनुमान कर सकते हैं कि यह कोई ऐसी वस्तु

है जो कि ब्रह्म ही सत्तामें अन्तर्निहित है और इसलिये उत्पन्न न होकर निराल होनी चाहिये, कालगत न होकर काळसे बाहर होनी चाहिये। अपने हेतुवाक्योंसे हम इतने ही विषयपर पहुँच सकते हैं। इससे अधिक जाननेका विद्याया करना असंभव होना।

तब भी माया केवल कल्पित वस्तुमात्र नहीं है और न इसको सत्ता ऐसी है कि जो सिद्ध न की जा सके। वेदान्त यह सिद्ध करनेके लिए तैयार है कि माया है; वह यह दिखा देनेके लिये भी तैयार है कि माया क्या है, न कि चरम तरवके रूपमें अपितु परमेश्वरके अन्तर्गत और विश्वमें अभिव्यक्त रूपमें। वह यह वर्णन करनेके लिए भी तैयार है कि उसने किस प्रकार विकासकार्य प्रारंभ किया, वह बौद्धिक भाषाके रूपमें यह भी उपस्थित करनेके लिए तैयार है कि माया विश्वकी सम्पूर्ण व्यवस्थाकी पूर्णतया संभव व्याख्या है, वह यह भी कहनेको तैयार है कि सत्ताके स्वभावके साथ और वैज्ञानिक एवं दार्शनिक तथ्यके माने हुए आधारोंके साथ पूर्णतया संगत यही एकमात्र व्याख्या है। वह केवल बातके लिए तैयार नहीं है कि वह मायाके चरम अनन्त स्वरूप और मूलको ऐसी ठीक ठीक भाषामें उपस्थित करे कि जिसे शास्त्र मन ग्रहण कर सके। कारण दार्शनिक असंभवताओंको संभव बनानेके लिए प्रयास करना एक बौद्धिक विकासता है जिसमें मनोरंजन करनेके लिए वेदान्तीके विचार अत्यधिक स्पष्ट हैं।

तब फिर माया क्या है? जहाँतक हम बुद्धिसे सोच सकते हैं उसके अनुसार माया है पञ्चमयके स्वरूप स्वस्वरूपके अन्तर्गत एक आध्यात्मिक आवश्यकता, उसकी अपनी आवश्यकता। हम यह देख चुके हैं कि परमेश्वर हमें तीन विषयी-गत आयोमें और उसके अनुरूप तीन विषयरूप आयोमें जो कि इसकी सत्ताके मूलभूत स्वरूप हैं, दर्शितोचर होता है। परन्तु परमेश्वर वह ब्रह्म है जैसा कि उसे जीवने अपने मूल कारणकी ओर पुनरावर्तन करते समय देखा है; ब्रह्म अपने संकल्पसे, भाषाके रूपमें बहिर्गत हुआ, भाषाके पदोंके साथ जो कि भाषा उठे हैं पूरी तरह दूर फेंके नहीं गये हैं, अपने भाषाको देखता है। भाषाके रूप दूर हो गये हैं किन्तु अपने मूल स्वरूपकी ओर जानेवाले जीवके पीछे लगेकी द्वारापर भाषाका मूलरूप विद्यमान है।

जिस समय जीव क्योहीकी सीटरी सिरवर पडुच जाता है तभी वह पूरी तरह मायाके नियंत्रणसे बाहर होता है। और मायाका मूलरूप है, सत्ता, चेतना और आनन्दको जो कि यथार्थमें एक हैं, तीन रूप देना; वही इनका एकत्र त्रिवेके रूपमें प्रतीत होता है और एकमेव मूलस्वरूप उसी समय अनेक गुणोंके रूपमें विभक्त हो जाता है। निरपेक्ष ब्रह्म भीतरी द्वारपर उद्योतिमय त्रिविध (सच्चिदानन्द स्वरूप) परब्रह्म है, वह निरपेक्ष होता हुआ अभिज्ञेय है; क्योहीकी दृष्टीपर वह ऐसा परब्रह्म हो जो कि मायाको देख रहा है; इससे अगले पदपर वह मायामें प्रवेश जाता है जहाँ कि द्वैत प्रारंभ हो जाता है। पुरुष प्रकृतिसे आत्मा औत्तिक द्रव्यसे, आत्मा वास्तवसे, अहंकार अनहंकारसे भिन्न हो जाते हैं, और जब प्रयत्नोंमें व्यवहार गहरा होता है तो एकमेव पुरुष अनेक जीवोंके रूपमें विभक्त हो जाता है, एकमात्र प्रकृति असंख्य रूपोंमें विभक्त हो जाती है। यह मायाका विधान है।

परन्तु सबसे पटना पद प्रक्षेप, छद्म बुद्धिकी भाषामें बोलते हुए ये मूल स्वरूपको तीन विषयीभूत और तीन विषयभूत गुणोंमें देखना,— सत्ता, चेतना, आनन्द और सत्य, ज्ञान, अनन्तता। जिस क्षण ऐसा होता है तो अभि-
 यार्थ जावश्यकतासे इनके विपरीत गुण असत्ता, अचेतना, कुछ तीन द्रव्योंकी अव्यवहारगोचर छायाओंके रूपमें प्रकट हो जाते हैं। और इनके साथ साथ विषयी—भूत त्रय असत्य, अज्ञान, परिच्छिन्नता प्रकट हो जाते हैं। परिच्छिन्नताके छिद्र आनन्द्यकता है विमाजनकी और विभाजनके छिद्र काळ और वृत्तका आवश्यकता है; देस और काळके छिद्र आवश्यकता है कार्य—कारण—भावकी, कार्यकारण भावके क्रिये; जिससे कि निवारित प्रवेच उपपन्न होते हैं, परिवर्तनकी आवश्यकता है।

जिस क्षण निर्गुण अनन्त सगुण ब्रह्मका रूप धारण कर लेता है तभी द्वैतके समस्त मूलभूत नियम उत्पन्न हो जाते हैं। ये यथार्थमें और चरम रूपमें अस्तित्व नहीं रखते क्योंकि ये परब्रह्मके निरपेक्ष स्वरूपके साथ असंगत हैं; कारण लौकिक क्षेत्रमें भी हम इस सत्यपर पहुँच सकते हैं कि केवल रूपका विनाश होता है अतः सर्वथा विनाश भ्रम है, किसी वस्तुका असत्य, अभाव होना, शून्य होना असंभव है, और समाप्त भ्रम नष्ट नहीं हो सकता; जिसकी

सत्तामें चेतना और अचेतना एक हैं वह अचेतन नहीं हो सकता; जो अनन्त और परिच्छिन्नतासे रहित है वह दुःखका अनुभव नहीं कर सकता। तथापि यही वस्तुएं जिनके संबंधमें हम यह जानते हैं कि ये अस्तित्व नहीं रख सकतीं, विचारमें, अनुभवमें आती हैं और इसलिए अपनी व्यवहारिक सत्ता रखती हैं और अनित्य (सापेक्ष) यथार्थता रखती हैं। कारण माया और उसके कार्योंका यह विरोधाभास है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे सत्य हैं, क्योंकि परमार्थमें वे असंभव हैं, और हम यह भी नहीं कह सकते कि उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमें आत्मतः (विषयी) रूपमें उनका अनुभव करना पड़ता है और तब ज्ञान बहिर्मुखी होता है तो हमें उनका विषयस्वरूपमें अनुभव होता है।

निःसन्देह यह अपने आपको साध्वज्ञानिक जाळमें फसाना है। परन्तु इस जाळसे निडरनेकी चाबी सदा हमारे हाथोंमें है, वह चाबी वह हमरण रखना है कि परब्रह्म स्वयं उस अनिर्देश्य निरपेक्ष ब्रह्मका एक पक्ष है जो कि चेतना और अचेतनासे सत्ता और असत्तासे, परिच्छिन्नता और अनन्ततासे आती है और उसके ये छः गुण यथार्थमें छः नहीं है अपितु एक हैं, यथार्थमें ब्रह्मके गुण नहीं हैं, अपितु अपने एकत्वमें स्वयं ब्रह्म ही हैं। केवल जब हम उनकी गुणरूपमें कल्पना करते हैं तब हमें विनाश, अचेतना और परिच्छिन्नता और उनके विषयीरूप या विषय-रूप अनु रूपों (सत्ता, चेतना, आनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्त) को यथार्थतायें मानना पड़ता है।

परन्तु हमें जो उम्हें ऐसा (यथार्थ रूपमें) मानना पड़ता है इसका कारण है स्वयं ब्रह्ममें ही हमरणागत काळसे अन्तर्निहित कोई वस्तु तब है रहनेका, अस्तित्व रखनेका उसका अनन्त संक्षर (अनन्त रूप धारण करनेका संक्षर)। क्षणभरके लिये हम इस साध्वज्ञानिक कठिन भाषाको छोड़ देते हैं जो कि अनन्तताके इस चक्रदार किनारे पर हमारी चक्कर काटनेवाली बुद्धिकी हजर बजर भटकाती और चक्कराती है। उपनिषदोंकी सीधे प्रतीकात्मक सीढ़ीमें हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि परब्रह्म निरपेक्ष ब्रह्मका स्वयं अपने द्वारा अपनेमें उद्योतिमय प्रतिबिम्ब है, और इसी प्रकार माया निरपेक्षके द्वारा परब्रह्ममें बाह्य गया अंधकारमय प्रतिबिम्ब है, ये दोनों ही यथार्थ हैं, क्योंकि ये निरप हैं, किन्तु पूर्णतया यथार्थ तब न तो वह उद्योति है और न

अन्धकार है अविद्य वह परमार्थ तत्त्व है जिसे कि वे प्रपञ्चों के समान केवल प्रत्युपस्थित ही नहीं करे, अविद्य एक अनिर्वचनीय प्रकारसे वे ही हैं। अतः यही परमज्ञा के साथ बनना विपरीतरूप संबंधवाली माया है।

प्रपञ्चोंमें माया सैकड़ों बंधनात्मक (अमज्जक) रूपोंमें विघटित हो जाती है; उन रूपोंकी तटिक मात्रा रूपतामें हम उस एक परमसूत्रको खोजनेका दीर्घकालसे निष्फल प्रयास किया करते हैं। पुराने मनीषियोंमें अनेक मुख्य मुख्य सूत्रोंका अनुपाय किया, किन्तु उनमेंसे एक भी उभरे उस मायाके रहस्यमय प्रारंभिक बिन्दु (मूल स्थान) पर नहीं ले गया। अतः श्वेताश्वरोपनिषद्ने कहा है, "उभेने ध्यान-योगका अनुष्ठान करने परमदेवको आत्माकी शक्ति को उसके स्वरूपकी क्रियाशीलता के गुणोंमें महाशक्ति देवि देखो। + देवता शक्ति, परमज्ञाकी शक्ति माया है और एक दूसरे बाधमें कहा गया है कि उसकी दो दिशाएँ हैं, सम्मुखी और पराङ्मुखी जिन्हें विद्या और अविद्या कहा गया है।

अविद्या सनातनसे विद्याको आबुत करनेका यत्न करती है और विद्या सनातनसे अविद्याको हटाकर उपाका स्थान प्रदत्त करनेका प्रयास करती रहती है। अविद्या परमज्ञाकी अमोघा प्रतिबिम्बोंको उत्पन्न करनेवाली शक्ति है, उन पदार्थोंकी सृजनकारी शक्ति है जोकि प्रतीत होते हैं परन्तु परार्थमें नहीं हैं। विद्या परमज्ञाकी वह शक्ति है जोकि उसकी अपनी कक्षमाओंको दूर हटाती है और उसके परार्थ और निज आत्मस्वरूपपर पहुँचती है। इन दो महाशक्तियोंका एक दूसरीपर किया प्रतिक्रिया करना विश्वव्यापी क्रियाका रहस्य है। अविद्याकी शक्ति सत्ताके प्रत्येक स्तरपर दृष्टि-गोचर होती है, कारण सम्पूर्ण विश्व प्रतिबिम्बोंकी एक परम्परा है।

सूर्य प्रातःकाल निकलता है, दोपहरको नीचे आकाशके शिखरपर चढ़ता है और सायंकालको नीचे उतरता है और जितने हुए प्रकाश के बादलोंको धीरे धीरे कर ले जाता है। इस अलक्षणीय सर्वप्रमाणित तथ्यमें कौन सन्देह कर सकता है? प्रतिदिन असत्य वस्तुओं, विषयभरमें करोंको मनुष्योंकी आकांक्षे इन अज्ञात यात्राओंके सत्यको समीक्षित और अप-रिवर्तनीय रूपमें प्रमाणित किया है। इस प्रकारके विश्व-

व्यापी व्यापक प्रमाणकी अपेक्षा और कौनसा प्रमाण अधिक विश्ववात्मक हो सकता है? परन्तु यह सब चक्षुषे क्षेत्रमें अविद्यासे उत्पन्न किया हुआ प्रतिबिम्ब सिद्ध हो जाता है।

विद्या आती है और जेल और सम्मलेन अवस्था न होती हुई हमें बतलाती है कि सूर्य हमारे आकाशोंमें कभी भी यात्रा नहीं करता; वह हमारे आकाशोंसे काफ़ी मील दूर है, और वह हम ही हैं जो कि सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, न कि सूर्य हमारे चारों ओर। इतना ही नहीं, स्वयं वे आकाश भी, वह नीला आकाश जिनमें कविता और धर्मने इतने अधिक सौन्दर्य और आश्चर्यका अध्ययन किया है, केवल एक प्रतिबिम्ब (Image) है जिसमें कि अविद्या हमारे साक्षात्करणको हमारी दृष्टिके क्षेत्रमें हमारे सामने उप-स्थित करती है। वह प्रकाश भी जो कि सूर्यसे हमारे ऊपर धारा-प्रवाहमें आता है और देखको भरता प्रतीत होता है एक प्रतिबिम्बसे अधिक नहीं सिद्ध होता।

विद्या अब अपने अद्भुत विरोधाभासोंको अनेक गुना करनेकी स्वतन्त्रतापूर्वक अनुमति पायेपर, अन्तमें हमें वह विश्राम करनेकी विवश करती है कि यह केवल भौतिक द्रव्यकी गति है जो कि स्पन्दकी एक विभेद मापनार हमें प्रभावित करता है और मस्तिष्कपर विशेष छाप डालती है। और हम प्रकार यह समझ पढ़ायों उस महान् वेद-आकाशके केवल प्रतिबिम्ब सिद्ध करती जाती है, जो (आकाश) कि केवल यही एकमात्र अस्तित्व रखता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि इन दृश्यमान पदार्थोंका यह अद्भुत भवन ऐसे रिक्त सारोंका बना हुआ है! इतना ही नहीं, यह भी प्रकट हो जायगा कि जो पदार्थ जितना ही अधिक रिक्त-सार प्रतीत होता है वह उतना ही अधिक चरम परमार्थ स्तरके समीप होता है। वेदाग्नी कहता है कि यही जिसे विद्या, (विज्ञान) सिद्ध करती है, संक्षेपमें मायाका अर्थ है।

परन्तु यह स्वप्न न देखो कि विद्याका यही, इस भौतिक आकाशपर ही अन्त हो जायगा और हम उसके अनावरणोंके अन्तपर पहुँच गये हैं। यह भागे बहती जायगी और हमें बतलायेगी कि विद्याका यह आकाश भी केवल एक प्रतिबिम्ब है, यह इन्द्रियगोचर वस्तुओंका और इन्द्रियोंके

अनुभव पदार्थों का विश्व केवल अनुवादी का एक सुनाव है; यह एक उस सूक्ष्म रूपवात् विश्व के अनुवादों से एक सुनाव है जो कि उस भौतिक द्रव्य का बना है जो कि हमारी दृष्टियों से ज्ञेय या अनुभव द्रव्य की अवस्था सूक्ष्म है। और तब विद्या उस सूक्ष्म जगत् में विरिक्षण और विच्छेदण के उपयुक्त उद्धारणों के साथ प्रवेश कर जायगी तो वह उस सूक्ष्म जगत् को भी फ़ोड़ता पूर्वक उस सूक्ष्म आकाश का प्रतिबिम्ब सिद्ध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुआ है। इस सूक्ष्म विश्व के पीछे भी सत्ता की एक गभीरतर और हृदय किन्तु सरलतर अवस्था है जहाँ कि उन पदार्थों की अनिवार्य विश्वासमत्ता है जो कि अभी तक अपने कारणों में अन्तर्भूत है।

यहाँ विद्या को भौतिक द्रव्य के साथ अपना अन्तिम संबंध करके हमें यह दिखलाना होगा कि पदार्थों की यह अनिवार्य विश्वासमत्ता हमारे अपने आत्मा में रहनेवाले किसी पदार्थ का केवल एक प्रतिबिम्ब है। इस बीच में, जिस आत्मा के साथ विद्या संबंध कर रही है, निरन्तर और यत्पूर्वक हमें यह प्रभावना का प्रयत्न करेगी कि वह सब जिसे हम अपनी आत्मा मानते हैं, वह सब जिनमें हमारी अविद्या संतोषपूर्वक निवास कराती है, केवल कठरना और कर है। हमारे भीतर जो पशुभाव है वह आमाद करता है कि यह शरीर ही यथार्थ आत्मा है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। परन्तु विद्या (जिसे विषय में प्रो० हेकेल की विधकी पहली अन्तिम साधन नहीं है) हमें सावधान करती है कि हम अपने आत्मा का उन प्राथमिक पाशवत् रूपों से लापारम्भ न करें जो कि प्राणिक अन्तर्देशों के समूह के भेद्य हैं। निश्चय ही यह न्यूटन, शेषसपीधर, बुद्ध और संत क्रिस्तिसका परमार्थत्व नहीं है।

इसके अनन्तर हम प्राणिक अन्तर्देशों में अपनी सत्ता के इस आवाज को कोमते हैं। परन्तु इनके विषय में भी विद्या यह गणित करती है कि ये भी अविद्याकृत भ्रम या प्रतिबिम्ब हैं; कारण यथार्थ में ये प्राणिक अन्तर्देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते अपितु वे शाश्वत रूपों के भौतिक समूह और हमारे भीतर की कोई वस्तु जिसे हम मन कहते हैं—इन दोनों के बीच में स्थापित की हुई केवल एक कड़ी रूप

है। विद्या हमें शीर्षकाल तक इस भूल में न रहने देगी कि मन भी एक प्रतिबिम्ब के कुछ भाषिक है; यह प्रतिबिम्ब शरीर के भौतिक समुदाय (पिंड) और कोई वस्तु जो भौतिक संस्थान का शासन करती और अनुपाणित करती है, इन दोनों के मध्य में होनेवाले संबंधों और संबंधों के प्रति प्रत्युत्तर इन दोनों के परस्पर कर्म से उत्पन्न होता है।

यह शासकशक्ति जो कि मनपर किया करती है एक ऐसा तत्त्व है जो कि विवेक, सुनाव, आदेश, व्यवस्था करती और प्रयोजन रखती है, जिसे वेदान्त ने बुद्धि कहा है। अन्त में यह सिद्ध होता है कि बुद्धि भी कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है अपितु केवल एक प्रतिबिम्ब है, और विद्या अन्त में हमें यह दिखलायगी कि शरीर, प्राण, मन और बुद्धि ये सब उसके प्रतिबिम्ब हैं जिसे दर्शनशास्त्र कहता है आनन्द, सत्ता रखने का सुख या जीवित रहने का संस्कार। और विद्या अन्त में हमें यह प्रकाशित करेगी कि यद्यपि यह संस्कार अपने आप को असंख्य रूपों में विभक्त करता है जो कि लोभों का रूप धारण करते हैं तथापि ये सब एकमात्र महात्त्वैव अस्तित्व रखने के संस्कार के प्रतिबिम्ब हैं। जिस प्रकार कि समस्त भौतिक रूप एक महात्त्वैव भौतिक द्रव्य की अभिन्न विश्वासमत्ता के केवल प्रतिबिम्ब हैं, जिसे हम चाहें तो कारण-आकाश कह सकते हैं। वह संस्कार पुरुष है, वह विश्वासमत्ता प्रकृति है, और ये दोनों परमेश्वर के केवल प्रतिबिम्ब हैं।

इस प्रकार बहुत संक्षेप में और अर्थपूर्ण रूप में वेदान्त की भाषा का सिद्धांत है, यहाँ केवल उसके कुछ मुख्य सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है, इसके किए विस्तारवात्मक विद्या (भौतिक विज्ञान) इसे विस्तृत न जानती हुई, प्रमाण के विज्ञान समूह को बढाती आ रही है। यह विद्या (भौतिक विज्ञान) जिस प्रत्येक नवीन निष्पत्तियों को बढाती है, उस समूह की बुद्धि करती है, और जहाँ वह अपूर्ण है और अशेषवादी होनी चाहिए वहाँ वेदान्त उसके विच्छेदण से कोई सहायता नहीं देता। विद्या (भौतिक विज्ञान) की पूर्तिका जहाँ है आधिपार अन्तिम विज्ञान और भाषा का पूरा अनावरण। (कमरा)

—अनु०— भी, देशवर्धनी भाषार्थ

क्या हस्तसामुद्रिक शास्त्र है ?

। लेखक :

पं. गणेश रामचंद्र घाटेशास्त्री,

हस्तसामुद्रिक, निराल

आज तक पिछले पचास वर्षोंके मेरे हस्तसामुद्रिकके धंदेमें मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए, उनमें मेरे हर एक ब्राह्मणने मुझे उपरी दिया हुआ सवाल सबसे पहले पूछा है। उनके हस्त सवालसे मेरी हर बार जवाब हो गई है। मेरे हस्त अनुभवोंसे सिद्ध हुए प्रमाणोंसे मैंने इस प्रश्नके यथोचित उत्तर देनेकी कोशिश की है। इसलिये मैं यहाँ उसी समस्याकी उलझन आज पाठकोंके सामने रख रहा हूँ।

सभी विद्वान् लोग मानते हैं कि, खगोलशास्त्र (Astronomy) यह शास्त्र है। जिसपर फलज्योतिष (Astrology) निर्भर रहता है। खगोलकी प्रहमा इसके परिणाम पृथ्वीके ऊपर होते हैं। जिसकी बदौलत जलवायु और मौसमियाँ पैदा होती हैं या बरबाद होती हैं। संक्रामक बिजुलियाँ पैदा होती हैं या शांतता फैल जाती है, यह कहा जा सकता है। इसी तरह मनुष्यके पैदा होनेके समय उसके जन्मकुंडलीमें जैसे ग्रह आवे होंगे उसपर जन्म-मौत और उसके अनुभव वगैरह कहा जाता है। जिसे फलज्योतिष कहते हैं। इस फलज्योतिषके कई ग्रंथ पूर्वाचार्योंने रचे हैं। उनके मुताबिक अनुभव भी आने लगे हसलिये हस्त शास्त्रमें हर कामकी शुद्धताके लिये 'सुदृढ़' प्रकरण तैयार किया। इसके बारेमें भी प्रमाणित ग्रन्थ तैयार हुए। ये सभी ग्रंथ सर्वमान्य हो चुके हैं। इसके अलावा कई ग्रंथ पारदेसियोंके

आक्रमणमें, अग्निसे सुखमें और भूचाल आदि आपदाओंमें बरबाद हुए होंगे, यह बात तो अलग। तिसपर उन शास्त्रोंके मशहूर ग्रंथ पंडितोंसे कायम रहे हैं।

जिनकी पद्धतिका सिलसिला अभी जारी है। मगर सामुद्रिककी वैसी बात नहीं है। सामुद्रिक शास्त्रके संश्लेषमें सर्वमान्य ग्रंथ तो नहीं मिल पड़ते। कुछ नाम सुने जाते हैं। ये ग्रंथ कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं चलता। अगर कोई उनका पता देगा तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। बल-सजीवनी, जैनसामुद्रिक, सामुद्रिकविक्रम, मल्लदसामुद्रिक, वीर मित्रोदय, नारदसामुद्रिक वगैरह नाम सुने हैं। लेकिन ये ग्रंथ अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं है। परंपरा भी सिद्ध नहीं। तो भी मैं अपने चार तर्कोंके मिहनतसे बतला सकता हूँ कि पहले सामुद्रिक यह बड़ा शास्त्र माना जाता था। तपस्वीक या सन्नतके न होनेके ऊपर जैसे सवाल लोग पूछा करते हैं। और हकीमिये हुए बरिका सच साहित्य मैंने पचास सालोंमें जुटाकर हस्त सवालका जबाब देनेका दावत कर रहा हूँ।

फलज्योतिष यह खगोलशास्त्रका ही एक हिस्सा है। और खगोलशास्त्र यह शास्त्र है। इसलिये फलज्योतिष यह शिल्प तरह शास्त्र है उसी तरह हस्तसामुद्रिक यह भी शास्त्र ही है। क्योंकि उसके फल, कारक और समयके मुता-

विक फलज्योतिष जैसे ही अनुभवके बाद सच मालूम पड़ते हैं। जिसका रेकाई मैंने अपने पास हिफाजतले रखा है।

सालीख १ मार्च १९२५ ई. को सांख्यी रियासतके श्रीमान् राजासाहबले मेरी मुलाकात उनके बंगलेपर हुई। जब राबसा, ग्नी, डी. फ्लेमिंगके प्लैण्टके सहारे कुछ प्रयोग चक रहें थे और उसी वक्त उनमें ज़ुब्रा ज़ुब्रा शास्त्रविषयोंपर बहस हो रहा था। 'भविष्यशास्त्र' यह चर्चाका विषय था। मेरी बातचौतले राजासाहबको समाधान हुआ, हस्त-लिपे आदने मुझे बरबस रख लिया। और कुछ सवाळ पूछे। आपके करनेका मतलब यह था कि सामुद्रिकने भविष्य कहते वक्त फलज्योतिषका भी साथ चाहिये याने सामुद्रिकको फलज्योतिषकी भी जानकारी जरूरी है।

दूरनसक सामुद्रिकशास्त्र यह स्वतंत्र शास्त्र है। और मेरा धंथा सिर्फ सामुद्रिकका है। और हस्तलिपे कि, सामुद्रिकमें किसीकी भी भिखावट न होनी चाहिये ऐसी मेरी धारणा होनेके कारण मैंने राजासाहबसे कहा, 'आप राजा हैं। आपके राजशासनमें अनेकों मोहकमें हैं। जिनमें शिक्षा विभाग भी एक प्रमुख है। और उसमें गणित खास महत्व रखता है। गणितका सवाल अंकगणितके जरीये हक किम्ब जाय या बीजगणितके जरीये। नतीजा तो एक ही होना चाहिये। ऐसा होते हुए भी अंकगणितये हक करने-वाला बीजगणितका साथ के छे ऐसा कोई नियम नहीं है। सुनते ही राजाशास्त्र समझ गये, और बोले, 'फलज्योतिष यह अंकगणित है और सामुद्रिक बीजगणित। ठीक ! मैं समझ गया। छुट्ट लोकमान्य तिलकजीने मुझे प्रशस्ति-पत्र देते हुये कहा है कि 'जहाँतक फलज्योतिष शास्त्र है वैसे सामुद्रिक भी। हब तरह आपने हब शास्त्रको सम्मानित किया है। उनके ही शब्द नीचे दिवें हैं।

"I can safely say that, according to this method the palmistry can be relied upon as much if not more than Astrology."

नाशिकके संस्कृतिज्ञानशालाके विद्याभाष्यपति धाराचं श्रीराम गोसावीजीकी परकी अंत मिराजमें १९४० को हुई।

उस समय वे सामुद्रिक जानना चाहते थे। केकिन कुछ ज्योतिषज्ञोंने उन्हें बताया था कि फलज्योतिषकी जानकारी के बिना सामुद्रिककी जानकारी आपकी न होगी। इस लिये वे कुछ निरासले हो गए थे। केकिन मेरे पास पचास वर्षोंके भविष्यकथन सिर्फ हस्तवासुद्रिकका रेकाई और वह तो हरएकके स्वाक्षरी क्यूजीका है, यह मालूम होते ही वे देखने आये और सामुद्रिक यह शास्त्र है इस बातको उन्होंने महसूस किया।

यहाँ मुझे कहते सुनी होती है कि सामुद्रिकको स्वतंत्र स्थान होना और रखना चाहिये इस मेरी धारणाके लोक-मान्य तिलकजीने तर्हिर्दी और फलज्योतिषकी और बिक-कुल न मुझकी सहाइ दी।

फलज्योतिषको जिस तरह अन्मकुंजलीकी अक्षरत है उसी तरह सामुद्रिकको साफसुथरे तल्लुकी जरूरत है। अगर तल्लुकी निचाभियाँ, या सिरले दीर्घतक कोई पूरा ध्यकि मिल जाय तो उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसी तरह उसकी बिमारियाँ, उसका हस्ताक्षर, उसकी शिक्षा, उसमें कामयाबी, स्वाह-विवाह, स्त्रियोंके बचान, विवाहके तरीके संताज, वेगार-हमी, उसकी बड़ापटी, दिवागी कौनजारी मुकदमे, मोहरी चाकरी जयमें मिलनेवाले मोहरे, वेतनोंके प्रमाण वगैरह छोटी बड़ी बातें बतायी जाती हैं। और यह सब सही निकलती है। पराठीमें हब मतलबकी कहावत है कि हाथकी कंगनके छिपे भार्दनेकी अक्षरत नहीं है। वैद्यकशास्त्र या कानूनशास्त्र जित तरह निष्णात डाक्टर या होलिराह वकीलकी सहायता करता है उस तरह हस्त-सामुद्रिकोंको उनका शास्त्र नियंत्र देनेके काममें आता है। वैद्यकशास्त्र और कानूनशास्त्र अगर शास्त्र हैं तो फलज्योतिष और हस्तवासुद्रिक के भी शास्त्र मानने पड़ेंगे। क्योंकि वे गणितशास्त्र और भूगोलशास्त्रपर अवलंबित हैं।

सिवा इसके, वैद्यकशास्त्र, कानून, फलज्योतिष वगैरहका जिस तरह इतिहास है, उसी तरह हस्तवासुद्रिकका भी है। उसका भी पुराने जमानेसे प्रचार रीज पड़ता है। हमारे पुराणग्रंथोंमें, श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णके पाँचोंपर जो चिन्ह थे। उनका बचान नीचेके शोक्षमें है।

संचितयेधूम्रगवतश्चरणारविन्दं, चर्षांकुशध्व-
जसरोरुहद्वाल्लभाङ्गं। उल्लङ्ग रक्त विलस-

असत्त्वकाल, ज्योत्स्नाभिराहतमधुनूद्यं-
घकारम् ॥ १ ॥ (श्रीमद्भागवत स्कंध ३, अ. २८,
श्लोक २१)

अर्थ- वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल आदि चिन्होंसे घोषित
और ऊँचा, लाल और मौसल भगवान्‌ने चरण अपने सन्कीर्ण
हृदयमें छाया हुआ अक्षर अपने तेजसे हटाते हैं। उन
भगवत्चरणोंका ध्यान करना चाहिये।

अश्वमेधने पृथु राजाका हाथ देखकर उसे अवतारपुरुष
मान लिया, उसके बारेमें ये कहा है—

प्रज्ञा जगद्गुरुर्देवेः सहास्रस्यसुरेश्वरैः । वैम्यस्य
(पृथु) दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्हं गदाभृतः ॥९॥
पादयोररविर्दं च तं वै मेने हरः कलाम् ॥
यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिमानः ॥ १० ॥
(श्रीमद्भागवत स्कंध ४, अ. १५)

अर्थ- जगद्गुरु अश्वमेध देवश्रेष्ठके साथ आया और
उसने पृथु राजाके हाथें हाथपा गदा धारण करनेवाले
भगवान् श्रीकृष्णकी निशानी जो चक्र वदृष्टा। और
शेनों पाँवोंपर कमलचिन्ह देखकर वह साक्षात् हरिका एक
अंश है, यह जान लिया। सिवा इसके, जिसके हाथपर चक्र-
चिन्ह स्पष्ट होता है वह भगवान्‌का अंश होता है। इससे
पुराण कालके पहले सामुद्रिकशास्त्रकी प्रगति अच्छी हुई
थी यह मानना पड़ेगा। पुराणकाल इनके पहले लगभग
५००० साल पीछे होगा ऐसा अनुमान तिलकजीने अपने
गीतारहस्यमें निकाला है। इससे सामुद्रिककी प्राचीनता
प्रतीत होती है। इ. स. पूर्व ३००० साल पहले चीनमें,
२००० साल पहले यूनानमें और उन्हींके लगभग योरोप,
रोम आदि देशोंमें दलसामुद्रिककी विद्या आने लगे। और
फोग जानते थे। आजकल भी योरोपमें जर्मनी, फ्रांस और
अमरीकामें इस विद्याका प्रसार और प्रचार बहुत ही जल्द
हो रहा है। हस्तसामुद्रिकपर कई बड़े बड़े ग्रन्थ आते हैं
और उसके संस्करणोंके पीछे संस्करण निकाले जाते हैं।
लेकिन हमारे देशमें तो इस विषयकी जाह्न होते हुए भी
इसकी तरफसे मुँह मोड़ लिया जाता है।

“सामुद्रिक” शब्दकी मूल व्युत्पत्ति मेरी रायसे यह
है। पहले समुद्र नामके एक ऋषि थे। उन्होंने पहले सामु-
द्रिक ग्रंथ लिखा। इसलिये “समुद्रेणकथितं, सामुद्रिकं”

हस्तसामुद्रिक

ऐसा शब्द हुआ होगा। इनके लिये ग्रंथमें सितं इसरेखाके
बारेमें भी नहीं लिखा है। बल्कि सभी शरीरका बयान है।
सामुद्रिक शब्दकी दूसरी व्युत्पत्ति “मुद्रिकायाः सहितं”
इस तरह लगायी जा सकती है। सामुद्रिकशास्त्रका भारभ
चिन्होंसे होगा यह श्रीमद्भागवतमें भगवान् कृष्णके पाँवोंके
चिन्होंकी बयानसे सिद्ध होता है। ये चिन्ह सभी शरीरपर
होते हैं। अश्वमेधने पृथुराजाके हाथोंपरके चिन्ह देखकर उसे
भगवान् अंश मान लिया। इससे तलुवेपर मार्ककी निशा-
नियों होती है यह मानी हुई बात है।

मेरे पास आजकलका जो हस्तसंग्रह है उसमें चार तर्पोंमें
सुखे एक अखंड शुभचिन्ह मिला है। यह छायाचित्रके साथ
आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिसको “नेत्रचिन्ह”
कहते हैं।

नेत्रचिन्हका सिका

सूर्यचंद्रलता नेत्रं, अष्टकोणं, त्रिकोणकं ॥

मंत्रिरे, गज, अध्वानां चिन्हं घनी सुखी नरः ॥

अर्थ- सूरज, चाँद, छता, आँस, अष्टकोण, त्रिकोण,

मंदिर, गज, घोडा इन चिन्होंके मालिक बहुत ही सुखी होते हैं।

ऊपरके तलुयेपर तुष और रविके पहाड़ी उभारोंके बीचमें नेत्रचिन्ह है, जो वर्तुलमें दिखाया है। और जो एक श्रीमान् और मालदार, पीढियोंसे भागवान् आत्मीके तलुयेपर है। इसके कई मकान बर्तमें हैं और हरसाल उनकी संख्या एक एक करके बढ़ती ही जाती है। इससे "नेत्रचिन्ह" का महत्व प्रतीत होता है।

फलश्रुतिपत्रमें अती कुडकीके ग्रहोंके स्थान, उनके आपसके योग, युति और प्रसियुति वगैरह कई वागोंपर सोचना पड़ता है, उसी तरह सामुद्रिकशास्त्रमें स्थितिके सभी अंगोंको गौरकर देखना पड़ता है। सब शरीरका गठन, उसका सूर्य, गंध, उसके अंगों प्रसंगोंपरके चिन्ह वगैरहका पूरा परिश्रम करनेके लिये साल दो साल भी कम होंगे। सब शरीरकी सारभूत देवलिपी याने तलुयेपर होनेवाली

रेखाएँ। जिसका परीक्षण करके उस आदमीकी मौतकका अवधि्य लिखनेमें कमसेकम १०-१५ घंटे जरूर लगते हैं। इस तरह किये हुए कामका समाधान कई विद्वानोंको हुआ, जिससे उन्होंने मुझे इस विषयपर पुस्तक लिखनेकी ताहद् की। लेकिन मुझे अभीतक नये नये जानेवाले अनुभवोंसे कई अनुभव जमा करना जरूरी है। तो भी मैंने कई आपदोंमेंसे मेरे प्राणोंसे भी ज्यादा रेकाई जतन कर लिया है। महारसा गांधीजीकी मौतके बाद महाराष्ट्रमें जो हलचल मची, उस समय मेरा यह रेकाई मिरजमें था। तो भी अगशान्की कृपासे, पचास सालोंकी तपश्चर्याका फल, यह बड़ा रेकाई, सुगन्धित रह गया है। हस्तिक्रिये के सबूत पेश करके "हस्तसामुद्रिक यह शास्त्र है" यह सिद्ध करनेमें थोडा बहुत सफल हो रहा हूँ। ऊपरके सभी विवेचनसे "हस्तसामुद्रिक यह शास्त्र है" जियकी जानकारी आप लोगोंको हो जाय वही उम्मीद है।

लखनौ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनौ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रहते हैं। हमारा हिंदी अर्थ, भावार्थ, स्पष्टीकरण आदि नीचे लिखे सूक्तोंका छप कर तैयार है—

	सूक्त	डा. व्य.	मूल्य	डा. व्य.
१ मधुच्छदा ऋषिके	१२० मंत्र	१) १)	१० कुत्स ऋषिके	२५१ मंत्र २) ॥)
२ मेधातिथि ,,	३२० ,,	२) १)	११ त्रित ,,	११२ ,, १॥) ॥=)
३ छुन गोप ,,	१०७ ,,	१) १)	यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं	
४ हिरण्यस्तुप ,,	९६ ,,	१) १)	१२ सेववन ऋषिके	१९ मंत्र १॥) =)
५ कण्व ,,	१२५ ,,	२) १॥)	१३ हिरण्यगर्भ ,,	१२७ ,, १) १)
यहांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं।			१४ नारायण ,,	३७ ,, १) १)
६ सव्य ऋषिके	७२ मंत्र	१) १)	१५ बृहस्पति ,,	२७ ,, १) १)
७ नोषा ,,	८५ ,,	१) १)	१६ वागम्बुजी ऋषिके	८ ,, १) १)
८ पराशर ,,	१०५ ,,	१) १)	१७ विश्वकर्मा ऋषिके	१४ ,, १) १)
९ गोतम ,,	२१४ ,,	२) १॥)	१८ सप्तर्षि ,,	७ ,, १॥) =)
			१९ वसिष्ठ ,,	९४५ ,, ७) १॥)

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं।

मन्त्री—स्वाध्यायमंडल, पो. 'स्वाध्यायमंडल' (पारडी) जि. सूत

यजुर्वेद अध्याय १९ वें का स्वाध्याय

[जेष्ठक- श्री. अनंतानंद सरस्वती, वेदपाठी]

१९ वें मंत्रका देवता यज्ञ है ॥ १६ ॥

**आसन्दी रूपं राजासन्दी वेधं कुम्भी सुराधानीं ।
अन्तर उत्तर वेद्या रूपं कारितरो भिषक् ॥१६॥**

पदार्थ—गृहस्थाश्रममें किन किन नाम रूपवाले पदार्थोंकी आवश्यकता पड़ती है सो इस मंत्रमें उपदेश है कि, हे मनुष्यों ! तुमको योग्य है कि, (आसन्दी) वर्तन विशेष जलादि रखनेके लिये वह उपका (रूपम्) सुन्दर रूप कियासे सिद्ध किया जाता है । (राजासन्दी) राजा-लोग जिसपर बैठते हैं उसका प्रत्यक्षरूप बरादरीके सहस्र बनाओ, तथा उसमें स्वयं राजाके बैठनेके लिये (वेद्य) यज्ञ वेदीके समान ऐसे रूपवाली बनवाले वह राजाको सुखदायक करानेवाली, मान प्रतिष्ठोके साथ वनमें योग्य होवे आगे (कुम्भी) कूपके समान अन्न धान्यका भरणधरण करनेवालोंका साथ वह देवा जाने उभी प्रकार (सुराधानी) सोम रस जिनमें धरा जावे वह गगरी वैसी होती है । (अन्तरः) अन्न दूध, दही, सहद, घृत, भज्जतकी सुंठी और ज्ञाक्षादि फल जिनसे जीवन होता है, आयु बढ़ता है उन पदार्थोंका संगठिकरण नाम अपने गृहोंमें संग्रह करो । इन सबका ज्ञान तुम सबको नहीं होता है तब उसके उत्तर का बोध (करोतरः) उन सबका निर्माता उगृह कर्मकारी प्रजापति शिव्यक होता है उसे ही ऊपर प्रदर्शित आसन्दी आदिका निर्माता जानो वह उनको बनाता जानता है जैसे (भिषक्) रोगका निदान करके विद्वान्वैद्यजी औषध संयुक्त करके मनुष्योंको सुखी करता है वैसे ही शिव्यी लोग सब संसारियोंको सुखी करते हैं तब उनकी विदु-संज्ञा क्यों न होवे ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य जिस जिस कार्यको करनेकी इच्छा करे उसके समस्त साधनोंकी स्वयं बनावें, अथवा कर्मकारी पुरुषोंसे बनवाके उनकी संचय करें ॥ १६ ॥

१७ वें मंत्रका देवता यज्ञ है, वाचकलुप्लांका है ॥ १७ ॥

**वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम् ।
यूपेन यूपं आप्यते प्रणीतो अग्निर्धना ॥१७॥**

पदार्थ—हे मनुष्यों ! जैसे विद्वान् शिव्यी लोग शिव्य-यज्ञको (वेद्या) शिल्पविज्ञानके धरण, हतोडा, सन्नी वा करणी, बसोली आदि साधनोंसे (बर्हिषा) महापुरुषार्थसे सिद्ध किये गृहसे (बर्हिः) स्वीकार करने योग्य अनि हित शीत, उष्ण, वर्षा आदि ऋतुओंमें सुखदायक गृहको (आप्यते) सब ओर से गृहस्थी लोग प्राप्त होते हैं जो यह है जिसमें (ऐन्द्रियम्) धन वस्तु धान्य आदि तथा यज्ञ वेदी ये सब द्रव्योंको सुख देनेवाले पदार्थ चरे जाते हैं (समाप्यते) सम्पत् प्रकाशसे प्राप्त किये जाते हैं उन गृहोंमें तुम वसनेके योग्य हो कि, (यूपेन) लोहा, लकड़ी, पथर, चूना, मिट्टी और ईंट आदिके मिले जुले व्यवहारसे घरके सब अवयवोंको पालन करने योग्य गृहको सिद्ध करो या कराओ, जिस प्रकार (प्रणीतः) प्रकृष्टीका साथ (अग्निना) मौक्तिक अग्निसे सपर्यक संशोको तारके साथ समिलित किया जाता है और विष्टुं अग्निको प्रकट किया जाता है वह गृहस्थाश्रमको अमनुष्य सिद्ध करता है जैसे तुम सब लोग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजकीय उन्नति करो ॥ १७ ॥

भावार्थ—गृहका नाम बर्हिः है । बर्हि जो वेश, और पुरुषार्थका भी वाचक शब्द है । जो पुरुष अपने कर्मोंकी सिद्धिके साधनोंको स्वयं सिद्ध करके पुनः उन साधनोंसे अपने और दूसरोंके कर्मोंकी भी सिद्ध करते हैं वे विनर और जो दूसरोंसे अपने कार्योंको सिद्ध कराते हैं वे देव कहाते हैं ॥ १७ ॥

१८ वें मंत्रका देवता गृहपति है ॥ १८ ॥

**हविर्धानं यदुश्विनाधीर्ध्रं यत् सरस्वती
इन्द्रायेन्द्रं सदर्स्कृतं परनीशालं
गार्हपत्यः ॥ १८ ॥**

पदार्थ—हे चारों वर्णस्थ द्विजों और शूद्र जनो ! जैसे (अश्विना) विद्वान् और विषयी स्त्रीपुरुषोंने मिलके (यत्) जिसमें (हविर्धानं) रसोई बनानेका महान्त रसोडा (इन्द्राय) अग्राह्यसे बनाया है तथा (यत्) जो बांस

आदि की पलड़ी भोजन रखनेके लिये पात्रवत् बनाई है और (पत्नीशाकम्) पति पत्नीके एकत्र वास करनेके घर विद्ये-पका (कृतम्) निर्माण किया है। तथा (सदः) अति भवनमें सब साधारण व अपने संबंधी लोग भी आकर रहते हैं उन सब (गार्हपत्यम्) गृहस्थका संयोगी धर्म है उसके बनानेवाले शिष्यकोका सत्कार भित्त प्रति अपने गृहोंमें बुलाकर प्रेमभावसे किया करो जिससे ईश्वर प्रसन्न होके उन निवास स्थानोंमें तुम लोगोंको प्रसन्न रखे और तुम उनमें वास करते हुए (इन्द्राव) ऐश्वर्यसे सुखके भोगके (ऐश्वर्यम्) ऐश्वर्य सम्बन्धी सब प्रकारसे भरपूर हो तो पर-स्पर उपकारी बनो ॥ १८ ॥

भाषार्थ— इस मंत्रमें वाचकलुप्तार्थकार है सो वाचक शिष्यी यज्ञका देवता है वह यज्ञ गृह और उसमें गाना प्रकारके सुख साधनोंका निर्माण करता है। अतः प्रयत्न रूपसे गृहस्थोंको उपदेश करता है कि, जैसे स्थूल देहधारी तुम हो वैसे हो मेरे औरत पुत्र शिष्यकार हैं तुम उनकी दयासे, विद्या बुद्धि और कर्म चेष्टासे ऐश्वर्यको सिद्ध करते हो उस ऐश्वर्यका उपयोग तुम अकेले ही मत करो किन्तु उपकारी शिष्यकारोंको साथ लेकर किया करो वह ही गार्ह-पत्य सर्वोत्तम धर्म है ॥ १८ ॥

१९ वें मंत्रका देवता यज्ञ है ॥ १९ ॥ अधिप्रजायज्ञ ।

प्रैषभिः प्रैषानामोति आग्नीमिराग्निर्यज्ञस्य ।

प्रयाजेभिरनुयाजान्वषट्कारेभिराहुती ॥ १९ ॥

पदार्थ— (प्रैषेभिः) समाचार आदिके भेजने रूप कर्मोंसे वा तारयंत्रोंसे (प्रैषान्) भेजने योग्य तारयंत्रोंको और अहुतीको [यं दूतः कविरसि पथेताः] प्रशंसापूर्वक प्रेमसे कि, दूतात्तदर्थी बुद्धिमान् चतुर है अतः दू दूत है हम आपका स्वीकार करते हैं। (आग्नीभिः) प्रशंसालव-नोंका उच्चारण करके जो सबको सब ओरसे प्रसन्नता करने वाले व्यवहारका वा कियाओंका (आग्नीः) सर्वथा प्रीति करनेवाली परिचारिका शिष्योंसे रोगियोंकी सेवाको (प्रया-जेभिः) शिष्यरूप प्रयाजकी उत्तमोत्तम कर्म साधनोंसे (अनुयाजान्) यज्ञ हवन ऋषि कर्म गृहनिर्माण कृषखनन आदि सुखद कर्मोंको और (यज्ञस्य) देवपूजा, संगतिकरण और शान इन तीनों कर्म रूप यज्ञकी (वषट्कारेभिः) अन्न, धन, वस्त्र, अथवा औरके रूपकोंसे संगति करणकी सिद्धि

स्वीकृत यंत्र कलाओंसे जिन यंत्रोंसे, (वष्ट वष्ट वष्ट ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द प्रयत्न होते) दान देनाकाक पात्रकी परीक्षा करके धनादि पदार्थोंसे (आहुतीः) बुलाकर सत्कार करना संयुक्त करना वा अग्निमें छोड़ने योग्य आहुतिधर्मोंको प्राप्त होता है वह सुखी रहता है ॥ १९ ॥

भाषार्थ— जो मनुष्योंमें सुशिक्षित वेदके शब्द लय और संबंधके कर्मोंकरके सेवकोंसे युक्त स्वयं अपने साधनों और उपसाधनोंवाला होता है वह स्वयं सुखी और अन्न कर्मोंद्वारा औरोंको भी सुखी करनेमें समर्थ होता है वह शिष्यी ही हो सकता है ॥ १९ ॥

२० वें मंत्रका देवता यज्ञ गान है ॥ २० ॥

पशुभिः पशूनामिति पुरोडाशैर्हवींश्रिया ।

छन्दोभिःसामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्कारान् ॥ २० ॥

पदार्थ— इस मन्त्रमें पशु आदि वाचक हैं और शिष्य शास्त्रके प्रणेता तथा उन शिष्यकारोंसे जो शिष्य कर्मको कियाके सीखनेवाले शिष्य लोग होते हैं वे छुपते हैं अतः (पशुभिः) जैसे सद्गृहस्थ गौ आदि पशुओंके देखनेके व्यव-हारसे (पशून्) गौसे अग्न्य अन्न वा तवय आदिके व्यव-हारोंको जान लेता है। वैसे ही शिष्यविद्याको सीखनेवाले जोमान् ज्ञान कर्मके निष्ठासु पुरुष अपने गुरुवर शिष्य शिक्षकके करते हुए कर्मको नेत्रोंसे देखकर शिष्यकर्मोंकी क्रियाको (आ) सब प्रकार आनन्दपूर्वक (आप्तेति) प्राप्त कर लेता है। जैसे (पुरोडाशैः) रसोई घरमें रसोइये वा देवियोंसे पकाये हुए उत्तम पदार्थोंसे (हवींश्रि) देने प्रदण करने योग्य भोगनोंको अथवा हवन करने योग्य मोहवभोग स्निग्धों आदि उत्तम पदार्थोंको क्षाता वा हवन करता है वैसे ही शिष्यकर्मसे गाना विधि विधानसे सिद्ध किये कार्य साधक यंत्र सामग्रीको स्वयं निर्माण करनेवाले किया कलापको सीखता और वह दूसरोंको भी सिखानेमें समर्थ होता है शिष्य कला; विना विद्वान्के सिखाये, विना देखकर ध्यानेमें जमाये, कदापि साध्य नहीं हो सकती। जैसे (छन्दोभिः) गायत्री आदि छन्दोंकी विद्यासे साम गायन करनेवाला पुरुष वदाश्च अनुदाश्च और स्मरति हन तोनोंके उच्चारण वेदोंके संहित सप्त सहस्र पंचम आदि स्त्योंको उच्चारण कर गानेसे गवैया गान्धर्व बन जाता और वह (सामिधेनीः) सामिधिका समान कर्त्तव्योंको प्राप्त होता

है तथा जिससे अग्नि प्रदीप्त हो उन सुन्दर समिधामें जो प्राप्त करके हवन करने को करनेवाला बनता है वैसे ही शिल्प विद्याका शिक्षासु नाना प्रकारके कर्म साधनोंसे शिल्प कर्म करनेमें प्रयोग हो जाता है । और जैसे (याज्याग्निः) संगतिकरणकी सांघियोंके अवयवोंसे शिल्प यज्ञको क्रिया-शक्त (यष्टकारः) यंत्रोंके अवयव भूतियोंको ध्वन्यात्मक शब्दोंमें परिणत करके विविध प्रकारके यंत्रोंको करनेमें समर्थ हो जाता है वैसे ही जो धर्मयुक्त क्रियाओंको करते हैं शिल्लीलोग उनको भी (आ आभोति , प्राप्त होते हैं वैसे सबके सब काम सीखने चाहिये ॥ २० ॥

भाषार्थ— जो इस संसारमें बहुत पशुओंकी रक्षा करता है वैपे ही शिल्लरविद्यासे भी संसारका बहुत उपकार होता है उपकार कर्ममें शिल्लरकारका वाप करना अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि शिल्पके बिना पशुरक्षण और यज्ञके पात्र आदिके बिना यज्ञ भी नहीं हो सकता है तस्माद्दे शिल्ली उपेष्ट्य श्रेष्ठमिति ॥ २० ॥

२१ वें मंत्रका देवता सोम है । भक्तिविशेषिते वा ॥ २१ ॥
धानाः करम्भः सक्तयः परीवापः पयो दधि । सोमस्य रूपधृद्विपि अमिक्षा वाजिनम्भधु ॥ २१ ॥

पदार्थ— इस मन्त्रका अर्थ अविवाह दूधानन्दस्व-तीर्जने अधिक्रमोंको लक्ष्यमें लेकर किया है सो ठीक है । इन उपरको अध्यात्ममें लेकर अर्थ करते हैं । अतः सोम देव-ताका तात्पर्य भक्तिविशेष विषय समझें । ईश्वरके लिये स्वात्मा बुद्धि और मनको (दधिवः) दानवत् वा होमकी सामर्थ्यके सहसा समर्पण करने योग्य ध्यान योगरूप (सोमस्य) भक्तिकी अनन्य भावना द्वारा प्राणापानको सींचकर मस्तिष्कमें स्थिरताका अभ्यास करते करते समाधिकरूप रसके (रूपम्) उभय आत्मस्वरूपको देखे, इस चित्तकी स्थिरताके प्राप्त करनेमें आत्मस्थ कामादिविकार (घानाः) मल्लाशिके प्रकाश रूप ज्ञानसे भरमके समान वा भूने हुए धानकी छीजोंके सहस्र पुनः वपनके अवयव बन जाते हैं परन्तु प्राणायाम तथा प्रत्याहार करता हुआ (करम्भः) स्वात्मा मनआदिके मथनका साधन बनाते रहनेपर वैधायिक लगति (सक्तयः) पिचकर अत्यन्त सूक्ष्म कराकर सद्गुणयुक्त बना लेवे, जिससे वे विकार (परीवाप) सब गिरसे उनका बीज बोनेके समान संस्कार भी आत्मामें न रह जायें । परन्तु इस प्रकारकी

समाधि सिद्धिके हेतु सुसुष्ठु योगीको (वाजिनम्) प्रशस्त अन्न चावल (पयः) वर्षाका जल वा गौका दूध (दधि) दही घृत (आमिक्षा) शीघ्रक दही भात मिश्री मिला हुआ भोजनका सेवन करना योग्य होगा और शरीरमें प्राणायाम करनेसे वायुका प्रकुचित होनेका सम्भव होता है तन्निवार-णार्थ (मधु) सहृदक सेवन करते रहना चाहिये । उनके गुणोंको जानो ॥ २१ ॥

भाषार्थ— सुसुष्ठु योगी और विज्ञान त्रिय लोग भवने इन्द्रिय मन बुद्धि और आत्माको प्राणायाम और योगाभ्या-ससे प्रत्याहार नाम बाह्य विषयोंको परे हटाता हुआ एक मात्र ईश्वर रूप अग्निमें लौक देवे तथा स्थिर चित्त हो जायें तब ईश्वरकी गोप्ते बिराजमान हो जाता है और तभी स्वात्मा स्वरूपा बुद्धिसे परे केवल प्रज्ञान धन ब्रह्मका साक्षात् बन जाता है उस अधिकारणमें वह जीवात्मा मोक्षका अधि-कारी बनके विज्ञानको प्रकाशित करनेमें समर्थ हो जाता है इन योगियोंको विज्ञान ही रुचि हो विषय बन जाता है । और वे सांसारिक भौतिक विषयोंसे निवृत्त होकर ऐसे बन जाते हैं जैसे भाइके बाल (रत्न) में खुदा हुआ धाम्य उगनेमें असमर्थ बन जाता है । वे योगी संसारमें न अनुसक्तवत् विचरते हैं । वे ससारी लोगोंको स्वाधु लगने लगते हैं ॥ २१ ॥

२२ वें मंत्रका देवता यज्ञ है (आत्मयज्ञरूप है) ।
धानानां धूरूप कुर्वन् परीवापस्य गोधूमाः । सक्तानां धूरूपम्बदरहृत्पुवाकाः करम्भस्य ॥ २२ ॥

पदार्थ— हे सुसुष्ठु योगी लोगों ! तुम प्राणायाम योगाभ्यासमें ऐसे मनो जैसे (धानानाम्) भंजे हुए जो आदि अन्नका सौरभयुक्त पूजा-सा (कुवल्) कोमल और बेरके चमकदार मनोहर रूप होते हैं तथा (परीवापस्य) काम, क्रोध, लोभ मोह और अहङ्कारको जीतकर पिसान आदिका और (गोधूमा) गेहूँके (सक्तम्) सक्तोंके देखते हैं तो उन दोनोंके (रूपम्) एक समान रूप बन जाते हैं, वे दोनों योगी और विज्ञानी (वदरम्) बेरककके समान सुन्दर वर्णयुक्त कामित्मात् बन जाते हैं (करम्भस्य) वे दोनों कर्म विषादकी आभाको प्राप्त हुए मिलकर इस जनसमाजके लिये चिते हो सिद्ध होते हैं जैसे जो और गेहूँके सक्त दही मिले हुएका (धूपका) समीप प्राप्त होकर देखनेमें वे पहिचान हो जाते हैं । देखे

तुम सुमुख और योगी दोनों देव, पितर और चारों वरों तथा आश्रमों के भेदभावों को मत जानो, मनुष्यमात्र के छिपे सुखकारी बन जाना चाहिये ॥ २२ ॥

अवार्थ— इस मंत्रमें रूपकारक है। विज्ञानमय पितर वा शिष्यनिपुण ब्राह्मण और ऋतस्मरता प्राप्त योगी पुरुष वे दोनों ईश्वरको प्राप्त होकर दोनों ही प्राणीमात्र के द्वितीय होते हैं; उनमें देव, असुर ब्राह्मण, क्षत्रिय और आश्रमों के विषय अहंभाव कैसे ही मिट जाते हैं जैसे भूजे हुए लो आदि लकड़ा नाश हो जाता है वे सर्वत्रिष बन जाते हैं ॥ २२ ॥

२३ वें मंत्रका देवता सोम है (भक्ति की चरमसीमा)

पर्यंते रूपं यद्यथा दृष्टो रूपं कर्कशूनि ।

सोमस्य रूपं वार्जितं सौम्यस्य रूपमाभिधुः ॥ २३ ॥

पदार्थ— हे ईश्वरमात्र जनों ! तुम लोग ईश्वरभक्ति में ऐसे विहीन हो जाओ जैसे (यत्-यथाः) लो लो लकड़े हैं इनकी भूँजके वा कर्को को ही पीसके (वयसः) पानी वा दूध के साथ मिठा देनेपर वे एक ही भेद (रूपम्) स्वस्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं केवल ज्ञानमय ज्ञानी लोगोंको ही ज्ञान-मंत्रोंसे उनकी भिन्नता घनी रहती है, स्वरूपमें एक समान प्रतिभायुक्त होते हैं। वैसे ही (कर्कशूनि) मोटे पके हुए भेर वा श्वेतर्गके खरबूजे के गुँठों को पीसके पानीमें मग्न हो किया जाता है तो वे (दध्नः) दहीके समान (रूपम्) रूप वाले देख पड़ते हैं। और जैसे (सोमस्य) प्रचुर अन्न, मेल और विधासके साथ अनन्य भक्तिरसका (रूपम्) स्वाद। सत् चित् स्वरूप ही है उसको ईश्वरके सत् चित् स्वरूपमें प्रविष्ट करे तो (आभिधुः) दूध दहीके संयोगसे वह दूध दहीके ही रूपमें परिणत हो जाता है तथा दूध दहीके संयोगसे बने पदार्थके समान (सौम्यस्य) छुभ गुण युक्त सौम्य स्वभावका जो जनताको चन्द्रमाके समान शांत शीतलताको देनेवाले (रूपम्) आनन्दस्वरूपको सिद्ध किया करो ॥ २३ ॥

भावार्थ— इस मंत्रमें वाचकलुतालङ्कार है। योगियोंको चाहिये अपने भावनाको कामादि विकारोंके कुलस्कारोंसे परिष्कृत करके विज्ञानचर सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वरमें कालदेह सहित विहीन हो जावे और जैसे ईश्वर सोम-स्वरूप है वैसे ही आप भी उससे संयुक्त होकर सौम्य

स्वभावपूर्ण आनन्द स्वरूप हो जावें ॥ २३ ॥

इस मंत्रमें दूध दही और सत्त्वको मिळानेके विधानसे यह भी जाने कि, वात पित्त कफके सम विषम प्रकोपसे उत्पन्न हुए रोगोंके छिपे भिन्न भिन्न औषधियोंके मिळानसे उन रोगोंका निवारण होता है मनुष्यही वैद्य लोग जान सकते हैं ॥ २३ ॥

२४ वें मंत्रका देवता विद्मान् है ॥ २४ ॥

आ श्रावयेति स्तोत्रियाः प्रत्याश्रावो अनुरूपः ।

यजेति ध्यायारूपं प्रगाथा येयजामहाः ॥ २४ ॥

पदार्थ— हे मातृविज्ञानपुरुष ! अब तू अन्य मनुष्य जनोंको अष्टांग योगके रहस्योंकी शिक्षा वा विद्या (वा, श्रावय) सब ओरसे सुनाओ, हे हस्तकियाँ ब्रह्मकारिण ! वा वैद्यवर ! तू श्रविद्वान् जिज्ञासु स्त्रीपुरुषोंको शिष्यविद्याको सुना जो सुननेके अधिकारी शिष्य और वैद्यकमें (स्तोत्रियाः) स्तुति करने योग्य हैं इनको (प्रत्याश्रावः) जैसे हो वैसे क्रिया कलापसे जो प्रतीक बनानेकी क्रिया है वह भी सुनाया करो वैसे ही राजके (मनुष्यः) अनुकूल साधन सामग्री द्रव्यमय यज्ञ और शिष्यमय यज्ञ इन दोनोंकी कपरस्ताकी समझाते रहो वैसे ही (वे, यजा-महाः) जो लोग पथमहायज्ञोंको करनेवाले गृहस्थाश्रमी द्विज हैं उनके प्रति यज्ञोंको सुनाया करो, (इति) इसी प्रकार (यजेति) संगतकरनेकी शिष्यविद्याकी क्रियाके अव-धव जोड़ तोड़ विविध भेद हैं उन (प्रगाथाः) के जो अच्छे प्रकार गानवत् स्पष्ट कथन कर प्रकट करने योग्य बातें हैं उनको प्रत्यक्ष सुनाया कर यही (ध्यायारूपम्) मनुष्योंके परस्पर सब विद्यामोके धारण करनेके विधिका स्वरूप है और दूसरा मार्ग नहीं है ॥ २४ ॥

भावार्थ— ईश्वरका विज्ञानचरस्वरूप दयालु उपकारी स्वभाव है उसको प्राप्त होकर ही मनुष्य विज्ञानवत् बन जाता है अतः उस ईश्वरसे मातृविज्ञानका अवग दूसरोंको भी कराया करो जिससे मानवसमाज अभ्युदय और निःश्रेयस्का मागी बने ॥ २४ ॥

२५ वें मंत्रका देवता सोम (मेल मिलापका उपदेव है)

अर्धक्रचैरुक्थयानां ध्रुवपं पदैरामोति निविदः ।

प्रणवैः श्रान्नानां ध्रुवपं पर्यसो सोमं आपत्येति ॥ २५ ॥

पदार्थ— जो विद्वान् सुमुख और विज्ञानविध योगी पुत्र (पयसा) जल विषाके साथ (सोमः) आंग, याज्ञा और् दर्म मूल और गौके वृष इनको विधिपूर्वक उवाचकर ओकर पीसकर (भाष्यते) पीता है, वही योगीजन (अर्द्ध ऋचैः) (अग्निस्त्र्यंशेऽयम्) इस जाधी ऋचासे (उवाचानाम रूपम्) कथन करने योग्य (वृद्धिरादौ) इन सूत्रोंके रूप (अहउण) जो चतुर्दश (१४) हैं उनको प्राप्त होता है और (पदेः) 'ये त्रिसप्तताः परिवर्जित विधाकपाणि विभक्तः' इन अथर्ववेदके पदोंसे दश लकार और सत्तोई कारकोंके (रूपम्) स्वरूप जो सुबन्त तिङन्त नामक जाणवातपद हैं (निविदः) निष्यत्से विचारपूर्वक विदित हो जाते हैं। तथा (प्रणवैः) ओंकारसे, जो (अ व न्) ओम् अवयवपद। तथा ॐ ये तीन प्रकारके ओम् हैं उनसे (संज्ञायाम्) त्रिशूल, खोडा, भाला, तलवार, बाहू, छुरी, आदि आयुधोंके रूपोंका बोध हो जाता है ॥ २५ ॥

भाषार्थ— (अग्निम्) इस सुबन्तपदमें (अ व्- न्- ह-अ-म्) तीन स्वर और तीन ही व्यञ्जन वर्ण संगठित हो रहे हैं। उस अग्नि शब्दके परमेश्वर तथा भौतिक अग्नि ये दो अर्थ होते हैं। तब अग्नि, अग्नि ऐसे जो पदोंका अर्थन कर लिया जाता है उन दोनों पदोंमें अ ह्, को एवम् करके भौतिक अग्निके पदमेंसे अकारका छेदन कर लिया गया तो (उ+उ) वैसे उकार और रेफ दो वर्ण उपलब्ध हो जाते हैं। इससे अ ह् उ उस र् रेफ और न् नकारको मिश्रण करके ण् वर्ण बनाया गया है उससे अ ह् उ ण् सूत्र बना लिया है ॥ १ ॥ वह अकार अनंत विराट् है तथा नित्य अजर अमर है उसको हकारके साथ मिलाप करके ए- (अ उ-ओ अ+ए=अ+ओ=औ+ए=औ) का मिश्रण ह् तस्मात् (ए-ओङ्) ॥ २ ॥ ऐऔ ॥ ३ ॥ ये तीन सूत्र। वृद्धिरादौ ॥ १ ॥ इस महाध्यायोंके प्रथम सूत्रका मूल है। जिसका अर्थ आ ऐ औ इन तीन वर्णोंकी वृद्धि संज्ञा होती है।

२ ये त्रिसप्तताः। जो तीन और सातका योग १० होता है सो लडादि लकार भवति भवतः भवन्ति आदि समस्त भाष्यात शिकके रूप बनते हैं तथा सत्तोई कजादि कारकोंके साथ तिया इक्षीत (७×३=२१) रूप बनते हैं। उन दोनोंके

विधानसे सब वेद शास्त्रोंके रूपमें भरणपोषण हो रहे है। उसी प्रकार ओम् जाप करनेसे ईश्वरानुग्रहसे शस्त्रोंके रूप विदित हो जाते हैं। वह त्रिशूलका रूप है। यह रूप लोहे का है तथाच यह भाला है इत्यादि वेदोंमें सब सत्य विधायों जातप्राप्त हो रही है ॥ २५ ॥

२६ वे मंत्रका देवता यज्ञ है। (मल्लचर्वके भेद जानो)

अग्निभ्यां प्रातासवनमिन्द्रैर्नृन्द्रं माध्वन्दिनम्।

वैश्वदेवैः सरस्वत्या तृतीयाम्प्रातःसर्वनम् ॥ २६ ॥

पदार्थ— जो मल्लचारी योगभ्यास प्राणायाम आराम मनःसंकल्पसे सूर्य और चन्द्रमाकी गौणाशिक्षासे सम्पन्न हो। २५ वर्षे पर्यन्त मल्लचर्वका पालन करता है। वह उसका प्रथम वा (प्रातः सवनम्) प्रातःकालके सूर्यके सौम्य तेजके समान वेदके अध्यक्षा सेवन करनेमें समर्थ होता है जिसकी योग्यता वेदकी चर्चा मात्र करनेसे हो जाती है। वह (इन्द्रेण) विष्णुमय मनसे विश्वकर्मा, इन्द्रसे (ऐन्द्रम्) भौतिक बिजलीविद्याका प्रदण करके ऐश्वर्यकारक अभ्युदयको प्राप्त कर सकता है जो पञ्चमहा-यज्ञोंसे लेकर अथर्वयज्ञ गोमेध यज्ञोंका आचार्य पद है उसको प्राप्त हो सकता है। दूसरा ३६ वर्षतक मल्लचर्वका पालन करनेवाला मल्लचारी (सरस्वत्या) ऋग्वेद यजुर्वेद की सब धाणीको कण्ठस्थ और मनन करनेसे (माध्वन्दिनम्) मध्याह्न कालमें जैसे सूर्य चन्द्रके तेजको मिलेता कर देता है और अपने प्रखर तेजःपुञ्ज प्रकाशसे स्वयं प्रकट रहता है वैसे ही वह स्वात्मा शरीरकी (सवनम्) आरोग्यता करने-वाला होकर वह शिल्पविद्याको सीखकर यज्ञ यावत् होमादि कर्मोंके करनेवाला हो जाता है और (तृतीयम्) तीसरा आदित्य मल्लचारी ४८ वर्षका मल्लचर्वका पालन करनेवाला सायंकालकी सूर्यकिरणों जैसे प्राणीमात्रको विश्रान्ति देने-वाली होती है वैसे वर्ण चारों वेदोंकी वाचाका अधिष्ठान प्राप्त करके (वैश्वदेवम्) सम्पूर्ण विद्वानोंके सत्कार करनेमें समर्थ और सब राजा प्रजासे सम्मानित होकर आप्तपुत्र पदवीको प्राप्त होता है वही शान्तचित्त तीसरा सवन है।

भाषार्थ— जो मूल, अविष्यत् वर्तमान इन तीनों कालोंमें सब सपुत्र आदि प्राणिपोंका हित करते हैं वे ही वेदके विद्वान् लोग जगत्के हितकारी वा उपकारी बनते हैं

विना शिल्पके चाहे वह कुछ काहुमय हो वा आयुर्वेदविद्या हो कोई भी जगत्का उपकारी नहीं बन सकता ऐसे जानें ॥ २६ ॥

२७ वे मंत्रका देवता यज्ञ है (आयुरूप यज्ञ है)

वायुव्यैवायव्यान्यामोति सतेन द्रोणकलशम् ।
कुम्भीभ्यामभ्यूषौ सुते स्थालीभिः स्थालीरामोति ॥ २७ ॥

पदार्थ— जो विश्वान्वेता पदार्थविद्याविद् विद्वान् (वायव्यैः) वायुमें होनेवाले गुणों या वायु जिनका देवता शिष्यगुणःशब्द है उन उन पदार्थोंसे अनेक शिष्यकर्म सिद्ध कर सकता है वे सब लेखनेके सामान (वायव्यानि) वायुमें या वायु गुणोंके द्वारा प्रवृत्त वा संचरित होनेवाले ज्ञानविषय पक्षे आदि बनाकर अग्नि जल आदिको उपयोगमें ले आनेमें (आमोति) समर्थ होता है । (स तेन) जल अग्नि वायुके विभागयुक्त कर्म ज्ञानय (द्रोणकलशम्) जलको मापनेवाले यंत्र वायुके परिणामको दर्शानेवाले घटरूप कलशोंको (आमोति) प्राप्त होता है (कुम्भीभ्याम्) जल और पान्य रखनेके समान पात्रोंसे (अभ्यूषौ) जिनसे जल और अग्नि धारण किये जाते हैं । अम्-इम्-उम् इस प्रकारके शब्द वा ध्वनियोंको धारण किया जाता है ऐसे बाष्प धारण करनेवाले (सुते) दो यंत्रोंसे दो प्रकारके रसोंको यंत्र विशेषमें संयुक्त करना सहज होता है । (स्थालीभिः) उन यंत्रोंको उपमा छोटोंसे (दो पात्रोंसे) दी जाती है जिनमें अग्नि द्वारा जल जल पकाया वा घर दिया जाता है उनसे (स्थालीः) शिखरामें विछीन होनेवाली क्रियाको (आमोति) प्राप्त होता है वहीं ऐश्वर्यका उत्पादक होता है ॥ २७ ॥

भावार्थ— वायुके गुणोंका ज्ञान प्राप्त करके उनसे जो वायुको धारण करके चलनेवाले पक्षे आदिकी रचना करें तो बहुत धनवान् बन सकते हैं तथा वैद्यकेग नाडीस्थ वायुके

वात पित्त कफ गुणोंको मिश्र मिश्र भेदोंको जानकर औषधियोंका निर्माण कर सकते हैं । तथा पृथिवीमें सप्तधातु विहित रहते हैं उनके विभागोंसे धातुओंके तारका जला चाँदी सोना आदिके अनेक भेदोंमें द्रोण कलश आदिको प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २७ ॥

२८ वे मंत्रका देवता यज्ञ है (शिष्यकर्मका विषय है)

यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रैह स्तोमांश्च विष्टुनीः ।
छन्दोभिर्लुक्था शस्त्राणि साम्नां बभूव आप्यते ॥ २८ ॥

पदार्थ— हे मनुष्य ! तुम लोगोंको जिन (यजुर्भिः) यजनीय शिखरविद्याके (ग्रहाः) अवयवको प्रदूष करनेयोग्य साधनोंको जिनसे समस्त क्रिया काण्डका प्रदूष किया जाता है तथा उनके उपादेश व्यवहारोंको (ग्रैहः) प्रदूष किये हुए साधनोंको सिद्ध करके कार्य कुशल बने । ऋषेयके (स्तोमाः) पदार्थोंके गुणोंका जानकारीरूप प्रशनाको समझो (च) और (विष्टुनीः) विविध प्रकारकी स्तुतिथीको (छन्दोभिः) शुभ वैदिककर्मनुष्ठानोंसे तथा वायव्यादि छन्दोंके मननसे वा विद्वान् शिखरी जिय प्रकार पदार्थोंके गुणोंकी व्याख्या कर उद्देश करें इससे (उभ्या शस्त्राणि) कथन करने योग्य वेदके स्तोत्र और तलशर बटूक आदि शस्त्र (आप्यन्ते) प्राप्त होते हैं उनकी यथारत्न क्रियाको हस्तगत करना चाहिये तथा (साम्नां) अभ्यासविद्या सामवेदसे (अबभूवः) आग्नििक संशोधन (आप्यते) प्राप्त होता है इनका उपयोग यथावत् करना चाहिये ॥ २८ ॥

भावार्थ— कोई भी मनुष्य वेदाभ्यासके विना या वेदार्थ समझनेके कर्म करनेवाले शिखर नियुक्त विद्वान्के विना सम्पूर्ण साधोपाध वेदोंकी विद्याओंको प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता । हाँ वेदज्ञ विद्वान् सामवेदकी स्तुति और उपायना द्वारा आगे विशेषसे भी वेदोंकी विद्याके सम्बन्धोंका ज्ञान बन सकता है ॥ २८ ॥

श्री ऐलूष कवष शूद्र थे ?

(लेखक : श्री दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत, वेदजी)

वैदिकधर्मके स्वाध्यायशील पाठकोंको विदित होगा कि, वैदिकधर्मके ३०१२ अङ्गमें 'मेरा क्या महिदास शूद्र थे ?' यह निबंध प्रकाशित हुआ था, जिसकी आलोचना श्री शिव-पूतनासिंहजीकुमारबाहने ' क्या ऋषि महिदास आक्षेप थे ? ' हल शीर्षकसे वैदिकधर्म ३११३ अङ्गमें की थी; इसमें मेरे प्रमाणोपपत्तियोंका कुछ भी प्रयुक्त न देकर कुसबाहाजीने प्रायः आर्य सामाजिक वा सुधारक विचारवाले स्थितियोंकी निश्रमगा तथा निरुपपत्तिक ' साध्य ' साक्षियां देकर ऐतरेय आक्षेपके प्रवक्तृ श्री महिदासको शूद्र सिद्ध करनेकी चेष्टा की थी, पर निर्मूलता होनेसे वे उसमें सफल न हो सके। तथापि पाठक महोदयोंके सन्देह निवारणार्थ मैंने कुसबाहाजीके लेखकी सर्वांगीण प्रयालोचना " वैदिकधर्म " के ३११५ अङ्गमें कर दी थी। उसके अन्तमें मैंने श्रीकवष विषयक अपने निबंधकी जो " वैदिकधर्मके " ३११२ अङ्गमें छपा था आलोचनार्थ श्रीकुसबाहाजीको प्रेरणा दी, और लिखा कि- आर्य उस आलोचनामें केवल श्रीसामश्रमीजीके पिछलग्नुवा वर्तमान अवधिचोन विचारवालोंकी सम्मति न दें, क्योंकि उनके निष्प्रमाण तथा निरुपपत्तिक होनेसे उनके कोई लाभ नहीं, उनका दिग्भ्रम निर्यस करके मैं उनको आलोचित कर ही चुका हूँ, या आर्य सामश्रमीजीसे प्राचीन विद्वानोंका प्रमाण दें या फिर सायणादि भाष्यकार वा पुराणेतिहास आदिका प्रमाण दे, जिससे आपका पक्ष पुष्ट हो, पर आपने इस प्रेरणापर ध्यान नहीं दिया। आपने फिर इसमें भी वैसा ही स्पर्धाका परिश्रम कर डाला है। मैं आपके लेखकी प्रतीक्षा " वैदिकधर्म " में कर रहा था, पर मुझे वहां न मिलकर दिछीके सार्वदेशिकके ३०११३ अङ्गमें मिला। -

मैं वैदिकधर्मके स्वाध्यायशील पाठकोंको बता हूँ कि- पण्डितजीने मूल विषयपर विचार तो किया ही नहीं। केवल अवधिचोन एवं साध्य साक्षियोंके बलपर निर्भर बात कभी सिद्ध नहीं हो सकती। आपने जिनकी साक्षियां दी

हैं, वे या तो आर्यसमाजी हैं, या सुचारक हैं; जिनकी शूद्र समाजसे आश्रयलेखकका अनुसार शास्त्रविद्वद् भी सदा अनुमति हैं, और कई लोग श्रीसामश्रमीजीके लेखसे भी प्रभावित होकर क्योंकि वे आश्रयलेखकके शिक्षित समाजमें वेदके पुरस्चर पण्डित माने गये हैं- बिना स्वयं विवेचन अनुपस्थान किये उनके अर्धपर मोहित होकर स्वयं भी उनके पक्षके हो गये हैं। पर एक अनुपस्थानकर्ता तथा सत्यान्वेषी व्यक्तिका वह कैतव्य हो जाता है कि वह केवल दूतोंकी बातपर पालित न होकर स्वयं भी दूत-उधरकी गवेयणा करे, मूल स्रोतोंका पर्यवेक्षण करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो समझना पड़ेगा कि- वह अनुपस्थानकर्ता नहीं वा सत्यान्वेषी नहीं; किन्तु वह पक्षपाती है वा किसी सङ्कुचित समाजका सदस्य वा प्रेमी है अथवा गतानुगतिक है वैसा होनेसे वह कभी मूल सत्यको नहीं प्राप्त कर सकता, यह जलमत्त सुनिश्चित बात है।

यदि पण्डितजी सचमुच ही अनुपस्थानकर्ता हैं तो उन्होंने भी सत्यज्ञत सामश्रमीजीके पिछलग्नुवाओंके ही लेख क्यों संगृहीत किये ? उससे पूर्वके लेख- जहां ऐलूष कवषका शूद्रत्व कहा हो क्यों नहीं संगृहीत किये ? इससे स्पष्ट है कि- वह पक्ष केवल श्रीसामश्रमीजीपर ही अवलंबित है। उनकी प्रमाणोपपत्तियोंका हमने समीक्षण कर दिया है। ' पञ्चानमल्ल निबन्ध ' न्यायसे उनके पोछवालोंकी समीक्षा स्वयं हो गई। फिर आपने उन्हीं मेरे समक्ष कित- जितने उपस्थित किया ?

आरम्भमें आप लिखते हैं कि- " मैं एक सत्यान्वेषी व्यक्ति हूँ; मुझे शास्त्रीजीके लेख पढ़नेसे ज्ञात हुआ कि- आप व्याकरणका लठ लेकर साधारण जनताकी आंखमें धूल शॉक करते हैं। "

महाशय ! जब हमारा भारतीय वाङ्मय संस्कृत भाषामें है, तो वहां शब्दार्थ करनेके लिये संस्कृत व्याकरणका आश्रय क्या लेना पड़ेगा ? सम्प्रज्ञाज्ञानात्मक वेदका वा

किसी लौकिकशास्त्रका अर्थ जानना हो, वा किसी साधारण भी शब्दका अर्थ जानना हो, वहाँ क्या वेदाङ्ग व्याकरणका भाष्य नहीं लेना पड़ता। इस बातको लिखकर जहाँ आप व्याकरणकी निन्दा कर रहे हैं वहाँ “असत्कालपर्यन्तं ततो निन्दा प्रकुर्वते” इस बातको क्या आप चरितार्थ तो नहीं कर रहे ?

महोदय। यदि व्याकरणका परिनिष्ठित ज्ञान न हो तो “नताद् ब्राह्मणम्” इस वैदिक वाक्यमें स्कूलका प्रायर पढ़ा हुआ व्यक्ति “नताद्” को पञ्चमी समझ लेगा; जब कि व्याकरणानुसार यह द्वितीया है। व्याकरणका परिनिष्ठित ज्ञान न होनेपर “देवानाक्रियः” इस अलुक् समासमें शब्दका अर्थ कोई “विद्वान्नामो प्यारा” कर देगा; जब कि—अलुक् समासमें इसका अर्थ ‘मूल’ है।

केवल कोय ही केकर मन्त्र-ब्राह्मणप्रमक, वेदका अर्थ किया जावे, इसीकिये ‘दास्याः-पुत्र’ इस अलुक् समासके प्रयोगका भी शुद्धता पुत्र अर्थ कर दिया जाय; तो फिर ‘मातृदिपिपु समवस्तुसुतर्हि’ श्रुतेषुना। (अ. ६।५।५) इस मन्त्रका अर्थ आप अच्छी मार लेंगे। महात्माग। क्षमा कीजिये। आपने “व्याकरणका लङ्” ये शब्द उचितताकी सीमाको अतिक्रमण करनेवाले लिख डाले हैं। आपने इस वाक्यसे मुझे गाळी नहीं दी है, किन्तु विद्वान्नामो की दृष्टिमें आपने आपको गाळी दी है। तब फिर संस्कृत साहित्यमें व्याकरणमिश्रका कोई अधिकार भी नहीं रह जाता—यह बात नहीं झूठी प्रकटी। मैंने यदि वही व्याकरणका गलत उपयोग किया हो तो मुझे अब भी निर्गुणित किया जा सकता है; पर आप उसपर कुछ लिखें तो पता लगे कि मेरा पक्ष गलत है ? वा आप ही अबतक गलतफहमीमें रहे।

आगे आप सुसपर अन्व कृपा करते हैं कि—“कभी सूतजीको, कभी ऐतरेय महिदासको ब्राह्मण बनानेके लिये प्रयास करते हैं।” महाशय !

यद् दोनों ब्राह्मण तो हैं ही; मैं इन्हें नया ब्राह्मण क्या बनाऊंगा हाँ ! जिन लोगोंने अल्लोद्धारके निरगल प्रेमी बनकर निष्प्रमाण बहुतेरोंको जिनमें सूतजी, श्रीमहीदाय, श्रीकवच, श्रीवाल्मीकि, श्रीकृष्णवाङ् आदि हैं, शूद्र बना डाला हो, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि—सब

अनको दूर करें। पहिले आपने सूतजीको लिया है; सो इसमें आप केवल एक वाच प्रमाण देखें, सुप्रसिद्ध ‘कौटलीय अर्थशास्त्र’ में पहिले सङ्कर सूत आदि जाति-नामोंका निरूपण किया है। फिर पुराणवत्ता सूतकी वर्ण-सङ्करता प्रसक्त होनेपर श्रीचाणक्यने उसका स्पष्टन किया है—‘पौराणिकस्तु अन्यः सूतो मागधश्च ब्रह्म क्षत्राद् विभेदः’ (३।७।३१) अर्थात् पुराण-प्रसक्ता सूत तथा मागध वर्णसङ्कर नहीं, किन्तु सूत ब्राह्मण-श्रेष्ठ है और मागध क्षत्रिय-श्रेष्ठ है। पुराणोंमें भी यह स्पष्ट किया है, तब इसे ब्राह्मण क्यों न माना जाय ? इस विषयमें हिन्दीमें मेरा लेख ‘कवचाण’ (२०।९) में प्रकाशित हो चुका है; और संस्कृतमें ‘संस्कृत रत्नाकर’ जयपुर (१३।८-९-१०-११) अङ्कोंमें निकल चुका है ? इस विषयमें सप्रमाण लेखनी चलाना चाहें तो चला सकते हैं; आपको प्रयत्नर मिलेगा, पर अर्वाचीन आजकलके सुधार-कोंकी साक्षीसे कुछ नहीं बनेगा। ऐतरेय महिदास पर तो हम सप्रमाणोपपत्ति लिख ही चुके हैं। एक अन्य भी ऐतरेयकी ब्राह्मण-पुत्रवत्ताका प्रमाण देख लें। ‘स्कन्दपुराण’ के कौमारखण्डमें (४२ अध्याय) नारदने अनुजको सुनाया है ‘माण्डूकिकिरिति विप्रान्त्वो वेदवेदाङ्गपारगाः’ (४२।२९) तस्मादितरा नाम भार्या साध्वी गुणैर्गुणा। तस्मात्सुवचत सुतस्त्वेतरेय इति स्मृतः (३०) इत्यादि यहाँ ऐतरेयका पिता ब्राह्मण बताया गया है; उसकी स्त्रीका ‘इतरा’ वह नाम तथा उसे साध्वी व गुणयुक्ता बताया गया है। अतः कुलवाहारीका पक्ष सर्वथा निर्मूलक हो गया। बिना मूल बातोंका विचार किये आप उल्लासना देनेमें अधिकृत कैसे हैं ?

आगे आप लिखते हैं—‘आप पं. सत्यवतीजी सामभूमि, पं. शिवसङ्कर शर्मा काष्ठापीथीय, पं. अगवद्गुप्तजी भी ए. के. सिद्धान्तोंको नहीं मानना चाहते’ इसपर उत्तर यह है कि इनका पक्ष इस विषयमें आश्रित तथा निर्मूलक है; तब उनके सिद्धान्तोंको क्यों माना जाय ? क्या आप इनकी सब बातें वा सिद्धान्त मानते हैं ? आगे आप ऐतरेय ब्राह्मणकी उक्त कण्टिका उपास्थित करते हैं; तबमें आपने ‘दास्याः-पुत्रः’ का अर्थ ‘दासीपुत्र’ कर डाला है, पर वहाँका आप प्रकरण तथा स्वरूप नहीं देखते। ऋषिकोगोंने उसे गाळी-प्रदानकी तरह ‘दास्याः पुत्रः’ शब्दसे अव्यक्तित

किया है। इस विषयमें व्याकरणका प्रमाण तो मैं गत निबन्धमें लिख ही चुका हूँ कि— उक्त प्रयोग आकोश (निम्ना, शूरी वात) के लिये कहा जाता है। मैं निम्नाकां दक्षण आपके स्वामीजीसे अभिमत लिख चुका हूँ, पर आप व्याकरणके कहते हड़बड़ा गये। अब आपके समक्ष मधुर प्रमाण काव्य नाटकोंके उपस्थित करता हूँ; जिनसे सिद्ध हो जावेगा कि— ' दास्याः पुत्रः ' का अर्थ अलुक्लमासमें गालिप्रदानमात्रमें विभ्रान्त होता है। आप सावधान होकर सुनें।

श्रीकाण्दिदास-प्रणीत ' अभिज्ञान-साकुन्तल ' नाटकके द्वितीयाङ्कके एक संस्करणमें सेनापतिके लिये ' गच्छ ओ ! दास्याः-पुत्र ! ' अवसितस्ते उत्साहवृत्तान्तः ' यहाँपर विदूषक द्वारा उक्तपद कहना आकोश ही है तरववाद् नहीं। क्या कुलवाहाजी ' दास्याः पुत्रः ' शब्दसे सेनापतिको शूद्राका लड़का मान लेंगे ? वस्तुतः ' दास्याः पुत्र ' यह शब्द गालि-प्रदान अर्थमें प्रयुक्त होता आ रहा है; जैसे कि, श्रीमान् अश्विकादत्त व्याससे प्रणीत ' शिवराज विजय ' के अन्तिम सप्तम निःशास्त्रमें ' भ्रमे न कोपि जागर्ति सर्वे अत्यन्तगाढनिद्रया सुप्ता एते दास्याः पुत्राः ' यहाँपर गाली अर्थमें प्रयोग किया गया है। अथवा " जैसे मृच्छकटिकके प्रथमाङ्कमें विदूषकने धनको ' दास्याः पुत्रः ' कहा है। देखिये ! " एते खलु दास्याः पुत्रा अर्थाः ' सो क्या श्रीकुलवाहाजी इस शब्दके प्रयोगमात्रसे धनको शूद्राका पुत्र मान लेंगे ? हन्त ! ! ! "

इसी प्रकार उसी नाटकके तृतीयाङ्कमें विदूषक कहता है ' किमत्र उजयिन्मा कोपि चोरो नास्ति ! वत्सद् दास्याः पुत्रं (सुवर्णभाण्डं) नापहरति ' यहाँपर पथिकजी ' दास्याः पुत्र ' शब्दसे क्या सोनेके पात्रको किसी शूद्राका पुत्र मान लेंगे ? स्पष्ट है कि यहाँ सुवर्ण-भाण्डकी रक्षासे तल्लग आकर विदूषकने उसे ' दास्याः पुत्रः ' शब्दसे गाली बिकाजी है। उसी नाटकके पञ्चमाङ्कमें विदूषकने दुर्दिनके लिये कहा है ' दास्याः पुत्र ! दुर्दिन (मेघाच्छादित !) ' दुर्दिनके शूद्रापुत्र न होनेपर उसे वैसा कहनेमें उसका निन्दा अर्थमें पर्यवेसान हो जाता है।

साकुन्तला नाटकके द्वितीयाङ्कमें विदूषकका सेनापतिके प्रति यह वाक्य ' त्वं तावद् दास्या-पुत्रः अटवीतः

अटवीमाहिषडमान. कस्यापि-जोगे-कश्यपसुखे निपातितो भव ' यहाँपर सेनापतिको तथा ' ही ही भोः ! एष दास्याः पुत्रः कुसुमरसपाटचरो वृद्धमयुक्तः तत्रभवत्या वदन कमल-मभिलषति ' इस चट्ट अङ्कके वाक्यमें अमरको ' दास्याः पुत्र ' कहा गया है। इसी तरह ओदर्यप्रणीत भागानन्द नाटकके तृतीयाङ्कमें ' प्रेक्षे तावत् किं दास्याः-पुत्रा मधुकराः करिष्यन्ति ' भी जान लें। इससे न तो सेनापति ही किसी शूद्राका लड़का बन जाता है न भौरा ही। केवल इस प्रकारका शब्द निम्ना वाचकतामें पर्यवसित हो जाता है। अनुसन्धानकर्ताजी कह सकते हैं कि, ' ये जितने उदाहरणगर्भित प्रमाण दिये गये हैं, हमने ब्राह्मणपात्र कोई नहीं है, जिसे ' दास्याः पुत्र ' कहकर आभिषिष्ट किया गया हो,। जब ' कवच ' को दास्या-पुत्र कहनेसे यह शूद्राका पुत्र ही प्रतिफलित होता है। ब्राह्मणोंके पुत्रको भला ' दास्याः-पुत्रः ' कैसे कहा जावे ? इसपर हम बनेके तोषार्थ ब्राह्मणके लिये प्रयुक्त किये गये ' दास्याः-पुत्रः ' शब्दका प्रमाण भी देते हैं। कवचा के साम्प्रदायिक चरमा बतारकर देखें। कविवर शूद्रक-प्रणीत ' मृच्छकटिक ' के प्रथमाङ्कमें शाकनरे ब्राह्मण चात-दत्तके लिये ' का स गर्भेदास्याः-पुत्रः ' कहा है। अष्ट-माङ्कमें शाकनरे वसन्तसेनाको ' परिचायतो दास्याः-पुत्रो द्रिदृशाक्षयसवाय ' इस वाक्यसे चारदत्तके लिये शक अहद् कहा है। चारदत्त मृच्छकटिकमें ब्राह्मण पात्र है शूद्र पात्र नहीं। जैसे उसके निर्भरसन्तर्था निन्दामें उसे ' दास्या-पुत्र ' कहा गया है; जैसे कि, उसी नाटकके पञ्चम अङ्कमें विदूषक कवच पक्षीको जो किसी वनमें सम्भवित नहीं- दास्याः पुत्र ! दुष्टप्रायत ! इस वाक्यसे निन्दित करता है, वैसे ही करवके लिये प्रयुक्त ' दास्याः-पुत्र ' यह शब्द भी उसकी निन्दामें विभ्रान्त है।

इस प्रकारके लैक्यों वाक्य उपस्थित किये जा सकते हैं। वे वाक्य इसलिये प्रमाणित किये गये हैं कि, कहीं कुलवा-हाजी हमें फिर न कह दें कि, ' आप व्याकरणका लट्ट लेकर साधारण जनताकी आंखमें धूल झाँकते हैं । ' अब यह नाटक इतने सुगम हैं कि आपकी ' साधारण-जनता ' की आंखमें धूल झाँकी ही नहीं जा सकती, न मेरे द्वारा, न आपके ही द्वारा। अब आप बताएं कि,

‘दास्याः-पुत्र’ कहे जानेसे ब्राह्मण चावृत्त और सूत्र-धार द्वारा ‘आ दास्याः-पुत्र’। नू. (चू) णवृद्ध’ (सूत्रकटिक प्रथमाहक) उक्त शब्दसे कहे हुए ब्राह्मण जगृद्ध क्या द्राष्टाके पुत्र मान लिये जायेंगे? यदि नहीं, तब ‘दास्याः-पुत्र’ शब्द कइनेसे ब्राह्मण वेल्लू कवप ही द्राष्टाके पुत्र कैसे बन जायेंगे? भावा है कि- अनुसन्धानकर्ता भी अपने २० विद्वानों की गतानुगतिकता न करते हुए अभी अन्य अधिक अनुसन्धान करेंगे। अम तो बड़े बड़े विद्वानों को भी हो जाता है। अथवा बहुतसे गतानुगतिकता में भी प्रवृत्त हो जाते हैं- ‘गतानुगतिकों को को न लोक. परामर्शिक’। वा कहे विद्वान् साध्याधिकता में पढ़कर अग्रुद्ध पक्ष को भी शुद्ध मानकर उपस्थित कर दिया करते हैं। जैसे कि- स्वामी दयानन्दजीने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाशमें लिखा है ‘तत्पर्य’ जिसके किये वक्ताने शब्दोच्चारण वा छेड़ किया हो, उसीके साथ उस वचन वा छेड़को पुनः करना। बहुते हैं, ठीकी, दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो कि, वक्तोंके अभिप्रायके विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मतवाले लोग। क्योंकि मतके अग्रहसे उनकी बुद्धि अन्धकारमें फँसकर नष्ट हो जाती है। (सत्यार्थ-भूमिका ४ पृष्ठ) इसीलिये ‘तत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ यह न्याय भी प्रचलित है। जब ऐसी बात हो, तो श्रीसायबजी ‘दास्याः-पुत्र’ इत्युक्तिरधिधेयार्थ यह बात स्वीकरण तथा संस्कृत-साहित्यके अनुग्रह होनेसे सत्य ही सिद्ध हुई। आपने हमारे प्रमाण तथा उपपत्तियोंका जब कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया; तो आपका एतद्विषयक पक्ष अस्ति ही रहा।

‘दास्याः-पुत्र’ की गवेयणा हमने ‘वैदिकधर्म’ के पाठकोंके सामने रख दी। अब शेष शब्द क्या है, ‘जमा-क्षणः’। सो यह भी ‘ब्राह्मण नहीं है’ इस अर्थमें विश्रान्त नहीं है, किन्तु ‘यह अप्रशस्त ब्राह्मण है’ इस अर्थमें विश्रान्त है। यदि ‘दास्याः-पुत्र’ का यही सचमुच द्राष्टाका पुत्र यह अर्थ होगा तो उसकी इसी शब्दसे जमा-क्षणता सिद्ध हो गई, तब फिर उसे अलगसे ‘जमाहणः’

कहना व्यर्थ था; क्योंकि जमाहण शब्दसे तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण भी निकल सकता है। यदि शूद्र कइनेसे फिर जमाहण शब्दका कहना तो सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। पर अलग लिखनेसे स्पष्ट है कि, दास्याः-पुत्रः कितवः-यह नीच ज्वारी जमाहणः-अपशक्त ब्राह्मण है तब हम उत्कृष्ट ब्राह्मणोंमें यह दीक्षा कैसे ले सका? यही वास्तविक अर्थ है। नन्हा जब अप्रशस्त भी होता है जैसे कि, अप-शब्दों वा अन्य गोभयंभ्य ‘बहोरर गाय, घोड़ेकी प्रति-योगितामें शेष पशुओंको अपशु=अपशक्त-पशु कहा गया है जैसे कि, तत्सादृश्यमावश्व तद्व्यश्वं तदाश्वता। अप्राशस्त्यं विरोच्य नवधर्मा. पृ. प्रकीर्ण’।

‘नञ्’ (पा० २.१।१) सूत्रमें ‘महाभाष्य’ में गुण-हीन (गुणरहित) * के उदाहरणमें खंड होकर पंशाव करते हुए वा भोजन करते हुए ब्राह्मणको भी उसकी निन्दार्थ ‘जमाहण’ शब्दसे कहा गया है, जैसे कि, ‘जमाहणोऽयं यस्मिन् सूत्रवति, यस्मिन् भक्षयति’ इसपर हम श्रीकैपटी साहू भी गत (१।१२) लिखन्धमें लिखा चुके हैं कि, ‘निन्द्याऽत्र ‘अप्राहण’ शब्द-प्रयोगः’। इससे उसकी वास्तविक ब्राह्मणता साण्डित होनी स्पष्ट नहीं होती, इस प्रकार कवषको भी ‘कितवः’ के कारण निन्द्या ही ‘जमाहण’ कहा गया है। वास्तविक रूपमें नहीं, जिसके किये सायणको भी छिना पड़ा, कितवो लूतकारस्तस्माद् जमाहणोऽयम्’। उसने ‘दासी-पुत्रत्वाद् जमाहणोऽयं’ नहीं कहा। इससे यह स्पष्ट है कि वह अपशक्त ब्राह्मण ही सिद्ध होता है।

गत निबन्धमें इसपर प्रकाश डालते हुए हमने वावि-प्रतिवादिस्तम्भ स्व. दयानन्दजीके बहुत ही साम्ब महा-भाष्यकार श्रीपतञ्जलि की साक्षी ओ दी थी कि ‘चतुर्विः प्रकारैः अतस्मिन् सः’ इत्येतत् भवति=इससे उल्लुप्यको वह-वह न होनेपर भी उल्ल-उल्ल शब्दसे प्रयुक्त किया जाता है, इससे महाभाष्यकारसे दिये गये उदाहरण भी दिये गये थे।

७ भरे गत कवपसम्बन्धी निबन्ध (३।१२) में ५६ पृष्ठमें ‘गुणहीनके उदाहरणमेंके स्थानपर ‘गुण होनेके उदा-हरणमें’ यह छप गया है, पाठकगण सुधार के, अन्यथा भ्रम सम्भव है। १।५।५ अङ्कके लेखमें (३) भागमें निम्नमाण है के स्थानपर विद्यमान है ‘छप गया है, पाठकगण इसे भी सुधार लें।

यदि यहाँ आप व्याकरणका कुछ मानकर हों, और साधारण जनताकी दुहाई दें, तो हम इस विषयमें तर्कसाध 'न्यायदर्शन' का प्रमाण देते हैं, १।१।१३ सूचकी अवतरणिकामें श्रीवास्यायनने लिखा है, 'विमिताद्' अतस्त्रा-वेपि तद्वपचारो दृश्यते कलुः' अर्थात् वैयास न होनेपर भी पुत्रको कभी किसी निमित्तसे वैयास कहा जाता है। अब न्यायसूत्रकार ने निमित्त बताया है, 'सद्वचरण १, स्थान २, तात्पर्य ३, वृत्त ४, मान ५, धारण ६, सामान्य ७, योग ८, सम्बन्ध ९, ऽऽधिपत्येभ्यो १०। ब्राह्मण १, मन्त्र २, कट ३, राज ४, सन्त ५, चन्द्रन ६, गङ्गा ७, तादिका ८, जल ९, उपवेष्टु १०।' अतस्त्रावेऽपि तदुपचारः' (१।१।१३) इसके सभी उदाहरण तो आप 'न्यायदर्शन' में देख सकते हैं; यहाँ प्रकृतोपयुक्त चतुर्थ अङ्कका निमित्त देख लीजिए, 'वृत्ताद्-यमो राजा, कुबरो राजा इति, तद्द्वयते' अर्थात् राजा सचमुच यमराज वा कुबेर तो नहीं होता, पर उन जैसा आचरण रखनेसे उसे यमराज वा कुबेर कहा जाता है; जिसका पर्यवसान तदुक्तामें हो जाता है; वैसे कवचके भी दितव (यूतकार) होनेसे अमाह्वणोपाकावृत्त (आचरण) होनेके कारण उसे अमाह्वण कहा गया है, जिसका पर्यवसान वास्तविक अमाह्वणतामें न होकर अमाह्वणवत्ता=अमाह्वण-सदृशतामें हो गया।

अथवा आप 'न्यायका कलुः' भी कहीं न मान लें, इस कारण आप लोगोंका विषयमात्र ही इसमें दिया जाता है, 'ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मणः' जो वेदको जाने, वह ब्राह्मण-शब्दवाच्य होता है। अब 'न ब्राह्मणः' यह विप्रद होकर 'अमाह्वण' शब्द बना, अब इसका यह अर्थ हुआ कि, यह कवच 'अक्षैर्मा दीध्य' (ऋ. १०।३।१।३) इस वेदमन्त्रको भी नहीं जानता; वा उसका अनुसरण नहीं करता, तभी तो अभीष्टक वह कितव है, इसीलिये अब

यह सूक्त कवचको इष्ट हुआ, 'तत्र गावः कितव ।' (ऋ. १०।३।१।३) कितव शब्दसे संशोधित किया गया। अतः पारिभाषिकता वा शास्त्रिकता वा यौगिकतासे यह अमाह्वण है, इस प्रकार निम्नवाचकता होनेसे उसकी ब्राह्मणताका निषेध न हुआ। इसीलिये महामहोपाध्याय श्रीमिश्र-मिश्रने अपने 'वीरामित्रोदयके' 'उपनयनसंस्कार' के 'उपनेय निर्णय प्रकरणमें' (३३२ पृष्ठमें) लिखा है, दास्याः-पुत्रः कितवोऽमाह्वण इति आश्रयमात्रं न तु वस्तु-गलैव सम्प्रदायुदीर्घत्वम्, इति आप्यव्याख्यानात्। इससे श्रीसायणसे प्रोक्त X 'दास्याः-पुत्र इत्युक्तिरिच्छेपार्था'। कितवो-यूतकारः तस्माद् (यूतकारवाद्) अमाह्वणोऽप्यम् ईदृशो नोऽस्माकं शिक्षाया मन्त्रे स्थित्वा कथं दीक्षा कृत वात्, इति तेषामभिप्रायः यद् अभिप्राय ठीक ही सिद्ध हुआ। यह अर्थ सायणने कहीं नहीं किया कि, एक छूटाका पुत्र हम ब्राह्मणोंमें क्यों पुत्र लाया ? वरिष्ठ यह लिखा है कि, यह वैदिक आचारहीन ब्राह्मण हम आचारवान् ब्राह्मणोंमें कैसे पुत्र लाया ? ओङ्कशावाहोने भी अमाह्वण 'शब्दका अर्थ अपने आचरणोंसे बहुत ही अट' (पृष्ठ १६३ में) लिखा है, इस उनके लिखे अर्थसे भी हमारे पक्षकी पुष्टि हो गयी। +

अबतक किसी इतिहाससे कवचको दामीका पुत्र सिद्ध न किया जाये; तबतक श्रीसामभवीजी तथा उनके पिछले गुणा श्री शिवराम सिंहजीका पक्ष असिद्ध ही रहेगा।

आगे जो 'यथेमां वार्ष' मन्त्रसे सभी सूत्राख्यन आदिर्षीको वेदाधिकार बताया गया है-यह साध्य पक्ष है "सिद्ध नहीं, क्योंकि, यहाँ 'अर्द्ध' से परमात्माका प्रदण नहीं। ईश्वर तो यहाँ देवता (वच्यमान) होनेसे प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्यक नहीं। वेद अपना अधिकार द्विजकी देता है, सूत्रादिको नहीं। जैसे कि- "स्तुता मया

× ऐतरेय ब्राह्मणमें तो 'दास्याः पुत्र' है ही अनुकूलमात्मका प्रयोग। यहाँ तो व्याकरणानुसार आकोश स्पष्ट ही है। शास्त्रज्ञान ब्राह्मणके 'आप्यमः सास्त्रस्यः सप्रमासन्, तद्वाचि कवचो मध्ये निषत्ता'। तं ह इमे उपोदुः, दास्या वै त्वं पुत्रोऽसि, न वयं त्वया सह अक्षयिष्यामः इति; सहकुदः श्राद्धवत्; सरस्वतीमेतेन सूक्तं तुष्टाव यं ह ह्यम् (सरस्वती) अग्निवायव; यदा व्यवधान होनेपर भी उक्त शब्द आकोशार्थक ही है; इसमें यहाँ कदा गया हुआ, 'उपोदुः' शब्द आपक है।

+ इस विषयमें हमने बहुत स्पष्टता 'श्रीसनातनचर्माधिक' ग्रन्थमात्रके तृतीय पुष्पमें की है, अनुसन्धानासक्त पाठकगण इस ग्रन्थमात्रके स्थायी ब्राह्मक बने।

वरदा। वेदमाता प्रबोधन्ता पावमानी द्विजानाम्' (अथर्व १.१७.११) तब इस मन्त्रसे विशेष पढ़नेसे 'यधेमां वाचे' का अर्थ वेदाधिकार प्रदानपरक करना अयुक्त है— यह एक विषय है, जतः वहाँ विस्तार नहीं किया जा सकता। इसे यदि ये सम्यक् देखना चाहें; तो 'श्रीसनातनधर्मकोश' ग्रन्थमाताका तृतीय पुष्प मंगावें। मूल्य ३)। न जाने, श्री पथिकजी इस विषयको वहाँ लाये ही क्यों हैं? सामग्रमीजीने यदि उक्त मन्त्रका स्वामीबो-हूत अर्थ मान भी लिखा है तो यह ठीक थोड़े ही हो जायेगा! यही बात श्रीमगवदाचार्यजीके विषयमें भी जान लें।

इस विषयमें, प्राचीन ऋषिमुनियोंके प्रमाण देने चाहिये, आजकलके शास्त्रविद्वद् अङ्गुथोद्धार प्रेमियोंके नहीं। स्वामी दयानन्दजीसे पूर्व किसी भी विद्वान्ने उक्त मन्त्रका अर्थ ऐसा नहीं किया। बल्कि पं. नरदेवजी शास्त्री वेद तीर्थने अपने 'आर्यसमाजका इतिहास' प्रथम भागमें (पृष्ठ १२१-१२३ में) इसका विशेष किया है। मध्यपुराणे वचनमें 'त्रिजका अर्थ ब्राह्मण है, ब्राह्मणके छिये इसका मुख्यतया प्रयोग आता है; उदाहरणोंकी इसमें कोई कमी नहीं, आपके मतेके अनुसार वह शूद्र तो सिद्ध न हो सका, तब आप उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी सिद्ध करते रहें, तो आपका ही पक्ष खण्डित होता है। दास्या-पुत्रका स्पष्ट अर्थ आश्रयशाला है। "अब्राह्मणका" अर्थ अदशाल ब्राह्मण" है यह हम सिद्ध कर चुके हैं। आपने इसका मत्सुतर नहीं दिया। सावणाचार्य हमसे अधिक अनुसन्धाता थे— अतः उनका अर्थ अयुक्त नहीं, जब कि— वह व्याकरणसम्मत तथा साहित्यसम्मत है जैसा कि, हम गत तथा इस विषयमें देखें।

आगे आपने आर्यसमाजी विद्वानोंकी उसपर सम्मति दी है, इन सम्मतियोंका कोई भी महत्त्व नहीं; जब कि दास्या-पुत्रः तथा अब्राह्मणका हम व्याकरण तथा साहित्य-द्वारा ठीक ठीक अर्थ बतला चुके हैं। ये लोग सामग्रमीजीके पिछकगुना हैं जैसा कि हम गत (३१/२) विषयमें देखें। 'हरी (सामग्रमीजीके) मतको आजकलके विद्वान् श्री शिवशंकर काण्डीर्थ, श्रीभगवद्वत्तजी रिसचं रचालर, श्री सातवकेकाजी, आदि बहुतेरे अपनाया है।" तब आपका इन सम्मतियोंको रखना कोई महत्त्वपूर्ण नहीं

'प्रधानमन्त्रनिबन्ध' न्यायसे श्री सामग्रमीजीके मतके निराकरणसे इनका भी निराकरण हो गया। तथापि इन सम्मतियोंमें यदि कोई विशेष बात आई होगी, तो उसपर विचार किया जायेगा।

(क) श्री भिन्नलाल भौमत विचारद्वका यह लेख कि, इल्लुषा नामक शूद्रदासीका पुत्र ऐल्लुष कवच' इसमें 'इल्लुषा' को स्त्रीका नाम बताना चिन्तनीय है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। वह तो उसके पिताका 'इल्लुष' इस प्रकार उल्लिखित नाम है, "इल्लुषस अपत्य ऐल्लुषः"। आपसे उद्धृत श्रीराजाराज शास्त्रीजीके प्रमाणमें "ऐल्लुषका पुत्र कवच" इस प्रकार यह शब्द उल्लिखित माना है। आपसे उद्धृत श्रीनेमन्त्रनाथ बसुके लेखमें भी 'इसके पिताका नाम इल्लुष था' यह लिखा है। आचार्य चतुरसेन शास्त्रीने भी (आपसे उद्धृत अपने लेखमें) इसे इल्लुषका पुत्र माना है। देखिये आपसे उद्धृत उनका लेख। तब यह नाम स्त्रीका सिद्ध न हुआ। इसी प्रकार श्री क्षितिमोहन शास्त्रीका "इल्लुष एक शूद्र दासी थी। यह लिखना भी अयुक्त है क्योंकि स्त्रीका नाम अकारान्त न होकर आकारान्त (दाप्-प्रत्ययान्त) होता है। श्रीसावणाचार्यने भी इल्लुष-पुत्रस्य कवचस्य आर्यम्"। (अ. १०/३०)

(ख) श्री रामप्रसाद बो. ए. का यह लिखना निष्प्रमाण है कि, "मातङ्ग चापडालकुलसे ब्राह्मण हो गया, कवच ऐल्लुष शास्त्रीका पुत्र था" ये लोग स्वयं तो कुछ भी अनुसन्धान करते नहीं, केवल दूसरोंकी बात सुन सुनाकर उसपर विश्वास करते अपना भी मत उसमें दे दिया करते हैं। मातङ्ग चापडालकुलसे ब्राह्मण कभी भी नहीं बना। इन्होंने उसने कई बार तपस्या करके ब्राह्मणत्व माँगा, पर उसे विधि कर दिया गया और कहा गया कि ब्राह्मणत्व तो कई जन्मोंके बाद भिक्का है देखिये इसपर 'महाभारत' (अनुशासनपर्व २८/१९ अथवा) मातङ्गकी तरह कवच विषयक भी इनका मत निराधार है।

(ग) श्रीवामनमोहनारायण दलाल बी. ए. का यह कहना कि, "सत्यकाम ब्राह्मणकी गाथा भी इसी बातको सिद्ध करती है— अयुक्त है क्योंकि यह भी जन्मसे ब्राह्मण था।" नेतद् अप्राज्ञौ विचक्षुर्महति (छान्दोग्य ४/१४) यह बात ब्राह्मणके आतिरेक कोई अर्थ नहीं कह

सकता; अतः यह ब्राह्मण ही है, ये शब्द हमारी बातको स्पष्ट कर रही है, इस विषयमें स्पष्टता एवम् निश्चयमें ही की जावेगी। अथवा 'श्री सनातनधर्मालोक ग्रन्थमाला' का तृतीय पुण्य देखें।

(ख) श्रीमगवद्गीताका यह कहना कि, "एक ब्रह्मण भी सम्प्रोक्ता दृष्टा बन गया। उसे ही ऋषियोंने वेदार्थ-दृष्टा ब्राह्मण मानकर पुनः अपने यज्ञमें बुलाया, 'चिन्तनीय है, सम्प्रोक्ता दृष्टा तो ब्राह्मणसे भिन्न आर्जुनादि भी संभव है, क्योंकि परमात्माकी कृपासे इसको प्रलय-कालमें छुप्त मग्न प्रतिभात हो जाते हैं।' 'आलम्ब्य मात्स्या ऋषयः' (निरुक्त ६।२७।१) यह उसमें निर्देशन है। पर ऋषियोंने कोई सूत्रादि नहीं हुआ है। पहले श्रीमगवद्गीताके कवचको 'सम्प्रोक्ता दृष्टा' माना फिर उसे प्रतिनिर्देशमें 'वेदमन्त्रार्थ दृष्टा' कह दिया; यह परस्पर-विरोध है। वेदार्थ दृष्टा होनेसे ऋषियोंने उसे ब्राह्मण मानकर बुला लिया 'यह भी बात 'वैदिक-मन्त्रार्थ' जीकी डांक नहीं। ब्राह्मण तो वह पहिलेसे ही था। हाँ पहले मन्त्रदृष्टा ऋषि नहीं था। उस समय उन्होंने उसे यह कहकर बुला लिया कि— 'विदुषं मम देवा, उप ह्यमं ह्यवामहे' अर्थात् इस कवचको देवता जानते हैं; यश भी हम उन्हें देवताओंका कर रहे हैं; अतः 'इसे इस वेद-यज्ञमें बुला लिया जाय' इन शब्दों तथा श्रीमगवद्गीताके शब्दोंमें आकाश पाता-कका अन्तर है।

(ग) श्री सातवलेकरजीके लेख कि— 'बिरुताके कारण मनुष्यका सम्मान किस प्रकारका होता था, इसका यह श्रद्धा उदाहरण है; की आलोचना हमने ३।२ अह ५७-५८ पृष्ठमें आपसे पहले ही कर रखी है। उसका उद्धरण कुछ अप्रवृत्त करके दिया जाता है—

"यहां पर प्रष्टव्य यह है कि, वह (कवच) पहिलेसे ही विद्वान् था ? अथवा ऋषियोंसे बाहिर निकालनेके समयके कई मिनटोंमें विद्वान् हो गया ? यदि पहिलेसे ही वह

विद्वान् था, तब उसको 'ब्रह्मब्रह्म' क्यों कहा गया ? यदि वह अभी इस निकालनेके समय (कई मिनटोंमें) विद्वान् हो गया; तो क्या यह सम्भव है ? हाँ; यह हम मानते हैं कि यज्ञमें पूर्व जो सम्बन्धित थे; वह सब ऋषि (ऋषिर्द्वन्द्वान्), स्तोमान् दृष्टा- (निरुक्त २।१।११) थे, इस समयतक कवच मन्त्रदृष्टा न होनेसे ऋषियोंकी पक्षमें बैधाने योग्य न समझा गया, इसलिये उसे योगिक साहित्यिक 'ब्रह्मब्रह्म' (महा ज्ञानाति इति ब्राह्मणः न ब्राह्मण इति ब्रह्मब्रह्म; वेदमन्त्रका मन्त्रदृष्टा) कह कर निकाल दिया गया।

हाँ, दासीपुत्र शब्द तो अवश्य इसकी निन्दार्थ है। अन्यथा यदि दासी (शूद्रा) का पुत्र होनेसे उसको यज्ञमें सम्बन्धित करना सब ऋषियोंको अनिष्ट था, तो इसकी सूत्रपुत्रता तो अब भी तद्वत्त्व थी, अब भी वादियोंके अनुसार वह दासीका ही पुत्र था; किसी ब्राह्मण-का पुत्र नहीं हो गया था, नहीं ऐसा होना सम्भव था, तो उसे क्यों दासी-पुत्रताके द्वेषी ऋषियोंने फिर यज्ञ-में बुला किया ? इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि— 'दास्या-पुत्रः' यह शब्द उसके आक्रोशार्थ ही है। देवताओंकी कृपासे जब उसे कई वेदसूक्त अपोमन्त्रोप (अ. १०।३०) वादि प्रतिभात हो गये; तब उसपर देवताओंका अनुग्रह देखकर — तब तब उसे ऋषि (मन्त्रदृष्टा) जानकर यज्ञमें बुला लिया गया, इससे हमारे पक्षकी कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि— ऋषि होना अपने आधीन नहीं; जिसको वेदमन्त्र अर्पित, समाधि आदिमेंका आनुषंगिकन्या प्रति-भात हो जावे, वही ऋषि माना जाता है, वास्तविक ऋषि ही ऋषि नहीं थे, सुमि थे। उनकी कोई मन्त्र अर्पणार्थ प्रति-भात नहीं हुआ। हाँ, उन्हें सम्मानके लिये ऋषि, महर्षि कह दिया जाता है, जैसा कि— 'वास्तविक ऋषिर्नवा' इस विषयमें आपके मान्य श्रीपल्लवत सामश्रमीजोने 'निरुक्ता-लोचन' में स्पष्ट किया है। सम्मानार्थ ऋषि अष्टपदम-

— उस पर देवोंका अनुग्रह यही है कि— जब उसे अत्यन्त प्यास लगी; तो उसे मपोनग्निय सूक्त प्रतिभात हुआ, जिससे जब उसके पास आ गया। जब उसे देवताओंने शून्यपसनी देखा; तो उसे सूक्तहानिसूक्त (अ. १०।३५) प्रति-भात हो गया; जिससे उसका यह स्वप्न भी हट गया; उसके सूक्त होनेसे ही उसे "दास्या पुत्र" ब्रह्मब्रह्म शब्दोंसे विरहृत होना पड़ा। प्रसन्न देवताओंने उसे उसका यज्ञमें पुनः परिष्ठारनका सम्मानकता; वही उतका यह स्वप्न भी हटवाया।

लोकों की वा श्रीमानवर्ष आदिकों की कह दिया जाता है। मरुतु।

(घ) श्री विश्वदण्डुजी शास्त्रीका यह छिन्नका कि— 'ऐतरेय' में कवचका चरित्र ब्रह्माज्ञा और जुआरिया छिन्न-कर फिर लीकार किया गया है कि— वह भी अपने परिश्रमसे अवि हो गया— विचारणीय है। ब्रह्माज्ञासे अवि बन गया— इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रीजीने उसका प्राप्ति होना नहीं दिखलाया, अवि होना दिखलाया है। अवि तो जलबद्ध मत्स्य भी हो चुके हैं, द्रव्युत्पत्ति-सरमा भी, देखिये निरुक्त (११।२५।१) ऐतरेयालोचन (५० ३१) हां, उक्त वाक्यमें "अपने परिश्रमसे" यह शब्द चिन्तनीय है, इस निष्काटनेके समथके एक-आध घण्टेके अन्तरमें उसका परिश्रम ही क्या हो सकता था? उस मूल भूमिमें कोई गुरुकुल तो था नहीं; यह तो देवता-बौद्ध अनुकम्पा उसपर हो गई कि— कई छुस वेदवृक्ष उसको प्रतिभात हो गये।

(ङ) स्वामी भगनीद्यालजीके वाक्यमें— श्रवण द्रुपद् आदिकों नीचकुलसे ब्राह्मण हो जाना यह लेख निर्मूलक है। श्रवण, द्रुपद् आदिकों कहीं भी ब्राह्मण नहीं बताया गया। देखिये हसपर रामावण और मडाभारत। शेष कश्यप, द्रोण आदि तो जन्मसे ब्राह्मण थे; इनके पिता ब्राह्मण थे। कक्षीवान् भी ब्राह्मण पिताके पुत्र होनेसे जन्म-ब्राह्मण थे, जैसे कि— वेदने भी सङ्केत दिया है— 'कक्षीवान् अपरिस्त्रि विप्रः' (क० ४।२६।१) विप्रः— ब्राह्मण। उच विप्रयमें भी पृथक् निबन्धमें विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायेगा, अथवा हस विप्रयमें हमारा 'ओसना-सनचर्मा'लोक' ग्रन्थमालाका शेषके भी पिता ब्राह्मण थे; अतः उनके लिये नीचकुल छिन्नका ठीक नहीं। हां कई अविमुनिजोंने अपने तपको सामर्थ्यसे पशुपक्षियोंमें भी पुत्र उत्पन्न किये हैं; तो बीजकी प्रचानतासे तथा इनकी तपः-शक्तिसे क्षेत्रद्वीप उसमें बाधक नहीं बन सकता। पिता यदि उच्च वर्णका ब्राह्मणादि है, तो 'तस्मात् बीजं प्रशस्यते' (मनु० १०।७२) इस नियमसे 'क्षीरानं दुग्धकृदाश्चि' (मनु० १।२३८) निष्ककुलकी मातासे भी सन्तान पितृवर्णकी ही मानी जाती है। 'वायुगुणेन भर्ता क्षींसुयुज्येत यथाविधि। तारुगुणा सा भवति समुद्रेण निगमा।

(मनु० १।२२) यह मनुवचन भी इसमें स्मर्य है। जैसे कि— 'ऐतरेयालोचनमें अधिक परममात्र्य ओसाम-शमीजीने भी माना है' एषाम् (वर्णत्रयोपच द्रुपद्वानाम्) अपसद्वेषेपि द्विजन्वं न क्याहृतम्। तपश्च तत्रैव— 'सजाति जानन्तरजाः, द्रुपुता द्विजधर्मिनः इति।' " 'द्रुपुता द्विजधर्मिण उपनेयाः' इति च तत्र कुल्लुक्। पुनस्तत्तत्रैव तस्माद् बीजप्रभावेण तिर्यग्मा कृपयोऽभवत्। एजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद् बीजं प्रशस्यते।' (१०।७२) यदुक्तं 'न ब्राह्मण-क्षत्रिययो'... शूद्रा भार्यादिदृष्टे, हत्यादिषु-क्षीयता, तन्मूलमपरिणीतसर्वकारपरम् अतएव धीवरी-गर्भजस्य वेदव्यासस्य विप्रत्वमुपपद्यते।' (५. १३)

इससे हमारा ही पक्ष सिद्ध हुआ। इस तरह यदि पिता ब्राह्मण हो; उसकी स्त्री शूद्रा भी हो, तो भी उसकी सन्तान बीजकी प्रधानतावश ब्राह्मण ही मानी जायेगी शूद्र नहीं। तब महिदास तथा कश्यपजी माता बाणियोंके अनुसार शूद्रा होनेपर भी इनके पिताके ब्राह्मण होनेसे बीज-प्रधानतावश इन्हें ब्राह्मण ही माना जायेगा, शूद्र नहीं। अथ इनका पिता शूद्र तो नहीं बता सके। अब भी आपको अवसर है कि— इनके पिताको शूद्र सिद्ध करें। इससे हमारा पक्ष कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं होता। परममात्र्य होनेसे आपको साम-शमीजीका उक्त मत मान लेना चाहिये, पर हम यह मनु-जीके शब्दोंसे ही कहते हैं कि, 'न ब्राह्मणक्षत्रिययोराप-द्यपि हि तिष्ठतोः। कर्षिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्या-दिदृष्टे' (३.१४) अपात् किंभी ही वृत्तान्त, हतिहासमें भी ब्राह्मणकी शूद्रा स्त्री नहीं कही गई है। इस मनुके वचनानुसार हम कह सकते हैं और अनुसन्धान भी हमें यह बताता है कि, कश्यप तथा महिदास आदिकी माता भी शूद्रा नहीं थी। ओसामशमीजीका वेदव्यासकी माताको धीवरी कहना हतिहासका अनुसन्धान न करना है। यह तो उपरिचर वसुके बीजसे उत्पन्न हुई कष्टकी थी। दरि-चर वसु धीवर नहीं थे, 'हैं। धीवरने उस कम्पाको पाला अवश्य था। यदि धीवरके पाकनेसे वह धीवरपुत्री हो जाय; तो पञ्चाचार्यसे पाके हुए उदयसिंह धाईके; मात्रकल सुसक मान धाई (चाची) से पाके पोसे हुए हिन्दु लकड़के भी सुसकमानिके लकड़के माने जाने लगेंगे। वह उपरिचर वसुकी

लक्षकी थी; धीवरकी वीर्यज नहीं; इस विषयमें महाभारत (आदिपर्व ६३ अध्याय) देखना चाहिये। इस विषयमें धीवरने भी स्पष्ट ही कहा था, 'अपत्यं त्रैश्वर्यस्य यो युष्माकं समो गुणैः। यस्य शुक्रात् सत्यवती संभूता धरद्विणीमी (आदि० १००१७९) अर्थात् सत्यवती उपरिचर वसुकी सन्तान है। इस विवेचनसे कुलवाहातीका "पराक्षर, वसिष्ठ, प्रभृति ऋषि भी नीच कुलोत्पन्न होकर ब्राह्मण ऋषि आदि हुए।' यह अन्तिम वाक्य भी निरस्त हो गया।

(ज) श्रीरजनीकान्त शास्त्रीका यह लिखना कि, 'ऋषियोनि इन्हें द्वासीपुत्र कह यज्ञसे निकाल दिया; तत्पश्चात् इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदका अध्ययन कर उसके नये-नये विषयोंको हृदयङ्गम किया, तब ऋषियोंने इन्हें सार्व कुलाकर अपना आचार्य बनाया।' ऐतरेय-ब्राह्मणसे विरुद्ध है, क्योंकि, यज्ञसे निकालनेके समय और फिर वापिस कुलानेके समय कोई साल कः महीनोंका अन्तर नहीं रहा कि-हस अवधिमें कवचने सत्रों ऋग्वेद पढ़ लिया। वही तो मिनटोंकी बात थी, उप समय जो ऋषि उसे बाहिर निराल प्रदेशमें छोड़ने गये थे वे भी अभी वापिस नहीं गये थे। उन ऋषियोंके देखते ही देखते उस समय उसे 'अपोनप्त्रीयसूक्त स्वर्ग बिना पड़े, बिना परिश्रम किये हुए, प्रतिभात मात्र हो गया और जल उसके पास आकर प्रवाहित होने लग गया। उन ऋषियोंने उसपर यह देवानुम्रष्ट देखकर उस कवचको उसी हो रहे हुए यज्ञमें सम्मिश्रितकर लिया। आश्चर्य तो यह है कि, वे लोग ग्रन्थकारके आक्षेपके विरुद्ध गम्भीर कल्पनायें कर रहे होते हैं; और श्रीकुलवाहाजी जैसे उसमें नतमलक हो जाते हैं। यह तो 'अपोनप्त्रीयसूक्तके प्रकट होनेका इतिहास बताया गया है।

(झ) श्रीराजराजसो शास्त्रीका यह लिखना कि, 'वेदमें कोई ऐसा मन्त्र नहीं, जो शूद्रके अधिकारका बाधक हो' यह ठीक नहीं; 'वेद-माता...सिद्धिनाम्' (अ० १२०११) यह मन्त्र शूद्रोंका वेदमें निराकरण कर रहा है। प्रत्युत यह बड़ा प्रबल साधक प्रमाण है कि, ऐलूयका पुत्र कवच ऋषि जो जन्मसे शूद्र है; वह ऋग्वेदके अपोनप्त्रीयसूक्तका मन्त्रद्रष्टा है' यह भी शास्त्रीजीकी बात ठीक नहीं; क्योंकि उसकी शूद्रता सिद्ध नहीं। वेदान्त-

दर्शनमें तो स्पष्ट ही शूद्रका वेदमें अनधिकार माना गया है, तो वेदमें शूद्रका अधिकार कैसे हो सकता है ?

अन्य सम्प्रतिषोर्में कोई विशेष बात न होनेसे उनपर लिखना स्वयं समझा गया है। सायणका सिद्धांत अटकल-पट्टू नहीं; वह मन्त्र-ब्राह्मणारम्भक वेद तथा उसके इतिहाससे सुपरिचित था। श्रीकुलवाहाजी अन्तमें लिखते हैं, 'क्या इतने विद्वानोंने सायणमाध्यको नहीं देखा था ?' हम कहते हैं, यदि इन्होंने सायणका भाष्य देखा भी हो, पर इनको स्वाकरणका परिमिश्रित ज्ञान न होनेसे वे 'दास्या-पुत्रः' इत्युक्तिविशेषार्था उसके हस भाष्यका भाव नहीं समझ सके क्योंकि, इनके भागे तो शूद्रता-दृष्टि नाश रही थी।

अन्तिम विषयमें सिंहजी लिखते हैं कि, 'कवच ऐलूयकी गथासे तो स्पष्ट है कि, एक द्वासीपुत्र, ब्राह्मण भी तप करके पठकर विद्वान् होकर ऋषितक बन सकता है' यह बात आपकी स्वयं है कि, बाहिर निकालनेके कई मिनटोंमें ऋषियोंके देखते-देखते वह क्या पव सकता था, वा क्या तपस्या कर सकता था, वा इतने समयमें विद्वान् कैसे हो सकता था ? वे ऋषि जो उसे निजैः प्रदेशमें छोड़ने भागे थे वेस्त्रे हीं कहे हुए थे। यह तो दैवी घटना थी कि, उसे वेदसूक्त स्फुरित हो आया। ब्राह्मण तो वह पढ़ि-लेसे ही था। ऋषि दैवी कृपासे बनते हैं। यहाँपर ब्राह्मण बननेकी बात कहीं लिखी ही नहीं। यदि शूद्र होता तो यज्ञमें पहिले ही न लिया जाता, क्योंकि, यज्ञिय वर्ग तीन होते हैं, 'ब्राह्मणो वैव, राजन्यो वा, वैश्यो वा, ते हि याज्ञियाः' (शतपथ ३१।१।१९) केवळ उसे कितव (यूतकार) होनेसे गिन्दूत समझकर निकाला गया। जब दैवी कृपासे 'अपोनप्त्रीयसूक्त' उसे प्रतिभात हो गया और जलोंने उसके पास आकर उसकी प्यास बुझा दी; तब ऋषियोंने उसपर देवानुम्रष्ट समझकर कि, वे इसके कितव्य शेषको नहीं लेते; उसे इन्होंने हो रहे हुए यज्ञमें वापिस बुला लिया। यह अन्तर बहुत थोड़ा समयका है; कुछ मिनटोंका, कोई सालोंका अन्तर नहीं कि, वह कहीं अध्ययन करने चला गया हो। ऐसा होता तो ऋषि लोगोंको क्या पता लगता कि, कहां है ! क्या तब उसे प्रचलित यज्ञमें बुलाया जा सकता ? क्या वह यज्ञ

कई सालों चलता रहा, वस्तुतः वारिचोंकी लह कवचनाएं निराधार हैं।

सर्वात्मित आपका यह वाक्य कि, पराशर, वसिष्ठ, व्यास मनुष्यि ऋषि भी तो नीच कुलोत्पन्न होकर ब्राह्मण और ऋषि आदि हुए ' इसपर आप यह जाने ' कि, इनके पिता ब्राह्मण थे। तब इनका कुल नीच कैसे कहा जा सकता है? श्रीव्यासके पिता ओपराशर ब्राह्मण थे, माता उपरिचर वसुकी लड़की सत्यवती थीं। कैवर्तने उसे पाला अवश्य था; ' महाभारत ' आदिपर्व ६३ वें अध्यायमें यह कहा दृष्टव्य है। उसीसे श्रीपराशरका ' दिव्यविधिसे ' संयोग हुआ। तब इसमें नीचकुलोत्पन्नताका प्रश्न ही नहीं हो सकता। बाकी है कि, लोक प्रसिद्धि, इसमें तो तिलका लाल हो जाता है। सीताके रावणके घरमें सुद होकर रहनेपर भी तो, अस्त्रप्रसिद्धि हो गई थी। एक सुकि इसलिये प्रसिद्ध है, ' जनानने क' कामरूपिचरति ' ! नैषध चरितमें प्रसिद्ध है, ' जनाननाद्यधमिन जनार्दन क्षये जगज्जीवणिव दन् शिवन् ' (९.१२४) अर्थात्, लोग कौमोकी रक्षा करनेवाले विष्णु को तो जनार्दन और प्रलय करनेवाले रुद्रको ' शिव ' कहते हैं।

व्यासजीका निरूपण तो हो चुका; ओपराशर शाकि नामक ऋषिके वीर्यसे ऋद्धयन्ती नामक स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए ' पराशु स यत्तमे वसिष्ठः स्थापितो मुनिः । गर्भं स्वेन ततो लोके पराशर इति स्मृत ' (महाभारत आदिपर्व १४८-१८०।३)। निरुक्तमें भी लिखा है ' पराशीर्णस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे ' (६।३०।२) ' आश्रमस्थाततः पुनमदश्यन्तो व्यजावत । शक्तेः कुलकरं (पराशरं) राजन् !

द्वितीयमिव शक्तिनम् ' (महा० १।१०८।१) यहाँ भी कोई नीचकुलकी बात नहीं। आप इतिहासका अनुसन्धान किया करें। अस्त्रप्रसिद्धिकी ओर न दौड़ पड़ा करें।

लेख रहे वसिष्ठजी; उनकी उत्पत्ति मित्रावरण देवद्वारा देवाप्सरा उर्वशीके मनसे हुई है। यही बात वेद कहता है, ' उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठः । उर्वर्याया अक्षन् ! मन-सोधिजाता ' (७.३३।११) ' अप्सरस्तः परिजज्ञे वसिष्ठः ' (ऋ. ७.३३.१२)। यही बात पुराणलिङ्गसमें भी आई है, मित्रावरुणज तेज आविश त्वं महाययाः । ज्योतिर्जस्य भविता तत्रापि द्विसप्तमः ' (वात्समी० उच्छ० ५३।१०) ' मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वर्यायां प्रपितामहः ' (श्रीमद्भागवत ९।१३।१) सो यहाँ भी नीचकुल संबंध नहीं है; देवयोनि तो मनुष्यकी अवस्था उन्मूढ ही होती है, अतः नीचकुलकी कुछ भी बात नहीं। मनुस्मृतिके अनुसार तो मनुष्य वसिष्ठकी मानसिक उत्पत्ति है (१.३.१) अतः श्रीकुलवादीजीका परिश्रम निरर्थक है। इसी प्रकार ऐल्लुप कवच भी ब्राह्मण कुलके ही हैं केवळ इनमें सुगमिपत्ता थी, सो वह भी ' अक्षैर्मादिव्याः ' (१०।३४) इस सूक्तके वर्तनके समयमें, क्योंकि, इस सूक्तके ऋषि भी ऐल्लुप कवच ही हैं, हट गई। उसी सूक्त-कीड़ाके प्रिय होनेसे ही कवचको निम्नार्थवाद्से वात्साः-पुत्रा, तथा ' अमत्राह्वय ' कहा गया, वास्तविक नहीं। अर्थवाद्का शब्दार्थमें पर्यवसान न होकर उसका विव-क्षितार्थ निम्नार्थक लिया जाता है वास्तविक नहीं। इसपर अधिक ज्ञानार्थ ' वैदिकधर्म ' के पाठक हमसे ' अस्तिनातन-धर्मात्मक ' ग्रन्थमात्रका तृतीयपुष्प तीन रूपमें संगीत है।

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं।

२४ भागोंका मूल्य १२) ११)
प्रत्येक भागका मूल्य ११) १०)

संस्कृत पुस्तकें

१ कुमुदिनीचंद्र	४)	॥०)
२ सूक्ति-सुधा	१)	—)
३ सुबोध संस्कृत-ज्ञानम्	११)	१)
४ सुबोध संस्कृत व्याकरण		
भाग १ और २, प्रत्येक भाग	११)	२)
५ साहित्य सुधा (पंचमहाभारत) भा. १	११)	१)

मञ्जी— स्वाध्याय मंडल, पो. ' स्वाध्याय मण्डल (पारशी) ' जि. सूरत

स म लो च ना

वेदवाणी मासिकका वेदाङ्क

[वेदवाणी मासिक । संपादक- श्री. पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । व्यवस्थापक- श्री. प. पुचिण्डिर मीमांसक । वेदवाणी कार्यालय । पो. अजमतगड पैकेस मोरोशील, बनारस नं. ६ । वार्षिक मूल्य ५) विदेशमें ६)]

वेदज्ञानके प्रचारके लिये ' वेदवाणी ' मासिक है । और उसका मूल वार्षिक ' वेदाङ्क ' है । इसमें २५।२० वेदविद्या पारंगतोंके लेख हैं, ह्यकारण लेखोंमें विविचिता है । प्रथम पृष्ठपर संपादकने यह मंत्र दिया है—

सदस्वर्पाति अद्भुतं प्रियं इन्द्रस्य काश्यम् ।

सनि मेघां अयासिथं स्वाहा । यजु ३.२।१३

' इन्द्रके बाष्पनीय मिथ अद्भुत सम्भाषणिके पास मैं मेघाकी याचना करता हूँ । ' यह इस मंत्रका सरल अर्थ है । पर इस वेदाङ्कमें जो अर्थ दिया है वह यह है— ' हे सम्भाषते विद्यामय मयायकारिन् ! हमको सम्भाष, सम्भाषिय, समा ही हमारा राजा न्यायकारी हो । ऐसी ह्न्तावाले आप हमको बोझिये । किसी एक अनुष्यको हम लोग राजा कभी न बनावे, किन्तु आपको ही हम लोग सम्भाषति, सम्भाष्यक्ष तथा राजा माने हूँ । '

' किसी एकको हम लोग राजा कभी न बनावें, परंतु आपको हम लोग राजा मानें । ' इस वाक्यमें जो परस्पर विरोध है वह विद्वान् संपादकके ध्यानमें नहीं आया । यदि किसी एकको राजा नहीं मानना है, तो ' आप (अनेक) को हम राजा मानें वह कैसे हो सकता है । परंतु यही संपादककी गैली है ।

आगे पृ. ११ पर ' यजुर्वेदके पुरुषसूक्तपर विचार-धारा ' हम शीर्षकके नीचे श्री. पं. इयाम विहारीलालजी बानसपुरी अश्वलापुराका लेख है । पुरुषसूक्त तो ऋग्वेदमें भी है और अथर्ववेदमें भी है । पर यहां विचार यजुर्वेदके पुरुषसूक्तपर लेखने किया है । लेख दो पृष्ठोंका है, पुरुषसूक्तके मंत्र यजुर्वेदमें ३२ हैं, ऋग्वेदमें १६ हैं, अथर्ववेदमें १६ हैं । इनमें मंत्रक्रममें भेद भी है, शब्दोंके भेद भी हैं ।

' पुरुषसूक्तपर विचारधारा ' प्रवाहित करनेवाले इस विद्वान् लेखकने एक ही मंत्र दिया है वह यह है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् ॥ १ ॥

' सहस्रबाहुः पुरुष ' यह अथर्ववेदका पाठ है और ' सभूमिं विश्र्वतो वृत्त्वा ' यह ऋग्वेदका पाठ है । यह पाठभेद लेखकने दिया नहीं । इसका सरल अर्थ यह है— " हजारों सिरोंवाला, (हजारों बाहुवाला) हजारों आंखोंवाला और हजारों पाशोंवाला एक पुरुष है । वह भूमिके चारों ओर घेरकर दशांगुल विषयके बाहर भी है । "

विद्वान् लेखकने यह अर्थ दिया नहीं परंतु लिखा है कि— " सब जंगम जगत् पुरुषके भीतर है, अर्थात् वह आधार है और जगत् आधीय है । " मंत्रका अर्थ तो यह नहीं है । मंत्रका अर्थ हमने ऊपर लिख दिया है । पुरुष शब्दका अर्थ यहां परमत्मा है और वह हजारों मस्तकें, बाहुओं, नेत्रों, और पाशोंवाला है । अर्थात् पृथ्वीपर जितने प्राणी हैं उनके जितने सिर, नेत्र, मुख, नाक, कान, बाहु, छाती, पैर, हाथ पांव हैं वे सबके सब उसके हैं । इसका स्पष्टीकरण करनेकेलिये पुरुषसूक्तमें यह मंत्र है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीद् बाहू राजन्यः कृत ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

' ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय इसके बाहु, वैश्य इसके ऊरु और शूद्र इसके पांवके स्थानमें हुआ है ' । इस मंत्रसे इस पुरुषकी-परमात्माकी-ढीठ कल्पना आ सकती है । पर इस महत्त्वके विषयका एक भी अक्षर न लिखते हुए आधार और आधेय ' की बातें विद्वान् लेखक लिख रहे हैं और संश्लेषिके शंक देकर अर्थात् मंत्र विशकुल न देकर इन संश्लेषोंमें ' योग ' है, इनमें मौलिक सिराव है ऐसा लिखकर लेख समाप्त किया है । यदि हममें योगविद्या है तो वह यहां लिखनी चाहिये थी । वह विशकुल लिखी नहीं । पाठक कौनसा बोध इस लेखसे प्राप्त करेंगे वह समझमें नहीं आता । इस सूक्तमें ' योग ' है इतना कहनेकी अपेक्षा वह ' योग ' बताते तो पाठकोंपर उपकार होता ।

इसके पश्चात् श्री डा. सत्यकामजी भारद्वाजका 'विराट् तथा पुरुष' यह मननीय लेख है। पर यह लेख इतना सूक्ष्म विचारोंसे भरा है कि यह विषय के १००० पृष्ठ लिखकर समझाते तो भी साधारण पाठकोंके समझमें नहीं जाता। इस विद्वान् लेखकसे हमारी मज्जा सूचना यह है कि वे एक ही वेदका विषय हैं और इसीपर जितना विवरण लिखना आवश्यक है ऐसा वे समझें, उतना लिखें। जिससे पाठकोंके मनमें कुछ न कुछ ज्ञान उत्पन्न होगा। और वेदका ज्ञान कैसा है यह सबको ज्ञात होगा। अथवा जगत्का वेद-वाणीका संपूर्ण वेदाङ्ग इनके ही लेखोंसे प्रकाशित किया जावे।

त्रैतवाद

आगे पृ २० पर पं. जगदीशचन्द्रजी वेदान्तवाचस्पतिकका लेख 'वेदमें त्रैतवाद' शीर्षकका है। वेदमें त्रैतवाद है इसमें संदेह नहीं है। इस विषयके दो मंत्र लेखकने दिये हैं। पर आर्यसमाजका स्थापन होकर ८० वर्ष हो चुके हैं और अब भी त्रैतवाद पर लेख लिखनेकी आवश्यकता रही है ?

अथः केतितः (अ. १।११।४४) इस मंत्रसे वेदने त्रैतवाद बताया है।

एकत्वं अनुपपत्तः (यजु. ४०।७) इस मंत्रसे वेदने एकत्ववाद बताया है।

ईशा वास्यै इदं सर्वं (यजु. ४०।१; ईशा १) ईशा इन सबमें वसता है। इसमें 'ईशा तथा इदं' वे पदार्थ हैं, अर्थात् यह त्रैतवाद है।

इस तरह वेदमें 'एकत्व, द्वैत और त्रैत' है। इस कारण ही इन तीनोंमें भेद नहीं है। (१) प्रकृति, जीव तथा ईश्वर यह त्रैत है। (२) पुरुष और प्रकृति यह द्वैत है, पर पुरुषमें ईश्वर और जीव हैं, इसलिये इस द्वैतमें भी तीन पदार्थ हैं (३) और 'त्रयं यद्वा विन्दते ब्रह्म पतत्' तीनोंका जहाँ विन्द होता है उसका नाम ब्रह्म है। यह एकत्व है पर इसके भी तीन पदार्थ हैं। अर्थात् त्रैत, द्वैत वा ब्रह्म अथवा एकत्वमें तीन पदार्थ हैं ही। यह एक इष्टिकोणसे त्रैत, द्वैत, वा एकत्व कहा जाता है। किसी भी मतमें त्रैतका नाश नहीं है, परंतु तीनोंकी सत्ता है। यह सत्य दृष्टि पाठकोंके पास पहुँचानेके लिये ही लेख

लिखने चाहिये। इस कारण तीनों पक्षोंमें तीन पदार्थ हैं। यह सत्य दृष्टि पाठक के और यह वाद स्थायी रूपसे एक ओर किया जाय। पाठकोंकी व्यर्थके वादोंमें भटकावे रखना विद्वान् लेखकोंके लिये योग्य नहीं। पाठकोंके पास वेदके उपयोगी ज्ञानके विषय पहुँचने चाहिये।

वेदोंमें इतिहास

'वेदोंमें इतिहास' इस विषयपर विद्वानोंमें भेद हो. विन्मनाथजी विचारलंकारका लेख पृ. २४ पर इसी अंकमें छापा है। डेढ़ पृष्ठमें यह लेख समाप्त हुआ है और वास्तवाचार्य वेदमें इतिहास नहीं मानते, यह लेखकने इस लेखमें सिद्ध किया है। इस लेखकर विद्वान् संपादकजीने छः पंक्ति-घोंकी टिप्पणी देकर लेखका अभिमतर्जन भी किया है। आश्चर्य यह है कि वास्तवाचार्य अपने निरुक्तमें (१) नैरुक्त, (२) आध्यात्मिक, (३) आधिदैविक, (४) आधि-भौतिक, (५) याज्ञिक, (६) ऐतिहासिक ऐसे अनेक पक्ष देते हैं। कृपा करके वेदवाणीके संपादक या पं. विन्मनाथजी यह बतायें कि निरुक्तकार नैरुक्तपक्षसे भिन्न सभी पक्षोंका खंडन करते हैं, या केवल 'ऐतिहासिकपक्ष' का ही खंडन करते हैं। संस्कृत न जाननेवाले पाठकोंके आँखोंमें ये विद्वान् कबलक धूली फँकते रहेंगे ? और ऐसा करनेसे छान क्या है ? निरुक्तमें जो अनेक पक्ष वेदार्थ करनेवालोंके दिये हैं, उन सबका निरुक्तकारने खंडन किया है ऐसा कहना साहस है और यदि सब पक्षोंका खंडन उसने नहीं किया तो केवल एक ही इतिहास पक्षका खंडन उसने किया ऐसा किस आधारसे कहा जा सकता है।

वास्तविक बात यह है कि निरुक्तकार अपने समयके सब पक्षोंको अपनी टीकामें उद्धृत करता है, साथ साथ नैरुक्तोंका पक्ष भी रखता है। अन्य पक्षोंका निरुक्तकारने खंडन किया यह सिद्ध करनेके लिये एक वचन तो वे लेखक दें। निरुक्त-पक्ष देनेसे ही यदि अन्य पक्षोंका खंडन हुआ ऐसा माना जाय, तो 'आध्यात्मिक' आदि सभी पक्षोंका खंडन होगा और श्री महर्षि स्वामी दयानंद महाराजने जो अपूर्व वेद-आप्यकी पद्धति जगत्के सामने रखी, उसीका खंडन होगा, क्योंकि उनके आप्यका आधार आप्यसंप्रदाय ही विशेष कर है। ये पंडित आधेशामें आकर ऐसा न करें इतनी ही मार्शना है।

इसके पश्चात् श्री. डा. वासुदेवशास्त्र आग्रवाजकीका 'सविता' विषयक महत्त्वपूर्ण तथा शोधपूर्ण लेख है। यह लेख पढ़नेसे वेदविद्याका प्रकाश पाठकोंको मिल सकता है। इसके पश्चात् 'वेदार्थमें स्वरकी आवश्यकता' यह पं. सुषिष्ठिरजी मीमांसकजीका बड़ा उपयोगी लेख आया है। वेदका अर्थ करनेमें वदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरोंकी अत्यंत आवश्यकता है यह लेखकने उत्तम रीतिसे सिद्ध किया है। पर कोई आर्यसमाजी जिस समय वेद पाठ करता है उस समय वह स्वरका उच्चारण ठीक ठीक नहीं करता यह भी सत्य बात है। सब प्रांतिके आर्यसमाजी हमने देखे हैं। एकको भी स्वरोंका उच्चारण ठीक करते हुए हमने आज तक देखा नहीं। इतना ही नहीं परंतु इस लेखके लेखक और वेदोंके सुस्पष्ट संपादक भी ऋग्वेद और अथर्व वेदके मंत्रोंको शुद्ध स्वरोंके साथ बोल नहीं सकेंगे। पर ये वेदपाठ तो करते ही हैं। यदि वेदपाठके क्रिये शुद्ध स्वरकी आवश्यकता है तो अशुद्ध स्वरका उच्चारण करनेसे अर्थका अनर्थ होगा ही। फिर इसकी व्यवस्था आर्यसमाजमें कौन करेगा ? पर ये लेख स्वयं करनेके क्रिये लिखने नहीं हैं। ये लेख तो दूसरोंके क्रिये ही क्रिये हैं।

श्री स्वामी अद्वानंदजी गुरुकुल कांगड़ीमें थे, उस समय हमने महाराष्ट्रसे एक उत्तम ऋग्वेदी धनपाठी काकर गुरुकुलमें सस्वर ऋग्वेद पढ़ानेके क्रिये रखा था। श्री स्वा० अद्वानंदजीने उसको एक वर्ष गुरुकुलमें रखा, पर मछाचारी गणोंमेंसे एक भी सस्वर वेदपाठ सीखनेके क्रिये तैयार नहीं हुआ। और दूसरा भी कोई नहीं आया। यह देखकर श्री स्वामीजीने उसको दूर किया। यह है स्वयं सस्वर शुद्ध वेदपाठ करनेकी स्थिति। मैं उस समय गुरुकुल कांगड़ीमें अध्यापक था और मेरे ही प्रयत्नसे यह सब हुआ था। सस्वर वेदपाठ नवी पिकीमें होगा ऐसा माना हमें नहीं है, फिर शुद्ध स्वरका महत्त्व कितना भी क्यों न हो ! दूसरे लोग शुद्धस्वरसे वेदपाठ करें। शुद्धस्वरका उच्चारण करनेका बंधन हमपर नहीं है ऐसा माननेवालोंकी संख्या अधिक हो गयी है। इसका यह परिणाम है।

हमके अंशरत पृ ४० पर "वैदिक चराहका वैज्ञानिक स्वरूप" यह लेख पं. भगवद्भक्तजीका है। पं. भगवद्भक्तजी सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् हैं और उनकी विद्वत्ता इस लेखमें

उत्तम रीतिसे प्रकट हो रहा है।

पृ. ४५ पर पं. ईश्वरचन्द्र शर्मा दर्शनार्थमीका 'वैदिक नामोंमें योग और ऊर्द्धके घटावबटाका विचार' शीर्षकका एक उत्तम और अतिविरतु लेख पढ़ने योग्य है। विद्वान् लेखकने इस लेखमें यह बताया है कि वेदमंत्र अक्षरोंकी दीखनेवाले भी कितने उत्तम ज्ञान बतानेवाले हैं। ऐसे विद्वान् आर्यजमाजमें हैं। यदि श्री. आर्यमतिनिधि समाज अथवा श्री सांभेदेशिक आर्यमतिनिधि-समाज पं. ईश्वरचन्द्र शर्मा तथा पं. भगवद्भक्तजीका तथा जो ऐसे उत्तम विद्वान् हैं उनको जितना चाहिये उतना वेतन देकर एक स्थान पर बिठलाये और वेदका अर्थ हमके द्वारा कराये और उसको 'वेदका माननीय अर्थ' करके प्रकाशित करे, तो तो कितने विद्वान् काम हो सकेगें। प्रतिनिधिसमाज क्यों यह नहीं करती यह अपने कारणों सहित यह प्रकाशित करे। पं. ईश्वरचन्द्र शर्माजी संबंधमें जैनोंको उनके दर्शन पढ़ाते हैं और अपनी आजीबिका चकाते हैं और पं. भगवद्भक्तजी अपने उत्तम रिसर्चके कारण बी. ए. बी. कांठजसे दूर हुए थे। ये विद्वान् सालमें जो चार मंत्रोंके अर्थ प्रकाशित करते हैं वह सालभर होता है कि वैदिक ज्ञानका दीप प्रकाश दे रहा है। पर सालभर फिर अन्धेरा रहता है। ऐसी संशयास्पद अवस्थामें ८० वर्ष चले गये। ऐसे श्रेष्ठ पंडित होते हुए भी वेदका सरल और प्रमाण मानने योग्य अर्थ प्रकाशित नहीं होता इसका अर्थ क्या है ? प्रतिवर्ष हम वेदाङ्कमें देखते हैं कि साधनकी यह गलती है, मदीयरका यह भ्रम है, युरोपीन पंडित ये ये गलतियाँ कर रहे हैं। यही वाक्य हम और कितने वर्ष पढ़ते रहें ! गलतियाँ पढ़नेसे सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। सैं युरोपके बेहरोकी कुपुस्ताका वर्णन पढ़नेसे एक भी सुन्दर सुख तैयार नहीं हो सकता। इसलिये वह ऐसा लेखन कबतक हम पढ़ते रहें ? इसका उत्तर ये विद्वान् दें वा सांभेदेशिकसमाज दे।

आगे 'ऋग्वेदमें अश्वमेध' नहीं है ऐसा लेख पं. गंगा-प्रसादजी उपाध्यायका है। उसके पश्चात् पं. भगवद्भक्त जी वेदाङ्ककारका एक लेख 'वेदोंके अग्नि' विषयपर है (पृ ५९) लेखकने स्वयं तथा वेदोंके विद्वान् संपादकजीने इसके प्रारंभमें ऐसा लिखा है कि "लेखक इसका उत्तरपक्ष वेदवाणीमें प्रकाशमार्थ भेजेगा, वह केवल पूर्व-

पक्षके रूपमें ही प्रकाशित किया जा रहा है।' उत्तरपक्ष इसीके साथ प्रकाशित हो जाता तो अच्छा होगा। लेखकका अन्तिमपात्र इस लेखके अन्तमें यह है— "अन्तमें हमारा यही निवेदन है कि जिन साधनोंका अवलंबन कर ऐतिहासिक लोग वेदोंमें इतिहास आदिका वर्णन व उन्हें कवि रचना मानते हैं, उन्हीं सूत्रोंको प्रद्वन्द्व कर उनका खण्डन अतिदुष्कर है।" पर इस पक्षका खंडन वे अपने जगले लेखमें करेंगे ऐसा उम्होंने ही कहा है। अतः हमें कुछ हेर उदरना आवश्यक है।

इसके अन्तर्गत डा विष्णुनाथप्रसादजी वर्माका 'वेदका विराट् राजनीतिक दर्शन' नामक लेखक है। यह डेढ़ पृष्ठका ही लेख है। विराट् राजनीतिका दर्शन डेढ़ पृष्ठमें कितनामा हो सकता है? परन्तु यह लेख पढ़ने योग्य है तथा इस विद्वान् लेखकका एक ग्रन्थ 'राजनीति और दर्शन' प्रकाशित हुआ है। पाठक देखना चाहे तो इसका भी अवलोकन करें। पृ. ७८ पर वे धीरेन्द्रजी शास्त्रीका 'अश्वि, देवता' शीर्षकके तर्जके एक लेख है इस लेखमें 'इतिहासनामास' के कुछ उदाहरण विद्वान् लेखकने दिये हैं—

- १ स्वयानको युवा बनाया।
- २ तीग्व भुशुको समुद्रजलसे बचाना।
- ३ विश्वलाके लिये लोहेकी अंजा देना।
- ४ शत्रुक लिये धेनुको दुधारू बना देना।
- ५ अग्ने ऋत्राशको नेत्र देना।
- ६ लगडे परावृजको पैर देना।

लेखकने २० उदाहरण दिये हैं। हमने केवल ६ ही यहाँ रखे हैं। 'अश्विना' देवता मुख्यतः 'वैश्व' देवता हैं। ये देवोंके वैश्व हैं। वैश्वने किसी वृद्धको तरुण बनाया, अश्विके आश्व ठीक किंव और वह अग्ना देखने लगा, किसीके दूटे टांगको लोहेकी टांग लगादी, दूध न देनेवाली गौको दुधारू बनाया, लगडेको चक्के फिरने योग्य बनाया तो उनमें आश्चर्य क्या है। वैश्वोंका यह कार्य ही है जो अश्विनौ देवताके मंत्रोंमें वर्णन किया है। वेद इन शास्त्रोंको, इस विज्ञानको, बता रहा है। विज्ञानको बताना हीतो ऐसा ही बताना पड़ेगा। हमपर इतनी सिरफोही क्यों की जाती है, लेखकने एक गूँक भी अर्थके साथ दिया है

युवं स्वयान सनयं यथा रथं

पुनर्युवानं चरथाय तक्षतुः। अ. १०।३९।४

"(युवं) तुम दोनोने पुराने रथके समान, (स्वयान) चयवनको चकने फिरने योग्य (युवानं) तरुण (तक्षतुः) बनाया।" वेदमें जुड़ो तरुण बनानेकी विधा है। उस विधासे अश्विनौने एक वृद्धको युवा बनाया।

परन्तु लेखकको यह सरल अर्थ पसंद नहीं है, वे विद्वान् लेखक 'स्वयान' का अर्थ 'कर्तव्यच्युत, पतित, वृद्ध तथा रोगी' करते हैं। इतना अनर्थ करनेका कारण क्या है इसका पता नहीं लग सकता। मंत्रका मुख्य वाक्य 'पुनः युवानं तक्षतुः' है इसका अर्थ 'पुनः तरुण बनाया' ऐसा स्पष्ट है। तरुण शब्दकी सार्वभौमिकता इसकी पूर्व अवस्था 'वृद्ध' ही होनी चाहिये। 'रोगी, पतित या कर्तव्यच्युत' नहीं हो सकता।

कर्तव्यच्युतको पुनः तरुण बनाया,
रोगीको पुनः तरुण बनाया,
पतितको पुनः तरुण बनाया,
वृद्धको पुनः तरुण बनाया।

इनमें अन्तिम वाक्य ही शुद्ध भाववाला है और वही वेदमंत्रका भाव है। पर लेखक 'इतिहासके भूतसे' इतने धबराये हैं कि वे विचारके व्यवधानको कर्तव्यच्युत, पतित तथा रोगी बनानेसे भी डरते नहीं। वेदने 'चयवन वृद्ध था' इतना ही कहा है और औपनि योजनासे यह तरुण बन गया ऐसा कहा है। वेदको शुद्ध बनानेवाले ये लोग वेदका संरक्षण कर रहे हैं, या वेदको गिराऊ रहे हैं, इसका विचार जो कर सकते हैं वे अवश्य करें।

वेद परमात्मा निवास है। उसको जैसा है वैसा ही रहने दें। उससे जो बोध प्राप्त हो सकता है वही कें और अपनी जीवनी कृतार्थ करें। 'वृद्धको तरुण बनाया' यह वेद है (१) कर्तव्यच्युतको तरुण बनाया, (२) रोगीको तरुण बनाया या पतितको तरुण बनाया। ये अर्थ अवैदिक हैं। इस तरह लेखक अपने मन्त्रके भावोंको नेदपर न लगा दें। इस तरहके प्रयत्नसे वेदकी बहुत हानि हुई है। पंडितोंको ऐसा करना उचित नहीं है।

वेदके जो भाव पंडित हैं उनको श्री सार्वभौमिक भावों-प्रतिनिधि-समा एक स्थानपर बिठलाये और उनसे वेदका एक मरक अर्थ लिखावे। उसको जड़ितक शुद्ध किया जा सके, वहीतक शुद्ध करे और उसको प्रकाशित करे। इस

समय अंशानुशी जो चल रही है वह बड़ी हानिकारक है। आर्यसमाजमें प्रविष्ट सज्जनको संस्कृत सीखना आवश्यक होता है और सब आर्य संस्कृत जानते तो ऐसी अंशानुशी नहीं मचती। पर बहुत ही थोड़े आर्य संस्कृत जानते हैं। इस कारण जो आद्यवर मचाता है उसका लोग सुनते हैं। पंडितोंके लिपे भी श्रैतवाद, आदि, वेदमें इतिहास के ही चर्चाके विषय गत अली वर्षोंसे हैं। वेदमें सैकड़ों उत्तम उत्तम विषय हैं, राज्यशासन, सेना-रचना, कुटुम्बसंस्था, अध्ययन, गृहनिर्माण, नगरमरक्षण आदि सड़कों विषय वेदमें हैं, पर कोई इनका विवरण नहीं करता, जो उठता है वह श्रैतवादपर लिखता है जैसा दूसरा विषय ही वेदमें नहीं है। यह अवानत स्थिति है। यह दूर होनी चाहिये। यह वेदांक इस स्थितिका उत्तम नमूना है। अधिक क्रिस्त-नेकी प्रावश्यकता नहीं है। संक्षेपसे यह समालोचना इस-लिये की है कि पाठक भ्रममें न पड़ें और ऐसे छेदोंसे वेदका उद्धार होगा ऐसा न मानें। वेदके सरल अर्थको हन-लोगोंने छिद्र बनाया है। वेद मनुष्यमात्रके लिये हृष्यका संदेश है। मतः यह छिद्र नहीं होना चाहिये। वेद सरल ही है परन्तु पंडित उसको छिद्र बना रहे हैं। पाठक सावध रहें।

वैदिक धर्मका अनुष्ठान

इस समालोचनासे यह बात पाठकोंके ध्यानमें आजायगी कि ईश्वरद्विक के संश्रुतोंमें पंडित लोगोंने पाठकोंको धर्म-बाड़ा है और इससे वैदिक धर्मके सचे अनुष्ठानसे आर्य जनता वंचित रहती है। वेद कहता है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्।

अथर्व १०।७।१०

“जो साधक मनुष्य शरीरमें ब्रह्मको जानते हैं, वे पर-मेष्ठो प्रजापति-परमात्माको जानते हैं।” यह वेदका आरी अनुष्ठान है, इसमें अपने शरीरमें कौनसे देवता कहाँ है इसको प्रथम जानना चाहिये।

तस्माद् ये विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते।

सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठे ह्यवसन्ते ॥

अथर्व ११।८।३२

‘इसलिये जानो इस पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा मानता है क्योंकि सब देवताएं, गौर्ष गोशालामें रहनेके समान, इस मानवी शरीरमें रहती हैं।’ अपने देहमें सब देवताएं कहाँ कौनसी देवताएं हैं, यह यथावत् जानना

चाहिये। और हमसे यह समझना चाहिये कि यह अपना शरीर देवताओंका मन्दिर है, यह तुच्छ नहीं है। इसका परिणाम यह है कि हमसे हम अपना आरोग्य स्थिर रख सकते हैं और दीर्घजीवन भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं देखिये—

हमं जविष्ठयः परिधिं दधामि मैत्र्यां नु गात्
अपरो अर्थे पतम्। शनं जविन्तु शग्दं पुरुषीः
अन्तरं सृष्टुं दधतां पर्येत ॥ यजु ३५।१५

(१) जोरोंके श्रिये यह (सा वर्षोंका) आनुष्यकी मर्यादा मैत्रे दी है। (२) कोई अथम बनकर इस आनुष्यकी चतक न कम करे। (३) तब मनुष्य सौ वर्षोंकी दीर्घ आनुष्यकी मर्यादातक जीवित रहे। (४) सृष्टुको पर्वतके नीचे (पृथ्वीतक पर्यंतके नीचे) अन्तर्हित रखें अर्थात् पृथ्वीतक की धारणासे सृष्टुको दूर रखें।” दीर्घावुकी प्राप्ति, आरोग्यप्राप्ति तेजस्वी बुद्धिमत्ताकी प्राप्ति आदि इस पृथ्वीतकमें स्थित देवताओंके प्रयापना अनुष्ठानसे मनुष्यको होती है। इस सदान् अनुष्ठानके लिये मनुष्यको पृथ्वीतकमें ३३ देवताओं कहाँ फैली हैं, विमं ‘शितो ब्रह्म’ कैसा है, वहां ब्रह्मसमा मेरु पर्वत (पृथ्वीतक) पर फैली है, वहां सब देवताओंके अन्त कैसे हैं, यह सब वैदिक विषय जानना चाहिये। पर अनेक पंडित वेदके विपरीत रह-लिये तो भी इस विषयको अथक किसीने देखा भी नहीं है। ३३ देवताएं कौनसी हैं इसका भी ज्ञान किसीको नहीं है। उनसे सक्ति प्राप्त करनेका अनुष्ठान तो दूर हो रहा है। इस संशोधनपर कई पंडित लगे। पर लगे कैसे! उनको श्रैत-वाद, इतिहासवाद, आदि झगड़ोंसे कुगलन की कटा मिलती है? यजुर्वेद आध्यकार हैं, जयवेद शर्मजीने पूर्वांक मन्त्रका अर्थ ऐसा किया है— “(सृष्टुं) सृष्टुः और मरनेके कारणरूप शत्रु और हिसक जोरोंको भी (पर्वत) पावन पोषण सामर्थ्योंसे युक्त राजा द्वारा तथा पर्व, अध्यायों और काण्डोंसे युक्त वेदके ज्ञानकाण्ड द्वारा और पर्व अर्थात् बाण आदिसे युक्त सेना द्वारा (अन्तः दधतां) दूर करें।” (जयदेवशर्मा-आध्य यजु)

‘पर्वत’ का अर्थ यहां ‘पृथ्वीतक’ है। उसके अन्दर जो ३३ देवताओंके अंश हैं उनको अनुष्ठान करनेसे सृष्टु अन्तर्धान होता है, दूर होता है। पर पं जयदेव शर्मने इसका अर्थ राजा, वेद और सेना किया है। और सब वैदिक अनुष्ठानके आका नाश किया है। ऐसा ही चारों

वेदोंके आध्यात्मोपनिषत् सर्वज्ञ है। जबतक ३३ देवताओंका निर्णय नहीं होता और जबतक पंडित मनमाने अर्थ करनेसे अपना सर्वज्ञत्व समझते हैं तबतक ऐसा ही होगा। परमेश्वर करे और यह आपत्ति क्षीप्त दूर हो जाय और वैदिक धर्म एक धीवति और ही जगत्त जीवधनका धर्म बने।

‘पुरुषमे ब्रह्मदर्शनं’ करनेको वेद कहता है, ‘पुरुष-
शरीरमें सब देवताएं हैं। जैसी गोशालामें गाँव
रहता है।’ यह वेदका कथन अनुभवमें आना चाहिये। ३३
देवताओंके नाम भी आज कोई जानता नहीं, यदि कोई
जानता हो तो हमें बताये। चार वेदोंके आग्रह बने हैं
पर अग्रयण बातका पता ही नहीं है !! अपने शरीरमें ३३

देवताएँ हैं, जन्मले देवमंत्रोंमें ८११० देवोक्ति नाम दिये हैं, अपनिशदोंमें १०११२ देवताओंके नाम हैं, श्रीमद्भागवतमें १४११५ देवताओंके नाम हैं। पर ३३ देवताओंकी खोज बलवत् हुई नहीं। देवमंत्रोंमें किसी स्थानपर ढोंग, पर पंडित उन समय हुए सकेगे कि जिस समय वे इन शुद्ध-वादीको मुन्ह हो जायेंगे। विशेषांकोमें वे विषय लिखे जाते चाहिये। पर कोई खोज करनेवाला ही लिख सकेगा, जो सर्वत्र शुद्धवाद ही देखता है वह क्या लिख सकेगा? ८० वर्ष वेदधर्मका संका बजाते रहनेपर भी हम नहीं है जो वे जोर जबरज्त अमनासे अर्थ करनेमें गौरव माना जाता है तबतक वेदधर्म सही रहेगा।

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर
गोलियां

गेसहर
गोलियां

गैसहा चवना वा पैदा होना, मन्दाग्नि, बादी वायु, गोला शूल, पेटमें पबनका पुचवाना, सानेके बाद पेटधा आरोंपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, थकावट, दस्तकी रुखावट, पीछेकी कमी, वंजरुके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ़ लाती है। अब पचाकर भूख लगती है। शरीरमें स्थिर बसाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आधुनिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १॥ बड़ी शीशी १५० गोली ५) वी. पी. स्वर्ण अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गालियाँ—अश्विनी, दिवाग्री कर्मश्री, कर्म, सुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारिके बादकी निवृत्तता, अकालकी वृद्धता या दुग्धानुपान कर्मश्री गेहसूर दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें शुद्धि होती है, शर्मिके शुद्धि होकर बल बढ़ता है। की० ३२ गोवाली छोट्टी हाथी १॥१॥ १४१॥ शरीरी गोली १६०० व० बी. पी. अल्ट्रा। हरजगह दुग्धानुपानके योगसे है।

वी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर सिखें

पता— दुग्धानुपान फार्मसी वी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर- प्रवीणचंद्र अयतिलाल बीरहानारोड

देहली- जमनादास एन्ड कंपनी, चांदनी चौक

नागपुर- अनंतराय ब्रदर्स कीरानाओली, इतवारी

इलाहाबाद- अप्रवाह मेडिकल हाल १६ जोनस्टोनगंज

खरबड्डू- बॉली ब्रदर्स ७९, प्रीन्सेस स्ट्रीट

जबलपुर- सुशेलाल हिमेलाल अवाहरमज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रस्सी निकलना, चूड़का, शूल सूजन, झंझं आवाज होना, कम सुनाई पड़ना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण बिंदु** (कानकी दवा) की. शीशी द. १॥ तीन शीशियों द. ४॥ बी. पी. अलग, तीन शीशियोंके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्स

कानके वर्षोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा रसिक कर्णधनु सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छे फायदा होता है। की. ३२ गोली प्रीशी रु. २५)

आ ग मी प री क्षा यें

आगामी संस्कृतभाषा परीक्षाओं की तारीखें निम्नप्रकारसे निश्चित की गई हैं—

१— सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र तारीख— १० जनवरी १९५७

२— आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम तारीख — २० जनवरी १९५७

३— परीक्षा दिनाङ्क— तारीख— १६-१७ फरवरी १९५७

मन्त्री— अखिल भारतीय संस्कृतभाषा प्रचार समिति,
स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, जि. सुरत

परीक्षा विभाग :

आ व श य क सू च ना यें

ता. २९-२३ सितम्बर १९५६ की परीक्षाओंका परिणाम सभी केन्द्रोंको भेज दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने स्थानीय केन्द्रस्वयवस्थापकसे प्राप्त कर लें। परीक्षाफल विषयक पत्रस्वयवस्थापक केन्द्र स्वयवस्थापक द्वारा करना आवश्यक है। परीक्षार्थी सीधे पारडी कार्यालयसे इस सम्बन्धि कोई भी पत्रस्वयवहार न करें।

प्राप्तांक— सितम्बर ५६ को ली गई परीक्षाओंमें जो उचित अथवा अनुचित परीक्षार्थी अलग-अलग प्रश्नपत्रोंके प्राप्तांक संग्रहना चाहें, वो उन्होंने अपना पूरा नाम, परीक्षाका नाम, परीक्षा कमसेकथा, केन्द्र नाम, महिला, वर्ष आदिकी आवश्यक जानकारी स्पष्ट उल्लेख करते हुए ता. २५ दिसम्बर ५६ तक चार आने शुल्कके साथ प्रार्थनापत्र भेजना चाहिये।

पुनर्निरीक्षण— जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण करवाना चाहें, उन्होंने ता. २५ दिसम्बर ५६ तक प्रार्थनापत्र केन्द्रस्वयवस्थापक द्वारा पारडी कार्यालय

भेजना चाहिये।

प्रार्थनापत्रपर अपना पूरा नाम, परीक्षाका नाम, परीक्षा क्रम संख्या, प्रश्नपत्र संख्या, तथा केन्द्रनाम आदिका संपूर्ण विवरण अवश्य लिखकर भेजना चाहिये। प्रार्थनापत्रके साथ ही प्रत्येक उत्तर पुस्तकके आठ आनेके हिसाबसे निरीक्षण शुल्क भेजना अनिवार्य है। शुल्क तथा आवश्यक जानकारीके अनुसार उत्तर-पुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण नहीं किया जायगा।

सूचना— पुनर्निरीक्षणमें केवल हतना ही देखा जायगा कि प्रत्येक प्रश्नके उत्तरके प्राप्तांक दिये गये हैं या नहीं और दिये गये प्राप्तांकोंका योग बराबर है या नहीं।

प्रमाणपत्र— दिसम्बर ५६ को ली गई परीक्षाओंके प्रमाणपत्र ता. ३१ दिसम्बर ५६ तक सभी केन्द्रोंमें भेज दिये जायेंगे।

केन्द्र-स्वर्च— सितम्बर ५६ की परीक्षाओंका केन्द्र-स्वर्च दिसम्बर ५६ के मन्तवक भेज दिया जायगा।

विशेष सूचना— सितम्बर ५६ को ली गई वेद-गीता-उपनिषद्, साहित्यप्रवीण, साहित्यरत्न तथा साहित्याचार्यकी परीक्षाओंका परिणाम ता. २५ दिसम्बर १९५६ को प्रकाशित किया जायगा। इनका परिणाम सभी केन्द्रोंको २५ दिसम्बर ५६ तक भेज दिया जायगा और इनके द्वारा निमित्त सिधि एवं सत्यपर प्रकाशित किया जायगा।

उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंको अभिनन्दन

प्रारम्भिकी, प्रवेशिका, परिचय तथा विहारद् परीक्षाओंमें अच्छे ऋद्ध प्राप्त करके उत्तीर्ण होनेवाले परीक्षार्थियोंको संस्कृतभाषा मचार समिति द्वारा (स्वाध्याय मण्डल द्वारा संचालित) पुस्तकूपमें पारितोषिक देना निश्चय किया है। जो परीक्षार्थी अपने केन्द्रमें सर्वप्रथम जाये हैं उन्हें यह पारितोषिक दिया जायगा। पारितोषिकही पुस्तकें यथा समय केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेजदी जावेंगी। प्रमाणपत्र वितरणोत्सवके समय केन्द्रव्यवस्थापक महापुंभाव समितिही तरफसे पारितोषिक पुस्तकोंका वितरण करेंगे।

२१-२३ १९५६ सितम्बर ई. की संस्कृत परीक्षाओंके

पुरस्कृत परीक्षार्थियोंके नाम तथा केन्द्र

केन्द्र	प्रारम्भिकी	प्रवेशिका	परिचय	विहारद्
चोईका	शान्तिनाल जोशी	धीनुनाल शाह	ईश्वरनाल कोडारी	
सोनगढ		शरदचन्द्र संधराजका,		
दुण्डाव	रामजीभाई पटेल	श्रीमोवनभाई पटेल	रणछोडभाई पटेल	
छाडोल	कान्तिनाल पटेल	कीर्तिकुमार शाह	फकीरभाई पटेल	नारणभाई पटेल
"	रसिकनाल शाह			
देवोअ	गोविन्दभाई पटेल	लक्ष्मणगिरि गोस्वामी		
वापी	प्रमोदराय देसाई	साम्बाबहन देसाई	अम्बेनाल शाह	
धरमपुर	कुमुदबहन भगवते	कु कुमुद वसानी	शांतिनाल मेराई	भूषेन्द्र पुरोहित
"	वीरेन्द्र वसानी			
"	बाबुनाल अरुवा			
कडी	नाथनाल पंचाक	दत्तरघगर गोस्वामी		
बगवाडा	विजयाबहन पटेल	खडुभाई पटेल		
कीम	अमरनामभाई पिंजारा	वसीर अहमद कानुगो		
चिसली	सामजीभाई माहका	मीसुभाई शुभेकर		
भोरणा	विजयप्रसाद देसाई			
डनावा	शिवाभाई पटेल	मानिनाल पटेल		
बोरीभावी	रमेशभाई पटेल			
लांमवेक	किरीटकुमार पटेल	शान्तिनाल पटेल		मनुभाई पटेल
हांसोट		कु. अरुणाबाळा शेट—	परसुभाई पटेल	
विसनगर नू. स.	जयन्तिनाल पटेल	अम्बालाल पटेल	कु लीलावती दंडवते	
सूपा	महेन्द्रकुमार पटेल			
नारगोल ता. बा	मनुकाचिन देसाई			
काविश	अम्बालाल पटेल	हाराभाई पटेल	डायाभाई शाह	
माण्ड शा. हा.	इन्दुप्रसाद दवे		इन्द्रवदन पटेल	

कैन्दूर	प्रारम्भणी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
मलाह	जलवंती गांधी	परिमल कवि	परेशकुमार श्रोत्रा	
"	नीलकंठ भोळकीया			
पाटन मो. दो.	पोपटलाळ त्रिवेदी	शंकरलाळ ठक्कर	वासन्तीबेन सोनी	
मांडवी	डर्मिलाकुमारी चौहान	गोविंदलाळ किंवाचीया	सांतबेन साह	
पडुसा	सेधाभाई पटेक	कु. डया पाठक		शंकरभाई पटेक
साबरमती	डया चिटणीस			
"	केशवलाळ पटेक			
मणुग	केशवलाळ परमार			
नडियाद	प्रकाशचन्द्र महेता			
विलवाई	बहेचरभाई पटेक	अम्बालाळ पटेक		
नाबली	जशभाई काळीया			
सांचियेर	बाबूभाई सकवाणा		कृष्णकान्त डयाधाय	
कळोळ	रश्मिन्दकुमार पन्नाल		गोविंदभाई आर्थे	
वेचराजी	शेमचन्द्रभाई सोळंकी	मानाभाई पटेक		
वारा	बालुभाई राणा	मनाभाई गामित	मधुसूदन शुक्ल	
उमरोठ	हृदयबदन साह	रमेशचन्द्र सप्तर्षि		
कोळ	रमणभाई पटेक			
"	करीमभाई बहोरा			
अमकसाळ	गांडाभाई पटेक	अरविन्द वसी	कु. जसुबहन नायक	
सरडव	रामाभाई पटेक			
अहमदाबाद	सुरेश जामी	कु. पन्ना नागावटी		
(कांकरिया)				
हुंगरी	अगुभाई पटेक			
बभोई	आद्यतोष महेता	सुकुन्दभाई साह	जयचमत्कुमार मरके	खोडाभाई पटेक
भरुच	मीनाली पळ्या	गोकळभाई सक	वीरबाळा मोदी	
नवसारी	जयमललाळ मोदी	बाळजीभाई चौधरी	चिमनलाळ गांधी	
चांदोड	रसिकलाळ शुर्जर		प्रह्लाद दुवे	
हारीत	डत्तमलाळ साह	पोपटलाळ पूजारा		
भावनगर	नारणभाई सकवाणा	ओचवजी पटेक	अरविन्दकुमार शायक	
रणुत्र	बबलभाई चौधरी			
वाचोडिया	भारतसिंह चौहान			
बोरसद	महिजीभाई पडीयार	नटवरलाळ बारोट		
"	काळाभाई रोहित			
महमदाबाद	बंसीलाळ साह			
"	अमृतलाळ पटेक			
रात्रपीपका	गजेन्द्रकान्त	हरेन्द्रप्रसाद मट्ट		

केन्द्र	प्रारम्भिणी	प्रवेशिका	परिचय	विद्यार्थ
सिद्धपुर	रसिकलाळ जानी.	कान्तिळाळ पटेल	डा.आ.भाई पटेल	
पाटण न्यू हा.	ठाकोरळाळ खत्री		बा.विकलाळ मेढा	
महोलेळ	चंपकभाई पटेल			
राजपारडी		कनैयाळाळ वीक्षित		
वरधरी	सुरेशचन्द्र मट्ट			
"	काळीदास बाळंद			
धीनोत्र	खेसाभाई पटेल	हरजीवनभाई चावडा	रसिकलाळ सोनी	
पालीसाणा	चोईधराम घामेसाणी			
बिलीमोरा	मीसाभाई टंडेल	नगीनभाई पटेल		
खंभात	चन्द्रुळाळ पटेल	नटवरळाळ पटेल	प्रभाकर वैद्य	
वळसाड	जीतेन्द्रराय देसाई	प्रकाशचन्द्र देसाई	भारतकुमार देसाई	
डंगरवा	कान्तिळाळ पंढ्या	केसाभाई प्रजापति	नटवरभाई प्र. पटेल	
गवाडा	चन्द्रुळाळ रावळ			
वाळोड	सनपकुमार पंढ्या	किरीटकान्त काड		
		कु. मञा देसाई		
सुरत	मनहरळाळ जरीबाळा	हृदयचंदन वैद्य	जगदीप शाह	
वितनगर ना. वि.	भाळचन्द्र शाह	प्रफुल्लचन्द्र शाह	हृदयरळाळ शाह	
		मन्नुभाई सुधार		
देहकी	हरदेवचन्द्र खत्री			
छांधनज	बाळकृष्ण छिंवाचीया	मळाभाई सोळंकी		
गदत	नटवरळाळ पंचाळ			
सोखडा	अधिरूकुमार पटेल			
सिनोर	सुरेसचन्द्र शाह	सूर्यकान्त पटेल		
झारोळा	मयनभाई बारोट	धनइयास बारोट		
जावूरोड	कुमारी गुळाब			
"	कमळेन्द्रकुमारी गुप्ता			
"	शंकरळाळ मंगळ			
"	मनमोहन सकसेना			
वाडिया	कंचनभाई बारीया			
जेलपुर	चन्द्रकान्त शाह	बुनीळाळ पटेल		
मोडासा	शिवशंकर पंढ्या	रमाकान्त मट्ट		
मोमारोड	प्रवीणभाई पटेल	अम्बाळाळ पटेल		
बडौदा	कु. उषा घनापुरे	आनन्द देसाई		
		सुशील चौकसी		
जानई पा. हा.	कु. उषाबहन पटेल			
धनसुरा	रणछोडभाई पटेल	रामचन्द्र पटेल		

कम्प	प्रारम्भणी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
बारबोकी	निर्मलाबहन कपास्याय			
नाथगांव	कु. राजनी देसाई		अविनाश परुळकर	विनायक डाणेकर
महेसाणा	मणीकाळ पटेळ			
गोंदिया	हुंसाराम टेकास	श्रीराम ठाकूर	रामनारायण शर्मा	शंकरकाळ शर्मा
राजनोदगांव	संजयकुमार झा			
नागपूर सु.म.	सौ. सुलभा बोरीकर	अरुण कुडकर्णी	कु. शशिकला कोरडे	दामोदर इन्दूरकर
यंजारा	कु. राजनी तोपे	नामदेव सोबरागडे	शिवदास बोन्ने	
अमबापूर	रमेश चिटणीस			
डमरेड न्यू आ.	हरिहर फटिंग	सीताराम झाडे		
जगदलपुर	गंगाराम धुब		भोळानाथ साव	
कोणार शि. हा.	बलेश देशपांडे	जनार्दन मापारी		
करकंब	जीबराज जैन		.	
वणी स. हा.	रामकृष्ण बत्रा	कु. पुष्पा चचे		
दिंगणवाड	गोदावरी नाकाडे	सुधीर नागळे	चन्द्रशेखर डोळे	
अमरावती वि. सं.	श्रीनारायण चांडक	कु. ज्योति सराफ	रामकृष्ण दिर्लेंकर	
यवतमाळ ग. हा.	पुष्पा देशमुख	कु. विमल देशपांडे	कु. आशा देशपांडे	डवा गोलळे
नवरगांव	यशवंतराव लुते			
„	रामराव लुते			
नागपूर प. हा.	अवणकुमार गौर		विश्वेश्वर मेंदी	कु. पुष्पा जोशी
मुलढाणा	कु. सरस्वती नारळोडे	कु. उषा दंडे	कु. शाकुन्तला देशपांडे	श्रीकिसन जाजू
तेवहारा	बेताळ पन्हाळकर			
दोशगाबाद	प्रेमनारायण पचैरी			
काळानी	बादू गिःपेपुजे			
„	रिसाराम वेढुळे			
बाभूर रेकडे	सीताराम भूत	देविदास गुलबे		
धामनगांव	कु. हरिश सोळंके	बसंत पिचमळातपुरे	हनुमन्त मद्दाजन	हरिधन्त बुचकानी
कारंवा जे. सी.	कु. रत्नमाळा ताम्बोरे	गजानन माडेकर	राजाराम पवार	
आटापारा	श्यामप्यारे अवस्थी	बाळकिशन अग्रवाल	चांदरतन मृंचडा	रामप्यारे अवस्थी
नागपूर न. वि.	सौ. निर्मला कुरोडे	सुमन सराफ	मोहन काळीकर	प्रभाकर मसे
„			कु. सरोज अकोणी	
परोरा	छद्दीकान्त कुरोडे			
	आशा वझे			
कोणार वि. वि.		पुंढाकिच घुगे	बसंत देशमुख	मधुकर दांगे
पेढगांव		दिगंबरदादा उप,९५		

केन्द्र	प्रारम्भिकी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
पातुर्दा	श्रीकृष्ण वानखेडे	विरदान चौधक		
"	विठ्ठल धाडे			
"	मधुकर जोशी			
किर्लोस्कर	विष्णू देशपाण्डे	धनंजय मोळकर		
वसन्तमाळ म्यु. हा.	बंद्दू मेह्ताकर	कृष्ण देवगडे		
अपसिंगा	सुप्रोव शेंद्रे	गोर्विंद कुळकर्णी		
"	बेचराव जगताप			
"	सोपान बावे			
पनागर	अनयकुमार जैन	कृष्णसिंह साहू		
माकेगांव	नारायण तिवारी		श्रीराम जोशी	
उमरेड प. हा.	अरविंद पिंपळकर	कु. नाकिनी बोंके		
चोडा	शिवाजी गुरुमुखी	कु. पुण्या जोशी	मधुकर भोगावार	कु. शोभा देवईकर
नोडूर	कु. नल्लु गुन्ड	महादेव पाटील		
बणी सि. प्र.	प्रभाकर सरपटवार	कु. कुसुम कौरावार		
पवनी	सुरलीचर कुंभारे	कु. लीलावती वृधमांजे		
कामगांव	अरविंद संगतई	राधाकृष्ण पुरोहित		
दिग्रस	कृष्ण सारफळे	बाबासाहब डवळे	रामकाळ बाणपुरे	
"	प्रभाकर खेडकर			
पुरहानपुर	अशोककुमार पटेक	रमेशचन्द्र खाड	हरेन्द्रनाथ व्यास	
भरणगांव	नामदेव कोळवे			
मंगरुळपीर	कु. सुधा कुळकर्णी			
"	पूर्णमळ व्यास			
मेहकर	राजहंस बिडवई	कु. माळवी केदार		
मैतूर	रामेश्वर भावसार	कु. लीला पांडरीपांडे		
अकोला	कु. सावित्री भाटिया	कु. मंदाकिनी राजूरकर		कु. बासिकका अनरावटीकर
नेरपरसोपन्त	गोविन्द इसलका			
मन्तुरवार	मोहनसिंग राघुवंशी	बेबी पटेक		
वासणोड	वासन जंगळे		रामा भिरुड	
हरदा	अरुणकुमार अग्रवाल	रामचंद्रकर		
साखरखोर्डा	बालाजी गोरे	दिगंबर माथी	श्रीकृष्ण कुळकर्णी	
देऊळगांवराजा	दिगंबर देशपांडे			सौ. रमा जोशी
नरसिंहपुर	मोहनकाळ सोनी	राघुबीरसिंह पटेक		नारायण शिवाळकर
तुमसर	गजानन मकरंदे	महादेव भाटे		
सेलुवाजार	मधुकर सपकाळ			
वाकोट	कु. कुसुम सरोदे	कु. बणा सहचक्रुदे		

केन्द्र	प्रारम्भिणी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
मलकापुर	कु. रेश्मिका सोमण	सुमतिचन्द्र जैन		
चिखली	रंगराव काशेडे			
वर्धा ग. हा	कु. सुपन्दा वेरकर	कु. सुहासिनी बर्वे		
"	कु. पुष्पा			
"	कु. प्रभा देशपाण्डे			
देवळी	शांकर जोशी			
"	कु. लार्ड पांडे			
"	आमेट्टराव उंबरकर			
डहिवि	के. नादिराज पुराणिक	ए. सीताराम शर्मा	भारायण भाचार्य	
"	ए. कश्मीनारायण मड			
कासारबोरी	रतन सेवलीकर	सुरेश तेवहारकर		
"	पंडितराज भांबीकर			
"	अनंतराज मराठे			
परतूर	मधुकर पाठक	पांडुरंग देशपांडे		
सेलू	शांतिलाळ छाबडा	भास्कर जोशी		
खुन्नूर	लीलावती सरमुकदम	बीरेन्द्राचार्य कट्टी		
उदकूर	यशू किडवा			
केदिका	बी. निमकेश्वर शर्मा	एम. के. शांकर भट्ट	पार्वतीदेवी बबेडिक	शिरंकळा ईश्वर भट्ट
धर्माबाद	सुरलीश्वरराव पाठक	अनन्त संतमवार		
गेवराई	मधुकर बनसोड			
नारायणपेठ	बी. सेवगिरीराव	वसन्त गोडबोळे		
परळीबेजनाथ	कश्मीनारायण			
"	भास्कर गुळजापुरकर			
बाशी	विश्वास कुलकर्णी	रामकृष्ण कुलकर्णी		
"	मधुकरराव मार्कण्डे			
गंगाखेड			मास्की धानुरकर	
मानवठ	मधुकर पुराणिक	वसन्त कुलकर्णी		
ओगीपेठ	शि. दुर्गाबा			
पोतंगळ	पंढरीनाथ महाजन			नामानाथ हुनामदार
"	एस. विठ्ठल			
गुळमापुर	सौ. सरस्वतीबाई कवठेकर	कु. लीला कवठेकर		
"	कु. प्रेम देशमुख			
"	कु. नासिनी पंढरपूरकर			
"	श्रीधर कवठेकर			
"	बाबुसा नवगीरे			

केन्द्र	प्रारम्भिणी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
अम्मैबलम्	सीताराम पांडि	वि. संभू देववार		पि. विमलराम मठ
कवचाकुर्ति	के. श्रीनिवास रेडि	बी. रामाचारी अम्मा		
पेरुण्डा	जगन्नाथ पाटील	सिद्धार्थ स्वामी		
कोरगाबाद	कु. वनमाता देवपाण्डे	सौ. लीला जोशी	कु. जयवंती कापडीया	
,,	कु. शान्ता जोशी			
मिजामाबाद		कु. सीमाक्षी इनामदार		
आळना सं. वि	राम प्रद्युम्नी	मदनलाल मुषा		
बैंगुर्ला	शाशिकांत रविकेर			
पैदण	आनुदासराव बडसल	कु. चंचला देसरवा		
,,	गुरुदासमराव कानडे			
अम्मानाबाद	रामचन्द्र ईगळे			सौ. कुसुमबाई मेस
आळना श्री. वि.	रामदास कौडगांवकर	कु. कमल जव		वासुदेव कवीचर
चन्द्रगौड	अरुणोत्तमसु अहवशेची			
शाहपुर	श्रीमती गिरजाबाई	सदाशिव मठ	शरणप्पा साखर	
काहळ	सकळप्पा			
बीब	अनन्त सुळे			
,,	जयराम सुळे			
फरुखनगर	पि. सीधैलम्			
चक्राभावा		व्यंकटराव कंपु		
दुळेपु	साहज शरीफ	रंगु. जगन्नाथचारी	मछानी जगन्नाथचारी	
पाटकोरक	रामचंद्र कांबळे	नागप्पा कते		
भापटी	प्रभाकरराव हुवाठनगरकर			
किशनगड	पद्मचन्द्र पाटनी		केतनप्रकाश पाटनी	
बडवाहा	शिवनारायण गुसा	वेदप्रकाश शर्मा		
,,	सहदेवसिंह इनामदार			
जुलवानिवा	मधुसूदन कपासनी			
मीकनगांव	जिवनलाल जैनी			
खरगोन	गणपति महाजन			
महिदपुर	दुर्गादाकर शर्मा			
कांखेरी	माकिसिंह रेखा	रतनलाल असम्ब		
शिवपुरी	संतोषकुमार महेता			
त्रिशिरःपुरी	व. कृष्ण	क. जयम्माळ		सु. नटराज
सोनकण्ठ	बाळाराम महेता			
मंढकेथर	लीलाधर पंडित	देवीदास पाठक		

क्रम	प्रारम्भिकी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
रत्नाम	प्रह्लादचन्द्र अग्रवाल			
व्यास	कु. विमल पाठक	श्री. प्रभाकराचार्य कुलकर्णी		
हरि	हेमचन्द्र कश्यप			
महाद्वायीमाह	भक्तानन्द शर्मा			
	राजवीरसिंह	शिवराजसिंह राजपूत		
उत्तम	छोटेलाल सिंह	अग्रवालसिंह		
महारा	पुरनमकाश चतुर्धर	शरणलाल पाठक		
		अमरीलाल शुक्ल		
		प्रभातालाल शर्मा		
गोपीनगर	धर्म			
अथर्व	अजित लाल			
रवीश्वर	मूलचन्द्र मोना	पुरनमकाश शर्मा		
"	कलाचन्द्र शर्मा			
महा	पं. श्री पद्मनाभ	पं. श्री. वेदनाथ		
अमला	शिवराम सोहन	द्वारकाप्रसाद वर्मा		
नाथद्वारा	हरिकान्त त्रिपाठी			
जोधपुर	शकुन्तला माधुर	सत्यनारायण		
हृद्द्वार	कु. प्रेमकांत वर्मा			
अजमेर	गोपालकृष्ण मिश्र	वीरगज आष		
सिंधु	रमेशचन्द्र शर्मा	वसन्त बागदरे		
नैरोबी	तिलोत्तमा			
"	चन्द्रकांता सोनी			
"	श्रीमती हिन्दिरा			
पावने	बल राजगोपाल साखी			

वेदकी पुस्तकें

ग्रन्थ	मूल्य रु.	ग्रन्थ	मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	२)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	देवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
सामवेद	३)	देवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	देवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	सामवेद कोशुम शास्त्रीयः गामगेय	
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	(वेद प्रकृति) गानात्मक	६)
यजुर्वेद-सर्वाङ्गम सूत्र	१॥)	प्रकृति गानम्	४)
यजुर्वेद वा सं पादसूची	१॥)		

मूल्य के साथ डा. व्यं, रजिस्ट्रेशन एवं पेटेंट्स खर्चें संमिलित नहीं हैं।

मनी— स्वाध्याय-मण्डल, 'पो' स्वाध्याय-मण्डल, (पारसी) 'वि' मृत

उपनिषदोंको पढ़िये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य	२) डा. व्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
३ कठ उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
४ पञ्च उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
६ माण्डूक्य	,, १॥)	,, =)
७ ऐतरेय	,, १॥)	,, ॥)

मन्त्री- स्वाध्यायमंडल, पो. 'स्वाध्यायमंडल' (पारडी)
[जि. सुरत]

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड
तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आगे आगमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें बिस्मृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां देखा दर्शाया है।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. तथा डा० व्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥२) होगा। यह सब व्यव ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक मंथ याचच्छब्द सीधेप्रतसे प्रकाशित होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु० है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा० व्य० १) रु० है। कुल मू. ४०) में रु० म० आ० से भेज दें।

मन्त्री, स्वाध्याय-मंडल, पो. 'स्वाध्यायमंडल' (पारडी), [जि० सुरत]

मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, भारत-मुद्रणालय, पारडी- 'स्वाध्यायमंडल' (पारडी) [जि० सुरत]

अंक ११

०

वैदिकवर्म

वर्ष ३७

नवम्बर १९५६

०

कार्तिक २०१३

वैदिक धर्म

[नवम्बर १९५६]

संगणक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ बलवान् पुत्र हो [वैदिक प्रायेण] ३०५
- २ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त ३०६
- ३ शांति-प्रवाद
श्री रामावतारका, विद्याभास्कर ३०७
- ४ उपनिषद्-दर्शन श्री अरविद ३११
- ५ सबके एक ईश्वरका वैज्ञानिक परिचय
श्री रणजोषदास वडव, साहेब्वरतन ४१८
- ६ वेदकाल विमर्श श्री श्रावणमणि त्रिपाठी ३२७
- ७ वैदिक क्रियायुक्त वैज्ञानिक संशोधन
पञ्चनिकी अपूर्वता प्रो. के. अ. पटवर्धन ३३९
- ८ महान् भारत (भाग्य)
डॉ. राममूर्ति श्रीराम मिश्र ३३८
- ९ योगके मौलिक सिद्धान्त
श्री वेदानन्द शास्त्री ३३९

१० मस्तिक या ब्रह्मरन्ध्र

- योगीश्वर श्री गोपाल वैतन्वदेव ३४५
- ११ विज्ञापन ३४२
- १२ भक्तके भगवान् ! श्री कल्याणराम वासुदेव ३५१
- ८ परीक्षा विभाग ३५३

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !

रोंगोंका आध्यात्मिक इलाज !

धनाभाव-बेकारी कबतक ?

पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक पक्षोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

काचके गोलमें

भविष्य देखनेवाले

प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)

आई. बी. एम. (अमेरिका)

त्रिवेदीने हिन्दू और बाह्य समुद्रपारक देशोंमें अपनी अद्भुत वाक्पति खूब प्रशंसा एवं अनेक स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे सार्वभौमिक अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठारिए।

श्री १ मे ४ प्रश्नके उत्तरके लिए रिद बाह्यर शि. २०) त्रि. पो. ऑ. से भेजें। हिंदूमें रु. ५) म. ओ. से भेजें।

स्वातन्त्र्य—त्रिवेदी निवास

हनुमान-तरतीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १।) रु.
- २, ३२ एक ईश्वरकी उपासना
अर्थात् पुरुषमेध १।।),
- ३, ३३ सत्त्वकी शान्तिका सत्त्वका उपाय १।।),
- ४, ४८ आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् २; ,
वाक व्यय अलग रहेगा।

मन्वी—स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दभ्रम

किला-पारसी (त्रि. मूरत)

वर्ष ३७

वै दि क ध र्म

अंक ११

क्रमांक ९५

कार्तिक, विक्रम संवत् २०१३, नवम्बर १९५६

बलवान् पुत्र हो

आ नो विश्वामिळुतिभिः सजोषा ब्रह्म जुषाणो ह्यर्धश्च याहि ।
वरीवृजत् स्थविरेभिः सुशिषाऽस्मे वधत् वृषणं क्षुष्ममिन्द्र ॥

आ. ७।२४।४

हे (हमि-मम) उत्तम घोड़ोंको ओतनेवाले (सुशिष) उत्तम शिर-
स्त्राण धारण करनेवाले इन्द्र ! (विश्वामि ऋतिभिः सजोषाः) संपूर्ण
संरक्षणोंके साथनेके युक्त रहनेवाला तू (स्थविरेभिः वरीवृजत्) वृद्ध निपुण
श्रेष्ठ वीरोंके साथ रहकर शत्रुका नाश करता है । (अस्मे वृषणं क्षुष्मं हवत्)
हमें बलवान् तथा सामर्थ्यवान् पुत्र हो । (ब्रह्म जुषाणः नः आ याहि) इस
ब्रह्मलोकका अवन करनेके लिये हमारे समीप जा ॥

इन्द्र उत्तम घोड़ोंको अपने रथको जोड़ता है, मिरपर उत्तम शिरस्त्राण
धारण करता है । सब संरक्षणोंके साथनेके साथ सुवज्र रहता है । उत्तम
वृद्ध वीरोंके साथ रहकर शत्रुका नाश करता है । वह सोच सुननेके लिये
हमारे पास आवे । हमें उत्तम बलवान् पुत्र हो ।

स्वाध्यायमण्डल वृत्त

१ योगमहाविद्यालय- योगमहाविद्यालयके आसनों और सूर्यनमस्कारोंके वर्ग चक रहे हैं। अब वृष्टि कम हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी थंडी शुरू हुई है। ये दिन प्रातः काल व्यायाम करनेके लिये उत्तम हैं। इसलिये जो अपने शरीरका स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, वे शीघ्र आ आस और योग व्यायामका अभ्यास करके अपना शरीर सुचारु।

२ वेदमहाविद्यालय- वेदमहाविद्यालयके वर्ग आगामी महिनेसे शुरू होगे। आनेवाले विद्यार्थियोंके पत्र आ गये हैं।

३ गायत्रीजपका अनुष्ठान- गतमासमें जो प्रकाशित हुआ था उसके भागे नीचे लिखे अनुसार उपसंख्या हुई है-

१ तुलशा- श्री रामकृष्ण आस्थापक,	
तुलशा, कोटा, राजस्थान	१,००,१३९
२ होशियारपुर- श्री बृधरामजी खुर,	
कुथियाळा	१,००,०००
३ बडौदा- श्री बा. का. विद्वांस	१,५०,०००
४ पारडी- स्वाध्याय मण्डल	१,०००
संयोग	३,५०,१३९
पूर्व प्रकाशित उपसंख्या	१,१८,५१,८०५
कुल उपसंख्या	१,२२,११,९४१

गायत्री महायज्ञ

हमने गायत्री जपका अनुष्ठान शुरू किया था। यह सहयोगियोंकी सहायतासे संपूर्ण हो रहा है। २५ लाखका एक हस्तसह पाँच पुरस्कार हुए हैं। अब गायत्री महायज्ञ एक दो महिनोकी कुरसदसे करनेका विचार है। दिन निश्चित करनेका विचार चक रहा है। सब कार्यक्रमोंके पत्रोंके उत्तर आनेपर दिनका निश्चय करेंगे। कुछ जी हुआ तो भी ३ माससे अधिक समय नहीं जायगा। यह गायत्री महायज्ञका अनुष्ठान तीन दिनोंमें होगा।

गुजरात और महाराष्ट्रका संस्कृत

भाषा संमेलन

गुजरात और महाराष्ट्रकी निम्नकर संयुक्त संस्कृत भाषा।

संमेलनका अधिवेशन और वैदिक धर्म परिषद् भी इसी गायत्री महायज्ञके दिनोंमें होगा।

इस विषयमें इन कार्योंमें जो भाग लेनेवाले होंगे वे हमारे पास अपनी सूचनाएँ भेजें और वे इस कार्यमें किस भागको अपने ऊपर लेकर निभा सकते हैं इसकी भी सूचना दें।

व्ययकी व्यवस्था

यह तीन दिनका कार्य है। इसका आनुमानिक व्यय पाँच लाख हजार रु. होगा। कदाचित अधिक भी होगा। हरएक आनेवाले पूरे तीन दिन वहाँ रहें इसकी आवश्यकता नहीं। जो अपनी अनुकूलतासे आ जाय और अपनी अनुकूलतासे रहे।

संस्कृत प्रचारका कार्य करनेवाले मिलते आ सकते हैं उतने अवश्य आ जाय।

व्ययमें सहायता

ऊपर कहा है इस सब यज्ञकार्य और प्रचार कार्यके लिये ५ हजारसे ८ हजारतक व्यय होगा। यह पक्षि ह्रायमे आना चाहिये। इसलिये जो इस धर्मकार्यमें आर्थिक सहायता दे सकते हैं वे स्वयं तथा अपने हृद-मित्रोंद्वारा एकत्रित करके स. आ. से नीचे लिखे पतेपर लक्ष्मी भेजें। क्योंकि आर्थिक सहायतापर ही यह सब पुण्य कर्म निरंतर रहनेवाला है।

इस समयतक सहायता प्राप्त—

१- श्री बृधरामजी खुर कुथियाळा	
होशियारपुर	१५) रु.
२- श्री कां. वा. जोशी, पुणे	५)
३- श्री रामकृष्ण दाहभाई,	
सांगीर कोटा	२१)
४ गुप्त दास-	२५)
	४०) रु.

विवेदनकर्ता

श्री. दा. सातवलेकर

अध्यक्ष- आश्विन भारतीय संस्कृत प्रचार समिति,
स्वाध्यायमण्डल, आनन्दाश्रम, पारडी वि. सूत

शान्ति--प्रवाह

(लेखक : पं. श्री रामाचतारजी, विद्यानास्कर, रतनगढ़)

१. शान्ति क्या है ?

प्रेम-पात्रसे मिलन ही शान्ति है ।

२. प्रिय-मिलनकी स्थिति क्या है ?

प्रेम क्या है ? और प्रेम-पात्र कौन है ? इन दोनों बातोंका वयार्थ ज्ञान हो जाना ही प्रिय मिलनकी स्थिति और यही शान्ति भी है ।

३. प्रिय-मिलनका सुख कब असम्भव है ?

प्रियसे मिले बिना प्रियमिलनका सुख असम्भव है ।

४. प्रियसे मिलन कब असम्भव है ?

प्रियको अवश्व देखे बिना उससे मिलन असम्भव है ।

५. प्रियसे मिले बिना रहना कब असम्भव है ?

प्रियको एक बार देख लेनेपर उससे मिले बिना रहना असम्भव है ।

६. प्रियसे पृथक् होना कब असम्भव है ?

प्रियसे एक बार भिड़ लेनेपर फिर उससे पृथक् होना असम्भव है ।

७. बिच्छेद या वियोगको कहाँ स्थान नहीं है ?

सबसे प्रेममें बिच्छेदको स्थान नहीं है ।

८. प्रेम क्या है ?

प्रेमी तथा प्रेमपात्रका बिच्छेद रहित मिलन ही प्रेम है । प्रेमपात्रको अपने वशीभूत रखना ही प्रेम है । अर्थव्यवहारपूर्ण ही प्रेम है ।

९. किसका विरहातुर होना असम्भव है ?

सबसे प्रेमोका विरहातुर होना संसारकी असम्भव घटना है ।

१०. स्वविरोधी बात क्या है ?

सच्चा प्रेमी भी हो और अपने प्रेमपात्रके विरहसे कातर भी हो यह स्वविरोधी बात है । सच्चा प्रेमी अपने प्रेमपात्रसे अलग रह ही नहीं सकता ।

११. प्रेमके मिथ्या होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है ?

प्रेमी कहलानेवालाका प्रियविरही होकर रहना, प्रिय विरहको समाप्त न कर सकना, उसके प्रेमको मिथ्या सिद्ध करनेवाला अवश्व प्रमाण है ।

१२. प्रियको कौन त्याग बैठा है ?

जो प्रिय औरही होनेपर भी अपनेको प्रेमी कहलाना चाहता है वह अप्रियको ही प्रिय समझनेकी आगिति कर रहा है और अप्रियको ही अपनानेके कारण प्रियको जानबूझकर त्याग बैठा है ।

१३. अप्रियका मोहजाल या अप्रियके मोहजालमें फँसे रहना क्या है ?

अपने प्रेमसाधनेके अपरिचयका अर्थ किसी अप्रियका मोहजाल है । यही अप्रियके मोहजालमें फँसे रहना या अप्रियकी कामनामें उलझे रहना है ।

१४. चक्षुष्मान कौन है ? अज्ञान्त कौन है ? तथा शक्तिमत्ता क्या है ?

प्रेम चक्षुष्मान है । प्रेम अज्ञान्त है । प्रेम शक्तिमत्ता है ।

१५. अम्भा कौन ? आन्तिपूर्ण कौन ? तथा निर्बलता क्या है ?

काम अम्भा है । काम आन्तिपूर्ण है । काम मानवकी निर्बलता है ।

१६. प्रेम तथा कामका तुलनात्मक रूप क्या है ?

प्रेम ज्ञान है जब कि काम अनुष्णका अज्ञान है । प्रेम सुखमय है जब कि काम मानवकी दुःखदायी मनोदशा है ।

१७. ज्ञान अज्ञान क्या है ?

अपने वांछनीयको जान केना ज्ञान है सर्वांछनीयको अपनाना अनुष्णका अज्ञान है ।

१८. वांछनीयको जाननेके लिये क्या जानना अनिवार्य है ?

अपने वांछनीयको जाननेके लिये वांछा करनेवालेका अपने आपको अर्थात् अपने स्वरूपको जान लेना आवश्यक तथा अनिवार्य है। जो वांछनीयको जानना चाहता है उसका अपने आपसे पूर्ण परिचित होना अनिवार्य रूपसे आवश्यक है।

१९. स्वभावसिद्ध प्रेम क्या है ?

अपने स्वरूपको जान लेनेकी आवश्यकता अनिवार्य वांछा ही स्वभावसिद्ध प्रेम है। हम कौन हैं ? जाननेसे ही हम क्या चाहते हैं यह भी जानना अनिवार्य हो जाता है।

२०. मनुष्यका प्रेमपात्र कौन है ?

मानवका स्वरूप ही इसका प्रेमपात्र है।

२१. अच्छा प्रेमी कौन है ?

स्वरूप मिलनके अलङ्घ्य सुखका आस्वादन करनेवाला ज्ञानी हृदय ही अछान्त प्रेमी है।

२२. मिलन और प्रेमका भेद क्या है ?

विच्छेद राहित्य ही मिलन है। विच्छेद विद्वेष ही प्रेम है।

२३. प्रेम क्या है ?

ज्ञान ही प्रेम है। पात्रपात्रकी निर्मांगता ही प्रेम है।

२४. ज्ञानीका प्रेमपात्र कौन है ?

ज्ञान ही ज्ञानीका प्रेमपात्र है।

२५. प्रेमीका प्रेमपात्र कौन है ?

अपना प्रेम या अपना ज्ञान ही प्रेमीका प्रेमपात्र है।

२६. ज्ञानीका स्वरूप क्या है ?

ज्ञान ही ज्ञानीका स्वरूप है। ज्ञानके अतिरिक्त उसका और कोई स्वरूप नहीं है।

२७. प्रेमीका स्वरूप क्या है ?

आत्मप्रेम ही प्रेमीका स्वरूप है।

२८. प्रेमिकता क्या है ?

प्रेमस्वरूपता ही प्रेमिकता है।

२९. प्रेमी बन जाना क्या है ?

ज्ञानी हो जाना ही प्रेमी बन जाना है। अपने स्वरूपसे परिचित हो जाना ही अपने स्वरूपका प्रेमी बन जाना है।

३०. प्रियमिलन क्या है ?

प्रेमी बन जाना ही प्रियमिलन है।

३१. प्रेमपात्रकी योग्यता क्या है ?

प्रेमीके अनुकूल होना ही प्रेमपात्रकी योग्यता है।

३२. प्रेमीकी योग्यता क्या है ?

प्रेमपात्रको प्रेमसे वशीभूत रहना ही प्रेमीकी योग्यता है।

३३. अनुकूलता क्या है ?

अविरोध ही अनुकूलता है।

३४. किससे बढकर अनुकूल दूसरा नहीं है ?

अपने आपसे बढकर अपना अनुकूल दूसरा नहीं हो सकता।

३५. अपने आप अपने अनुकूल न होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है ?

अपनेसे पूर्व किसी प्रेमपात्रकी ईर्ष्या रहना अपने आप अपने अनुकूल न होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

३६. प्रेम विमुखताका स्वरूप क्या है ?

प्रेमपात्रको ईर्ष्या रहना ही प्रेम विमुखताका स्वरूप है।

३७. प्रियमिलनकी स्थिति क्या है ?

प्रेमपात्रकी हृदयका समाप्त हो जाना ही प्रियमिलनकी स्थिति है और यही इसके प्रेमी होनेका चिह्न भी है।

३८. प्रियमिलनका सरल स्वाभाविक स्वतःसिद्ध सफल उपाय क्या है ?

किसी दूसरेको अपना बनानेकी दुराशाके चरकरमें न पडकर स्वयं अपने अनुकूल बन जाना ही प्रियमिलनका सरल स्वाभाविक स्वतःसिद्ध सफल उपाय तथा प्रेमपात्रकी ईर्ष्याके चरमनिकृति है।

३९. अपने वशका स्वभाव क्या है ?

अपने आप अपने अनुकूल बन जाना ही अपने सामर्थ्याधीन स्वभाव है।

४०. शक्तिसे बढा स्वभाव विरोध क्या है ?

किसी दूसरेको अपने अनुकूल बनाना चाहना अर्थात् वशीभूत स्वभाव विरोध है।

४१. कर्तव्य क्या है ?

जो अपने सामर्थ्यके अधीन है वही कर्तव्य है। इस दृष्टिसे स्वयं अपने अनुकूल बन कर रहना ही मनुष्यका कर्तव्य है।

४२. अकर्तव्य क्या है ?

शक्ति बहिर्भूत प्रेक्षा करना मनुष्यका अकर्तव्य है। इस दृष्टिसे दूसरोंको अपने अनुकूल करनेकी प्रेक्षा अकर्तव्य है।

४३. प्रेमक स्वरूप प्रेमके रूपमें परिणत हो जानेकी स्थिति क्या है ?

स्वरूप परिचय हो जाने मात्रसे प्रेमीका प्रेम अनिवार्य रूपसे स्वरूप प्रेमका रूप ले लेता है।

४४. प्रेम तथा प्रियमिलन क्या है ?

स्वरूप प्रेम ही मथार्थ प्रेम है तथा मनुष्यका प्रेमस्वरूप हो जाना ही इसका प्रियमिलन नामक स्थापार है।

४५. प्रेमी, प्रेमपात्र तथा प्रेममें क्या भेद है ?

प्रेमी, प्रेमपात्र तथा प्रेम एक ही मानसिक स्थितिके भिन्न भिन्न नाममात्र हैं।

४६. प्रेम, प्रेमका लक्ष्य और प्रेमी क्या है ?

मनकी प्रेममयी स्थिति प्रेम भी है, प्रेमका लक्ष्य भी है और प्रेमी भी है।

४७. ज्ञान क्या है ?

मनका अपने स्वरूपसे परिचित हो जाना ही ज्ञान है। ज्ञान श्रेय तथा ज्ञाताकी एकता ही ज्ञान है।

४८. प्रेम तथा ज्ञानका भेद क्या है ?

ज्ञान ही प्रेम है तथा प्रेम ही ज्ञान है।

४९. शुद्ध मन किसका प्रेमी है ? प्रेम क्या है ?

शुद्ध मन अपनी शुद्धताका ही प्रेमी है। मनकी शुद्धताको न बिगाड़ने देनेका स्वभाव ही प्रेम है।

५०. मनुष्यका स्वरूप क्या है ?

देहका स्वामी देही ही मनुष्यका स्वरूप है। देहका स्वामी देही ही स्वयं मनुष्य है। देह मनुष्य नहीं है।

५१. देहका स्वामी देही कौन है ?

अविकृत, [निर्विकार] शुद्ध मन ही देहका स्वामी देही है।

५२. देहका दास कौन है ?

विकृत अशुद्ध मन देहका दास है।

५३. देह क्या है ?

हृन्निर्वाही देह है।

५४. मन क्या है ?

या तो हृन्निर्वाहक प्रभु वा इनका दास बन जानेकी स्वतंत्रता ही मन है।

५५. मनुष्यका स्वरूप क्या है ?

जिनेन्द्रिय मन मनुष्यका स्वरूप है।

५६. मनुष्यको स्वरूपच्युति या उसका विकृत रूप क्या है ?

हृन्निर्वाहक मन मानवकी स्वरूप च्युति या इसका विकृत रूप है।

५७. मनकी स्वरूपावस्था क्या है ?

मनका विकारोंमें न कंठकर अविकृत रहना ही मनकी स्वरूपावस्था है।

५८. सत्य प्रेम ज्ञान मनुष्यता ईश्वरता या प्रिय-मिलनरूपी शान्ति क्या है ?

मनका स्वकवस्थ रहना ही सत्य प्रेम ज्ञान मनुष्यता ईश्वरता वा प्रियमिलनरूपी शान्ति है।

५९. मनकी अविकृत [निर्विकार] अवस्था क्या है ?

सत्य ही मनकी शुद्धताके रूपमें मनकी अविकृत अवस्था है।

६०. मनका आराध्यदेव क्या है ?

शुद्धतारूपी सत्य ही मनका आराध्यदेव सुखस्वरूप प्रेम-पात्र तथा ईश्वर है।

६१. मनका प्रतारक परिहरणीय वायु कौन है ?

अशुद्धतारूपी जो असत्य है वही मनको सुखेच्छाके रूपमें अनन्त दुःखजाकमें कंसाये रखनेवाला मनका प्रतारक वायु है।

६२. ज्ञान क्या है ?

मनकी शुद्धतारूपी सुखमयी स्थितिको प्रत्यक्ष समझ जाना ही ज्ञान है।

६३. अज्ञान क्या है ?

अशुद्ध मनकी जो मनुष्यको अंधेरेमें आ पटकनेवाली गंधी सुखेच्छा है वही अज्ञान है।

६४. अपना ही पूरा हुआ दुःखजाल क्या है ?

सुखामात्र या सुखेच्छा दोनों ही सुखविमुखता है और दोनों ही सुखविमुखताके रूपमें अपनेको बांध बाँधनेके क्रिये अपना ही पूरा हुआ दुःखजाल है।

६५. दुःखनिवृत्ति क्या है ?

सुखेच्छाको त्याग देना ही दुःखनिवृत्ति है।

६३. दुःखनिवृत्ति नामक कर्तव्यका रूप क्या है ?
 सुख मनका जो भावमिलन है वही उसका स्वभावार्थी
 दुःखनिवृत्ति नामक कर्तव्य है ।

६४. आत्ममिलन कब होता है ?

जब मनुष्यका सुख मन सुखेच्छा त्याग देता है उस
 समय आत्ममिलन नामक घटना होती है ।

६८. सामर्थ्य बाह्य अकर्तव्य क्या है ?

स्वेच्छासे रहे हुए अज्ञानके जाने जानेसे पूरे हुए दुःख
 जालमें स्वेच्छासे उलझे रहकर अतन्त्र सुखोंकी हूँदमें जीव-
 नके क्षणिक सुखवारको नष्ट करते रहना सामर्थ्य बाह्य अक-
 र्तव्य है ।

६९. ज्ञानीकी सफलता क्या है ?

स्वभावसे (आदतन) सुखा ज्ञानीका सुख किसी फलमें
 न उलझ कर कर्तव्यपालनतक सीमित रहता है । अर्थात्
 अपना कर्तव्य करना ही ज्ञानीके लिये सुखदायी स्थिति है ।
 इस प्रकार ज्ञानीकी सुख देनेवाला उसका कर्तव्य स्वयं ही
 उसकी सफलता है ।

७०. अज्ञानीकी विफलता क्या है ?

स्वभावसे (आदतन) असुखी (सुखविरुद्ध) अज्ञानी
 सब सुखोंसे-संबंध न रखकर मिथ्या सुख झूठे फिरेके
 रूपमें दुःखमय अकर्तव्य किया करता है । उसका मिथ्यासु-
 खान्वेषणरूपी दुःखमय अकर्तव्य स्वयं ही उसे सुखसे वंचित
 रखनेवाली उसकी निष्फलता है ।

७१. शुभ अशुभ कर्मोंकी जननी क्या है ?

शुभ भावना शुभ कर्मों तथा अशुभ भावना अशुभ
 कर्मोंकी जननी है ।

७२. ज्ञानीकी कर्तव्यनीति क्या है ?

कर्म करनेसे पहलेसे ही अपने शुभ भावनारूपी मधुर
 फलस्वादनेसे परिपूर्ण तृप्तावस्थामें कृतार्थ रहकर शुभ कर्म
 नामक कर्तव्य करना ही ज्ञानीकी कर्तव्यनीति है ।

७३. कर्तव्यकी सफलता या उसकी जननी
 क्या है ?

शुभ भावना ही स्वयं कर्तव्यकी सफलता या उसकी
 जननी है । शुभ भावनाके अतिरिक्त कर्तव्यकी सफलता
 नामकी कोई स्थिति नहीं है ।

७४. अज्ञानीकी कर्मनीति क्या है ?

अपने अशुभ भावनारूपी कटु फलस्वादनेसे दुःखी (विषा-

दमय) रहकर कुकर्म नामक अकर्तव्य करना अज्ञानीकी
 कर्मनीति होती है ।

७५. अकर्तव्यकी असफलता क्या है ?

अकर्तव्य कानेवाली दुर्भावना ही अकर्तव्यकी असफ-
 लता है । दुर्भावनाके अतिरिक्त अकर्तव्यकी असफलता
 नामक कोई स्थिति नहीं है ।

७६. कर्तव्यकी प्राप्ति और अकर्तव्यकी
 त्याज्यता किसमें रहती है ?

भावनामें ही कर्तव्यकी प्राप्ति रहती है । कर्तव्य करनेके
 लिये उसकी प्रेरक भावनाको अवगता पड़ता है और अकर्तव्य
 त्यागनेके लिये उसकी प्रेरक भावनाको त्यागना पड़ता है ।

७७. कर्तव्य अकर्तव्यका व्यावहारिक स्वरूप
 क्या है ?

शान्त रहना कर्तव्य है और अशान्त होना अकर्तव्य है ।

७८. मनुष्यका आराध्यदेव क्या है ?

शान्ति ही मनुष्यका आराध्यदेव ईश्वर है ।

७९. अशान्तिका निरुद्ध रूप क्या है ?

अशान्ति आतुरिकता है । वह ईश्वरविमुखताके रूपमें
 आतुरिकता है ।

८०. शान्तिस्वरूप ईश्वर मनुष्यके पास किस
 रूपमें उपस्थित रहता है ?

शान्तिस्वरूप ईश्वर कर्तव्यरूपमें मनुष्यका अत्याज्य कर्म
 बन बन कर उसके पास उपस्थित होता है । इस दृष्टिसे
 कर्तव्यपालन ही ईश्वर पूजन हो जाता है ।

८१. शान्ति क्या है ?

कर्तव्यको प्रायः क्षण असाधारण प्रेमपात्रके रूपमें स्वीकार
 करना शान्ति है ।

८२. अशान्ति क्या है ?

कर्तव्यअवज्ञा अशान्ति है ।

८३. कर्तव्य क्या है ?

असत्यका प्रबल विरोध ही कर्तव्य है ।

८४. अकर्तव्य क्या है ?

सत्यज्ञोद भावनाका अकर्तव्य है ।

८५. असत्यविरोधका मधुर रूप क्या है ?

असत्यका विरोध प्रियमिलनके रूपमें मधुर शान्ति है ।

८६. सत्यज्ञोदका कटु रूप क्या है ?

सत्यज्ञोद प्रिय विभोगके रूपमें कटु अशान्ति है ।

८७. सत्यासत्यका सनातन संग्राम क्षेत्र क्या है ?

मानव हृदय सत्यासत्यका सनातन संग्राम क्षेत्र है।

८८. सत्य क्या है ?

जितेन्द्रियता ही सत्य है।

८९. असत्य क्या है ?

मनुष्यका इन्द्रियाधीन हो जाना असत्य है।

९०. मानवका स्वभाव क्या है ?

जितेन्द्रियता मानवस्वभाव है।

९१. दानवीका स्वभाव क्या है ?

इन्द्रियासक्ति दानवीका स्वभाव है।

९२. देव और असुर कौन है ?

जितेन्द्रिय लोग देव हैं इन्द्रियोंके दास असुर हैं।

९३. देवासुर संग्रामका व्यावहारिक रूप क्या है ?

देवासुर संग्राम मानव मनमें निरन्तर चकनेवाला संग्राम है। इस मानसिक देवासुर संग्राममें विजयी तथा हारित दोनों प्रकारके परस्पर विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले मनुष्योंकी कक्ष्य विरोधके कारण उत्पन्न हुई शक्तियाँ ही मानव समाजमें देवसुर संग्रामका रूप लेकर सदासे प्रकट रहती आ रही हैं।

९४. देवचरित्र तथा असुर चरित्रका भेद क्या है ?

अपने व्यावहारिक जीवनमें समाजकी शान्तिको सुरक्षित रखनेका पूरा ध्यान रखना देवचरित्र तथा उसमें शान्तिका हाथ धरनेवाले उपयोगी प्रयोग करना असुरचरित्र है।

९५. व्यक्तिगत या सामूहिक कल्याणका परस्पर कैसा संबंध है ?

व्यक्तिगत व्यक्ति समाजका अभिन्न भाग है इसलिये व्यक्तिगत व्यक्तिगत कल्याण अपने समाजके सामूहिक कल्याणसे अभिन्न संबंध रखता है।

९६. व्यक्तिके व्यक्तित्वके विस्तारकी सीमा कहाँ तक है ?

व्यक्तिगत व्यक्तिको देही भी वही सत्यस्वरूप आद्वितीय आत्मा है तथा व्यक्तियोंके सामूहिक रूप समाजका देही भी वही सत्यस्वरूप आद्वितीय आत्मा है क्योंकि समाज व्यक्तियोंका ही सामूहिक रूप है इसलिये व्यक्तिगत व्यक्तित्व अपने पाँच भौतिक जड़त्व से भीत न रहकर समग्र समाज तक विस्तृत रहता है। मनुष्यको अपने व्यक्तित्वके इसी

महा विस्तारको समझना और अपनाना है।

९७. मानव हृदयकी देवी संपत क्या है ?

अपने व्यक्तिगतको अपने समाजके विराट् सत्यस्वरूप आत्मत्वमें व्याप्त रखने और देखते रहनेका उद्गार दृष्टिकोण ही मानव हृदयकी सत्यमन्त्र देवी संपति या ज्ञान है।

९८. आसुरी संपत क्या है ?

अपने व्यक्तिगतको अपने मिट्टीके सुनके देहके ही भोग सुखमें सीमित रखनेवाली आत्म स्वार्थान्त्र दृष्टि ही मानव हृदयकी सत्यद्रोही आसुरी संपत या अज्ञान है।

९९. आध्यात्मिकता तथा आसुरिकता क्या है ?

ज्ञान ही आध्यात्मिकता है। अज्ञान ही आसुरिकता है।

१००. व्यक्तिकी कर्तव्य बुद्धिका अन्तर्गत दृष्टि-कोण क्या है ?

समाजमें कल्याणको अपना ही कल्याण समझना व्यक्तिकी कर्तव्य बुद्धिका अन्तर्गत दृष्टिकोण है।

१०१. अपनी मनुष्यतापर न्याय करना किसे कहते हैं ?

दूसरोंसे अपने जिये जो व्यवहार चाहा जाय दूसरोंको भी अपनेसे वही पानेका अधिकार दे देना व्यक्तिगत अपनी मनुष्यतापर न्याय करना कहाँ है और वह अपने इसी रूपमें उसका आत्म कल्याण भी है।

१०२. मनुष्यकी ही विशेषता क्या है ?

अपने भोग्यपर आक्रमण न होने देना तो जीवमात्रका स्वभाव है परन्तु दूसरोंके अधिकारोंपर आक्रमण न करना मनुष्यकी ही विशेषता है।

१०३. समाजद्रोही असुर कौन है ?

जो नरपशु दूसरोंके अधिकारपर आक्रमण करता है वह समाजद्रोही असुर है।

१०४. समाज बन्धन क्या है ?

व्यक्ति और समाजके हानिकारियोंको अभिन्न समझ जाना ही समाज बन्धन है। मनुष्यमें इस प्रकारके विवेकका कागज का होना ही मानव हृदयकी देवी संपति आध्यात्मिकता मनुष्यता या नैतिकता आदि उद्गार बानोंसे विष्कृत समाज बन्धन है।

१०५. मनुष्यता क्या है ?

समाजमें देवी शान्तिको विजयी तथा आसुरी शक्तिको पराभूत रखना ही मनुष्यता है।

१०६. व्याप्तिका मनुष्योचित अत्याज्य कर्तव्य क्या है ?

अपने ध्वस्तगत कल्याणको समाज कल्याणमें मिलीन करके समाजके अनुपयोगी संगठनोंमें स्वभावसे सम्मिश्रित रहना ही व्याप्तिका मनुष्योचित आत्याज्य कर्तव्य है।

१०७. सखी आध्यात्मिकता या मानव जीवनका एकमात्र लक्ष्य क्या है ?

अपने समाजकी शान्तिको सुरक्षित रखना ही आध्यात्मिकता है और वही मनुष्य जीवनका एकमात्र लक्ष्य भी है।

१०८. शान्ति क्या है ?

अशान्तिका दमन ही शान्ति है।

१०९. अशान्ति दमन क्या है ?

शान्तिस्वरूप आत्मतत्त्वाके मानव देह धारण करनेके अभिप्रायको सिद्ध करनेवाले कर्तव्य ही अशान्ति दमन है। वे अशान्ति दमनके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

११०. आध्यात्मिकताका ध्येय तथा ईश्वर क्या है ?

शान्ति ही आध्यात्मिकताका ध्येय है और शान्ति ही मनुष्यका आराध्य अद्वितीय सत्यस्वरूप ईश्वर है।

१११. कौन किसका अनिवार्यरूपसे स्वभाव वैरी है ?

अपने हृदयमें निरन्तर होवे रहनेवाले देवासुर संग्रामके विश्वविजयी वीरका समाज ही शान्तिके शत्रुकीका स्वभाव वैरी होता अनिवार्य है।

११२. आध्यात्मिकता तथा आसुरिकताका रूप क्या है ?

असुरदमन ही आध्यात्मिकता है। असुर दमनमें उदासीनता असुरोंकी अनुकूलताके रूपमें आसुरिकता है।

११३. विश्वविजयी ज्ञानी किसमें तत्पर रहता है ?

अखंड शान्तिमें आरुह विश्वविजयी ज्ञानी पतिव्रज मम भवनकर्मसे असुर विरोधकपी सत्यकी सेवामें तत्पर रहता है।

११४. ज्ञान या संतपन क्या है ?

सत्यसे तो प्रेम और असत्यसे द्वेष ही ज्ञान या संतपन है।

११५. सन्त और पापीका स्वरूप क्या है ?

सन्त मूर्तिमान सत्य है। पापी मूर्तिमान असत्य है।

११६. सन्तका स्वभाव क्या है ?

असुरविजयी सन्त स्वभावसे सत्यका द्वेष करनेवाले शान्तिसे द्वेष रखनेवाले पापी असुरोंका शत्रु होता है।

११७. आसुरी चाटुकारिता क्या है ?

समाजकी शान्तिके शत्रु पापीके साथ प्रेमका संबंध जोड़नेकी नपुंसक कल्याण आसुरी चाटुकारिता है। यह चाटुकारिता उसे पाप करनेके लिये अधिकाधिक प्रोत्साहित करती है।

११८. किसका पापी बनना अनिवार्य होता है ?

पापीसे प्रेमका संबंध जोड़नेवालोंको अपने प्रेमपात्र पापीकी अनुकूलता करनी ही पड़ती है। वो पापीके प्रेमीका पापी बनना अनिवार्य होता है।

११९. आदर्श समाज कौन है ?

जो समाज समाजद्रोही असुरोंका संहार करता रहता और इस संहारसे समाज हृदयकी शान्ति निरक्षरिणीको सुपुत्राहित रहनेका सुरक्ष प्रवण्य करके रखता है वही समाज आदर्श समाज है।

१२०. आदर्श राष्ट्र कौन है ?

आदर्श समाज ही आदर्श राष्ट्र है। आदर्श समाज ही देवी राजशक्तिनो जन्म देनेवाला आदर्श राष्ट्र है।

१२१. आदर्श राष्ट्र सेवक कौन है ?

जो शान्तिका अन्वय उपासक है वही आदर्श राष्ट्र सेवक है।

१२२. अखंड शान्ति या अन्धान्त आध्यात्मिकता क्या है ?

राष्ट्रसेवा ही अखंड शान्ति है राष्ट्रसेवा ही अन्धान्त आध्यात्मिकता है।

उपनिषद्-दर्शन

[श्री अरविन्द]

अध्याय ४ था

[गताङ्कसे जागे]

परब्रह्म

अभीतक महात्मा परमार्थ तत्वको मानव आत्माके दृष्टि-कोणसे, जब कि वह परमानन्दमें समाप्त होनेवाले विकासमें ऊर्ध्वकी ओर यात्रा करता है, ऐसा गया है। अब उस निर-पेक्ष तत्वको अभिव्यक्तिके चक्रे दूसरे सिरेसे दृष्टिगोचर करना अधिक सुविधाजनक होगा, यह सिरा यह है जहाँसे कि, एक विशेष अर्थमें, विकास प्रारंभ होता है और सत्ता-रका जो महाकारण (कारण रूपवारी परब्रह्म) है वह अपने मुखको उस दिक्की ओर किये होता है जिसे कि वह शीघ्र सृष्ट करेगा।

सबसे पहले तो, निश्चय ही, वह निरपेक्ष तत्व है जो कि निरुपाधिक, अद्वय, अचिन्त्य है, जिसके विषयमें निवे-धायक वचनोक्ति सिवाय और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु जब वह निरपेक्ष तत्त्व अभिव्यक्तिकी ओर अपना पहला पद बढ़ाता है तो वह अपनेमें अपनी अनन्त अचिन्त्य सत्ताकी उद्योतिर्मयी छाया उत्पन्न करता है जो कि परब्रह्म, अथवा यदि हम कहना चाहें तो, ईश्वर, महा, परमात्मा, कवि, द्रष्टा, प्रज्ञान, कारण, स्रष्टा, पुराण-पुरुष होता है। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है छाया उत्पन्न करनेकी उपमा तुच्छ और असंगत है किन्तु इससे अच्छी दूसरी उपमा है भी नहीं। उसका वर्णन स्वर्ण वैदास केवल दो त्रिकोंमें कर सकता है, वे त्रिक हैं प्रमा-सत और प्रमेवगत- (सच्चिदानन्द) सत्, चित्, आनन्द और सत्य, ज्ञान, अनन्तम्।

सच्चिदानन्द, परब्रह्म शुद्ध सत्, निरपेक्ष सत् है। वह सत् है क्योंकि केवल वही अस्तित्व रखता है, दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परम यथार्थता रखता है अथवा जो उसकी आत्म-अभिव्यक्ति न हो। और वह निरपेक्ष सत् है, क्योंकि वही केवल अस्तित्व रखता है और दूसरा कुछ भी

यथार्थ अस्तित्व नहीं रखता; वह अपने अस्तित्वको अपने द्वारा, अपनेमें और अपने लिए रखता है। इसके अस्तित्वका कोई कारण नहीं हो सकता और न कोई उद्देश्य ही हो सकता है; उसमें वर्धन या हास भी नहीं है। उदिते; कारण वर्धन तभी हो सकता है जब कि बाहरसे किसी वस्तुको उसमें जोड़ा जाय और इस तब जब कि उसमेंसे कोई अंश निकल कर दूसरेमें चला जाय, किन्तु प्रकृति बाहर कुछ भी नहीं है। उसमें किसी प्रकारका भी परिवर्तन नहीं हो सकता।

कारण यदि उसमें परिवर्तन होगा तो वह काल और कार्यकारण भावके आधीन हो जायगा; उसके अवयव नहीं हो सकते; कारण तब यह देखके नियमके आधीन हो जायगा। यह देख, काल और कार्यकारण भावकी कल्पनामेंसे उत्पत्ति है, वह अभिव्यक्तिकी उपाधियोंके रूपमें प्रपञ्च रूपसे इन्हें उत्पन्न करता है, परन्तु ये अपने कारणको लोपा-धिक नहीं बना सकते। अतः परब्रह्म निरपेक्ष सत् है।

परब्रह्म शुद्ध चित् भी है। हमें इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि हम ब्रह्मकी परम चेतनाको हमारी अपनी विचार और ज्ञान करनेकी प्रणाली वाली चेतना माननेके अर्थमें न पड़ जायें, अथवा उसे आङ्कारिक भाषामें केवल वैश्व सर्वज्ञ मन अथवा ऐसे ही किसी नामसे न पुकारें। मन, विचार, ज्ञान, सर्वज्ञता, अद्वयता, अविद्या केवल वे रूप हैं जिन्हें कि चेतना विविध प्रकारकी उपाधियोंमें और विविध प्रकारके आधारोंमें धारण करती है। परन्तु ब्रह्मकी शुद्ध चेतनाका आव हमारी विचार-कल्पनासे परे है।

दर्शन छात्रने यह बतलाकर बहुत अच्छा कार्य किया है कि चेतना अपने साततन्त्रमें केवल प्रमात्री है; हमें बाहरी पदार्थोंकी चेतना नहीं होती; हमें केवल अपने मास्त्रिकोंमें कुछ प्रत्यक्षों और संस्कारों (प्रभावों) की चेतना होती है; हम अपनी इन्द्रियोंके पृथक् पृथक् या सम्मिश्रित स्थापारसे उन्हें बाहरी नाम और रूप प्रदान करते हैं और

पदार्थोंका स्वभाव ही इस प्रकारका है कि काकके अन्ततक हम इन संस्कारों और प्रत्यक्षोंके सिवाय और कुछ भी नहीं जान सकते । यह तथ्य असंदिग्ध है, यद्यपि जड़वाद और विज्ञानवाद इसकी व्याख्या एक दूसरेसे सर्वथा विपरीत रूपोंमें करते हैं । हम अन्तमें यह जान लेते कि यह अवस्था अनिवार्य है, क्योंकि चेतना वह सूक्ष्म तत्त्व पदार्थ है जिससे कि सम्पूर्ण विश्व उद्भूत होता है, यद्यपि कि सम्पूर्ण विश्वको उस निरपेक्ष चेतनाका विकार या अष्ट रूप कहा गया है ।

अद्वैतवादी इस विषयमें यह कहते हैं कि सच्ची व्याख्या विकार नहीं है अपितु अन्वयारोप है; यह अन्वयारोप है, प्रथम आत्मामें अनात्मताका, आत्मरिकमें बाह्यताका, और फिर विकासके द्वारा प्रकट हुए नवीन और अविकाशिक ऽ टेक रूपोंका । इस विषयमें यह जानना निःसन्देह आवश्यक है कि ये तत्त्वज्ञानिक व्याख्यायें हैं और जब हम इनके सूक्ष्म भेदोंको, सूक्ष्मसे सूक्ष्मता भेदोंको पूरी तरह जान लेते हैं और अपने भावको अनन्त भावोंके किनारे (अन्त) पर ले जाते हैं तो कमसेकम वहाँ हमें उदर जाना होगा । तब हम अपने मस्तिष्कोंके आठमें बंधे होते हैं और इस देहमें अपने पाओंको अनन्त सारके ऊपर फैलानेके लिए रस्तेको नहीं काट सकते । यदि हम इस तथ्यको अस्पष्ट रूपमें अनुभव कर सकें कि समस्त चेतना अन्तमें आत्म-चेतना ही है तो यह पचास होगा ।

उपनिषद् हमें यह बतकाते हैं कि ब्रह्म कोई ऐसी अन्त वैशक्तिक नहीं है जो कि स्वभावतः पद्म रूपसे, जड़ रूपसे किंवा करीबी हो; और न वह जड़ शक्तिका कोई अचेतन कारण है; ब्रह्म चेतन है अथवा इसकी अपेक्षा स्वयं चिन्त है और सत् भी है । इससे अवश्यम्भावी रूपमें यह परिणाम निकलता है कि सत् और चिन्त वयार्थमें एक ही हैं; सत् चिन्त है और उसे चिन्तसे वृक्ष नहीं किया जा सकता । व्यावहारिक रूपमें हम यह मान सकते हैं कि सत्ता चेतनासे उद्भूत होती है या उसमें परिसमाप्त होती है या उसमें और उसके द्वारा अपना अस्तित्व रखती है; किन्तु परिसमाप्ति केवल अपने छिपे हुए उपादानमें लौटना है, एक ऐसा विकास है जो कि बीजमें छिपा है ।

अतः इन सब तीन दृष्टिकोणोंसे चेतना अन्तमें सत्ताकी अवस्था है; ये मानसिक आवश्यकताके तीन भिन्न पक्ष हैं;

हमारी मानसिक आवश्यकता हमें यह कल्पना करनेसे रोकती है कि मझा सत्को अपने सारतत्त्वमें यह ज्ञान न हो कि वह है । निःसन्देह हम यह विश्वास कर सकते हैं कि वस्तुओंका स्वरूप इससे विपरीत है; सत्ता अचेतनासे उत्पन्न होती है और कुछ समयके लिए चेतनाका रूप धारण करके फिर अचेतनामें निवृत्त हो जाती है; अतः चेतना केवल अचेतनाका एक रूप है, नित्य और अचेतनका एक मोह या क्षणिक विकार है । इस प्रकार चेतना, बुद्धि, मन, विचार और ज्ञान सभी माया हैं और अचेतन द्रव्य या द्रव्य ही एकमात्र सनातन परमार्थ तत्त्व है । परन्तु द्रव्य-वादीका सत्ताका निषेध करना समझा तर्क और विचारका व्यावहारिक करना है, एक तत्त्वज्ञानिक आत्म-दृष्टा है जिसके द्वारा दर्शनशास्त्र अपने उद्देशको अपने ही छुंसे काटता है ।

अद्वैतवादीका यह निष्कर्ष कि नित्य अचेतन द्रव्य ही परमार्थ तत्त्व है द्रव्यवादीकी अपेक्षा उदता भाषापर प्रतिष्ठित जान पड़ता है; कारण हमारे पास यह निरीक्षण तथ्य है कि विकास निर्जीव द्रव्यसे प्रारंभ होता प्रतीत होता है, और चेतना ऐसी प्रतीत होती है कि वह अज द्रव्यमें स्वरूप काकके लिए प्रकट होती है और फिर उसमें ही विच्छिन्न हो जाती है, उसका अस्तित्व क्षणिक ही रहता प्रतीत होता है । हम युक्तिके उत्तरमें भी वेदान्त उत्तरोंको पलटन भेज सकता है । जड़वादीका यह कथन कि नित्य अचेतन द्रव्य (प्रकृति) बिना किसी नित्य चेतन परमार्थ तत्त्व (पुरुष) के अपना अस्तित्व रखती है, अद्वैतवादीके मायाके विरोधाभासकी अपेक्षा अधिक आश्चर्यजनक है और हमें ऐसे निष्कर्षपर ले जाना है जो कि मनके छिपे अकस्तरनीय है ।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि जड़वादीका निष्कर्ष निरीक्षण तथ्योंसे निर्विवाद रूपमें सिद्ध हो गया है; इसकी अपेक्षा तथ्य हमें इससे सर्वथा विपरीत निष्कर्षपर ले जाते प्रतीत होते हैं; कारण किसी ऐसी वस्तुकी सत्ता जो कि वयार्थमें अचेतन हो और जिसके सूक्ष्ममें कोई छिपी हुई चेतना न हो, केवल एक निजी कल्पना है; क्योंकि हम निश्चित रूपसे यह नहीं कह सकते कि निर्जीव पदार्थ सर्वथा निर्जीव हैं, और एक तथ्य ऐसा है जिसे हम निश्चित रूपमें और निर्विवाद रूपमें जानते हैं, वह है हमारी अपनी चेतना और समीपता । निर्जीव द्रव्यके व्यापारोंमें हम सर्वत्र बुद्धिकी क्रियाओंको देखते हैं, वह बुद्धि कुछ साधनोंके द्वारा किया

करती है और उन साधनोंका उपयोग किसी छद्मके लिए करती है; और किसी अपेक्षित द्रव्यका बुद्धिपूर्वक साधनोका उपयोग करना (विरोधाभास है जिसके समर्थनमें अणु-मात्र भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। वस्तुतः योगके द्वारा जो विश्वका अधिक व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है वह ऐसी वैध बुद्धिको सर्वत्र किया करती हुई प्रकट करता है।

अतः ब्रह्म चिन्त है, और एक बार इसे मान लेनेपर यह परिणाम निकलता है कि वह अपनी परास्पर वधावस्था (अपने परभावमें) निरपेक्ष चिन्त होना चाहिये। इसकी चेतना इसकी सत्ताके समान स्वयं अपनेसे है और स्वाविव्यक्त है, कारण ब्रह्मसे पृथक् और दूसरा कुछ भी नहीं है; इतना ही नहीं, अस्तित्व ब्रह्मकी चेतना ब्रह्मके किसी एक अवयवका दूसरे अवयवके द्वारा ज्ञानरूप नहीं है अथवा सम्पूर्ण ब्रह्मके द्वारा उसके अवयवोंका ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मकी परास्पर सत्ता एक और सरल है, निरवयव है। अतः उसकी चेतना उन नियमोंसे क्रिया नहीं करती जिनसे कि हमारी करती है; वह विषयीको विषयसे, ज्ञाताको ज्ञेयसे भिन्न करके क्रिया नहीं करती; वह तो अपने शुद्ध और निर्विशिष्ट स्वरूपमें, निरव्य और अपरिच्छिन्न रूपमें केवल है; अशुद्ध और विशिष्ट सत्ताओंमें यह बात लेना मात्र भी नहीं पाहें जा सकती।

परब्रह्म, अनन्तमें, शुद्ध, निरपेक्ष आनन्द है। जिस प्रकार सत्य और चिन्त एक ही हैं, इस ही प्रकार सत्य और चिन्त आनन्दसे भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार सत्य चिन्त है और चिन्तसे पृथक् नहीं किया जा सकता, इस ही प्रकार चेतन सत्य आनन्द है और आनन्दसे पृथक् नहीं किया जा सकता, भेदे विचारमें इसकी संपत्तिहि हमें भौतिक स्तरपर सात्व सत्तामें और जीवनकी संकीर्ण चेतनामें भी होती है। कमसे कम चेतन सत्ता सुखके बिना सिधमान नहीं रह सकती; यद्यपि कि अत्यन्त दुःखी चेतन प्राणीमें भी सत्ता प्राप्ति करनेमें सुखका अनुभव होना चाहिये, चाहे वह सुख सरसोंके दानेसे भी छोटा क्यों न जान पड़े; जिस दुःखमें सुखका केष भी न हो, जो केवल दुःख ही हो उसका अविचार और तुरत परिणाम होता है आत्म-हत्या और विनाश।

जीवित रहनेकी इच्छा-चेतन सत्ताकी आत्म-परिक्षणकी कामना एवं सद्य बुद्धि, प्रकृतिका किसी विशेष प्रयोजनके

लिए केवल अवस्था करण नहीं है, अस्तित्व मूलभूत तत्त्व है और बिना किसी उद्देश्यके है, प्राणी जो अपने मूल तत्त्वमें और सर्वदा सुखका अनुभव करता है जीवित रहनेकी इच्छा उसका केवल वैध और रूप है। जीवित रहनेकी इच्छाका किसी भी दूसरी वस्तुके लिए अन्तर्पूर्वक त्याग नहीं कराया जा सकता; इसका स्थान यदि कोई ग्रहण कर सकती है तो अधिक पूर्णतासे और व्यापक रूपमें रहनेकी इच्छा ही कर सकती है; और अधिक पूर्णतासे एवं व्यापक रूपमें रहनेकी इच्छा एक और व्यक्तिगत महावाकांक्षा और अभीप्साका कारण है और दूसरी ओर घेम, आत्मत्याग और आत्म-विनश्यता। यद्वांत्त कि आत्म-हत्या अपनी परिच्छिन्नताके विरोधमें सनकी विद्रोह है; यह विद्रोह कम अर्थ-पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह शानरहित है।

सत्ताका सुख केवल व्यापक सत्ताके महत्तर सुखमें ही कीन होना स्वीकार कर सकता है; चर्म, ईर्ष्याके प्रति अभीप्सा केवल इस सत्तातन प्राथमिक शक्तिकी परिपूर्णता है, अपने पृथक् और परिसीमित हर्षको अनन्त सत्ताके पूर्ण आनन्दमें कीन करनेकी कामना है। व्यक्तिगत रूपमें रहनेकी इच्छा व्यक्तिगत सत्ताके सुखका मूल रूप है और व्यक्तिगत सत्ता समस्त जीवोंका बाहरी, व्यावहारिक आत्मा है; किन्तु अनन्त भावमें रहनेकी इच्छा हमारे भीतर स्वीये उस परास्पर, परम अस्मासे जा सकती है जो कि हमारा यथार्थ आत्मा है; और यह इच्छा ही हमें अस्तित्वकी ओर ले जाती है। अतः ब्रह्म जहां अनन्त चेतन सत्य है, साथ ही वह अनन्त आवम्ब भी है; और ब्रह्मका आनन्द अपने स्वरूपमें और अपने विषयमें, दोनों रूपोंमें अनन्त है।

दुःखकी सिकायत या सहविद्यमानासे यह सूचित होता है कि दुःखका कारण या तो वही है जो आनन्दका कालन (ब्रह्म) है अथवा उस कारणसे भिन्न है; दोनों अवस्थाओं ब्रह्ममें साक्षात् विभाग, संघर्ष, विरोध, कोई असंज्ञस और आत्मविनाशी तत्त्व मानना पड़ेगा। परन्तु विभाग और विरोध संबंधके आश्रित होते हैं, अतः संघर्षरहित निरपेक्षमें नहीं रह सकते। ठीक प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि दुःख परिच्छिन्नताका परिणाम है। जब कामना और अनर्थोंकी तृप्ति पूरी न होकर सीमित होती है, अथवा जो भौतिक या मानसिक पदार्थ उनका विषय

होता है, वह जब किसी विज्ञानीय वस्तुसे बाधाग्रस्त होता है, भीतर ही दुःखा दिया जाता है, विभक्त होता है अथवा टूट-हटा दिया जाता है वेबल तभी दुःख होता है। जहाँ परिच्छिन्नता नहीं है वहाँ दुःख नहीं हो सकता। अतः प्रज्ञाका आनन्द अपने स्वस्वर्गमें निरपेक्ष है।

प्रज्ञाका आनन्द अपने विषयमें भी निरपेक्ष है, कारण विषयी और विषय एक ही है। वह प्रज्ञाकी अपनी सत्ता और चेतनाका स्वरूप भूत है; वह आनन्द न प्रज्ञाके भीतर किसी कारणसे जन्म हो सकता है और न बाहरसे, कारण प्रज्ञा ही एकमात्र सत्ता है और वह अवयव रहित और विभागा रहित है। इस विषयमें कुछ मनुष्य हमें यह विश्वास कराना चाहेंगे कि स्वयं-सत् आनन्द अव्यय है; कारण, दुःखके समान आनन्द भी किसी ऐसे विषय (वर्था) से जन्म होना चाहिये जो कि विषयीके भिन्न हो, अतः यह परिच्छिन्नतापर निर्भर करता है। परन्तु इस भौतिक और जगत्गत जगत्में भी ऐसे ही गंभीर अनुभव हमें यह दिखता होगा कि एक सुख ऐसा है जो कि अपने परिघाटोंसे स्वतंत्र होता है और अपने स्वयं और बोधके द्विष्ट क्षणिक या बाह्योपार्थपर निर्भर नहीं करता। जो सुख दूसरोंपर निर्भर करता है वह मंदका और आशिर होता है और हास और विनाशकी निश्चिततासे दूषित होता है।

जब मनुष्य बाहरसे अपने आपको निवृत्त करके अपनी अधिकाधिक गहराईमें प्रवेश करता है तब वह उस शान्तिके अधिकाधिक समीप पहुँचता है जो कि बुद्धिसे परे है। इसके समान ही महारवपूर्ण तथ्य अतिरूपितमें पाया जाता है; अति मूर्च्छाका प्रधान निबन्ध यह है कि सुखका क्षेत्र जितना ही कम सीमित और अधिक आन्तरिक होता है उतना ही वह अतिरूपित और घृणा की पहुँचसे दूर होता है। सरीर सुखसे छोड़ा ही अतिरूपित हो जाता है, आवागेम, जो कि कम सीमित और अधिक आन्तरिक है, हर्षकी अधिक गहरी घुंटी परी सक्त है; मन, जो कि भाववेगोंकी अपेक्षा अधिक स्वयं है और अधिक आन्तरिकतामें समर्थ है, अतिरूपितसे और भी अधिक दूर रहता है और आत्मसात् करनेकी अधिक शक्ति प्राप्त करता है; बुद्धि और उच्चबुद्धिके सुख, जहाँ कि हम बहुत दुर्लभ और व्यापक वातावरणमें गति करते हैं, कदाचित् ही नीरसताका अनुभव करते हैं, और जब कभी

करते हैं तो छोड़ा हुआ अपने आपको सुधार करते हैं। अनन्त आत्मा, जो कि हमारी आन्तरिकताकी चरम सीमा है, आध्यात्मिक आनन्दसे केवलमात्र भी घृणा नहीं करता और अपने आनन्दमें अव्ययतासे कमसे संतुष्ट नहीं होता। इस आरोहण करती हुई कम परम्पराका तर्कसंगत अन्त है परात्पर और निरपेक्ष परमात्मा जिसका आनन्द अन्तरहित, स्वयं-सत् और शुद्ध है।

अतः उपनिषद्का त्रिक यह है, निरपेक्ष (परम) सत्, निरपेक्ष सत् होनेके कारण यह निरपेक्ष चित् (परम) है, निरपेक्ष चित् होनेसे यह निरपेक्ष (परम) आनन्द है।

दूसरा त्रिक है सत्य, ज्ञान, अनन्तम्। यह त्रिक पूर्ण त्रिकसे भिन्न नहीं है, केवल उसकी प्रमेय रूप अभिव्यक्ति है। प्रज्ञा सत्य या वार्थ्यता या परमार्थ तत्त्व है, कारण सत्ताके प्रभातगत भावकी जब प्रमेय (विषय) रूपमें दृष्टिगोचर किया जाता है तो वह प्रमेय रूप ही सत्य या वार्थ्यता है। जो पदार्थ मूलभूत रूपमें अस्तित्व रखता है वही वार्थ्य और सत्य होता है, और प्रज्ञा चूँकि निरपेक्ष सत् है इसलिये वह निरपेक्ष सत्य और वार्थ्यता भी है। दूसरे समस्त पदार्थ केवल सापेक्ष वार्थ्य हैं; वे विषय ही सभी भावोंमें मिथ्या नहीं हैं, कारण वे परमार्थ तत्त्वकी प्रतीतिवाँ हैं; किन्तु वे अस्तित्व हैं और इसलिये स्वयं चरम सत्य, परम सत्य नहीं हैं।

प्रज्ञा ज्ञान है, कारण चेतनाके प्रभातगत भावकी जब प्रमेय रूपमें दृष्टिगोचर किया जाता है तो उसका प्रमेयरूप ही ज्ञान होता है। ज्ञान शब्दका दार्शनिक परिभाषामें एक विशेषण वर्ण होता है। किसी पदार्थके साथ संयोगके द्वारा ज्ञापन जो अनुभव होता है उसे संज्ञान कहते हैं, उससे ज्ञान भिन्न होता है। प्रदणशील और देव्युत्पन्न हृच्छासे जो प्रत्यक्ष होता है और जिसमें मस्तिष्ककी आज्ञा रहती है उसे आज्ञान कहते हैं, उससे ज्ञान भिन्न होता है। किसी प्रयोजनकी सामने रखते हुए जो अनुभव होता है उसे प्रज्ञान कहते हैं, उससे ज्ञान भिन्न होता है। दो पदार्थोंमें विवेक करते हुए जो अनुभव होता है उसे विज्ञान कहते हैं, उससे भी ज्ञान भिन्न होता है। अतः ज्ञान वह होता है जो कि बिना किसी माध्यमके उपयोगके साक्षात् होता है। प्रज्ञा निरपेक्ष ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जो कि साक्षात्

(सीधा) स्वयं सत्य है, भावि मध्य और अन्तसे रहित है, जिसमें ज्ञाता ही ज्ञान और ज्ञेय होता है।

अन्तमें, ब्रह्म अनन्त है; वह हर प्रकारसे अनन्त है। निःसंश्लेष उसकी अनन्तता उसकी निरपेक्ष सत्ता और चेतनामें भी अनन्तभूत रहती है; परन्तु सीधे उसका उद्भव उसके निरपेक्ष आनन्दमे होता है, कारण, जैसा कि हम देख चुके हैं, आनन्द प्रमेय रूपमें परिच्छिन्नताका अभाव है। अतः आनन्दके प्रभावगत भावको अब प्रमेय रूपमें दृष्टिगोचर किया जाता है तो वह प्रमेय रूप ही अनन्तता है। इसे दूसरे शब्दोंमें स्वतंत्रता या असरता भी कहा जा सकता है। निष्चये समस्त पदार्थ देख, काळ और कार्य-

कारण भावके विचारों, आरोपित नियमों और परिच्छिन्नताओंसे बख्त हैं; केवल ब्रह्म ही ऐसा है कि जिसमें निरपेक्ष स्वतंत्रता रहती है, कारण उसका देख या काळमें कोई भावि, मध्य वा अन्त नहीं है, और बखर होनेके कारण कार्यकारण भावमें भी भावि, मध्य वा अन्त नहीं है। काळके दृष्टिकोणसे ब्रह्म भिन्न वा असर है; देशके दृष्टिकोणसे वह अनन्त वा विस्तृत है, कार्यकारण भावके दृष्टिकोणसे वह निरपेक्ष स्वतंत्रता है। एक अन्तमें वह अनन्त है, परिच्छिन्नतासे रहित है। [कमलाः]

अनु०— श्री केशवदेवजी आचार्य

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलिएं

गैसवा चटना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बादी वायु गोला शूल, पेटमें पवनका घुचवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, यकावट, दस्तकी रक्कावट, नींदकी कमी, वगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ़ लाती है। अब पचाकर भूख लगती है। शरीरमें दृष्टि र बढ़ाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें सुगंधारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १॥ नवी शीशी १५० गोली ४) बी पी खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलिएं— अमृति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारोंके बादकी निबैलता, अकालकी इच्छता या हृद्वावस्थाकी कमजोरी वगैरह हर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, दृष्टिमें वृद्धि होकर वजन बढ़ता है। की० ३२ गोली छोटी शीशी १॥) नवी शीशी गोली १६ रु० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दवावाले बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे संगानेके छिन्ने आमनगर किछें

पत्ता— दुग्धानुपान फार्मसी वी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर- श्रीगणेश अस्पताल बीरहानारोड

देहली- जमनादास एन्ड कंपनी, वांदनी चौक

नागपुर- अनंतराव त्रिपठी कीरानाओली, इतवाडी

ईलाहाबाद- अमृता मेडिकल हाल १६ जोनस्टोनज

बम्बई- गॉंधी त्रिपठी ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट

अबलपुर- छत्रेलाळ छिगेलाळ अवाहराज

सबके एक ईश्वरका वैज्ञानिक परिचय

(लेखक : धर्मपूषण जी रणछोड़दास 'उद्धव', साहित्यरत्न)

महामया मदनमोहन माकधीयजीने लिखा है कि— जगत् में सबसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कौन है ? ईश्वर। आपका लिखना यथार्थ है, किन्तु जगत् में जगद्गीश्वरके विषयमें भिन्न भिन्न मतानुसंगियोंके द्वारा श्रमके हुए हैं एवं समय-समय पर होते रहते हैं, इसीलिए आपने भी अपनी पुस्तकके अंतमें यमकील जनसे यह अपेक्षा की है कि, 'समस्त जगत्को यह विश्वास करा दें कि सबका ईश्वर एक ही है और वह अंधकार, से न केवल सब मनुष्योंमें किन्तु समस्त जरायुज, अंधज, स्वेदज, उज्जिन अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और विटप—सबमें समानरूपसे अवस्थित है और उसकी सबसे उत्तम पूजा यही है कि हम प्राणीमात्रमें ईश्वरका भाव देखें, सबसे भिन्नताका भाव रखें और सबका हित चाहें। सर्वजनीन प्रेमसे इस सत्य ज्ञानके प्रकाशसे ईश्वरीय शक्तिका संगठन और विस्तार करें। जगत्से अज्ञानको दूर करें, अन्याय और अत्याचारको रोके और सत्य, न्याय और दयाका प्रचार कर मनुष्योंमें परस्पर मीठी, सुख और साम्प्रति बढावें।' राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीजी भी अपने अनुभवकी देन दे गये हैं कि—

‘ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान्।’

अतएव हम महानुभावोंकी शुभेच्छानुसार राष्ट्रधर्म प्रेमी बुद्धिमानोंकी सेवामें ईश्वर विषयक कुछ वैदिक विज्ञानकी दृष्टिके विचार एवं प्रमाण निवेदन कर देना चाहता हूँ।

ईश्वर न मानना भ्रम है

जो लोग ईश्वरको बिकसुल नहीं मानते हैं, वे भ्रममें हैं। क्योंकि वे भी अपना अस्तित्व यानी जिवित रहना चाहते हैं, ज्ञान एवं जानना चाहते हैं और जानेंद ओगना तो चाहते ही हैं। इन्हीं तीनोंको काच ‘सत्, चित् और आनन्द’ अर्थात् सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वर मानता है। अतएव मानव-मात्रका उद्देश ईश्वर प्राप्ति ही हो जाता है। ईश्वर न माननेवाले लोग यक दृष्टिसे जरा बुद्धिको स्थिर कर सोचेंगे

तो वे ईश्वरको माननेवाले ही ज्ञात होंगे। जगत्में सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वरको न माननेवाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। अज्ञानयुक्त ज्ञानसे देला भ्रम हो जाता है कि— ‘मैं ईश्वरको नहीं मानता हूँ।’ ऐसे लोग अपने जन्म और जीवनको भी शोकस्वरूप मानते हैं, ज्ञान-विज्ञानकी अवहेलना करते हैं एवं दुःख ही उनका उद्देश हो जानेसे जगत्से भी दूना करते हैं। अतः वे उक्त प्रकारसे विचार करके अपने भ्रमको त्याग दें।

ईश्वरको माननेवाले मत

ईश्वरको माननेवाले मतोंमें भी कुछ ईश्वरको दूर मानते हैं और संसारको त्याग मानते हैं। कुछ व्यापक ईश्वरवादी ईश्वरको सर्वत्र तो मानते हैं परन्तु विश्वसे दृष्टि मानते हैं एवं जगत्को मिथ्या माननेसे त्याग्य समझते हैं। वैदिक-धर्मी ईश्वरको विश्वरूप मानते हैं और संसारयात्रा आनन्द-पूर्वक करते हैं। वे इन्द्रमात्रको त्याग कर मनमयभाव धारण करते हैं एवं चारों वेदोंके महावाक्य स्वरूप ‘गुरुय एवेक्षुं स्वयं’ अर्थात् ‘गुरुय ही यह सब है’ अर्थात् संपूर्ण विश्व ईश्वरका ही रूप है ऐसा मानते हैं एवं तदनुसार मानवमात्रको नारायणका स्वरूप समझकर स्वकर्मद्वारा उसकी सेवा करते हैं। वैदिक ईश्वरके विषयमें वेदभाष्य-कार एवम् पंडित जी. दा. सातवलेकरजीने ‘ईश्वरका साक्षात्कार’ नामक सुंदर और सरल भाषामें ग्रंथ लिखा है। तीन रूपसे इसकी कीमत है तथा करीब १०० वेद-संज्ञोंका विवेचन करके इस विषयको समझाना सिद्ध किया है। इसका अनुसंधान कर एकतत्त्वका दर्शन करना मानवके छिपे अर्थात् आवश्यक है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस ग्रंथको पढ़कर अवश्य काम उठावें।

ईश्वर दर्शन

हिन्दी गीता विज्ञानभाष्य श्रुतिकमें पं. मोतीलालजी जर्जी भी ईश्वरदर्शनके विषयमें लिखते हैं कि— “वदाहारण

के लिये अण्व्याप्त संस्थाको अपने सामने रखिये। इस संस्थामें आत्मा और शरीर यह दो भाग हैं। आत्मा इस शरीरका प्रभु है, ईश्वर है। यही दो विभाग आपको आधिवैज्ञिक संस्थामें मानने पड़ेंगे। महाविद्य उसका शरीर है। विश्वके पूर्वमें स्थित रहनेवाला शराक्षरगर्भित यही अण्वय इसका आत्मा है। दोनोंकी समष्टि ईश्वर है। हम जिस महाविश्वके दर्शन कर रहे हैं, वह साक्षात् ईश्वरके दर्शन है। शरीर ही अणुका विषय बनता है। आत्मा जोससे देखनेकी वस्तु नहीं है। इस दृष्टिसे विश्वरूप ईश्वरके शरीरके दर्शन करना ईश्वरका प्रत्यक्ष कदा जा सकता है। इसी विश्वशरीरके कारण उसे विज्ञात्मा, विश्वेश्वर, जगदाधार, जगत्विष्णु, जगदीश्वर, विश्वम्भर इत्यादि उपाधिप्राप्ति विरूद्धित किया गया है।

ईश्वर ज्ञानप्रधान है, जगत् विज्ञानप्रधान है, अण्वस्थ जीव उभयारमक अर्थात् ज्ञानविज्ञानवाला है। ज्ञानप्रधान आत्मा भगवान् है। वह उस जोरमें है, यही प्रथम पर्व है। विज्ञानप्रधान विश्व अन्तितम पर्व है। वह विश्व ही उस ज्ञान-मूर्ति भगवान्की उपनिषद् अर्थात् बैठनेकी जगह है। यदि आप भगवान्को साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको विश्वकक्षण उपनिषद्की ही आज्ञाचना करने पड़ेंगी। निरा-कार भगवान्की प्राप्ति साकार विद्वत्की उपासनासे ही होगी। वह आपको मिलेगा अवश्य, परंतु यहीं, इसी शरीरमें, इसी विश्वमें, विद्वान्तर्गत इन्हीं भौतिक पदार्थोंमें। धुतिमें कदा है—

एव सर्वेषु भूतेषु गृहोत्तमा न प्रकाशते।

दृश्यते त्वग्न्याया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः॥

हेम १।१२

इसके अनुसार वह इन्हीं मूर्तोंमें प्रतिष्ठित है। बुद्धिबोध ही उसके दर्शनका उपाय है।

भूतेषु भूतेषु चित्तित्य चिराः प्रेत्यासा-
लोकावमृता भवन्ति। देवोपनिषद् १।११

धीर-बुद्धियोगी हन मूर्तोंमें ही। उसे पाकर मुक्त होते हैं। यदि आपने यहीं, इसी शरीरसे उसे प्राप्त न किया तो विनाश है। इसी जगह द्वंद्विते। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यदि आपने यहीं उसे पा लिया तो आपका जीवन चम्प है।

उपनिषद् वैदिक दोनों पंडित (जो सातवसेकरजी और

मोतीकाठकी) में ईश्वरदर्शन सिद्धान्तकी एक वाच्यता पाई जाती है। दोनों विद्वान् महाशय जीवित अवस्थामें ही ईश्वरके दर्शन होना आवश्यक समझते हैं, एवं उस ईश्वरको प्रकट बताते हैं। विचार करनेसे यह ज्ञात हो जाता है कि जगत्में जगदीश्वरको गुप्त रखनेसे ही 'गुरुद्वम्' फैलता है। नामधारी गुरुको भोले भक्तोंकी अपने कारण-मिक तर्कनालमें डालकर तन-मन-धनादिका हरण किया करते हैं। एवं इस 'अंधेर्नेत्र नयमाना यथान्याः' वाली अन्धपरंपराको ही गुप्त ज्ञानमार्ग मानते हैं। वे लोग कहते हैं—महा परोक्ष है। वैदिक कहते हैं—महा साक्षात् प्रत्यक्ष है। नास्तिका इसे बोध नहीं। यह नास्ति ही तो महा है। महर्षि कट कहते हैं—

नैव चाञ्छ न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चभूया।

अस्तीति भुवतोऽभ्यस्य कथं तदुपलभ्यते ॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वमात्रेण खोभयोः॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वमात्रः प्रसीदति ॥

कटोप- २।१।१२-१३

अर्थात् 'वाणी, मन और अणुके द्वारा वह प्राप्त करना अशक्य है।' 'वह है' ऐसा कहनेवालेके सिद्ध अण्वस्थानमें वह कैसे मिल सकता है। 'वह है' इस रूपसे ही उसे जानना योग्य है तथा शोर्तिक तत्त्वज्ञानसे भी उसको जान सकते हैं। 'अस्ति'—'है' ऐसा जाननेपर उसका तत्त्वस्वरूप प्रसन्न होता है।

अवैदिक गुरु कहते हैं—

'भोजन जो कुछ मिले, सो खाये, प्राणनक' पालन हो जावे। 'सब जग झूठी माया साधो।' वैदिक ऋषि कहते हैं—

अजितं जेतुमनुचिन्तयेत्, न क्वचिदप्यलं
बुद्धिमादध्यात्।

"तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है, उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करते रहो। कभी अर्क (संतोष) मत करो।" बड़े लज्जे, श्रमाकी उपासना करते रहो। अस्ति मल्लाका रूप यहाँ श्रमा एवं बका है, नास्तित्व यहाँ अण्व्यतासे संबंध रखता है। नास्तिकदर्शनके अनुसार श्रमा ही तथा सुख है एवं अण्व्यता ही दुःख है। जैसे कि—

यो वै भूमा तस्मिन्, यद्वत् तद्दुःखं, नाद्वे
सुखमस्ति, भूमानमिदुपास्य। अं. उपनि. ७।२।१।

हृषीकेश उपनिषदके सिद्धांतसे स्पष्ट है। यूमा बहुल-
का नाम है। इस बहुलका एकमात्र अस्तित्वपूर्ण आत्माके
साथ ही संबंध है। अल्पता कमी है। इसकी स्थितिका
संबंध नास्तिकक्षण विश्वसंपत्तिके ही साथ है। 'इदमस्ति'
(यह है) इस अस्तित्वपूर्ण परिचय देनेवाला एकमात्र
सर्वदेवता है। सर्वदेवता ही अस्तित्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। जब
सूर्य जल हो जाता है तो संपूर्ण अस्तित्वपूर्ण नास्तित्वपूर्ण
परिणत हो जाता है। विश्वसत्ताकी भी प्रतिष्ठा यही सूर्य
है एवं हमारी आत्मसत्ताका आश्रय भी यही सूर्य है।
सैता कि—

सूर्य आत्मा जगतस्तत्पुण्यम् । (क. १।१।५।)

हृषीकेश और सिद्धान्तोंसे स्पष्ट है।

जगदीश्वर सूर्य है

सबसे पहल बड़ा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे
अस्तित्वपूर्ण आत्माकी प्रतिष्ठा है, वही आत्मा नास्तिकक्षण
शरीर दिया औसिक पदार्थोंकी भी प्रतिष्ठा है। वही सूर्य
अपने एक रूपसे हमारा आत्मा बना हुआ है, वही सूर्य एक
दूसरे रूपसे औसिक पदार्थोंका उपायक बनता हुआ हमारा
शरीर बना हुआ है। सूर्यके यही दोनों विरुद्ध रूप क्रमशः
मिन्न और चरुण नामसे प्रसिद्ध हैं।

पहले सूचित किया है कि ईश्वर ज्ञानप्रधान है और
जगत् विज्ञानप्रधान है। सूर्य इन दोनोंका समन्वय सिद्ध कर
रहे हैं। ज्ञान और विज्ञानका एकीकरण अर्थात्
आत्मा एवं विश्वका सम्मिश्रण होना चाहिये।
विश्वविज्ञान उत्तम, परंतु जब उसके मूलमें आत्मा
प्रतिष्ठित रहे। आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, परंतु विज्ञान-
मूल विश्वविभूति नष्ट न हो तब। एवं अर्थात् भारत
केवल ज्ञानके पीछे पड़ा है और पश्चिम केवल विज्ञानपर
पागल हो गया है। दोनों ही ईश्वरके भावे-भावे संगठने
मानते हैं अतएव दोनों भावे ईश्वरवादी हैं। अवश्य ही
हमें उस उपायका अन्वेषण करना पड़ेगा, जिसके प्रभावसे
विश्वविज्ञानका दुःख नाशमान न हो एवं विश्वसंपत्त
संबंधी सुख न हटे। यह उपाय है एकमात्र ज्ञान एवं विज्ञान-
नकी समष्टिरूप बुद्धियोग।

बुद्धि और सूर्य

यह बुद्धियोग सम्पूर्ण प्रकारसे सर्वव्यापी एवं सगवायका

ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, यह हमने 'सांक्रिय-संध्या-
साधन' में सूचित किया है, क्योंकि स्वयं परब्रह्मके एवं
ईश्वरमाके अद्वय्य, अक्षर और क्षर यह तीन रूप हैं।
विश्वदृष्टिसे यही तीन संस्थाएँ क्रमसे अद्वय्यसंस्था,
व्यक्ताव्यक्तसंस्था तथा व्यक्तसंस्था इन नामोंकी
अधिकारिणी हैं। स्वयंभू और परमेष्ठी यह पर्व अद्वय्य-
संस्थासे संबंध रखता है, सूर्य व्यक्ताव्यक्तसे संबंध रखता
है एवं चंद्रमा और पृथ्वी व्यक्तसंस्थासे संबंध रखते हैं।
प्रथम संस्था अद्वय्यवधान है, दूसरी अक्षरवधान है एवं
तीसरी क्षरवधान है। अद्वय्यवधान संस्थामें अमृतकी
प्रतिष्ठा है, क्षरवधान संस्थामें मृत्युकी प्रतिष्ठा है और
अक्षरवधान संस्थामें अमृत तथा मृत्यु दोनोंकी प्रतिष्ठा है।
अध्यात्मसंस्थामें प्रत्यगात्मा अर्थात् आध्यात्मिक ईश्वर,
शारीरक आत्मा एवं जीवात्मा और शरीर ये तीन
विभाग हैं। इन तीनोंका आधिदैविक संस्थाओंसे संबंध
है। अद्वय्यसंस्था प्रत्यगात्माकी प्रतिष्ठा है। अक्षरसंस्था
शारीरक आत्माकी प्रतिष्ठा है और क्षरसंस्था शरीरकी
प्रतिष्ठा है। जबतक जीवात्मा अक्षरसंस्थामें रहता है, तबतक
इसे जन्ममृत्युके प्रवाहमें प्रवाहित रहना पड़ता है। क्षर-
संस्थासे अलग होकर जब यह अक्षरसंस्थामें चला जाता है
तो क्षरप्रतिष्ठे मुक्त हो जाता है, यही इसकी सालोप्य,
सामीप्य, साकृप्य एवं सायुज्यलक्षण अपरासुक्ति
है। उसी बुद्धियोगकी कृपासे जब यह उस परलक्षण अद्वय्य-
संस्थामें चला जाता है तो—

परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ।

परात्परं पुरुषमुपैति विद्यम् ॥

हृषीकेश और सिद्धान्तोंके अनुसारपर अद्वय्यमें कीन
होता हुआ परासुक्तिको प्राप्त हो जाता है। सीधी भाषामें
यह कि जबतक जीवात्मा चन्द्रगमिता पृथिवीके वाक्पर्वणमें
है तबतक वह बद्ध है, मृत्युभावसे युक्त है। सूर्यमें पहुँच-
नेके अनंतर यह मुक्त है एवं सूर्यके ऊपर जानेपर यह ब्रह्ममें
कीन है। यह बुद्धि वाक्मयी प्रकृति ही है। सोलह कला-
वाके पुरुषकी बाहरकी प्रकृति प्राण, आप, वाक्, अन्न
और अद्वाद अद्वैते पाँच भागोंमें विभक्त है। इन पाँचों
प्रकृतियोंसे क्रमशः स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा
और पृथिवी इन पाँच पुरोंका विकास होता है। ये ही

पापों आविर्देविकपर अभावसंस्थामें अंशरूपसे स्थित होकर अव्यक्त, महान्, बुद्धि, मन एवं प्राणाग्ना इन नामोंसे प्रसिद्ध होते हैं। इस स्थितिसे पाठकोंको यह धिक्कि हो गया होगा कि वादमयी तीसरी प्रकृति ही सूर्य-रूपमें परिणत होकर बुद्धि नामसे प्रसिद्ध होगी है।

भगवान् सूर्य

सूर्यसे ऊपर परमेश्वर एवं स्वयंभूमें असुतत्वकी प्रमानता है, सूर्यसे नीचे पृथिवी एवं चन्द्रमामें सृष्टितत्वकी प्रमानता है तथा बीचके सूर्यमें असुत और सृष्टि इन दोनोंका संबंध है— “ निवेशयन्ममृते मय्येव च । ” असुत ज्ञान है, विद्या है। सृष्टि कम है, अविद्या है। सूर्यमें दोनोंका संबंध है, इसलिए सारी दुद्धिमें भी विद्या और अविद्या इन दोनों धर्मोंकी सत्ता मिश्र हो जाती है। विद्या और अविद्या दोनों ६-६ भागोंमें विभक्त है। विद्याके ६ रूप ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। अविद्याके ६ रूप अज्ञान, आसक्ति एवं रागद्वेष, अभिनिवेश एवं आवेश, अस्मिता एवं अविकास, अपयश और अलक्ष्मी इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ६ ही विद्याभाग भग्न नामसे प्रसिद्ध हैं और ६ ही अविद्याभाग मोह नामसे कहे गये हैं। जैसा कि कहा है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पणानां भग्न इतीतरण ॥

उक्त ६ भागोंमेंसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों भग्नोकी विकासभूमि सूर्य है एवं चारोंके विरोधी अभिनिवेश, अज्ञान, आसक्ति और अस्मिता ये मोहलक्षण चारों अविद्याभाग भी सूर्यसे ही संबंध रखते हैं। यश और अपयशका चन्द्रमासे संबंध है तथा लक्ष्मी और अलक्ष्मीका भापोमय परमेश्वरी मंडलसे संबंध है। अभावामके अनुसार लक्ष्मीरूप कानिका और अश्रीनलका स्थूल शरीरसे संबंध है तथा यश और अपयशका मनसे संबंध है। बाकी चारों भग्न और मोहोंका बुद्धिसे संबंध है। कारणवश है कि सूर्य ही बुद्धिका उत्पादक है, चन्द्रमा ही मनको पैदा करनेवाला है और परमेश्वरीका भाव अर्थात् पानी ही “ अद्भ्यः पृथिवी ” इस औत सिद्धान्तके अनुसार पृथिवी बना है। पृथिवी ही स्थूल शरीरका उत्प-

त्तिस्थान है। सर्वोपनिषद्में भी सूर्यको जगत्की उत्पत्तिका हेतु होनेका वर्णन है—

सूर्यादभवन्ति सतानि सूर्येण पालितानि च ।

सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥ ६ ॥

अर्थात् ‘ सूर्यसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, सूर्यसे पोषण पाते हैं तथा सूर्यमें लीन होते हैं, जो सूर्य है वह मैं ही हूँ । ’ उक्त प्रमाणसे सृष्टिकर्ता प्रज्ञा, रक्षणकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता शिव भी सूर्य ही मिश्र हो जाते हैं। सूर्य अपने अमृत और मृत्यु भागसे विभक्त प्रकाशक बने हुए हैं। जब तक सूर्य है, तभीतक विश्व है। जिन दिन सूर्य न रहेगा, उन दिन प्रलयका साक्षात्प हो जायगा। “ यह विद्या (ज्ञान) है और यह अविद्या (कर्म) है ” इस प्रकारसे संसारमें समष्टि और व्यष्टि रूपसे जिय ज्ञान और कर्मका साक्षात्कार कर रहे हैं, वह हमारे विज्ञानवन सूर्य भगवान्की महिमा है। ‘ अहं सूर्य इवाज्जिनि ’ इस प्रकार विद्या और अविद्या रूपसे हम विज्ञानाग्ना सूर्य भगवान्के साक्षात् दर्शन कर रहे हैं।

अध्यात्ममें ईश्वर दर्शन

उक्त सूर्यविक्रिय विश्वरूप ईश्वरकी ईश्वरता ज्ञान, कर्म और अर्थमेवसे तीन तथ्योंमें विभक्त है। इन तीनों ऐश्वर्योंसे ईश्वर सबका ईशित (स्वामी-अपेक्ष) बनता हुआ संपूर्ण विश्वमें विकसित हो रहा है। ऐश्वर्यशाली इसी ईश्वरके अंशका नाम जीवात्मा है, जतएव इसमें भी उन ईश्वरीय धर्मोंका भागमन स्वयः सिद्ध है। वेदने ईश्वरकी ईश्वरताके संबंधमें जहाँ ज्ञान, कर्म और अर्थ ये तीन तंत्र माने हैं, वहाँ उपवेदभूत आयुर्वेदमें इन्हीं तीनोंको काळ, कर्म और अर्थ नामोंसे कहा है। मन ही कालात्मक शिव है, यही कालचक्र है, शिरोवस्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। प्राण ही कर्म है, यही ब्रह्मा है, हृदयवस्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है तथा वाक् ही अर्थ है, यही विष्णु है, नाभिवस्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार अध्यात्मसंस्थाके तीनों यन्त्रोंके द्वारा हम ईश्वरकी ईश्वरताके साक्षात् दर्शन कर रहे हैं।

मन प्राणवाट्मय ईश्वर प्रज्ञावित् जेसे ज्ञानसे सर्वज्ञ, क्रियासे सर्वशक्तिमान् एवं अर्थसे सर्ववित् बनता हुआ सर्वमूर्ति या एश्वमूर्ति बन रहा है, इसी प्रकार उसका अश्व

मनःप्राण वाङ्मय जीवप्रजापति भी " पूर्णमदः पूर्ण-
मिदम् " " यदेवेह तदमुञ्च यदमुञ्च तद्विन्द " "
" योऽसौ, सोऽहम्- योऽहं सोऽसौ " इत्यादि
प्रमाणों के अनुसार ईश्वरकी ज्ञान, किया और अर्थ इन
तीनों विभूतियोंसे पूर्ण है। हमारे और उसके सम्बन्धमें
अस्तित्वाका आवरण का गया है। इसीलिये हम अपने
अंशोंकी ईश्वरताको भूल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि-
सुख हमारे सामने है, नैऋत्य इसके प्रकाशसे प्रकाशित है
' सूर्य आत्मा ' इस सिद्धान्तसे हम उसीके एक अंश हैं-
अवश्य है। हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि यदि हमें हमारे
वास्तविक इतिहासका पता लग जाता है तो हमारे आत्मामें
अपने आप नवीन बलका संचार हो जाता है। ब्रह्माह्वयके
लिये आजके भारतवर्षको ही जीविते। हमें अपने मौलिक
रहस्यरूप मय इतिहाससे वंचित रहते हुए आरंभसे ही
मिथ्या इतिहासोंके द्वारा हमारे यह संस्कार बना दिये
गये कि- " हम पहले- पूर्वयुगमें मूल्य थे, अवश्य थे,
जंगली थे, जब पदार्थोंकी उपलब्धता करनेवाले थे एवं
विज्ञानशून्य थे। " परिणाम यह हुआ कि आज इस
मिथ्या संस्काररूप अस्तित्वाके आवरणसे हम इस पूर्व
देवत्वको भूलते हुए अवस्था जालिया- प्रचारकोंका ही
गुणगान करने लगे। भारतके इतिहासपर जबपुरे के राज-
पंडित सहामहोपदेशक स्वर्गीय श्री मधुसूदनजी गोहाके
' इन्द्रविजय ' ' विज्ञानविद्युत् ' आदि ग्रन्थ इतिहास
एवं विज्ञानप्रेमियोंको अवश्य देखने चाहिये। उनसे अवश्य
आत्मामें अपूर्व विकासका अनुभव होगा और ईश्वरसे अन-
न्यता होगी।

सबका ईश्वर या आत्मा सूर्य ही है

' ईशावास्यमिदं सर्वम्० ' (यजुर्वेद ४०।१)
' यह सब ईशकी सत्तासे युक्त है, अतः उससे एक भाग-
का ही भोग करो, अन्य वस्तुकी इच्छा मत करो। ' क्या
संसारमें कोई ऐसा पदार्थ है जो ईश्वरसत्तासे युक्त हो
जाय ? जब कि " ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन
तिष्ठति । " ' ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें है। " " ब्रह्मैवेदं
सर्वम् " " ब्रह्म ही यह सब है " इत्यादि सिद्धान्त सर्वत्र
मानते हैं, तो देवी अवस्थामें " तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा " "
' उससे एकलसे पाछन कर ' यह कैसे कहा गया ? इस

प्रश्नका समाधान " प्रवर्ग्यविद्या " में किया है। यज्ञपुराणमें
आहुत होनेवाला जन्म " ब्रह्मोदन " और " प्रवर्ग्य " भेदसे
दो प्रकारका है। ब्रह्मोदन (ब्रह्मके खानेके मात) से यज्ञ-
पुरुष अपना स्वरूप सुरक्षित रखता है एवं प्रवर्ग्य (त्यक्त)
से संपूर्ण विश्वप्रजाको उत्पन्न करता है। यह प्रवर्ग्य
ईश्वर प्रजापतिकी यज्ञ है। प्रजापतिकी प्रजामें प्रजा-
पतिकी सत्ता नहीं है किन्तु प्रजामें प्रजापतिके पशुकी
सत्ता है। जो स्थिति देवाधिपतिकी है, वही स्थिति विधा-
धिपतिकी है। प्रजापत्यतन्त्र ही राजतन्त्रकी प्रतिष्ठा
है। प्रजाकी सारी संपत्ति शाखा राजाकी मानो जाती है,
परंतु प्रवर्ग्यरूपसे। राजकोष (खजाना) मात्र ही राजाका
ब्रह्मोदन है। ग्राम, नगरादि प्रवर्ग्य हैं। हममें राजाकी
सत्ता व्याप्त है। राजाके द्वारा एक ही प्रवर्ग्यका सारी
प्रजा भोग करती है। यही " तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा " का
उत्तर है।

यह प्रवर्ग्यग्राम " उच्छिष्ट " नामसे पवित्र है।
यही सबका उपादान अर्थात् मुख कारण है। इसी आधार
पर " उच्छिष्टात् सकलं जगत् " यह कहा जाता है।
विरचयमममूला सृष्टिके अनुसार विश्वेन्द्रस्य सूर्यके
सबका संचालक माना जाता है। यज्ञप्रजापति सूर्यात्मक
बनकर ही विश्वप्रजाका विधीन करता है। कारण यही है
कि षोडशोपुरुष नामसे प्रसिद्ध चिदात्मका सूर्यमें ही
विकास होता है। पारमेष्ठ्य सोम हममें निरंतर आहुत
होता रहता है। इसी आधारपर सूर्यके लिये " सूर्यो ह
वा अग्निहोत्रम् " (सत० २।५।१५) कहा जाता है।
इस यज्ञपुरुषका स्वरूप बतलाती हुईं भुक्ति कहती है—

सन्वारिधृक्का, अयो अस्य पादा, देदीर्घं, सप्त
हस्तासौ अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति
महो देवो मर्त्या आविषेश ॥ ऋ० ४।५।१३

' इसके चारों वेद लींग (यज्ञके रखक) है— " सेदा
अयी विद्या यज्ञः " (सत० १० कां०), प्रातःकालका
सूर्यतेज गायत्र है, मध्याह्नका तेज सावित्र है एवं सायंका-
लीन सूर्यका तेज सारस्वत है। प्रतिपत्त्यस्वरूप ये ही तीन
सबन इसके पांव हैं। (ये तीनों सूर्यकी कतिपय क्रमशः
गायत्री, सावित्री और सरस्वती देवियां हैं।)
पूर्वोक्त ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य ये दो मसक हैं। अगोचरविधाके

अनुसार सौरमण्डल-गायत्री, कणिक, अनुहुण, वृद्धी, पणिक, शिष्टुप और अगती इन सात छन्दों (अशोरावृत्त वा पूर्वपर वृत्त) पर स्थित है। कतिवृत्तस्वरूप एक पद्यिवाले सुनहरी (दिगम्बर आश्रय) रथका एक अक्ष है। उसीके वृत्तभेदसे सात नाम हैं। 'एको अश्वो वहति सप्तनामा०' (अक् सं. १।१६३२) के अनुसार उक्त छन्द ही सात अक्ष हैं। ये ही छन्दोमूर्ति सात अक्ष इसके सात हाथ हैं। मंत्र, कवच यानी विधान और आह्वान इन तीन मर्यादाओंसे बंधा हुआ यह सूर्य 'चित्रं देवाना-मुद्यगात्०' (यजु. सं. ७।४२) के अनुसार संपूर्ण देवता-ओंका संचालक होता हुआ महादेव है। "आयं गौः पृश्निरकर्मन्" (यजु. ३।९) के अनुसार पृश्नि (सप्त-वर्णामक) गोमूर्ति-वृषभमूर्ति यज्ञयुक्त मल्ले प्रजामें प्रविष्ट हो रहा है। 'सूर्ये आत्मा जगतस्तत्स्थुषश्च' (यजु. सं. ७।४२) के अनुसार यही यज्ञमूर्ति वृषभ सबका आत्मा बना हुआ है। उक्त 'स्यारि शृगा०' मंत्र अनु-गम मंत्र है अतः इसके कई अर्थ होते हैं।

ईशसत्ता इन्द्र और बाहुरके संबंधसे दो प्रकारसे विधके पदार्थोंमें स्थित रहती है। ईश्वरका जो अंश प्रथम बनकर जीवसत्त्वाका उपादान बन जाता है, वह ईश्वरसत्ता 'अन्तर्यामिसत्ता' कहलाती है, एवं प्वापकसत्ताका जो संबंध प्रवर्यरूप जीवोंके साथ होता है वह सत्तासंबंध 'बाहिर्याम' नामसे कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें ज्यौ-दनरूप ईश्वरसत्तासे सारे जीव या सारे पदार्थ व्याप्त हैं, इसीप्रिये तो 'ईशाशास्त्रमिदं सर्वम्' इस वाक्यका सम-न्वय हो जाता है, एवं प्रवर्यरूपसे सब पदार्थ उसकी सत्तासे भिन्न हैं अतः 'तेन लप्तेन शुक्रिया' इसका विरोध नहीं होता।

'सूर्ये आत्मा०' के अनुसार पार्थिव प्राणियोंकी आत्म-सत्ताके अविद्याता मगवान् भास्कर ही हैं। "बृहद्धतस्यौ भुवनेष्वन्तः" (अक् सं. १।७।९) "आदित्यो वै विश्वस्य हृदयम्" (शत० १।१-१।३०) इत्यादि अतिसिद्धांतके अनुसार भिन्नके केन्द्रमें बृहतीछन्द नामसे प्रसिद्ध विशुव ऋषि विश्ववृत्त (इष्वेदेर लाइन) पर स्थिर रूपसे तप रहे हैं। विज्ञानशास्त्रके अनुसार सूर्यमें ज्योति, गौरी आयु इन तीन मनोता (इन-उन पराणोंमें इन इन

मंडलोंके मन जोतप्रोत हैं।) देवताओंकी सत्ता मानी जाती है। ये तीनों मनोता कमसे देवसृष्टि, भूतसृष्टि और आत्म-सृष्टिके संचालक बनते हैं। ज्योतिर्मायसे २९ प्रकारके देवोंका विकास होता है। यही त्रेकयज्ञगाथ "ज्यो-तिष्ठोम" नामसे प्रसिद्ध है। पंचविधभूतोंका जनक गौतम्य है। यही "गौष्टोम" यज्ञका अविद्याता है। ३६००० भेदवाला बृहतीप्राणयुक्त आयुभाग आत्म सृष्टिका कारण बनता हुआ "आयुष्टोम" यज्ञके स्वरूपका आधार बनता है। सूर्यमें १९ प्राणोंकी सत्ता मानी जाती है। यही १२ प्राण "द्वादश-आदित्य" नामसे प्रसिद्ध हैं। अथवा पृथक् पृथक् नाम, रूप और कर्मयुक्त बारह प्राण समष्टिको ही सूर्य करते हैं। इन प्राणोंमें सबसे अष्ट अविद्याता प्राण "इन्द्र" कहलाता है। "मयवा" नामसे प्रसिद्ध यही सर्वश्रेष्ठ सूर्यका इन्द्रप्राण आयुक्रममें परिणत होकर आत्माकी प्रतिष्ठाभूमि बनता है। इसी आधारपर इन्द्र-प्रतर्दन संवादमें इन्द्रके लिये—

"तं मामायुरमृतमियुपास्य" (कौ० उपनिषद् ३।२) वह कहा गया है। आयुस्वरूप वननेवाला यह इन्द्रप्राण उसी बृहतीछन्द (विष्वद वृत्त) पर स्थित है। अतएव महर्षि महोदासने इस इन्द्रप्राणको "बृहती प्राण" नामसे व्यवहृत किया है, (दे. आ. २।३) इस प्राणका वर्तनी (पात्र) मन और वाक् है। बिना मन और वाक्के वह एकक्षण भी नहीं रह सकता। मनके संबंधसे सौर प्राण ज्ञानशाक्तिका अविद्याता बनता हुआ पार्थिव प्रजामें ज्ञानका प्रसार करता है। इसी अग्नि-प्राणसे इन्द्र प्राणघन सूर्यके लिये "धियो यो नः प्रचोदयान्" (यजु. सं. २२।९, "आदित्य उद्रीय" (छां. उ. २ व. २० सं. इत्यादि कहा जाता है। प्राण-मय होनेसे सौर इन्द्र किशासक्तिका अविद्याता बनता हुआ पार्थिव प्रजामें किशासक्तिका प्रसार करता है। इसी आधारपर "प्राणः प्रजानामुद्ययत्येव सूर्यः" (प्रश्नो-पनि. ३।८) यह कहा जाता है एवं वाङ्मय होनेसे सौर इन्द्र अर्थशाक्तिका अविद्याता बनता हुआ अर्थशाक्तिका संचालक बनता है। इसी वाक्कताको लक्ष्यमें रखकर "वाग्वा इन्द्र" (कौ० २।७) "वाक् पतज्ञाय र्चायते" (यजु. ३।९) इत्यादि कहा जाता है। इस

प्रकार आयुक्त आत्मस्वरूप बनानेवाले सौर इन्द्रका मन-
प्राण-वाङ्मयत्व बलीभाति सिद्ध हो जाता है। मन-
प्राण वाङ्मय आयुसे आत्मस्थ होनी है। अतएव आत्माका
‘स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः’
(रु. उ. १, ५, ३) वह लक्षण किया जाता है, इसलिये
सबका आत्मा सूर्य ही है।

सूर्यसदन

भारतमें पहले दिव्यमाणकी परीक्षाके लिये सिन्धु सर-
स्वतीके तटपर बसी हुई सरस्वती नगरीमें विशाल सूर्य-
सदन था। उस स्तूपकाम शिलामय सूर्यमन्दिरमें वैज्ञानिक
मार्ग वसिष्ठादि सूर्यसंज्ञक दो चक्रवाले यंत्रसे सूर्ययो-
गिकी परीक्षा करते थे। सूर्यविज्ञानसे आधुनिक, आवि-
र्भातिक एवं आध्यात्मिक निश्चितों संपादन की थी। विज्ञान
शालाकी सूर्यप्रतिमासे अन्य देवोंकी प्रतिमापूजाका
आरंभ हुआ था। किन्तु सूर्यचक्र तो विज्ञानार्थ ही था।
पृथ्वी प मनुष्यमृत्तकी भांशा विद्यावाचस्पति प्रणीत ‘इन्द्र
विजय’ ग्रन्थमें वैदिक प्रमाण देते हुए इस विषयको विस्तार
से लिखा है। उसमें सूचित किया है कि—

जगति हि सृष्टिविधाने यद्वैचित्र्यं प्रदृश्यते कापि।

तस्यैव एव सूर्यः कारणमस्तीति सिद्धान्तः॥१७॥

(वृ. ४६)

‘जगत्में सृष्टिविधानक विषयमें कहीं भी जो विचि-
त्रता शीलनी है उसका कारण वह सूर्य ही है, वह सिद्धान्त
है।’ आकाशके सूर्यमें कोन कौनसे पदार्थ हैं और
उनसे कैसे विश्व उत्पन्न होता है ? यहाँ नाना भेद कहाँसे
पैदा हुए ? कैसे यहाँ वायु बहता है एवं कैसे बह हो
जाता है ? कैसे यहाँ मेघ वृष्टिके लिये ओले हैं और चले
जाते हैं ? यह सब जाननेके लिये भूमिपर सूर्यकी स्थापना
करके दो चक्रोंके प्रभावसे सब पदार्थोंकी परीक्षा करते थे।
दोनों चक्रोंसे सूर्य किणोंकी संश्लेषण-विश्लेषण करके नाना
भाववाले सब विज्ञानको यहाँ प्राप्त किया था। (इन्द्र
विजय विज्ञानमयन गृहीत प्रलग पृ. ४६ श्लोक १८ से
२१) भगवान् इन्द्र एक सूर्यचक्र स्वर्गमें ले गये थे एवं
वहाँ स्थापित करके भूमिपर शांति की थी तथा अपनी कीर्ति
बढ़ाई थी। उक्त ग्रन्थके पृष्ठ ६९ पर लिखा है—

इत्थं भगवानिन्द्रः स्वर्गोप्येकं स सूर्यमारोप्य ।

कीर्तिं स्वामप्रथयद् भूमीं शांतिं च संस्थाप्य ॥७॥

मानवीय मत मार्तण्डको मानते हैं।

‘इन्द्रविजय’ ग्रन्थके द्वितीय प्रलगमें विदेशियोंका मत-
अनुरोध करते हुए वह सिद्ध किया है कि— ‘भारतीय
आर्य परदेशसे यहाँ नहीं आये हैं और उनका लक्षण
लिखा है—

ओंकार एव येषामविशेषात्मन् आराध्यः।

येषां भिन्नमतानामप्यत्रास्त्येकवस्तुत्वम् ॥

येषां शास्त्रं वेदश्चानुवर्ण्यं विभाजितो धर्मः।

धेनुर्गङ्गाराध्या तेषां देशोऽस्ति भारतं वर्षम् ॥२॥

‘जिनका सामान्य ओंकार उपासनामंत्र है, भिन्नमत
होते हुए भी जिनका परस्पर बन्धुत्व है, जिनका शास्त्र
वेद है, जिनका धर्म चार वर्णोंमें विभाजित है एवं गो और
गङ्गाकी भक्ति करते हैं, उनका भारतवर्ष देश है।’ शास्त्रा-
र्थमहादधी पं. श्री साधवाचार्यजीने भी लघुपत्र, अनि-
ष्ठासि और असंभव इन तीन दोषोंसे रहित हिंदूका लक्षण
लिखा है। यथा—

ओंकार मूल मन्त्राख्य पुनर्जन्मदहाशयः।

गोभक्तो भारतगुह हिंदु हिंसनदुषकः ॥ २ ॥

(भाष्य दिव्यविजय)

अर्थात् ‘ओंकारको मूल मन्त्र माननेवाला, पुनर्जन्म
विश्वासी, गोभक्त, जिसका प्रवर्तक भारतीय हो और
हिंसाको निन्द्य माननेवाला ‘हिंदू’ कहा जाता है।’ उक्त
लक्षण सनातनी, आर्यसमाजी, सिक्ख, जैन और बौद्ध-इन
पाँचों संप्रदायोंमें समान रीतिसे घटित होते हैं। जाय
और हिंदूके लक्षणोंमें पड़ला लक्षण ‘ओंकार मंत्र’ माना
है। ओंकार सूर्यकी शक्ति है। इसी ओंकारसे त्रैलोक्यका
विकास हुआ है। यही घर और अचरकी प्रतिष्ठा है।
छांदोग्य उपनिषद् १-५-१ में कहा है कि—

‘आदित्य उग्रयि एष प्रणव ओमिति होष
स्वरक्षेति।’

इसमें ओंकारको सूर्य सिद्ध किया है। उक्त पाँचों हिंदू-
मत ओंकारको मानते हैं। सनातनी प्रत्येक मंत्रके साथ

ओंकारका योग आवश्यक मानते हैं। अतः उनका यह परम पवित्र सर्ववैदमीभूत प्रधान मंत्र है। आर्य-समाजी तो 'ओं' के सर्वाधिक उपासक हैं, स्वामी श्री दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशमें इसे परमात्माका निज नाम माना है। उनका अर्थ भी 'ओ' से चिह्नित होता है। विष्णोत्रिंशत्तमं प्रथमे सर्वे प्रथमं 'एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद' यही मंगलाचरण मिलता है। जैतियोंका गुरुमंत्र 'ओंनमो अरिहंताणम्' इत्यादि है। बौद्धोंका भी प्रधानमंत्र 'ओं मणिपद्म हुम्' है, इस प्रकार सभी 'ओं' को मूलमंत्र मानते हैं एवं 'ओ' सर्वमूर्ति होनेसे एक हिंदूमत सूर्योपासक सिद्ध हुए। हिन्दू ही नहीं मुसलमान और ईसाई आदिके धर्मग्रन्थोंसे भी ईश्वर सूर्य ही चिह्न होते हैं। क्योंकि अनादि वैदिक धर्म ही सृष्टिका मौलिक या आदिधर्म है। इस विषयकी खोज भाषाशास्त्री दित्तले भी अनेक विद्वानोंने की है, उनमेंसे श्री गणपतराव बा. गोरे, ३७३ मंगलवार 'बी' कोल्हापुरके 'कुरान बाह-यलम सूर्योपासना' आदि अनेक लेखोंमेंसे कुछ प्रमाण उद्धृत किये जाने हैं। कुरानमें अल्लाहका स्वरूप सत्य कहा है—

"अल्लाह हु गुल हक।" (कुरान ३१:३०)

'वह अल्लाह हक (सत्य) है।' ऋग्वेद ७:३:१२ में परमात्माको 'सत्यः', अथ १:१:१४:४६ में 'एकं सत्' और कई स्थानोंपर 'सत्यम्' भी कहा है। 'अल्ला' शब्द संस्कृत है, इसका अर्थ माता है। 'अल्लाति' के अनुसार इसका अर्थ—'ससारके लिये वा संसारमें सर्वत्र परिपूर्ण रहनेवाला तथा ससारकी आवश्यकताओंकी बरा बरी रखनेवाला होता है।' वह सूर्यकी शक्ति सूर्या भी है, और इसीलिये कीर्तित है! अल्लाह यानी सृष्टा-सृष्टकामावस्थिति स्वयं जानेवाला=सूर्य।

'ला, इलाह, इल्लू, अरलाह' यानी इलाके बिना भला नहीं, (उपाके बिना सूर्य नहीं) इडा-इला अर्थात् मैत्रावर्णनी-सूर्यकी पुत्री उपा ही है। (वैदिक धर्म मासिक वैज्ञान सं० २००६ पृ० १०३ से १०९ तक) कुरानमें परमात्माका नाम रब्व भी है, जिसका अर्थ सिन्धी तथा मराठी भाषाकारोंने पावनकर्ता किया है। वह रब्व शब्द 'रवि' (सूर्य) शब्दका ही बिगडा हुआ रूप है। सूर्य

हर प्रकारसे 'पावनकर्ता' प्रसिद्ध है। (वैदिकधर्म वर्ष २५, पृ० ३, पृ० १५५)।

बाइबलका सोनेका बछड़ा=वेदका सोनेका अण्डा सूर्य है। निगमन ३२:२४ के अनुसार सोनेका बछड़ा हाकनने अग्निमें डालकर निकाला और फिर उसकी इवन द्वारा पूजा नारम हुई। वेदने इसे सोनेका अण्डा=सूर्य कहा है और उससे सृष्टिवरति निम्नप्रकार बताकर उसकी इवनद्वारा पूजा करना भी सिखाया है—

हिरण्यगर्भः प्रजापत्यः ऋषिः। कः (प्रजापतिः) देवता।

हिरण्यगर्भः समवर्तनात् भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

सदाधारः पृथिवी द्यामुत्तमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ अ. १:१२:११

अर्थ—जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्यदेवसे पूर्व उवाकाज आता है, उसी प्रकार सृष्टिकी उपातिसे पूर्व कई लाखों वर्षोंका उवाकाज अरुण=दान बाधा था। इस उवाकपी अग्निमें वह सोनेका बछड़ा=अण्डा पकता वा बनता रहा। तत्पश्चात् जब वह बछड़ा वा अण्डा अरुणाग्निमें डलकर तैयार हुआ तो मंत्र कहना है कि (हिरण्यगर्भः) वह सोनेका अण्डा (समवर्तत) [आकाशमें अपनी कीलकर] चकर काटने लगा। (सूतस्य जातः) फिर वह चराचर सृष्टिकी उत्पन्न करके (एकः पतिः आसीत्) उसका एक ही स्वामी था। (सः पृथिवीं वत हमां यां दाधार) उसने [हमारी] पृथिवीको और इन [मंगल, बृहस्पति आदि आठ] ग्रहोंको धारण किया। जब (कस्मै देवाय) उस प्रजापातक देवके लिये हम (हविषा विधेम) इवन-यज्ञ करके उपासना करें ॥ १ ॥

सूर्यकी उपस्थितिमें ही प्रातः सायं इवन करनेका विधान है, रातको नहीं! इससे स्पष्ट होता है कि इवन सूर्यके लिये ही किया जाता है। इसी कारणसे हिंदुओंमें रातको भरे हुएको प्रातःकाल जलानेकी रीति है। बाइबलके निर्गमन ३:१५-६ से भी पता चलता है कि पूर्व काळमें इस बछड़ेकी पूजा यहुदी भी होमसे करते थे।

ऋग्वेद १:१२:११ का अर्थ है—

'सुसङ्गाथा मातृमुख्ये योवा।'

अर्थ— (मातृसूत्र) माताद्वारा अनुलेखन की गई (सुसंकाशा योषा इव) सुदर्शनीय युवा स्त्री के समान [तथा] यहाँका स्त्रीलिंगी योषा शब्द बाह्यकर्म जाकर किस प्रकार शुक्तिणी बनकर ईसाके अर्थोंमें प्रयुक्त है, सो अब देखिये— “ मर्यम वही थी जिसने प्रभु [ईसा] पर सुगन्धित तेल लगाया और उसके चरणोंको अपने बालोंसे पोंछा । बाइबलके योहन ११:२ का आचार न. ११:२३। ११ है। वेदका स्त्रीलिंगी योषा बाह्यकर्म जाकर यीशु योषा वा ईसा उरुपाळणी सव्द बन गया है ।

“ मर्यमका अपने केशोंसे अपने पुत्र [स्वर्ग] के चरण पोंछना ।” इस वाक्यका अर्थ है “ उषाका अपनी किरणोंसे स्वर्गके चरणके साधनोंको शुद्ध और पवित्र बनाना ।” वैज्ञानिकोंका कथन है कि स्वर्ग काळे रंगका है, परन्तु वह एक चमकीली वायुसे सदा आवृत रहनेके कारण चमकता रहता है । वेद इसी चमकीली वायुको उषा कहता है । (वैदिकधर्म वर्ष २५, अं. ११ पृष्ठ ५५५ से ५६० तक)

उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि मनुष्यमात्रके ईश्वर स्वर्ग ही हैं । इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, ईसा, कृष्ण, बुद्ध, गण पति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माधवजी, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, राम, कृष्ण, गोविंद, रवि और रब ये सब स्वर्गके एवं उनकी शक्तिधोके ही नाम हैं । अतः बिना इस

एक ईश्वरको स्वीकार किये संसारमें, समाजमें, राष्ट्रमें एवं व्यक्तिमें शांति स्थापित नहीं हो सकती । तथा बिना ईश्वरको माने एवं बिना उसकी आज्ञापालन किये मित्रता, समता, दया और प्रेमके भाव प्रकट नहीं हो सकते और न बिना इन भावोंके संसारकी व्यवस्था ही हो सकती है । इसके लिये ईशविद्याप्रकाशक वैदिकधर्मका प्रवर्तन करना मानवका प्रमुख कर्तव्य है । कमसे कम ईशोपनिषद् जैसे कुछ सूक्तोंका स्वाध्याय तो अवश्य करें । इनसे मित्र कर्तव्यका बोध होगा, कर्तव्यपालनमें दृढ़ता होगी, अकर्मण्यता दूर होगी, हम सब एक ईश्वरके पुत्र हैं यह ज्ञात होगा एवं उक्त उद्देश्योंको लक्ष्यमें रखकर स्वशक्तिके अनुसार स्वकर्ममें निष्काम बुद्धिसे प्रवृत्ति होगी तथा इसके प्रचारसे यहाँ व यहाँ सर्वत्र सच्चा सुख और शाश्वत शांति प्राप्त होगी । अतः सब मातृय मिलकर स्तुति करें, जिससे वह स्वर्गदेव सुमति प्रदान करे ।

रघुपति राघव राजाराम । ऋषभ, बुद्ध, ऑ. गोविंद, दयाम । ईश्वर, अवलोकितेश्वर, ईसा नाम । सबको सम्मति दे रविधाम ॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमागमयेत् ॥

वेदकी पुस्तकें

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	२)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	द्वैत संहिता (प्रथम भाग)	६)
सामवेद	३)	द्वैत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	द्वैत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	सामवेद कौथुम शास्त्रीयः गामगेय	
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	(वेद प्रकृति) गानात्मकः	६)
यजुर्वेद-सर्वायुक्रम सूत्र	१॥	प्रकृति गानम्	४)
यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥		

मूल्य के साथ डा. ध्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकोग खर्च संमिलित नहीं है।

पंजी— स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाश्रम, पारडी (वि. पूरत)

वेद काल विमर्श

(लेखक श्री. श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, बनारस)

०

वेदोंके निर्माण कालका निर्णय करना कठिन कार्य है। विद्वानोंकी गहरी छानबीन करनेपर भी वेदोंकी भाषाकी कठिणता तथा प्राचीनताके कारण आज भी यह प्रश्न ह-मिस्थ रूपसे निर्णीत नहीं हो पाया है।

वेद निर्माणकालके सम्बन्धमें दो मत विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं— एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य।

१- भारतीय दृष्टिसे वेद अवैश्वेय नित्य कालातीत एवं ईश्वरीय ज्ञान है। सृष्टिके आरंभमें ईश्वर मानवजातिके विकास तथा सर्वविध कल्याणके लिए इस ज्ञानको प्रेरित करता है। अतः इसका अस्तित्व सृष्टिके आरम्भ कालसे ही रहता है। सृष्टिके समान यह भी अनादि और अनन्त है। इसलिए वेद रचनाके कालके निरूपण करनेका अवसर ही नहीं आता।

हाँ, ह्रापरके अन्तमें वेदव्यासजीने सुविधाके लिए वेदको चार भागोंमें विभक्त करके उनका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामकरणमात्र कर दिया है— जिसका स्पष्ट उल्लेख है।

“ वेदं विव्यास यस्मैतस वेदव्यास इतीरितः ”। इत्य-प्रकार व्यासजी वेदनिर्माता नहीं हैं किन्तु विभागकर्ता हैं।

२- आधुनिक ऐतिहासिक वेदको मानवकृत साहित्य विशेष समझकर उसकी रचनाका समय निश्चित करनेका प्रयत्न प्रयास करते हैं।

सन्धसे पहले १८५९ में प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान् जो मेक्समूलरने इस प्रश्नके निर्णयका प्रथम प्रयास किया। उनके मतानुसार उपनिषद्में बर्हिषा सिद्धान्तपर विशेष रूपसे जोर दिया गया है और अगवान् गौतमबुद्धकी जाको-चमाके प्रधान विषय यज्ञको नये ढांचेमें ढाढनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे मान्य होता है कि बुद्ध-कालके कुछ ही वर्ष पूर्व उपनिषद्की रचना हुई होगी।

वैदिक साहित्यकी कुछ धर्मके उद्गमसे पूर्व भाविताको साधारण सिद्धा मानकर मैक्समूलरने अपना सिद्धान्त स्थिर किया है। उन्होंने वैदिक युगको चार कालोंमें विभक्त किया है— १- उन्मत्काल, २- सम्प्रकाल, ३- प्राक्काल, ४- सुप्रकाल। प्रत्येक युगकी विचारधाराके उद्गम तथा प्रगथ निर्माणके लिये उन्होंने दो दो सौ वर्षोंका काल माना है। बुद्धकी मृत्यु ई० पू० ४८३ में हुई थी। अतः बुद्धके प्रथम होनेसे सुप्रकालका आरम्भ छ. सौ वर्ष ई० पू० माना है। जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा धर्मसूत्रोंकी रचना हुई। इसके पूर्व दो सौ वर्ष प्राक्काल का था। जिसमें प्राक्काल प्रगथों-का निर्माण तथा उपनिषद्की विवेचन हुआ। इससे दो सौ वर्ष पूर्व १००० ई० पू० के लगभग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका समय बताया है। इससे दो सौ वर्ष पूर्व ऋग्वेद के लिये १२०० ई० पूर्वके करिबका समय निश्चित किया है।

परन्तु मैक्समूलरने स्वयं स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त कालका चोतक नहीं है, किन्तु कमसे कम उतने वर्षोंका तो वह साहित्य होना ही चाहिए। मैक्समूलरके मतसे विवेचकोंको पूर्ण सम्मोह नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साहित्यके विकासके लिये दो सौ ही वर्ष लगे होंगे यह कल्पना ठीक नहीं। कोई साहित्य दो सौ वर्षसे कम समयमें भी बन सकता है तो कोई दो सौसे अधिक समयमें तैयार हुआ होगा।

किसी विद्वानकी चलाई कल्पना चाहे अत्यन्त निराधार ही क्यों नहीं हो जब एक बार चक्र पड़ती है तब वर्षाती पहाड़ी नदियोंके समान रोके नहीं सकती, विभिन्न विज्ञ-बाधाओंको दूर हटाती हुई वह आगे बढ़ती ही जाती है। ठीक वही घटना मैक्समूलरकी कल्पनाके साथ घटी है। इनके सिक्का माननेवाले विद्वानोंने इसे एक साम्प्र-वैज्ञानिक कल्पनाके रूपमें ग्रहण कर लिया है।

दूसरी बात यह है कि १० वर्ष पीछे १८८९ में अपने निकटे ध्यानात्मालोक के अवसरपर मैक्समूलाने स्वयं माना है कि इस भूतलपर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो विश्व-का सके कि वैदिक मन्त्रोंकी रचना इसी वर्धमें की गई है—इत्यादि ।

प्रोफेसर मूलरने मैक्समूलरके मतका विवेचनात्मक सम्बन्ध करते हुए कहा है कि क्रिस्वे ई० पू० १२०० के बहुत पहलेका होना चाहिए ।

वेद और मातृगण ग्रन्थोंमें निर्दिष्ट ऋतु सूचक, नक्षत्र निर्देशक तथा मृगशिरा नक्षत्रमें प्रसन्न प्रभावता आदि उद्योतिव सम्बन्धी सूचनाओंके आधारपर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकने कुछ मन्त्रोंका कार्य कर्माकार वेदोंका निर्माण काल ई० पू० चार हजार वर्ष माना है । जर्मनी विद्वान् पाको-बीने तर्क पूर्ण तुकिपोसे तिलकके मतका स्पष्ट समर्थन किया है ।

परन्तु जिन मन्त्रोंके आधारपर तिलकका सिद्धान्त स्थिर किया गया है उन मन्त्रोंके लघुके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बड़ा मतभेद है । कुछ विद्वानोंने उन मन्त्रोंका लघु दूसरी तरहसे काके तिलकके लघुको असम्यक् कर दिया है ।

जर्मनीके विद्वान् बोम्बर्गने जर्मनीके बाहर पाये गये

वैदिक संस्कृतिके चिन्होंके आधारपर ई० पू० ३००० वर्ष क्रिस्वेको स्थिर किया है । इस प्रकार भिन्न भिन्न विद्वानों ने केवल तर्कके बलपर अपना अपना विभिन्न मत स्थिर किया है ।

इन सभी सिद्धान्तोंके विपरीत डॉक्टर अविनाशचन्द्रदास वेदोंमें निर्दिष्ट अनेक भूगर्भ खासतन्त्रम्बन्धी सिद्धान्त तथा आर्यावर्तके चतुर्दिक् समुद्रोंकी स्थितिकी सहायतासे सिद्ध करते हैं कि क्रिस्वे ई० पू० लाखों वर्ष पूर्वका होना चाहिए । डॉक्टर कने तथा बाबू सन्तूरानन्दजीने भी दावेके मतका ही समर्थन किया है ।

वेद निर्माणकाल निर्णयसम्बन्धी इन विभिन्न विचारधारा-ओंपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि अभीतक इस बारेमें निश्चिन्त रूपसे कुछ भी नहीं कह जा सकता है । वास्तवमें वेद समग्र मिश्रित करना कोई साधारण बात नहीं है । इस दिशामें पाश्चात्य विद्वानोंका प्रयास बहुत ही स्तुत्य है इसमें कोई सन्देह नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत व्यापार भूलों की हैं जो सर्वथा प्रमाणहीन और अनुपेक्षणीय हैं । जब भारत स्वतन्त्र है, भारतीय विद्वानोंकी भी अपनी लेखनी डडानी चाहिए और वेदोंके वास्तविक रहस्योंको सामने रखकर सर्वसाधारणका कल्याण करना चाहिए ।

साहित्य-प्रवीण-साहित्यरत्न-साहित्याचार्य परीक्षाओंके केन्द्र

गुजरात— १ पारडी, २ नवसारी, ३ सूरत, ४ भरुच, ५ हांसोट, ६ बडौदा, ७ आणंद पा. हा., ८ अहमदाबाद, ९ चांदोद, १० महेसाणा, ११ बोरसद, १२ नडियाद, २३ महेमदाबाद, १४ कडी, १५ पाटण, १६ सोनगड, १७ मांडवी ।

मध्यप्रदेश— १ यवतमाल ग हा., २ वर्धा स. हा., ३ अमरावती नू. क. शा., ४ नागपुर न. वि., ५ छिंदवाडा, ६ बुलढाणा ए. हा., ७ सागर, ८ चिंदवा, ९ जबलपुर, १० अकोला, ११ बैतुल, १२ मन्डुवार, १३ उमरेड न्यू. आ. हा., १४ मलकापुर म्यु. हा., १५ चिखली, १६ तुमसर, १७ खामगांव, १८ घामगांव ।

हैदराबाद— १ मेदक, २ परभणी, ३ शहाबाद, ४ औरंगाबाद, ५ बीड, ६ निजामाबाद ।

उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि— १ उन्नाव, २ किशनगड, ३ लाखेरी, ४ खरगोन, ५ मंडलेखर, ६ जोधपुर, ७ धार, ८ अजमेर, ९ इन्दौर, १० खैरवा, ११ महुवा, १२ भिकनगांव, १३ बडधानी ।

काश्मीर— श्रीनगर, सागाम । पंजाब— पटियाला । मद्रास— मद्रास ।

वैदिक ऋषियोंके वैज्ञानिक संशोधन पद्धतिकी अपूर्वता

[लेखक— प्रो. के. अ. पटवर्धन, एम्. एस्. सी., इंदौर]

(५)

पिछले अध्यायमें हमने प्रथम यह विवृति करनेका प्रयत्न किया है कि समाजशास्त्रकी शास्त्रीय उत्पत्ति निर्माण करनेकी आवश्यकता पाश्चात्य राष्ट्रोंके तत्त्ववेत्ताओं तथा शास्त्रज्ञोंको साधारणतः पिछड़ी खतादिमें ही प्रतीत हुई दिखाई देती है और वे उस विषयपर अनोख कृपि प्रकारके मिश्रित स्वरूपके शास्त्रीय विचार प्रस्थापित करनेमें सफल नहीं हो पाए हैं। इस विपरीत प्राचीन पौराण्य शास्त्रज्ञ तथा तत्त्ववेत्ताओंको इसी प्रश्नको हल करनेकी आवश्यकता हजारों वर्ष पूर्व ही प्रतीत हुई थी और उस विषयके शास्त्रीय निष्कर्षको अनुभवामक ज्ञानके कलाटी पर परीक्षण कर उस प्रश्नको उन्होंने सुखसा लिया था और उन निष्कर्षोंपर आधारित समाज रचना कर उस प्रयोगकी सफलता सारे विश्वके सामने प्रिद्ध कर दिखा दी थी। इस विवेचनके सन्दर्भमें व्यक्तित्ववाद, समाजवाद और साम्यवादके मूलतत्त्वोंका विवरण करने हुए यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि मिश्र भिन्न पाश्चात्य राष्ट्रोंमें उपर्युक्त विचार-धाराओंमेंसे किसी एक तत्त्वधाराकीपर आधारित जिस समाजरचनाके पुरस्कार किये जा रहे हैं तथा उन इन विचारोंपर आधारित समाजरचनाको अन्य राष्ट्रोंपर किये जानेके प्रयत्न किये जा रहे हैं वे सारे अभी भी प्रयोगात्मक रूपके ही हैं, उनकी पुष्कलपुष्कल तथा हृदिनिष्ठा भागे जाकर इतिहास सिद्ध करनेवाला है। वैदिक वाङ्मयके परिशीलनसे हमें स्पष्ट रूपसे अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि हमारे यहाँ इस पुरातनकालके तत्त्व-वेत्ता तथा शास्त्रज्ञोंके सामने भी समाजरचना शास्त्र विषयक ऐसे जटिल प्रश्न उपस्थित हुए थे और उन्होंने इसके हल शास्त्रीय प्रयोग तथा अनुभवामक ज्ञानसे हल निकाले थे।

अब इस स्थानपर एक धिक्काण समस्या हमारे राष्ट्रीय चिन्तके बड़े बड़े नेताओंके सामने उपस्थित होती है। वे परंपरागत सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनामय कदाचित

यह माननेको तैयार हो जाते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि महान विद्वान् होने या थे और उन्होंने आत्मसंयमन एवं हिन्दुत्व निग्रहद्वारा अत्याधिक्य या आत्मोत्थप दृष्टि प्राप्त कर ली होगी परन्तु मानव इतिहासके उस प्रारम्भकालमें उनके सामने ऐसे जटिल प्रश्न क्योंकर आए होंगे और यदि आए भी हों तब उन्होंने उन प्रश्नोंको प्रायः वैदिक वाङ्मयावस्थासे प्राप्त अंतर दृष्टिसे उनके निष्कर्ष वैदिक वाङ्मयमें प्रथित कर दिये होंगे। वे उन्हें शास्त्रीय प्रयोगात्मक रूपसे, उस पुरातनकालमें सुझा दी कैसे सकते थे। पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता तथा शास्त्रज्ञोंका तो हुता भी माननेको तैयार न होना स्वाभाविक है। उनमेंसे एक उदात्त कोटिके शास्त्रज्ञ श्री ज्यूलिवन हब्सले महोदयके सामने यह प्रश्न रखे जानेपर उन्होंने जो दो वाक्योंमें इसका उत्तर दिया है वह इस प्रकार है—

“ I am interested to hear that the Vedic Rishis were interested in the same problems as I, but must differ from you in that they certainly could not have solved them since the necessary facts were not known. ”

अर्थात् उनका कहना है कि मानव इतिहासके उस प्रारम्भ कालमें जब कि किसी प्रकारकी साधन सामग्री उपलब्ध होना ही शक्य न था तो उस कालके ऋषिमुनियोंने ऐसे प्रश्न हल कर लिये थे यह मानना केवल इतिहास ही नहीं तो असम्भवसा है।

उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट होगा कि समाजवादी समाजरचना विषयक वैदिक ऋषियोंके निष्कर्ष स्पष्ट करनेके प्रथम यह अव्यक्तिक आवश्यक है कि हम प्रथम यह सिद्ध करे कि हमारे प्राचीनकालके वैदिक ऋषि केवल आध्यात्मिक एवं शाब्दिक तत्त्वज्ञानके पुरस्कर्ता न थे तो वे उस कोटिके शास्त्रज्ञ थे और उन्होंने उन ही सारे प्रश्नपर शास्त्रीय

विषयके दृढ़ निकाले थे जो आज्ञाके शास्त्रीय युगके संसारके शास्त्रोंके सामने अतिक्रमणके स्वरूपमें उपस्थित हैं।

मानवके सांस्कृतिक इतिहासके बिलकुल प्रारंभकाकालमें तत्त्वसंशोधनकी शुरुवात सम्प्राप्यतः स्पष्ट पदार्थोंके बाह्य स्वरूपसे ही हुई होनी चाहिये ऐसे अनुमान किया जा सकता है। किसी एक प्रश्नकी पूर्णताके लिये दूसरा और दूसरेकी पूर्णताके लिये तीसरे प्रश्नका संशोधन करना सहज गतिसे प्राप्त होता है। इस जगत्के प्राचीन तथा अर्वाचीन आस्तिक तत्त्ववेत्ताओंके तत्त्वसंशोधनका प्रारंभ इसी प्रकारसे हुआ होगा चाहिये ऐसा दिखता है, परन्तु यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर विचार करनेकी आवश्यकता है कि मानवी मनमें तत्त्वज्ञानसा उत्पत्ति की कच्ची धूल, इस प्रश्नका एक उत्तर कुछ चिह्नों द्वारा यह दिया जाता है कि उप-भोग साधनोंकी समृद्धि होनेपर कुछ लोगोंकी तो भी पूर्ण तृप्ति हो जाती है और इस तृप्तिके कारण विषयोपभोगसे उनका मन दूसरी ओर आकर्षित होकर उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि उपभोग्य वस्तुओंके अतिरिक्त यष्टिमें और भी कुछ है या नहीं? और इस प्रश्नकारकी जिज्ञासामेंसे ही उनके तत्त्वसंशोधनकी शुरुवात होती है।

मानवके तत्त्वसंशोधनका प्रारंभ कहासे होता है इस प्रश्न विषयक उपर्युक्त विचारसरणी सारे तत्त्ववेत्ताओंको प्रामाण्य नहीं है। उनकी समझमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही मनुष्यको तत्त्वज्ञानसा की ओर के जाता है, अर्थात् तत्त्वज्ञानसाका उगम दुःखमूलक ही है। साथ ही साथ वह भी देखा गया है कि अर्वाचीन जगत्में तत्त्वज्ञानके जो अनेक संप्रदाय प्रचलित हुये हैं उनमेंसे अधिकांश तत्त्ववेत्ताओंको अपना मार्ग भौतिक शास्त्रोंमेंसे ही निकालना पड़ा है और इसी कारण जडवाद, अज्ञेयवाद, उत्कांतिवाद, संशयवाद इत्यादि अनेक संप्रदायोंका प्रचार व प्रसार हुआ है। इन सारे तत्त्ववेत्ताओंने यही माना है कि तत्त्वज्ञानसाका प्रादुर्भाव दुःखमूलक ही है। इस विषयमें अतिप्रसिद्ध वेदान्त विचारके सूक्ष्म निरीक्षणमें स्पष्ट प्रकाश पड़ेगा कि आचार्य तत्त्वज्ञानसाका प्रारंभ कहासे और कैसे हुआ।

आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक युगमें भी आधुनिक व्यवहारमें मानवी प्राणी किसना भी निजई हुआ दिखाई देता हो तो भी वह सर्वशक्तिमान है ऐसा हम नहीं

कह सकते। साधन सामग्रीकी विपुलता ज्ञानविज्ञानमें प्रगति के कारण मानवी प्राणीके सामर्थ्यमें कई गुना बाढ़ हो गई है ऐसा हम शास्त्रीययुगमें प्रतीत होगा संभव है। तथापि ५००० वर्ष पूर्वके पुरातनकाळमें मानवप्राणी जितना असमर्थ था उतना ही आज भी वह है केवल असमर्थताके प्रदर्शित होनेके प्रकार बदले हैं इतना ही कहा जा सकता है। मनुष्य प्रवास करते हुए इसके सामर्थ्यकी कक्षाके बाहर की बातोंसे जब उसके प्रयत्नोंमें बाधा उत्पन्न होती है तब अपजय या अपयशके डरसे उसमें सहजगतिसे ही मद्दकी अपेक्षा उत्पन्न होती है। विष्णु, मेघ, सूर्य, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी आदिसे उसके मार्गमें बराबर संकट आते रहने हैं और ऐसी परिस्थितिमें वह हतबुद्ध या कर्तव्यमूढ़ बने बगैर नहीं रहता क्योंकि विष्णु, सूर्य इत्यादि देवता उसकी पटुचके बाहर रहती हैं और हम कारण ऐसे समय वह प्रार्थना करने लगता है। हमका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रायः संकटको पार करनेके प्रयत्नोंकी ओट केवल उपवास-नामक प्रार्थना करने लगता है परन्तु अपने प्रयत्नोंको पूर्णतया बर्बाद हो जाय इस संघर्षित वेतुसे ही हमारे यहाँके वैदिक ऋषियोंने इन देवताओंका प्रार्थनात्मक स्तुति की हुई है ऐसा प्राचीन वैदिक स्तुतिसे स्पष्ट पतीत होता है और वैदिक ऋषियोंके हृदयमें उत्पन्न यह देवता बुद्धि ही आचार्य वेदान्तविद्याका बीज या मूल है। इस विवेचनसे स्पष्ट है कि आचार्य तत्त्वज्ञानसाका प्रारंभ प्रत्यक्ष सुख-दुःखात्मक कारणोंसे उत्पन्न नहीं हुआ है बरन देवता बुद्धि ही वेदान्त विद्याका उगमस्थान है यही सिद्ध होता है। इस प्रकार यद्यपि पाश्चात्योंके मतानुसार मानवके भौतिक उत्क्रान्तिको स्पर्धा और जीवनकलह कारणीभूत हुए हैं ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं है तथापि देवता बुद्धि तथा तदनुसंगिक यज्ञधर्म ही आचार्य तत्त्वज्ञानसाके प्रथम मानवताके प्रारंभको कारणीभूत है यही निर्विवादवाक्य रूपसे सिद्ध होता है, और यही कारण है कि वैदिक वाक्मयके अति प्राचीन भाग (मंत्र या संहिता) में विष्णु, मेघ, सूर्य, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी आदि सृष्टिगत शक्तियों (देवताओं) के स्तुत पाए जाते हैं। सृष्टि निरीक्षणपूर्वक इन देवी शक्तियोंके विचारोंके साथ साथ यदि हम संशोधकोंका कष्ट मानवी शरीरकी ओर गया हो तो कोई आश्चर्यकी

बात नहीं है तथापि मन्त्राङ्क के सामान्य स्वरूपाकी ओर मुल्लूख कर विरक्त विचार करना शक्य ही नहीं है यह इन संशोधकोंकी धारणा हुई होनी चाहिये यह मौलिकीय अव-
निष्टके पहले अनुसूक्त तथा और भी स्थायीसे स्पष्ट प्रतीत होता है। आयोके विद्वज्ज्ञानासाके इस प्रारम्भकालके हमारे
इष्टा क्रियोंने विद्वज्ज्ञानात्मक सृष्टि निरीक्षणपूर्वक उन सारी देवी शक्तियोंकी प्रार्थना की हुई दिखाई देती है जिनके
द्वारा उन्हें हृत्पित कल प्राप्तार्थ किये गए निम्न निम्न प्रयत्नोंमें सफलता प्राप्त हो। इसीको वैदिक बाहुमवके
इतिहासका मन्त्रकाल कहा जा सकता है। इस कालके वैदिक क्रियोंने दीर्घकाल विद्वज्ज्ञानात्मक सृष्टिका सूक्ष्म निरीक्षण कर जिस प्रकारके कार्यके प्रयत्नोंमें सफलता प्राप्त-
र्थ जो देवीशक्ति कार्यक्षम हो सकती थी उसी शक्तिकी प्रार्थना की हुई दिखाई देती है, और सृष्टिके सूक्ष्म निरीक्षण पूर्वक यह ज्ञान प्राप्त किया होनेके कारण ही इन क्रि-
योंको इष्टा क्रिये यह सार्थ संज्ञा प्राप्त है और वह ज्ञान पूर्णतया शास्त्रीय ज्ञानकी कक्षामें ही आता है। अनुसूक्त कालमें प्रयोगात्मक प्रक्रियाओंसे प्राप्त शास्त्रीय निष्क-
र्षोंकी तीन अवस्था होती हैं। प्रथम प्रयोगशास्त्रात्मिक किये गए प्रयोग (Experiment), दूसरे इन प्रयोगोंद्वारा प्राप्त होनेवाली प्राक्किर्षाओंकी निरीक्षण (Observation), और तीसरा इस निरीक्षणसे प्राप्त निष्कर्ष (Result) आयोके विद्वज्ज्ञानात्मक सृष्टि निरीक्षणपूर्वक प्रस्थापित किये गए सिद्धांत पूर्णतया शास्त्रीयस्वरूपके हैं। उनकी प्रयोगशास्त्रा सृष्टिकथी और सृष्टि होनेवाली प्रक्रियात्मक घटना उनके प्रयोग थे। इन घटनाओंका दीर्घकालतकका सूक्ष्म निरीक्षण यह उनकी दूसरी अर्थात् निरीक्षणकी अवस्था थी और इन सारी प्रक्रियाओंसे उन्होंने निकाले हुए निष्कर्ष यह तीसरी अवस्था थी। ये निष्कर्ष त्रिकाणावधित स्वरूपके होतेसे उन्हें उन्होंने सूक्त रूप मन्त्रोंमें संग्रहित कर रखा था। वही मन्त्र-
भाग है जिसे मुंडकोपनिषद्में आंगिरस क्रियोंने अपरा विद्या अर्थात् विज्ञान या (Science) यह संज्ञा प्रदान कर वह मन्त्रविद्याका ही अंग है ऐसा स्पष्ट शब्दोंमें शौनक क्रियोंको समझाया है।

इस प्रकारके शास्त्रीय निरीक्षणात्मक कार्यसे प्रचुरमात्रा में ज्ञानसंग्रह होनेके पश्चात् पद्योंका संशोधन, उनका लक्षण

तथा उनका वर्गीकरण इत्यादि शास्त्रीय पद्धतिसे सिद्धा-
नोंकी रचबचा कार्य बादके क्रिये करने लगे और तब किस मंत्रकी कौनसी देवता इस विषयकी चर्चा तथा वाद-
विवादोंकी शुरुवात हुई। इस वादविवादमें उपनिषद्वादी दृष्टिसे कौनसी देवता सर्वोत्तम श्रेष्ठ है यह प्रश्न सहजगतिसे उत्पन्न हुआ और इस प्रश्नके सुझानेके हेतुसे किये गए संशो-
धनोंके परिणत स्वरूप ही मन्त्रसिद्धांत निष्पन्न हुआ यही स्पष्ट है। वैदिक बाहुमयमें देवता यह संज्ञा विद्वज्ज्ञानात्मिकी कार्यकारी शक्तिकी ही हुई है। उसका तात्त्विक स्वरूप इस प्रकारका है कि यही सामर्थ्यके उत्पत्तिस्थान या उगमस्थानको देवता यह संज्ञा प्राप्त है। देवता यह शब्द देवक शक्तिका ही बोधक नहीं है परंतु चैतन्यका और शक्तिका जसा उस सामर्थ्यके सूक्तोंमें होता है अर्थात् चैतन्यके अंशसे युक्त ऐसा जो सामर्थ्यका केन्द्रस्थान या उगमस्थान वही देवता है और इस प्रकारकी देवता शब्दकी व्याख्या उपनिषद्वादी संमत है यही सिद्ध होता है। अस्तु।

वैदिक बाहुमयमें उपयुक्त विवेचनमें निर्दिष्ट मन्त्रसिद्धांत सविश्लेषता ही सर्वोत्तम हो, जिन वाक्योंसे स्पष्ट रूपमें दिखाया जाता है उन्हें महावाक्य कहते हैं और ऐसे महा-
वाक्य बहुलसे पाए जा सकते हैं परंतु हमारे शास्त्रकारोंने उनमेंसे चार महत्वपूर्ण महावाक्य छान निकाले हैं, इनमेंसे ही 'सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म' यह एक महावाक्य है और यह एक प्राचीन मंत्र है ऐसा सूक्ष्म निरीक्षणसे उद्घटित है। इस प्रकार हमारे यहां प्राचीनकालमें ही देवता काण्डसे तत्त्वज्ञानासा प्रारंभ हुआ और वह परवत्त स्वरूपतक पहुंची। इस वाक्यसे ब्रह्मका लक्षण वा व्याख्या की हुई है। सत्य व ज्ञान ये ब्रह्मके स्वरूप होते हुए वह ब्रह्म अवि-
नाशी है ऐसा इस लक्षणका आशय है। सत्य व ज्ञान इन शब्दोंसे यद्यपि ब्रह्मका स्वरूप दर्शाया हुआ हो तथापि वे उसके गुण हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। सर्व प्रकारके ज्ञानको कामनीय होनेवाली संवेदना शक्ति वही यहां ज्ञान शब्दसे विवक्षित है ऐसा समझना चाहिये। उसी प्रकार भावरूप होते हुए जिसका नाश कभी भी नहीं होता वह सत्य है। इस प्रकार इन दो शब्दोंसे जो भी ब्रह्मके स्वरूपका बोध होता हो तो भी वह ब्रह्मके अंशका ही बोधक है क्योंकि ब्रह्म अनंत अमर है वह बात तीसरे

शब्दसे दर्शाई हुई है। यही वेदान्त शास्त्रका मूलतः सिद्धांत है। वास्तव शास्त्रज्ञोंने पिछले कई सदियोंसे विद्वत्प्राधान्यक सृष्टिका जो सशोधनात्मक अभ्यास किया है उसके फलस्वरूप ये आज बीसवीं सदीमें हमें निष्कर्षको पहुंचे हैं।

"The conception of the body in space among objective things and consciousness which apprehends space but does not seem to occupy it, as being merely two distinct and infusible aspects of one substance, one mind-body is called since the time of Spinoza, monism. Spinoza's monism is the flat opposite of the extreme dualism of Descartes. It is a conception most prevalent among biological workers and it dominates the thought of the threefold author of this work. Modern biology is steadily moving towards this newer conception of a single universal world stuff with both material and mental aspects in which, so far as we know, life is the crowning elaboration and human thought, feeling and willing the highest expression yet attained." Science of Life, by Wells & Huxley.

उपयुक्त सक्षिप्त विवरणसे स्पष्ट होगा कि वैदिककालके हमारे प्राचीन मन्त्रद्वारा अविद्योनि विद्वत्प्राधान्य स्वरूप नाम व्यापक दृश्यसृष्टि उस व्यापक, ज्ञानमय तथा मय ऐसे परमात्म स्वरूपमें समाविष्ट है यह तत्त्वज्ञान जैसे आध्यात्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे उसका अभ्यासात्मक तपश्चर्यासे प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार वास्तव शास्त्रज्ञ भी अपने अधिष्ठान परिश्रम और प्रयोगात्मक संशोधनोंसे उसी तत्त्वज्ञानके प्राप्त करनेमें आज समर्थ हुए दिखाई दे रहे हैं। कमसे कम पांच हजार वर्षोंके कालका अन्तर होनेके कारण कदाचित् शब्द या वाच्य रचनामें भेद भले दिखाई दें परंतु दोनोंके निष्कारणें हुए निष्कर्ष एक ही प्रकारके होते हुए प्रत्यक्ष भी साक्षात्गतः एक ही पद्वानितः किये गए प्रतीत होते हैं। विद्वत्प्राधान्य स्वरूप दृश्यसृष्टिके मूलतत्त्व (ब्रह्मतत्त्व) को पहुंचनेकी यह एक पद्वति है जिसमें कार्यकारणका अन्वय

मान्य करके ही अवशिष्ट इस मानसे कारणका विचार किया होता है। इस रीतिमें पदार्थोंके अवयवोंका पृथक्करण करते करते भाष्यारम्भमें जिसका पृथक्करण करने नहीं जाता इस प्रकारका निरन्तरत्व तब अवशिष्ट रहता है और यही मूलतत्त्व-ब्रह्मत्व - Single Universal world stuff है। पृथक्करणमें अवशिष्टत्वसे प्राप्त यह तत्त्वदृष्टि कार्यकारणके अन्वयसे सारी सृष्टिको लागू हो सकती है। अवशिष्ट रहा हुआ वह मूलतत्त्व सारे विकारों, तथा सारे गुणधर्मोंसे अल्लिप्त रहता है। उत्पन्न होना, नाश होना, परिवर्तन होना, चिन्मय, नाश होना इत्यादि कोईसे विकार इस मूलतत्त्वको स्पर्श नहीं कर सकते। निर्विकार, निरामय ऐसे इस मूलतत्त्वमें ही सारी चराचर विद्वत्प्राधान्यक सृष्टि विस्तार पाई हुई है और यही कारण है कि विद्वत्प्राधान्यका अभ्यासात्मक विचार करे बगैर जिज्ञासु विद्यार्थिको गन्धर्व नहीं है और इसी कारण हमारे मन्त्रद्वारा अविद्योनि तथा अनुभूति वास्तव्य विद्वत्प्राधान्यसे इसी मार्गका अवलंब किया दिखता है और उसे परिश्रमपूर्वक कर उस मूल तत्त्वतक पहुंचनेमें सफलता प्राप्त कर ली।

आजके वास्तव्य शास्त्रज्ञ विद्वत्प्राधान्य स्वरूप (Nature & Man) दृश्य सृष्टि (Objective world) का अभ्यास कर यद्यपि उपर्युक्त निष्कर्षपर पहुंचे हैं तथापि उनके तब जिज्ञासाकी परिमयाति यही स्थिति न रहनेके कारण आज उनके सामने कुछ नैतिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं जिन्हें हम उन्हींके शब्दोंमें उद्घुष्ट करने हैं।

"We have studied life objectively, using that word as it has been used since the days of Kant. It has been the spectacle of its evolution & behaviour, that has engaged our attention. We have avoided any element of introspection in our view. But as we have studied the behaviour of creatures, the questions of feeling & knowing and thinking and willing have come nearer and nearer to us & the fact that we feel & think & know & will begins now to force itself upon our attention. The contrast and the relations between the world of feeling within, the subjective world & the

world of exterior reality, the objective world can no longer be disregarded. They must now be discussed. They have to be discussed, they have to be stated, but let us say clearly they cannot be explained. This duality of all our individual universes, this contrast of objective and subjective, is an inexplicable duality, so perhaps it will always remain.

इन उद्घरणोंका हम यहां अर्थ नहीं देते। उद्देश यह है कि कोईमो भी दो भाषाओंको ले तो उनमें मिलकुल एकता अर्थके शब्द मिलना कठिन हो जाता है। व्याकरणकी दृष्टिमें वाक्य रचना तथा उनकी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपरा तथा कृत्रिमोंके कारण यही मानना पड़ेगा कि एक भाषामें उद्घृत किये गए सटीक प्रश्नोंके विचार दूसरी भाषामें पूर्णतया तथा सूक्ष्म रूपसे उद्घृत करना बेवक कठिन ही नहीं, गो अस्मभव ही हो जाता है। इस कारण उचित यही है कि वाक्य उपयुक्त उद्घरणका समितार्थ अपनी अपनी बुद्धिसे प्राप्त कर ले।

वैदिक वाङ्मयका सूक्ष्म दृष्टिसे यदि निरीक्षण किया गया तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि उसके हिमालयमें एक समय ऐसा ही था जैसा आजके पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंको उनके आध्यात्मिक शास्त्रोंकी प्रगतीमें प्राप्त हुआ है। पिंडब्रह्मांडात्मक सृष्टिका शास्त्रीय संशोधन करते करते पाश्चात्य शास्त्रज्ञ जिस मूलतत्त्वक पहुंच है और जिसे वे Single Universal world stuff कहते हैं उसीको हमारे पूर्वजालीन अधि-योनि एकमेवाद्वितीयम्-ब्रह्मतत्त्व कहकर बोधित किया है। उस समय हमारे पौराण्य तत्त्वज्ञ एवं शास्त्रज्ञोंके सामने भी उसी प्रकारके प्रश्न निर्माण हुए थे जैसे उपयुक्त विवरणमें विद्वत्सिंह पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंके सामने आज उपस्थित हैं। हममें कुछ उद्घरण वैदिक वाङ्मयसे देखें तो विषय और स्पष्ट होगा।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा
कर्मणा वा ॥ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धस्त्वत्तस्तत्सु
तं पश्यत निष्कल ध्यायमानः ॥ मुद्रिक. ३।१।८

अर्थ— यह (परमात्मा) आंखोंसे दिखता नहीं, वाणीसे भी बर्णित नहीं आता, अन्य इंद्रियोंसे उपलब्धसे अथवा वेदक कर्मसे प्राप्त होने जैसा नहीं है। ज्ञानके

मस्कारसे त्रिषका अन्तःकरण शुद्ध हुआ हो ऐसा ध्यान-निष्ठ पुरुष ही उस निरञ्जयवश परमात्माको देखता है।

न नत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो
न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात् ॥
अन्यदेव नहिदिताद्यां अविदितादधि।
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तस्यान्वक्षिरे ॥

हेन १-३.४

अर्थ— उस कामनन्तवत्क दृष्टि पहुंचती नहीं, वाणी पहुंचती नहीं, मन पहुंचता नहीं। जिस रीतिसे उसे कोई सिखावे वह रीति भी हमें नहीं समझती। वह समझनेसे परे है किवा न समझनेसे परे है। वे अधि उस तरफको हमें स्पष्ट कर समझा गए उन पूर्वाचार्योंसे हमने सुना है।

यद्वाचाऽनभ्युदितं येनवागभ्युसते।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

वेन. १-५.६,७,८,९

अर्थ— जो वाणीसे प्रगट नहीं किया जा सकता (परंतु) त्रिषको (श्रेण्यासे) वाणी प्रगट होती है वह ब्रह्म है ऐसा व समझ। जिसका सेवन इन्द्रिय करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार ६,७,८,९ मंत्रमें मन, चक्षु, श्रोत्र और श्रवणके विषयके मंत्र हैं। उपयुक्त उद्घरण उसी अनसहाय परिस्थितिके निर्दर्शक है जो हमेंके साहचरके शब्दोंमें दिद्र-धित की गई है। वस्तु।

पदार्थका ज्ञान सामान्य व विशेष ऐसी दोनों पद्धति-योसे संपादन करना होता है। उसी प्रकार पदार्थकी व्याख्या भी दो प्रकारकी होती है, और इनके हमारे शास्त्रकारोंने स्वरूप लक्षण और अभावतः कक्षण ऐसे दो नाम दिये हुए हैं। पदार्थके गुणधर्म बोधक व्याख्याको स्वरूप लक्षण कहा जाता है, और त्रिष व्याख्या द्वारा पदार्थको अस्मत्समझता है उसे व्यावृत्त लक्षण कहते हैं। तत्पर्य, यह कि पदार्थके ज्ञान प्राप्तिकी सामान्य व विशेष पद्धति तथा ऊपर बताई हुई दोनों प्रकारकी व्याख्या ये सारी बातें पदार्थके गुण-धर्मपर ही अवलंबित रहती हैं और ये सारे गुणधर्म इन्द्रि-योंद्वारा ही समझना शक्य होता है। परंतु जो वस्तु आंखोंसे दिखती नहीं, कानोंसे सुनाई देती नहीं, शरीरद्वारा जिसका वर्णन करने नहीं आता, आलोचक्यासे भी जो काममें नहीं आती किंबहुना ऊपर बताए हुए सामान्य व विशेषके

योगसे मनको भी जिसका विचार करने नहीं आता। वह वस्तु दूसरेको समझना असंभव है ऐसा ही उपर्युक्त मन्त्रोंसे यथापि स्पष्ट है तथापि दूसरेहीसे वह वस्तु अप्रमेय है ऐसा ठहराते नहीं आता। यह हमारे ऋषियोंका स्पष्ट तथा महावाक्य सत्य है। यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अज्ञेयकी तरह अप्रमेय हूँ शब्दकी योजना ऋषिने की है।

प्रत्यक्ष प्रमाणसे न समझनेवाली वस्तुको ही अप्रमेय कहते हैं और हमारी इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्षकी प्रमाण होती हैं, यद्यपि वस्तु इन्द्रिय प्राण न होनेसे अप्रमेय है ऐसा श्रुतिने कहा है परंतु जहाँ इन्द्रिय प्राण न भी हो तो भी वह बुद्धि प्राण अवश्यमन है ऐसा 'अतिसुषुप्ताधाराः' इत्यत्र प्रथम ही दूसरे मन्त्रमें श्रुतिने स्पष्ट शब्दोंमें समझाया है। उपर्युक्त विवरणमें आप हुए जटिल प्रश्नोंको हल कर उसका समर्थन उत्तर प्राप्त करनेके हेतु हमारे शास्त्रज्ञ किस विचारसरणीके कारण सफल हुए हैं और उस विचारसरणीकी गुरुवाज कहाँसे हुई है यह स्पष्ट किया गया है, और ज्ञानसंपादनके कार्यमें प्राणायाम भौतिक शास्त्रज्ञोंके आगे हमारे वैदिक विज्ञानवेत्ता जो गए हैं उसकी गुरुवाज भी इसी विचारधारामें पाई जाती है। इस प्रकारसे स्पष्ट संकेत दसोपनिषदोंमें कई वाप और बताए जा सकते हैं उनका यहाँ निर्देश करना व्यर्थ ही है।

उपर्युक्त विवरणमें 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इस महावाक्यका विवेचन करते हुए यह स्पष्ट किया हुआ है कि इस तत्वको खोज निकालनेमें पौराण्य प्राचीन वैदिक ऋषि तथा आधुनिक प्राणायाम शास्त्रज्ञ किस प्रकार सफल हुए हैं। आगे चलकर यह सारी चराचर मृष्टि एवं माया विश्व ही ब्रह्म है यह बात दूसरे महावाक्य 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' का स्पष्टीकरण छांदोग्य (३।१५।१) में करते हुए आगे इसी मन्त्रमें बताया है कि इस सारे विश्वको ब्रह्मकी शीत चिसले बपासना कर क्योंकि-तत्-स-ल-अन्-यह विश्व तत्-ज-उभ-ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाला, तत्-ल-उसी ब्रह्ममें लय पाने-वाला तथा तत्-अन्-उसीकी सहायतासे चलनेवाला यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। इन दोनों महावाक्योंके समर्थक आतमेकात्मिक शास्त्रज्ञ भी हैं। हमारे वैदिक ऋषियोंका तत्सर्वसोपान हमके आगे भी खाल्ल रहा और छांदोग्योपनिषद्के छठे अध्यायमें चेतकेतुको उसके पिताने नही-

समुद्र, पानी-निमज आदि जनेक रक्षांत वैकर बाह्य सृष्टिके मूलमें जो सूक्ष्मत्व है वह और-तत्त्वमसि-त् (स्वम्) याने तूही वेदमें जो आत्मत्व है वह वे दोनों एक ही है यह स्पष्ट किया है।

तत्त्वमसि यह वैदिक वाक्यका तीसरा महावाक्य है जिसमें स्पष्टरूपसे समझाया है कि यदि तूने अपने आत्माको जान लिया तो सारे जगत्के जड़ या मूलमें क्या है वह आप ही आप तूसे मालूम हो जावेगा। इस स्पष्टीकरणमें 'तत्त्वमसि' इस सूचीका कई बार पुनरावृत्ति की हुई देखी है। इसके उपरान्त फिर सूत्रवारण्यक (३-५-८) और (४-२-४) में चौथे महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' में मैं ही परब्रह्म हूँ इसे सिद्ध करते हुए स्पष्ट किया है कि मैं परब्रह्म हूँ यह ज्ञान ज्ञान किया उसने सब कुछ जान लिया। उपर्युक्त विवरणमें विस्तृष्ट किया गए वैदिक वाक्यके चार महावाक्योंके स्पष्टीकरणका तात्पर्य रूपसे यही सिद्ध होता है कि सर्वस्वारी, सर्वशक्तिमान, सर्वनिर्वासक, सर्वप्रकाशक और आनन्दधन ऐसा सारवभूत यही जीवब्रह्म होते हुए इसके ज्ञानसे ही जीवको पूर्णता प्राप्त होती है, और वह कृपायुक्त होता है। यही हमारे ब्रह्मविद्याका अद्वैत सिद्धांत है। इस सिद्धांतको शास्त्रीय संशोधनसे भी न निकालनेमें वैदिक ऋषियोंने विश्व ब्रह्माधारमक सारी सृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षण कर अभ्यासात्मक तपश्चर्यासे ही इस ज्ञानको प्राप्त किया है यह स्पष्ट है। बाह्य चराचर सृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षणमक अभ्याससे ही ब्रह्मांडका मूल तत्व जो ब्रह्म (Universal world stuff) इसको खोज निकाला है। इसे हमारे वाङ्मयमें धराधार विचार यह संज्ञा प्राप्त है। विश्व या शरीरके अभ्याससे हलकासा ही इन्द्रियोंसे चबले चढते प्राण, चेतन, मन, बुद्धि, अहंकार इन पातंत्रतया एक-दूसरी कार्यकर्ताओंके परे रहकर उनके व्यापारोंका एकिकरण करनेवाली और उनके व्यापारोंको दिशा लगानेवाली तथा उनके कार्योको मिल साक्षीभूत रहनेवाली ऐसी उन सबसे अधिक व्यापक और समर्थ शक्ति इस चेतना विशिष्ट सजीव देहमें आत्मतत्त्वके रूपसे स्थित है। यह तत्व भिदांत रूपसे स्पष्ट किया हुआ है और इसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार कहते हैं। धराधार तथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार पूर्ण रूपसे 'मीठा रहस्य' में श्री लोकमान्यने आधुनिक दृष्टिकोण लेकर स्पष्ट किये होनेके कारण तथा यह एक विस्तृत विषय होनेके

कारण उसका विवेचन स्वयं होते हुएु अस्मभव सी है । पिंड ब्रह्मांड इन दोनोंके मूलतत्त्व इस प्रकार पृथक् पृथक् निश्चिन होनेके उपरान्त फिर और भागे तत्त्व संशोधनकी जिज्ञासासे अग्यासात्मक तत्त्वार्था कर हमारे प्राचीन शास्त्रज्ञ यह सिद्धांत प्रस्थापित करनेमें सफल हुएु है कि ये दोनों तत्त्व एक ही हैं- जो पिंडी सो ब्रह्मांडी-अर्थात् जो विडमें (क्षीर-रसे) है वही ब्रह्मांडमें है और इस प्रकार आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ये सारे एक स्वरूप ही हैं यह निश्चित किया है । यही वेदांतशास्त्रका रहस्य तथा उसकी अपूर्वता है ।

आत्मा और ब्रह्म इनका स्वरूप एक ही है यह सिद्धांत केवल शास्त्रीय युक्तियाद्वे हो हमारे प्राचीन ऋषियोंने कूँड निकाला है ऐसा समझना गलत होगा । क्योंकि आध्यात्म-शास्त्रमें शास्त्रीय पद्धतिसे ही कोई अनुमान निश्चिन करने नहीं जाता तो उसे अनुप्रवात्मक आत्मप्रचालीकी जोड़ देनी पड़ती है । आधिभौतिक शास्त्रोंमें भी अनुभव पहले आता है और बादमें उसकी उपपत्ति साधन पड़ती है वा कूँड निकाली जाती है ऐसा ही साधारण नियम देखनेमें आता है । इसी ग्यायसे ब्रह्मात्मैक्य की सी छुट्टिगम्य शास्त्रीय उपपत्ति निकलनेके लैंककों वर्ष पहले हमारे प्राचीन ऋषि-योंने 'मेहं मानसि किंचन' (बृहदारण्यक ४।४।१९) याने सृष्टिमें दिखाई देनेवाला अनेकत्व सत्ता न होते हुएु उसके मूलमें चारों ओर एक ही असुत, अव्यय नित्य सत्य तत्त्व है ऐसा प्रथम अंतर्दृष्टिसे निगूँय कर फिर बादमें बाह्य सृष्टिका नामरूपोंसे आच्छादित अविनाशी ब्रह्मतत्त्व और शरीरका बुद्धिसे परे रहनेवाला आत्मतत्त्व ये दोनों एक जिनसी अमर और अमर्य हैं यह बात शास्त्रीय प्रयोगोंसे खोज निकाली थी, यही हमारे वेदान्तशास्त्रका रहस्य होते हुएु हमारे वैदिक संशोधन पद्धतिकी विशेषता तथा अपूर्वता है जिसे आंग भाषामें Ultra super method of scientific Research कहा जा सकता है ।

उपयुक्त विवरणमें शास्त्रप्रचाली और आत्मप्रचाली ये वाक्य आए हैं । इनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । युक्तिका सुसंबद्ध वाक्यार्थ, उसके मुख्य विद्वांतोंकी वैदिक युक्तियाद्वे सिद्ध होनेवाली उपपत्ति तथा दृष्टांत रूपसे उपयुक्त दोनों बातोंको समर्थक हों ऐसे ग्यावहारिक नियमोंका अनुभव इन तीनों माँगोंका सुसंगत रूपसे मेल मिला-कर किसे हुएु विवेचन द्वारा जो विषय बुद्धिकी पूर्णरूपसे

पटना है वही शास्त्रप्रचाली है । इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होनेपर तुलना, पिंडब्रह्मांडका विरीक्षण तथा वैयक्तिक और सामाजिक आचरण इन साधनोंसे पूर्णतः शास्त्रीय ज्ञानका जो अनुभव आता जाता है वही आत्मप्रचाली है । प्रत्येक ज्ञानको दो अवस्था- परोक्ष और अपरोक्ष- प्राप्त होती हैं । ब्रह्मज्ञानको भी परोक्षसे अपरोक्षमें ज्ञाना पड़ता है ।

परोक्ष अर्थात् अप्रत्यक्षतया शाब्दिक ज्ञान ऐसा अर्थ सम-झना चाहिये । भागे उनी ज्ञानको जब अनुभवकी स्थिति प्राप्त होती है तब उसे अपरोक्ष कहते हैं । प्रथम शास्त्रों-द्वारा जो ब्रह्मज्ञान होता है, जैसा हमारे अनुनिक पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंको प्राप्त है) वह परोक्ष वा शाब्दिक ज्ञान होनेके कारण उसे सच्चिबुध स्थेय प्राप्त नहीं होता । जब उसे अनु-भवकी स्थिति अर्थात् अपरोक्ष अवस्था प्राप्त होती है तब वह ज्ञान स्थिर होता है । इस स्थित्यंतरको ज्ञानका परि-पाक कहते हैं । यह परिपाकका काल साधकके प्रयत्नोंपर अवलंबित रहता है । उपनिषदोंमें बताया ही हुआ है कि-

ये ब्रह्मणी वेदितव्ये; शब्दब्रह्म परं च यत् ।
शब्दब्रह्मणा निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

अर्थात् शब्द और पर एसी दो तरहसे ब्रह्मका अध्ययन करना होता है । मनुष्य शब्द ब्रह्ममें निष्णात होनेपर ही वह अपरोक्ष अवस्था प्राप्त कर 'पर' ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर सकता है ।

उपनिषद्कर्ता ऋषियोंने उपनिषदोंमें ब्रह्मविद्वांको सांगोपांग मोड़कर ब्रह्मविद्याका स्वरूप स्पष्ट और परिपूर्ण दिया और इस ब्रह्मविद्याके कारण ही वैदिक धर्म तेजस्वी होकर वही सारे जगत्का मार्गदर्शक हुआ ऐसा वैदिक संस्कृतिके प्राचीन हनिदाससे निद्व होता है । ब्रह्मविद्याके दो भग्य हैं । परा और अपराविद्या । ब्रह्मविद्याके केवल स्वरूपका जियसे ज्ञान होना है वह पराविद्या है और पिंड-ब्रह्मांडका तथा शरीर तथा सृष्टिके रथूय व सूक्ष्म स्वरूप-का जिसमें विवेचन पाया जाता है वह अपराविद्या (विज्ञान वा (Science) है और इस अपराविद्यामें चारों वेद और छ. हों वेदोंका मुडकोपनिषद्कर्ता ऋषिने समावेश दिया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात अनुनिक विद्वांनोंके सामने रखना आवश्यक है ।

कठ (१-२-१८) के अनुसार एकद्वर पिंडब्रह्मांडात्मक सृष्टि आत्मतत्त्वकी ही नहीं हुई है यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा है और इस आत्मतत्त्वका कहीं आरंभ नहीं होता न कहीं उतका अन्त ही होता दिखता है । इसी प्रकार कठ (३-१-२) में यह सर्व पिंडब्रह्मांडात्मक सृष्टि उस सत्य तथा स्वायत्त ऐसे परमात्म तत्त्वमें ही समाविष्ट है यह स्पष्ट किया है इस कारण यदि ब्रह्मतत्त्वका अन्वयास करना हो तो यह पिंडब्रह्मांडका निरीक्षण तथा उसकी सहायताहीसे करना होता है यह सिद्ध है, और इसी कारण पिंडब्रह्मांड ही ब्रह्मतत्त्वके शास्त्रीय संशोधनका केन्द्रस्थान है यह स्पष्ट ही है । इस पिंडब्रह्मांडात्मक ब्रह्म रच्य सृष्टिका निरीक्षण-युक्त संशोधन करना ही अपराविद्या, विज्ञान वा (Science) है । कठोपनिषद्के दूसरे अध्यायके पहली बल्लीके बहूतशः श्रंशोंमें 'एतद्वैतत्' के शब्द आए हैं । उनका अर्थ इतना ही है कि पिंडब्रह्मांडमें दिखाई देनेवाले भिन्न भिन्न स्वरूप बताकर उनका मूलतत्त्वसे एकीकरण किया जाय और इस प्रकार ब्रह्मैत ब्रह्मतत्त्वके ज्ञान संपादन करनेकी शास्त्रीय पद्धति पूर्णरूपसे ज्याममें जा जाय ।

सदृशादि विषय तथा उनका व्यवहार और जागृति और निद्रा इत्यादि सर्व प्रकारका ज्ञान जीवात्माको जिसके कारण प्राप्त होता है तथा इस क्षेत्रज्ञ जीवात्माको जो देखता है वही ब्रह्म है यह मन्त्र ३.४.५ में बताया है और अगले तीन मन्त्रोंमें सृष्टिका आधिकारण, सूर्य मंडलका आधार, और अग्नि हृद्दे परमात्माके स्वरूप बताकर उनका भी मूल ब्रह्मतत्त्वसे एकीकरण दिखा दिया है । श्रुतिमें आए हुए इस प्रकारके वर्णनसे वेदान्त ग्रन्थकारोंने स्पष्टि समष्टिकी उपपत्ति बिठाई है अर्थात् जीवात्माका इस क्षेत्र या शरीरसे कर्ता, ज्ञाता, साक्षी इत्यादि प्रकारोंसे जैसा संबंध जाता है वैसाही परमात्माका ब्रह्मांडसे संबंध रहता है ऐसा इस स्पष्टि समष्टिके उपपत्तिका तात्पर्य है ।

वैदिक ऋषियोंने उपनिषदोंमें ब्रह्मविद्याशास्त्रकी रचना कर अमरुदयपूर्वक निशेषस्य प्राणिका राजमार्ग सबको सुझा कर दिया है, समाज किया समाष्टि ही अमरुदयका क्षेत्र होने हुए स्पष्टि किया क्योंकि निशेषसको पाव हुआ करती है । समाज या राष्ट्रका सर्वोपे हुए बनी व्यक्तिपूर्ण अमरुदय होना शक्य ही नहीं है यह अनुभव सिद्ध है ।

इस प्रकार स्पष्टि समष्टिका मूल बिठाकर अमरुदय व निशेषस्य परस्परालुलूक हों ऐसा मूल इस भाँतिवैदिक ब्रह्म-विद्याने हटने उलूकतासे मिटाया है कि वैदिक धर्म, वैदिक तत्त्वज्ञान ये दोनों एक दूसरेसे सुसंगत और एक दूसरेको कैसे पोषक हैं यह स्पष्ट कर दिया है । वेदान्त शास्त्रमें ' धर्म ' शब्दका अर्थ अंग्रेजी भाषाके Religion इस शब्दसे बिलकुल हो स्पष्ट नहीं होता । वृद्धारण्यक उपनिषद्के (१-४-१४) में धर्म शब्दका वैदिक अर्थ स्पष्ट किया हुआ है ।

यः वै सः धर्मः तत्त्वं सत्यम् । तस्मान् सत्यं वदन्तम् धर्मम् वदति ' इति आहुः धर्मम् वा वदन्तम् ' सत्यम् वदति ' इति (आहुः) ।
हि एतत् तत् एव उभयम् भवति ॥

अर्थ— जो वह धर्म है वही सत्य है । इस कारण सत्य बोलनेवालेको वह धर्म बोलता है ऐसा कहते हैं, तथा धर्म बोलनेवालोंको वह ' सत्य बोलता है ' ऐसा कहते हैं क्योंकि धर्म व सत्य एक ही तत्त्व है ।

उपयुक्त विवेचनमें शास्त्रप्रचीति और आत्मप्रचीति अर्थात् अपराविद्या और पराविद्या या ऑब्जेक्टिविड् Objective और सब्जेक्टिविड् Subjective अन्वयास द्वारा सिद्ध किया हुआ अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्धांत ' जो पिंडी सो ब्रह्मांडी ' स्वचकोटिके पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंके उस विधानका संपूर्णतया खंडन करता है जो ऊपर दिये हुए एक उद्धरणमें इन शब्दोंमें है—

" This duality of all our individual universes, this contrast of Objective and Subjective, is an inexplicable duality, so perhaps it will always remain. "

आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्त्व है तथापि पिंड और ब्रह्मांड इनको व्यापे हुए इस तत्त्वको पिंडकी अपेक्षासे आत्मा और ब्रह्मांडकी अपेक्षासे ब्रह्म ये नाम दिये जाते हैं । इस सिद्धांतमें केवल इतना ही साम्य नहीं है वो शास्त्रीय संशोधन द्वारा वैदिक ऋषियोंने निर्णयात्मक रूपसे यह भी सिद्ध किया है कि ब्रह्मांडमें सृष्टिचक्रका व्यापार चालू रहनेमें जो जो देवता (शक्ति) कार्यक्षम रहती हैं वे ही देवता (शक्ति) अंशानुरूपसे पिंड या शरीरके

भारणपोषणमें कार्यक्षम रहती है, और इसी संशोधनका परिणत स्वरूप ही जो पिंडी सो मझांडी यह सिद्धांत है। यद्यपि आज अधुनिक शास्त्रज्ञोंने मझांड स्थित वास्तव्योंका तथा पिंड या शरीरशास्त्रका सूक्ष्म अभ्यास कर उसके भिन्न भिन्न अंगोंकी रचना तथा उनकी कार्यक्षमताका ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथापि यह अभ्यास एकान्गी होनेके कारण अपूर्ण ही है ऐसा ही मानना पड़ेगा।

इसके विपरीत वैदिक ऋषियोंने प्रथम इस प्रकारका पृथक् पृथक् अभ्यास कर बादमें पिंड और मझांड स्थित देवताओंके स्थान तथा उन इन स्थानोंमें होनेवाली क्रिया-ओंका सामंजस्य प्रस्थापित कर, 'जो पिंडी सो मझांडी' यह सिद्धांत जो पूर्णरूपेण सिद्ध किया है यही वैदिक विज्ञानकी विशेषता तथा अपूर्वता है। इसकी एक छोटासा उदाहरण देकर और स्पष्ट करेंगे। मझांड स्थित पंचमहाभूतोंमें स्थूल पृथ्वी और आकाशको छोड़ जाय, तेज और वायू यही मूल कार्यकारी शक्ति (देवता) हैं और इन्हींके कारण सारे सृष्टिचक्रमें स्थिरचर हुवा करते हैं यह सब जानते हैं। पिंड या शरीर भी इन्हीं पंचमहाभूतोंसे बना होनेके कारण इस पार्थिव शरीरमें भी अष्टात्मक रूपसे इन्हीं तीनों शक्तियों (देवताओं) द्वारा स्थिरचर होते होने चाहिये। इस 'पिंडी सो मझांडी'-सिद्धांतके आधारपर ही सारे आयुर्वेद शास्त्रमें वात, पित्त, कफ, (वात-वायूका परिणत स्वरूप, पित्त-तेजका परिणत स्वरूप और कफ-आयका परिणत स्वरूप,) को ही प्रमुख मानकर सारे शास्त्रकी रचना की हुई है। अस्तु।

शास्त्रप्रचलितको लगनेवाला विंडमझांड स्थित बाह्य नामरूपरामक वस्तुओंका ज्ञान अधुनिक शास्त्रज्ञों तथा वैज्ञानिकीन ऋषियोंने अपराविद्या, विज्ञान, (Science) के अभ्याससे प्राप्त करनेके प्रयत्न किये हैं परन्तु ज्ञान प्रचलितको लगनेवाली पराविद्या (Subjective Sciences) को प्राप्त करनेके लिये लगनेवाले साधन तथा उसके मार्गोंको खोज निकालनेका संशोधनरामक कार्य जो वैदिक ऋषियोंने कर इसमें सफलता प्राप्त कर ली है इससे पाश्चात्य शास्त्रज्ञ पूर्णतया अवर्णित हैं और यही बात

वैदिक विज्ञानकी अद्विष्टता तथा अपूर्वताकी श्रोतक है। इस स्वयंप्रचलितको प्राप्त करनेको लगनेवाली सर्वगुणसंपन्न शुद्ध बुद्धि करनेके साधनोंमें इन्द्रियनिग्रह तथा मनोनिग्रह संपन्नताकी जैसी आवश्यकता है वैसे ही अपराविद्याका विज्ञानशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण साधन है यह वैदिक ऋषियोंका महत्वपूर्ण सिद्धांत वैदिक वाङ्मयके परिशीलनसे स्पष्ट होता है।

बुद्धिके सामर्थ्यकी वृद्धिके लिये आत्मसंयमन तथा ज्ञान-विज्ञानका अभ्यास इन दोनोंकी अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि आत्मसंयमनके बिना बुद्धिपर ज्ञानविज्ञानका संस्कार नहीं हो सकता और ज्ञानविज्ञानके बिना केवल आत्मसंयमनसे बुद्धि सर्वगुणसंपन्न तथा निर्दोष नहीं हो सकती। बुद्धिके सारे दोष नष्ट होकर उसमें सद्गुणोंका संवर्धन होकर उसके पूर्ण शुद्ध स्वरूपमें ही साक्षात्कार हो सकता है। वैदिक वाङ्मयमें तथा अधुनिक विज्ञानोंको समझ सके ऐसे श्री लोकमान्यजीने अपने गीता रहस्य ग्रन्थमें इसका संपूर्ण विचार किया होनेसे जिज्ञासु विद्यार्थीने इस ग्रन्थका अभ्यास करना आवश्यक है क्योंकि यह संपूर्ण विषय पूर्णतया बुद्धिप्राप्त है।

यहाँ हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि इस प्रकारके ज्ञानसामर्थ्य प्राप्त करनेके हेतु लगनेवाले वैयक्तिक और सामाजिक आचरणके सत्य-स्थितिमें परिवर्तन करना प्राप्तिाओंको कष्टप्रण ही है परंतु यदि वे चाहें तो उसे वैदिक वाङ्मयके परिशीलनसे प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। वैदिक संस्कृतिके इतिहाससे स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजोंको अपरा और पराविद्या पूर्णरूपेण प्राप्त थी। उसकी परंपरा आज यद्यपि नष्ट हो गई हो तथापि उनको प्राप्त करनेको लगनेवाली पार्थक्यी भाज भी आत्मस्थित है। दीर्घकालके विस्मरणसे उसमें दोष आ गए हैं। स्वतंत्र सारतमें यदि पूर्ण संस्कारपुत्र तथा शास्त्रशुद्ध प्रथम किये गए तो हमारे पूर्वजोंसे संग्रहित की हुई ज्ञान राखी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञानसे पाश्चात्य शास्त्र-ज्ञोंको प्रभावित कर उन्हें इस ज्ञानप्रवाहकी सहायतासे मानव हितार्थ उसका उपयोग करनेको प्रेरित कर सकते हैं।

महान् भारत

[लेखक : डॉ. राममूर्ति श्रीराम मिश्र]

जयभारत ! जय ! जय ! महान्
वैदिक मन्त्रोंसे यन्त्रमान
पृथ्वीतलमें, अश्वत्थतलमें
सागरतलमें व रसातलमें
प्रकृतिस्थलमें व वनस्थलमें
रङ्गस्थलमें हृदयस्थलमें
सौन्दर्यसुधा अनुधामसदा
रविशशिकिरणोंसे दीप्यमान (जय०)
सृष्ट्युद्देशको जहाँ जीतकर
क्षयियोंने अमृतपान किया ॥
हालाहल महाभयंकरका
शिवशंकरने जलपान किया
चेतनको जड़ कर दत्ते थे
जड़को करते चेत महान् (जय०)
कभी देवतागण भारतमें
आनेकी मज्जुलाते थे

इन्द्रसदृश देवेन्द्र जहाँपर
मदत मांगने आते थे
था अश्वमेधके यज्ञोंसे
सारा मृतल गुजायमान (जय०)
करामात थी अजब हाथमें
जब यों हाथ हिलाते थे
जिन्दोंको कर देवे मुरदा
मुरदोंमें जीवन लाते थे
यह सृष्ट्युद्देशके भवनोंमें भी
स्वागतसे या जेगीयमान (जय०)
यहाँ भूमि थी क्षयिमुनियोंकी
कंचन यहाँ बरसते थे
लोग विदेशी सुन सुन करके
दर्शन अर्थ तडपते थे
उस विविध रचनाकरकी
रचनाओंसे शोभायमान
जयभारत ! जय ! जय ! महान् ।

आयुर्वेद महाविद्यालय

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि २९ अगस्त ५६ ओकुण्ण अन्माष्टमीके शुभावसरपर गुरुकुल सज्जमें आयुर्वेद महाविद्यालयका उद्घाटन श्री डा० के. एल्. श्री माली, उप शिक्षामन्त्री भारत सरकारके करकमकोंद्वारा विधिपूर्वक सम्पन्न हुआ ।

आयुर्वेद महाविद्यालयमें प्रवेश चालू है । प्रवेशार्थी जो प्र ही अपना प्राथमावत्र आचार्यके नाम सेलेकर प्रवेश लाजा प्राप्त करें ।

१- इस आयुर्वेद महाविद्यालयमें शुद्ध आयुर्वेदके पठन-पाठनका प्रबन्ध किया गया है ।

२- अध्ययन शुद्धकाश्मीका सभी व्यव न्यूनतम है ।

३- महाविद्यालयका अध्ययन काक चार वर्ष है ।

४- इसकी उपाधि (डिग्री) की सरकार द्वारा मान्यता होगी ।

५- प्रवेशार्थी अविवाहित होना चाहिये । और आयु १५ वर्षसे न्यून न हो ।

६- विज्ञान वा संस्कृत केकर मैट्रिक पास तथा प्रमाकर, शास्त्री, स्नातकाय मण्डल किण्का पारकीकी संस्कृत विचारद, विज्ञानमन्द् संस्कृत परीषद्की " संस्कृत प्रवीण " जादि परीक्षा उत्तीर्ण छात्र प्रविष्ट हो सकते हैं । विशेष जानकारीके लिये कार्यालयसे पत्रव्यवहार करें अथवा स्वयं जाकर मिळें ।

निवेदक

श्री अग्रखानदेवजी आचार्य,
पो० गुरुकुल सज्ज, जि० रोहतक

योगके मौलिक सिद्धान्त

[केवल श्री वेदानन्द शास्त्री, वैरकी]

७

सभी प्रकारकी चित्त-वृत्तियोंको केन्द्रित करना ' योग ' है। चित्त-वृत्तियोंको स्थिर करनेका साधन शरीरकी स्वस्थता, वैराग्य, जप, तप, औषध, आसन और प्राणायाम है।

योगाकृत व्यक्तिका परम लक्ष्य ब्रह्मदर्शन है, वह समाधि द्वारा प्राप्त होता है। वहाँ पहुँचनेपर जो अवस्था होती है, वह अनृत है। समाधिमैं योगीका बाह्य जगत्से सम्बन्ध सर्वथा विच्छिन्न हो जाता है। वह एक दूसरे ही लोकमें विचारण करता है। समाधि-अवस्थामैं सब बन्ध स्वतः लग जाते हैं। गुदा-द्वार ऊपर सिंच जाता है, इन्द्र प्रद्वंशकी ओर धंस जाता है, दोनों ओष्ठ भीतरकी ओर सिकुच जाते हैं, हृदय स्पन्द हो जाता है। भाँसें चाहे सुखी भी हों, अपना कार्य बन्द कर देती हैं; निमेषोन्मेष सर्वथा अनरुद्ध हो जाता है। ओत्रेन्द्रिय भी अपना कार्य बन्द कर देती है। विचारोंकी शृङ्खला चेष्टाभूत होकर ऐसी कुण्ठित हो जाती है मानो, सूखी ब्याप्त हो गई हो। समाधि और सुषुप्तिमें केवल हृत्ता अन्तर रह जाता है कि सुषुप्ति ज्ञान-ग्रन्थ है और समाधिमैं ज्ञान-आलोक प्रकाशित रहता है। प्रतिदिन नये-नये अनुभव आविष्कृत होते हैं। पुस्तकस्थ ज्ञान तथा समाधिस्थ ज्ञानकी यदि तुलना की जाय, तो योगीको उस समय आकाश पातालका अन्तर प्रतीत होता है।

समाधिस्थ-ज्ञान वह वास्तविक ज्ञान है, जिसमें तर्क-वितर्क तथा संशय-प्रणाली सर्वथा शान्त हो जाती है। प्रत्यक्षके सामने अनुमानकी अपेक्षा नहीं रहती। यदि उस प्रत्यक्ष-ज्ञानको पुस्तकस्थमें प्रथित किया जाय, तो वह दूसरोंके पक्षक्षमें न आनेके कारण तर्क-वितर्क, संशय, अनुमान-प्रमाण आदिका विषय बन जाता है। वह सब कुछ होनेसे कथार्थ ज्ञान कोसों दूर पहुँच जाता है। हाँ, तर्क-वितर्क, संशय आदिका समाधान हो जानेसे व्यक्ति किसी

स्वच्छ तथा स्पष्ट मार्गका दर्शन अवश्य करता है, परन्तु क्रियात्मक रूप न देनेके कारण वह ज्ञान आनन्ददायक तथा सुखकारक नहीं हो सकता। क्रियात्मक रूप देनेमें उसे एक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यदि मैं वह कहूँ कि परामार्माका ही नियार अनुग्रह होगा, वह ही उसमें समर्थ है, अनुचित न होगा। यही कारण है कि अच्छेसे-अच्छे वैराग्य भी तनिक-सी सांसारिक फिलसफ़ीसे फिलसफ़ी देखे गये हैं। प्रत्यक्षमें चाहे वे योगी ही कह-छाएँ, वास्तवमें उनका अग्रगण्यता जानता है कि वे क्या हैं।

एक सत्ये योगाभ्यासको करना शरीर तपकी भट्टीपर पकाना पड़ेगा। जो बातें उसे लक्ष्यके अन्तमें प्राप्य होंगी, पुस्तकोंके अवलोकन या गुह्यो दूसरोंमें वे उसे कृत्रिम रूपमें प्रारम्भसे ही कार्यरूपमें परित्यज करनी पड़ेगी।

सबसे प्रथम मैं पातञ्जल योगके यम-नियमकी ओर संकेत करूँगा। यमोंमें अहिंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रहका समावेश है, नियमोंमें शौच, सम्प्रदाय, तपः, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणधान आते हैं। इनकी परिभाषाओंका अवलोकन तो दूरे प्रश्नोंमें ऊँच, यहाँ मैं केवल हृत्ता नवाना चाहता हूँ कि इन यम-नियमोंका पालन समाधि-अवस्थामैं स्वतः होता रहता है। एक योगाकृत व्यक्तिके किये वह निरागत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने हाव-भाव तथा विचार-वारा पहलेसे ही अपनी कर्तव्य-सिद्धिपर केन्द्रित कर दे। कहेनेका तात्पर्य यह है कि सफलताकी कुँजी यम-नियमोंके पालनमें ही निहित है। यम-नियमोंका पालन किये बिना चित्त-वृत्ति स्थिर करनेका चाहे कितना भी यत्न किया जाये, निरोध स्थायीरूप प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति यम-नियमकी महत्ता न समझ लीचे एकान्तमें रहनेसे ही इनकी साधना समझ बैठते हैं, पर वह सर्वथा अशुभ है। यम सामाजिक हैं तथा नियम वैयक्तिक। अतः अहिंसा,

सत्य, अक्षय, अपरिमहरूप धर्मोंका पालन समाजमें रहकर ही परिपक्व किया जाना चाहिये; क्योंकि इनका समाजसे सम्बन्ध है। वे लोग योग प्रक्रियामें प्रथम स्वाध्याय-प्रतिपादित-सामाजिक धर्मोंकी अवहेलना कर वैयक्तिक नियमों- (सौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान) के पालनकी दृष्टिसे सीधे ही एकान्त सेवनका विचार कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि यथावसर प्रलोभनोंके समुपस्थित होनेपर पतिषावस्था अपना नाम चित्र खींच बैठती है। इसीलिए भयवान् मनु भी पतञ्जलि ऋषिकी भाषिणी ही यमके पाठपर विशेष बल देते हैं।

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः।

यमान् पतत्यकुर्वान न नियमान् केवलान् भजन् ॥

इन सबके साथमेरे किए वैराग्यवान् बनना पड़ेगा और यह भारणा दब करनी होगी कि संसार-मार्ग यदि यह है, तो योग मार्ग सर्वथा दूसरे विपरीत है। इससे भी पूर्व यह दब चिन्ता करना होगा कि इस मेरे शरीरके साथ जन्म होते ही जायु और भोग निश्चित हो गये हैं, वे मिलकर रहेंगे। इनके लिए प्रयत्न करना स्वयं है। सृष्टु-अथ दृष्टाना पड़ेगा, शरीर पालनकी चिन्ता छोड़नी होगी। यदि इन दोनोंकी उलझनके मुलझामेंमें लगेगा, तो वे सुलझेंगी भी नहीं और उद्वेग-अद्वेग भी हो जायगा। यह एक तथ्य है इससे एक अनुभवकी इनकार नहीं कर सकता। यदि किमीने साथ-साथ दोनों कार्य करके देखने हों, तो अवश्य देखे। अन्तमें पञ्चासपके अतिरिक्त हाथ कुछ न पड़ेगा। इस प्रसङ्गमें यह कहना भी अनुचित न रहेगा कि वह स्वयंकी योग-मार्गका यथायंत्ना समझते हुए भी क्रियात्मक रूप उसमें न दे सकेगा और क्रियात्मक रूप दिये बिना अवलोक ईश्वरके दर्शन कदा ?

क्रियात्मक रूप देनेमें शरीरकी स्वस्थता अत्यन्त आवश्यक है। शरीरका सम्पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहना, विचारोंकी एकप्रतापर अवलम्बित है। विचारोंकी एकामता वैराग्य-बिना सम्पादन नहीं की जा सकती और वैराग्य सत्ताकी उलझनों तथा शरीरकी समस्याओंमें पकड़ परिपक्व नहीं किया जा सकता। अतः एक साधकको यह भारणा दब बना लेनी पड़ेगी कि विषय परिस्थितियोंके भा जानेपर भी इसे सृष्टुसे मय नहीं होगा, भोजनप्राप्तकी अनुपलब्धिमें

उसकी चिन्ता नहीं होगी। जीवन-सङ्केत आज समाप्त हो या कालान्तरमें यह विचार हृदयसे निकालना होगा।

इससे दो लाभ होंगे- प्रथम तो वह इस भारणाके बल-वर्ण होनेपर अपने हृदयसे स्तुत नहीं होगा, दूसरे यदि इस विचार-धाराके रहते हुए प्राणान्त भी हो गया, तो पुनर्जन्ममें निर्वाणरूपसे योग-पथका अनुगामी बन जायगा। इस धाराणाके किये बिना चाहे सहस्रों जन्म स्वर्गीय हो जायें, मुक्ति तो मिलेगी नहीं; सांसारिक बन्धन मिट जाय तो कष्ट नहीं सकते।

इतने दृढ निश्चयके उपरान्त एक साधकको योगपथका अनुगामी बनना चाहिये। फिर देखिये उसके आर्हता, मत्स्य, अक्षय, अक्षयर्ष, अपरिमह, सौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानका पालन कितनी सुगमता वा अनया-सयासे होता है। तथा इनकी साथनासे शरीरका सौष्ठव व अक्षतेज कैसे देखते ही बनता है।

अब साधक आसनपर बैठने योग्य हुआ। योग एक विशिष्ट साधना है; उसके पूर्वापारका निर्देश करना बड़ा कठिन है। जैसे समाधि अवस्थाके अनुरूप साधकको अपनी विचार-धारा कृत्रिमरूपमें प्रथमतः ही बना लेनी पड़ती है; ठीक उसी तरह यम-नियमोंके पालनसे आसनकी निश्चिन्ता आसनके निरन्तराभ्याससे यम-नियमोंका पालन अनायास होता रहता है।

समाधिके लिए आसनोत्तमसे पञ्चासनका ही अभ्यास करना अभ्यासीके लिए दिष्टावह है। चाहे वह आसन मारम्भमें कुछ कठिन जान पड़े व चाहे कालतक ही बैठे जाय; पर अभ्यासका विषय इसे ही बनाना उचित रहेगा। इस आसनमें पैरोंके परस्पर बन्ध जानेसे शरीर दृढ़ता बन्ध जाता है कि किसी समय अचानक समाधिकी अवस्था आशानेपर, शरीरका आन न रहनेसे साधक गिरनेसे बच जाता है; जो कि उस अवस्थामें बड़ा आवश्यक है। अभ्यास किये गये सम्पूर्ण परिश्रमपर पानी फिर जानेकी सम्भावना है- उस समय प्राण, सुषुम्णा-मार्ग द्वारा अपना मार्ग निश्चित रूपसे बना रहा होता है; यदि आसनके विशिष्ट होने वा प्राण निकल जानेके अवसे साधक स्थिर न रह सका, तो प्राण-मार्ग अर्थात् सुषुम्णा-द्वार न खुल सकेगा। इस सुषुम्णा-द्वाराका खोल लेना ही योगीके लिए योगकी उच्चतम पहुँ-

जानेकी प्रथम सीढ़ी है। सुषुम्णा-द्वारा सुखनेपर ही योगीका मार्ग निष्पट्टक व संशय-रहित बन पाता है। उस समय विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि अब यह उभरैरेता बन गया है और बीर्य-वाल अब नहीं होने देगा।

अब लेखक इन पक्तियोंद्वारा पाठकोंको एक दूसरी विचार-धारामें ले जाना चाहता है— मल्लचर्यका संरक्षण किये बिना सुषुम्णा-द्वार नहीं खुल सकता; उसके खुले बिना मल्लचर्यमें स्थिरता नहीं की जा सकती। इन दोनोंमें अन्धोऽवधारण सम्बन्ध है। मल्लचारी कहलाना जलज बात है; पर मल्लचर्यका पालन करना दूसरी बात है। योग तो सचे मल्लचारीकी खोजमें रहता है, वह कुत्रिम मल्लचारीको अपना विश्वासी नहीं बनाता।

बीर्यकी कमी प्रमेह, स्वप्न दोष या किसी अन्य प्रकारसे ही लड़ी। भास्त्र कमी तो है ही। इस कमीके रहते हुए साधकका केवल ज्ञानमात्रसे योग-मार्गमें बढ़ना हम जन्म में तो सफलताके दर्शन करा नहीं सकता, दूसरे जन्ममें भी यदि मल्लचर्य-संरक्षणका पुजारी बना रहा, तो सफलता उसके हस्तामलक है।

बीर्यकी कमीसे उत्पन्न हानिपूर्वका प्रसंगवशा यहाँ लिख वण करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। ओ सुषुम्णा-ज्ञानके उद्घाटनमें सर्वथा बाधक है। बीर्यमें यही भाग गरमी है, जो शरीरके ताप-मानको स्थिर रखती है। उष्ण विचित्र गरमीके रहते हुए गर्मीके दिनोंमें गरमीका, सर्दियोंमें सर्दीका और वर्षाऋतुमें पानीके प्रभावका अनुभव नहीं होता अर्थात् कोई भी ऋतु उसे हानि नहीं पहुँचाती तथा अति सरलतासे डमक। वर्ष स्थीत हो जाता है। उद्गाहरणार्थ-पद्म-सोह वर्षीय बालकोंको कीजिए उनके पढ़ते हुए वीर्यके मल्लचर्यकी गर्मीमें वह शांति निहित है जो उन्हें पानीमें बहुत समरक्त बुझा सकती है, ठण्डक उन्हें हानि नहीं पहुँचाती। गरमीकी गरम हवाएं उन्हें कुछ नहीं कहती, छातीको वे बाधयकता नहीं समझते। सर्दीमें थोड़े कप-डोले उनकी शीत-निवृत्ति हो जाती है तथा बीमारीके सिकार भी नहीं हो पाते। ऐसे बालक उन्हाह-पूर्ण समस्त कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह अब दूसरी ओर रक्षित कीजिए— अग्नि-हीन बालक अनेक रोगोंसे प्रसित, डरपोक, कमजोर, तथा अज्ञानवादी देखे जाते हैं।

कमी-कमी होनेके विपरीत भी देखनेमें आ सकता है अर्थात् सचचरित्र होते हुए भी मनुष्य रोगी बना रह सकता है; परंतु इस प्रसंगमें तो हमने यही देखा है कि उसके शरीरमें परमशक्ति बीर्यकी मात्रा कितनी है! यदि रोगी रहनेके कारण भोजनकी अवयवस्थासे उसकी धातुएंकी वृद्धि अवरोध हो गई है, तो वही बात फिर सामने आ खड़ी होगी, जिसका दिग्दर्शन पूर्व करा दिया गया है। अतः धातु-दौरंभ्य चाहे किसी भी कारण क्यों न हो, वह शरीरके तापमानमें ह्रासका कारण अवश्य बनेगा। इस ताप-मानको बनाए रखनेके लिए ही वृत्ति मित्र मित्र उपायोंका माध्यम लेते हैं, जो अर्थसे ही पूर्ण किये जा सकते हैं। बस समझ कीजिए— अनेक प्रकारकी योग-विज्ञानकी सामग्रीका संघब यहीसे प्रारम्भ होता है। योग-रूपके एक सचे अनुयायीके लिए यह एक गहरी खाई है; यदि समय रहते इसे न संभाला जाय, तो इसे पुनः भरना दूबर हो जाता है।

ऐसे व्यक्तिगणोंको सभी ऋतुएं प्रतिकूल शीघ्र पड़ती हैं। ऋतुएं तो पूर्ववत् ही हैं, हाँ, उसके शरीरमें परिवर्तन अवश्य हो चुका है, जिसे वह समझ नहीं पाता। आप यह जानने ही है कि वात, पित्त, कफ तीनों पदार्थ शरीरके स्तम्भभूत हैं; इनकी समानतामें शरीर स्वस्थ रहता है और उसकी मोटी पहचान नासिकोंके दोनों खरोंका समान चलना है। धातु-क्षीणतामें गरमी अर्थात् पित्तकी कमी हो जाती है और वातप्रधान होने लगता है। इस धातुकी प्रधानतामें मनुष्यको वृद्ध रहना प्रारम्भ हो जाता है, पेटमें गैस बनने लगती है, सिरमें दर्द व चक्कर प्रारम्भ हो जाते हैं, जोड़ोंमें दर्द, आँखोंकी उज्योतिमें कमी, शरीरमें आगपन, तथा व्यास अधिक सताने लगती है। एक साधकके लिए ये सभी बातें उनकी साधनामें विघ्न हैं। इस अवस्थामें स्वप्नदोष और भी अधिक मात्रामें प्रारम्भ हो जाते हैं। प्यान कीजिए— वृद्धता और स्वप्नदोषका पारस्परिक सम्बन्ध है। जिसे स्वप्न दोष या किसी तरह भी धातुकी क्षीणता होगी उसका पेट कभी सर्वथा मलरहित नहीं हो सकता— शीघ्र सुन्न-कर नहीं जाता— शीघ्र साफ होनेमें देर लगेगी। शीघ्रके समय और लगाना या मलसाधनमें सख होनेके कारण स्वप्न दोषका हो जाना दोनों ही हानिकारक हैं। कइसे धातु-क्षीणता और धातु-दौर्बल्यसे कइ, ये दोनों एक दूसरेमें वृद्धि करते रहते हैं अन्ततः परिणाम यह होता है कि

कर्मजकी शिखायत बहुत बड़ जाती है और बवासीरके मरसे अपने पैर जमाने लगते हैं।

दूसरी ओर वातप्रधान हो जानेसे शरीर-संश्लेषोंमें हृद् प्रारम्भ हो जाते हैं। श्वितमी माशमें उस नवयुवकको भोजन करना चाहिए था, पेटमें गैस अंगी रहनेसे उसमें कमी आ जाती है। भोजनकी कमीका दूसरा कारण प्यासकी अधिकता भी है। कहनेका तात्पर्य यह है कि आमाशयका कुछ भाग गैससे भरा हुआ पानीने पूर्ण कर दिया, अब भोजनके लिए स्थान बहुत कम रह जाता है; अतः भूख न लगनेके उपरान्त खड़े हो जाते हैं। और प्रधानरूपसे इस भोजनके बने हुए शरीरमें जबतक उचित मात्रामें खाद्य पदार्थ न पहुँचाया जाये, धातुके हूँसको ही जन्म देता रहेगा। वे श्वसित बने सोमाशयकाही हैं, जिन्हें कृष्ण न रहनेसे अरान वायु निःसारण होता रहता है और मलाशयमें मल एकत्रित नहीं होने पाता। उन्हें भूख भी खूब लगती है और धातुओंकी वृद्धि दिन-प्रति दिन अपना साम्राज्य शरीरमें जमाने लगती है।

एक योग्यावासी व्यक्तिके लिए यह मज-बद्धता-दीप सर्वथा असह्य है। वह निश्चित समयपर जन्मात्मीको आसनपर आसीन नहीं होने देता। यदि समयका श्रमिक्रम करके बपासक बैठता भी है, तो अधिक देरतक बैठनेकी क्षमता उसमें नहीं होती। गुदा-द्वारका भंवर ऊपरकी ओर आकुञ्चित हो जानेसे प्राणायामके समय शूलबन्ध ठीक तरहसे नहीं लगता। उद्ध्वान बन्ध-बन्धनमें भी कमी आ जाती है। इन दोनों बन्धनोंके बिना प्राणोंका ऊर्ध्वगमन असंभव है। बिना ऊर्ध्वगति हुए, वीर्य भी ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकता और सुषुम्णा-द्वारेसे छूटे बिना एक साधक अपने पथमें सफलताके साथ आगे पग नहीं रख सकता। इसकी वजह से स्तब्ध रहती है।

थोड़ा सब हृष्टर प्यान दीजिए— सब दार्शनिक व उप-निषत्कार यह स्वीकार करते आये हैं कि जहाँ मन होता है वहाँ प्राण स्वतः पहुँच जाते हैं। यदि हम किसी समय अपने मनको कुशासनमें लगाते हैं, तो प्राणकी गति एकदम नीचे हो जाती है। वह प्राण मूत्रेन्द्रियको खूबत व कड़ा कर देता है। प्राणके साथ-साथ वीर्यकी भी अजोगति हो जाती है। वह शरीरके किसी व किसी रूपमें बाहर निकल जाता है। इसके ठीक विपरीत—यदि मनको अकुञ्चित स्थिर

करके प्राणकी गति ऊर्ध्व बना दी जाये, तो वीर्यकी गति ऊर्ध्वगामी हो जायगी। जैसे प्राण मूत्रेन्द्रियमें बाधक अपनी किया प्रारम्भ करता है, ठीक वैसे ही सदाविचारों द्वारा वृद्ध-वंशके मन्तर्गत सुषुम्णा नाडीमें प्रविष्ट होकर वृद्धवंशको सीधा व कठोर बना देता है।

उस समय बपासक पर्याप्त समयतक अपने एक ही आसनसे स्थिर बैठ सकता है। वीर्य ऊर्ध्वगामी रहनेसे मस्तिष्ककी ओर प्रवाहित रहता है, सिरमें बचकर व दृष्टि कमी नहीं होता; मस्तिष्क सदा शरीराज्ञा व बुद्धि प्रसार रहती है। परन्तु यह सब कुछ प्रयत्नपूर्वक और धैर्यके साथ ही निरन्तर अभ्याससे किया जा सकता है। धातु-प्रधान शरीरवाले की-पुरुष इस अवस्थाको थोड़े ही कालमें प्राप्त कर लेते हैं; पर दूसरोंके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती। यह धातुओंकी मूलाधिकतापर अवलम्बित है। अतीतकी घटनाओंको विस्मृत करके ज्ञान होनेपर यदि दृढताके साथ साहस्यी व्यक्ति अपनी कमीको पूर्ण करनेमें कठिन् रह जायें, तो सफलता उनके समीप ही है।

धातु-क्षीणतासे अस्थियोंके टेढ़ा होनेमें कारण

पहले निर्देश किया गया है कि वीर्यमें बड़ी गरमी है, जो शारीरिक ताप-मानको स्थिर न रहनेसे शरीरमें टण्डका आवास रहने लगता है। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त भी है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी प्रकृतिकी ओर ही आकर्षित होता है। बवाहरणार्थ—अग्नि-सिंहाको कितना भी नीचे कीजिए सूर्यकी ओर ऊपर ही जायगी, चाहे सूर्य दक्षिण हो या न हो। ऊपर कैसा हुआ मछोका देखा निचे ही भायेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति पृथिवी नीचे है; ठीक इसी प्रकार पानीका आकर्षण भी पानीकी ओर ही होता है और अन्ततः वह समुद्रमें पहुँच जाता है।

हमारा शरीर भी पञ्चमैतल है; यदि हममें पित्त (गरमी) का साम्राज्य रहे तो वीर्यरूपी गरमी बढती रहती है। वीर्यमात्रमें यदि वातप्रधान हो जाय, तो वातका साम्राज्य ऊँच पकड़ने लगेगा। उस वातकी प्रचलनमें प्यास अधिक लगायेंगी; पानी अधिक पीनेसे शरीरमें पानीकी मात्रा अधिक पहुँच जायेगी। अन्तःस्थित जल बाहरसे और अधिक पानी खींचनेकी चेष्टा करेगा; अतः प्यास खान्त नहीं होगी। शरीरके भीतर अधिक गर्मी रहने

पानीकी मात्रा शरीरको शीतल बनाए रखेगी। इस शीत-
कलाके निवारणार्थ जनसाधारण कपडोंका व गरम पदार्थ
भक्षणके भिन्न भिन्न उपाय करते हैं, पर सीपकी गरमीके
मोटे सिद्धान्तको नहीं समझते। धातुश्रौणतामें जहाँ ये उप-
द्रव सन्ने होते हैं, वहाँ शीतलपान (वायुपान) शरी-
रकी अस्थिमें सिक्क जायी है और टेढ़ी भी हो जाती है।
धातु-श्रौणता जब सीमाका उल्लंघन कर जाती है, तब
शरीरमें आकस्मिक अपरेंग या छकवा मार जाता है या
हाथ-पैरोंकी अंगुलिमें एक दूसरेपर चबने लगती हैं। किसी
किसीके शरीरमें कश्मल ही बारम्बार हो जाते हैं। साधक
योद्धा बहुत साधना अवश्य करते हैं; अतः उनके जीवनमें
बहुतक मौनत्व नहीं आने पाती; परन्तु धातु-शरीरवशसे
पृष्ठ-वंता अवश्य टेढ़ा होता है; पृष्ठबंधके साथ-साथ सम्ब-
न्धित अन्य अङ्ग भी टेढ़े हुए होते हैं, जिनका पता नहीं लग
पाता। विशेषतः ही उन्हें जान सकते हैं। डाक्टरों वैद्योंकी
यहाँ पहुँच नहीं है। योगके लिए कैसे शरीरकी आवश्यकता
है, ये यह नहीं जान पावेगे।

मैं इसे कुछ और अधिक स्पष्ट करनेकी चेष्टा करूँगा।
पृष्ठबंधके सीधा होनेका यह ठापरूप नहीं कि वह झुकानेसे
भी नहीं झुकता। यदि ऐसा हो, तो समस्त सांसारिक
कार्य-प्रणाली समाप्त हो जाय।

यह पृष्ठबंध समीका टेढ़ा होता है, बाळकोंका भी होता
है; परन्तु दोनोमें अन्तर इतना है कि बाळकके पृष्ठबंधकी
टेढ़की यदि उसे मध्यस्थ-संरक्षण द्वारा सावधानीसे संभाल
लिया जाय, तो सुगमतासे सीधा किया जा सकता है।
जैसे पौड़ेकी हरी शाखको सावधानीसे संभालते रहनेपर
सीधी भी रहती है और छककीली भी बनी रहती है।
किन्तु यदि वह सूख जाय तो उसे पूर्ववस्थामें लानेके लिए
विशेष क्रियाकी अपेक्षा है। यह भी संभव है कि वह पुनः
हरी ही न हो, शीक हसी प्रकार धातुपौकी श्रौणतासे
अस्थिमें ऐसा सिक्क व सूख जाती है कि उन्हीं फिर उसी
अवस्थामें लानेके लिए विशेष चिकित्साकी अपेक्षा रहती
है। कम सुली और सिक्की हुई अस्थिका थोड़े उपचारसे
अपनी अवस्थामें आ जाती है, परन्तु उनके अधिक सिक्क
जाने (छकवा आदि शर जाने) पर औषधोपचारका बाह्य
विषय बन जाती है। उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती।
ऐसे व्यक्तिको आजीवन कड़के दर्शन करने पड़ जाते हैं।

इसका जीवन पराधीन बन जाता है। आपने देखा या
सुना होगा—वैद्य एवं डाक्टर लोग ऐसे रोगीकी चिकित्सा
करते हुए अक्सर व गरम औषधियोंका प्रयोग हकीकत
करते हैं कि उन्हेके कारण सिक्की हुई अस्थिमां गरमी
पाकर सीधी हो जायें।

कुछ व्यक्तिपौकी ये विपरीत धारणाएँ हैं कि गरम पदार्थ
साधकके लिए अवश्य स्वकल्प हैं, वे उभेजना पैदा करते
हैं। वस्तुतः ऐसे भाव अन्तःपटकार अङ्गित हो जानसे ही
उन्हे वैसा होने लगता है। जो इससे विपरीत भावना
करेंगे और अपने संस्कारोंकी बलवान पवित्र बनाएँगे, उनके
लिए वे पदार्थ अत्यन्तुषय सिद्ध होंगे। ये पदार्थ शरीरगत
धातुको साथ ही साथ बाहर निकालते हुए शरीरको स्वस्थ
रखते हैं। एक ही पदार्थ साधारण व्यक्तिपौके लिए योगका
और साधकके लिए योगका साधन बना करता है। मरमें
शक्ति बचाकर जहाँ एक व्यक्ति के लिए योगका साधन बनती
है, वहाँ एक साधकके लिए शरीर-पौषोंको भस्म कर अन्न-
पृष्ठ-पृष्ठके प्रभु प्रयोगसे शरीर-संवेदनका साधन बन
योगके मार्गको अग्रसर करती है। शरीरके अवयवोंकी
सुचारु रूपसे सुव्यवस्थित रखनेके लिए ही अग्नि-मार्ग-
योगे मरमोका प्रयत्न किया था। अग्नि-प्रयोगपर आसीन
होकर आप उनसे क्या यह आशा कर सकते हैं कि उन्हींने
अपने लिए उनका निर्माण या आविष्कार न कर भोगी-
निकासी व्यक्तिपौके लिए ही उनकी उपयोगिता समझी हो।

शरीर-संरक्षणके लिए कुछ द्वाह्या भी हैं, एक मासिक
छाका लेख ऐसा है, जो साधारणतया मासिकसे बातचीत रोगीके
लिए तो महीषय है ही, पर उसके द्वारा विशेष रूपसे
चिकित्सा करनेपर उल्लेखक ठीक होते ऐसे गये हैं। कड़के
आदि रोगीमें उससे केवल नतीजा ही मासिक की जाती है
और वह भी केवल अंगुलिसे ही। कितनी बार अंगूठा नसपर
कितने बलसे लगाया है, यह भी निश्चित किया जाता है।
केवल इस विधिसे परिचित है, पर रोगीको उसमें ऐसा
कदा पथ्य करना पड़ता है, जो साधारण व्यक्तिपौके लिए
असह्य है। सात दिनतक पानी न पीना, स्नान तो दूर रद्द-
पैर भी पानीसे न लगने देना और बिना लमकका भोजन
करना; तिसपर भी अस्से और उपरसे जिज्ञाना। इतना
सबकुछ होते हुए भी पेशाब थोड़ी मात्रामें जाता ही रहता
है। अधिक मात्रामें धातुपौमें पहुँचा उक्त पानी बाहर

निकल जाता है और शीतलतासे एकदम दुर्हृन् अस्थिवां उष्ण होकर सीधी हो जाती हैं। शरीर गत वादों बाहर निकल जातो है। वस्त्रकी निषाधत दूर होने लगतो है। शरीर निर्मल निर्दोष बन जाता है।

हमी तरह 'ओतोकोन' एक विशेष औषध है, जो वीर्यवर्धक तथा पुष्टिवर्धक है। शरीरके किसी भी स्थलमें कैसा भी दुर्हृ हो उसके सेवन करनेसे सर्वथा निर्मूल हो जाता है। वस्त्रकी दृष्टाधी दुर्हृ स्वप्नदोषको दूर करती है। इसके सेवनसे दुबले-पतले शरीर सुगठित और परबीजाले सुस्थित हो जाते हैं। कभी-कभी इसका सेवन करना व्यक्ति को रोगी होनेसे बचाता है। वाक्य इसका सेवन करते हैं, वो मेधावी व पराक्रमी बनते हैं। प्रत्येक स्त्री-पुरुष सभी अवस्थाओंमें इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसी औषधियें भी किसीके लिये योगका और किसीके लिए स्वास्थ्य व शरीर संरक्षणका साधन बनी रहती हैं। पन्द्रह वर्षतकका पुराना गलित कुष्ठ भी इसके निरन्तर छः मासतक सेवन करनेसे सर्वथा ठीक होता देखा गया है।

शरीरका सौष्ठव व संगठन शरीरसे पश्मना निकलते रहने पर भी स्थिर रहता है। अग्निध्वानु-द्रुमताका रोग लग गया है उनके शरीरसे पूरी मात्रामें पश्मना निकलना बन्द हो जाता है। वे रोगके प्रायः बन जाते हैं। अतः साधकके लिए यह निताप्त आवश्यक हो जाता है कि वह जहाँ आहारका ध्यान रखे, वहाँ विहारसे भी सुख न मोड़े। व्यायामोंमें सबसे अच्छी व्यायाम आसनोकी है; किन्तु कई एक साधक उन्हें धार्मिक रूपमें करना नहीं जानते। यदि वे जानु-शोषोपन करते हैं, वो उन्हें आधे घण्टेतक जानु परसे सिर नहीं उठाना चाहिए। उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि जमीनसे पैर हटाये बिना वह अपने मस्तकको जानुसे आगे बढ़ाकर विण्डलीतक पहुँचाये और पैर, छाती सभी अवयव टाँगोसे सटा दें—दोनोंके मध्यमें अन्तर रहने न पावे। इस तरह हृन्-पन्द्रह मिनिट करनेसे पश्मनेकी धाराएं प्रवाहित होने लगेंगी। शरीरमें फुर्तीलापन समावेश हो जायगा और शरीर हलका प्रगट होगा। अतः कोई भी आसन करते समय शीघ्रता करना अत्यन्तक नहीं है। जानुशोषोपन व अन्य आसनोसे रीढ़की हड्डी सीधी होने लगती है। रीढ़के सीधी हो जानेपर मस्तकको विण्डली-

तक ही नहीं, और जो आगे पहुँचा सकेंगे, परन्तु इन सब चीजोंका अभ्यास धीरे-धीरे ही बढ़ाना होता है। प्रसन्न करनेसे हानिकी संभावना रहती है। इस मार्गके अभ्यासीका एक दिनमें वारजत हो जानेकी भावनाकी ठाकमें रख देना चाहिए। साधककी साधनाका क्रम धीरे-धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हुना करता है। इस पथमें विषयबानकी अधिक आवश्यकता है।

बहुतसे साधु अब भी धूनी तपते हैं, पहले यह प्रथा अधिक थी। जबसे लोगोंमें इसे होंग बताना प्रारम्भ किया है, यह निर्मूलसी होती जा रही है। किन्तु इस प्रथाकीमें एक रहस्य है, जिसे समझ केना हितप्रसू होगा। जो साधु आजकल धूनी तपते हैं, वे इसे योग समझते हैं और अद्यावत् यह अनपक्व साधुओंमें ही सीमित रह गई है। विशाल साधु इसे हेयकी दृष्टिसे देखते हैं। मेरी दृष्टिसे जैसे प्राणायाम आदि योगके अंग हैं, धूनी तपना भी योगका एक अंग ही है। यह अधिवैकी योग-पद्धतिमें योगका एक साधन है। जैसे प्राणायाम करने, आसनपर बैठने, व्यायामके आसन करने व अन्य कार्य करनेसे शरीरमेंसे प्रसरेद् प्रवाहित होकर गर्भीका आधान, वीर्यकी स्थापना, वायुका निःसरण और शरीरका सौम्य बढता है; ठीक वसी तरह धूनी तपनेसे शरीरके दोष निर्मूल होकर नाशियोंमें प्राणका संचार होता है। हड्डियोंमें गरमी पहुँचती है; वे सिकुड़ी हुई सीधी हो जाती हैं। उनसे अलग हुआ मर्म पुनः चिपटने लगता है और शरीर सुगठित कडा बन जाता है। वैद्य महाभुभाव जानते हैं कि गरम मर्मे सिकाकर प्यास लगनेपर एक-दम पानी नहीं दिया जाता; क्योंकि मर्मे हड्डियोंमें गरमी पहुँचाकर अस्थिगत जलको सुखानी है और उनकी अकडन दटाती है। इसी प्रकार धूनी तपनेवाला साधक कोड सुष्टि करके सीधमें बैठता है। भोजन व पानीका कंघन करता है। साव-साव, चौदह-चौदह दिनतक भी वह धूनी तपता है। शरीर बहुत जोशिममें न चका जाय, दिनभरमें पाव-बेड पाव दूध पी लेता है। इससे उसके शरीरमें अधिक मात्रामें गवा हुआ पानी अग्निके तापसे पश्मने द्वारा बाहर निकल जाता है और अस्थियों सीधी होकर योगके योग्य शरीर बन जाता है। यह धूनी-तपनका कार्य शीघ्र गुच्छी देख-रेखमें हो सके, वो अच्छा है। (क्रमशः)

मस्तिष्क का ब्रह्मरन्ध्र

(लेखक : श्रीमद् योगिराज, राजपैव जी. गोपाल चैतन्येन्द्र, बम्बई)

○

मनुष्यका मस्तिष्क या दिमाग शरीरके जिस अंगमें है, उसे सिर, माथा या अंग्रेजीमें Head कहते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टिसे मस्तिष्कका परिचय दिया जानेपर भी शास्त्रकर्ताओंके मतानुसार उसका सूक्ष्मतरंग और ही प्रकारका है। जैसे भिन्न, सत्ता, सुहृद्, शत्रु आदि शब्दोंका भावार्थ एक ही होनेपर भी तत्त्वज्ञानी या स्थितप्रज्ञकी दृष्टिमें इन शब्दोंके अर्थ विभिन्न भेदभावके सूचक हो सकते हैं। अर्थात् इनकी दृष्टिसे जैसे 'सुहृद्' शब्द इन सबमें अष्ट है, वसी प्रकार मस्तिष्कके पर्यायवाची शब्दोंमें 'मस्तिष्क' सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अंग्रेजीमें जैसे 'हेड' और 'मेन' दोनों भिन्न विषय माने गये हैं, उसी प्रकार 'सिर' और 'मस्तिष्क' भी भिन्न वस्तु है।

शरीरके साथ आत्माका जो संबन्ध है, ठीक वही संबन्ध सिरके साथ मस्तिष्कका है। आत्मा-रहित शरीर जिस प्रकार निर्जीव या मृत होता है, वसी प्रकार मस्तिष्क शून्य सिर या मस्तिष्क भी निर्जीव पशुवत् अज्ञान है। सूक्ष्म विचार करनेपर अनुभव होगा कि कुछ अविकृत मस्तिष्क परमात्मा पुण्य है। किंतु पाश्चात्य चिकित्सकोंके मतानुसार किसी जीवके मस्तिष्क या उसके किसी अंगको काटकर शरीरके अलग कर देनेपर भी उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। यह उनका अनुभूत सिद्धान्त है।

इसका भावार्थ तो यह होता है कि जैसे सर्वव्यापिमान परमात्मा समस्त विश्वके उपकरणोंकी वरारतिमें सदा सर्वदा मग्न रहनेपर भी निर्लिप्तावस्थामें निरात्रमान रहता है, और किसी वृक्ष या कोकमें प्रलय वा सर्वनाश हो जानेपर भी उसकी स्थितिमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता; ठीक उसी प्रकार मस्तिष्कका कोई अंग या संपूर्ण भाग काटकर निकाल देनेसे भी उसमें कोई दर्द वा वेदना नहीं होती और वह एतदप्यः निर्लिप्त रहता है। किंतु प्रथायमें इस बातको

स्वीकार करना कठिन हो जाता है। क्योंकि जहाँसे बुद्धि, एतत्, ची, स्मृति आदि शुभ वृत्तियोंका ही नहीं, अशुभ-वृत्तियोंका भी उद्भव होता है, उस स्थानको काटकर नष्ट कर दिया जाय तो इस बहकारी जीवका मस्तिष्क ही कैसे रह सकता है? क्योंकि बिना मस्तिष्कके हम मृत या निर्जीव हो जानेपर संसारका कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे लिए संसार जन्मवत् हो जायगा। अतएव अंधकी तरह इस पाश्चात्य सिद्धान्तको मान लेना हमारे लिए- अभिमानी मानवके लिए असंभव जैसा ही है।

दूसरी ओर विवेचन, विषय यह है कि- इनके मतसे स्नायुमण्डलके द्वारा शरीरके मस्तिष्क अंगके साथ मस्तिष्कका संयोग होता है। इसे हम शरीर-रूपी राज्यकी राजधानी कह सकते हैं। अतः राज्यमें कोई बदला या उलट फेर होने पर उसका संघात स्नायुमण्डल द्वारा उसी क्षण (चेतारके तार या रेडियोकी तरह) मस्तिष्कमें पहुंच जाता है। इसी प्रकार मनुष्यके अँव, नाक, कान, हाथ-पैर आदि सभी इंद्रियाँ एवं शरीरके अणु-परमाणुतक सभी मस्तिष्ककी आज्ञाका पालन करते हैं। एक अणुके स्नायुओं-द्वारा शरीरके संघात यदि मस्तिष्कमें पहुंचे हैं, तो दूसरी अणुके स्नायु-द्वारा वह शरीरके अवयवोंको उचित आदेश देना रहता है। इस प्रकार मस्तिष्क ही सब प्रकारकी मानसिक वृत्तिका केन्द्रस्थल है।

मानसिक वृत्तियोंमेंसे प्रधान वृत्तियाँ निम्न प्रकारकी होती हैं—

(१) इन्द्रियज्ञान वा अनुभूति (Sensation) - अर्थात्, चक्षु, कर्ण, नासिका आदि इंद्रियोंकी सहायतासे प्राप्त बाह्य जगत्की अनुभव-जन्य मानसिक अवस्थाको 'अनुभूति' कहते हैं।

(२) ज्ञान (Intellect) - अर्थात्, स्मृति-प्रति,

विचारप्रक्षिप्त, अथवा जो मानसिक वृत्तिले सख्त या विल-
दत Resembling या Opposite) भाव उपपन्न कर
सकता है। उसीका नाम 'ज्ञान' या 'धारणा' है। किंतु
यह सांसारिक ज्ञान है, ज्ञानसाधन नहीं।

(३) भाव (Emotion) - अर्थात् विषय, अव, प्रेम
क्रोध, स्नेह आदि मानसिक वृत्तियाँ 'भाव' के नामसे संबो-
धन की जाती हैं।

(४) इच्छा (Will) - अर्थात् जिस मानसिक वृत्तिले
हम कोई काम कर सकते या उससे निवृत्त हो सकते हैं,
उस सब संकल्पका नाम ही 'इच्छा' शक्ति है।

यह पढ़के लिखा जा चुका है कि शरीरके प्रत्येक अणु
तम अंशके साथ भी मस्तिष्कका स्नायुमण्डल-द्वारा संयोग
है। अतः यदि किसी कारणसे शरीरके किसी अंशके साथ
मस्तिष्कका सम्पर्क छिन्न हो जाय तो वह अंश या अवयव
एकदम अतुच्छित शून्य (Benumbed) हो जाता है।
किंतु आश्चर्यकी बात यह है कि पाश्चात्य मतानुसार मस्तिष्क
शरीरके अन्तर्गम्य स्थानोंके लिए इतना चेतन्यवयव होनेपर,
भी स्वयं जड़ या चेतनाहीन है! क्योंकि उन्होंने परीक्षा
काके यह निर्णय दिया है कि यदि किसी जीवके मस्ति-
ष्कको काटकर निकाल दिया जाय या उसका कोई अंग
छिन्न कर दिया जाय तो उसे किसी प्रकारका दर्द या कष्ट
अनुभव नहीं होता।

अर्थात् उनके मतसे जब मस्तिष्क चेतनाशून्य जड़वत्
पदार्थ है, और उसे काट देनेसे कोई कष्ट अनुभव नहीं
होता; तब ऐसा अचेतन पदार्थ संपूर्ण मानसिक वृत्तियोंका
आधार कैसे हो सकता है? अथवा अचेतन पदार्थमें अनु-
भूति या भावोद्भूति कैसे हो सकती है? वायु ही स्नायुओंके
द्वारा संपूर्ण शरीरका संवाद आह्वानकर अन्य स्नायुओंद्वारा
उचित सादेश्यक किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है?
अर्थात् यह सब परस्पर विरोध-मग्न ही प्रमाणित होता है;
और इसका उत्तर भी पाश्चात्य विद्या-संपन्न प्रगतिशील
विज्ञानशास्त्री ही दे सकते हैं। हम तो इसे गौरवधन्य
ही मानते हैं और—

मस्तिष्क या मस्तिष्क

को सदा चैतन्ययुक्त परमात्माका निवासस्थान ही सम-
झते हैं। हमारे समाजतन चर्चासुसार मस्तिष्कका स्थान शरी-

रत्त्व अहमवयव या मुख्यस्थान अथवा शतद्वलकमल माना
गया है, और उसे योगिबुन्द मस्तिष्क कहते हैं। इससे
ऊपर नवमचक्र सहस्रद्वलकमल छात्राकार विराजमान है।
इनकी व्याख्या, लेखने विशेष संबंध न रखनेसे नहीं की
जा रही है। फिर भी इतना तो कह देना ही पड़ता है कि,
वक्क शतद्वलकमल या मस्तिष्कका नाम ही मस्तिष्क या मेन
(Brain) है। योगशास्त्रानुसार हमी स्थानमें कोई
सूर्य सहस्र महातेज स्वरूप जो बिन्दु विराजमान है वही
बिन्दु परम शिवके नामसे जगद्गुरुशक्तिरि, पाछक एवं
संहारकर्ता परमात्मा माना जाता है। उसीको जगदीश्वर या
सद्गुरु भी कहते हैं। समस्तमान उस सद्गुरुका ध्यान
इस प्रकार करते हैं—

ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्ति,
ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं।
एकं नित्यं चिह्नमखलं सर्वदा साक्षिभूतं,
आवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

इसका सन्दर्भ स्पष्ट ही है। फलतः जो वस्तु या विषय
त्रिगुणरहित है वह जड़वत् ही हो सकती है और हम
इससे पाश्चात्य विज्ञानशास्त्रियोंके मतसे स्वरूपमें मेल
भी हो जाता है। अर्थात् उनके मतसे मस्तिष्क जैसे जड़वत्
है, उसी प्रकार वक्क मेन या स्कोर्मे दिया गये त्रिगुण-
रहित एवं ब्रह्मातीत शक्तिका स्वरूप अर्थ और जड़वत् ही
होता है और उसमें सुख-दुःखका अनुभवजन्य ज्ञान न
होनेसे सर्वसाधारण या सर्वज्ञानशून्य मानव उसे जड़वत्
मानते हैं। किंतु वास्तविक बात ऐसा नहीं है।

वक्क मस्तिष्क या मस्तिष्क सदा सर्वज्ञस्थानमें सचेतन
रहता है। केवल सविज्ञान या निर्जिह्वर समाधिही अव-
स्थामें ही ज्ञानरूपसे परमसुखमें निमग्न रहनेसे बाह्य जग-
त्के साथ कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे सुख-दुःखका
ज्ञान नहीं होता, उसी अवस्थाको जो भी ब्रह्मातीत एवं
त्रिगुणरहित कहते हैं; तथापि वह अवस्था भी सदा चैत-
न्यवयव ही होती है— बाह्य जगत्के लिए नहीं; वरन् अन्त-
र्जगत्के लिए। यह है समाधि अवस्थाकी बात। किन्तु
साधारण अवस्था, अर्थात् हम जैसे अज्ञान मानवके लिए
यह अवस्था संभव नहीं। अर्थात् हम न तो ब्रह्मातीत हैं
और न त्रिगुण-रहित ही। हमें तो सुख-दुःखका ज्ञान

सदैव रहता ही है। और यह ज्ञान होता है मस्तिष्क या मस्तिष्क के द्वारा। ऐसी क्षणों जब कि मस्तिष्क के द्वारा ही सब विषयों का ज्ञान होता है, उसे जड़त्व कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जड़ वस्तु तो किसी बातको अनुभव कर ही नहीं सकती। अर्थात् चेतनमय वस्तुओं के अनुभव का साधन वेबल मस्तिष्क ही है।

इन संपूर्ण तर्कवितर्कों को त्यागकर स्वाभाविक विषयपर ध्यान देनेसे सर्वसाधारणको मानना ही पड़ेगा कि शरीरमें वेबल मस्तिष्क ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिय है। अतएव मस्तिष्कको स्वस्थ रखनेसे ही मानव समस्त विद्या, कला एवं कार्योंमें सिद्धि लाभ कर सके हैं। अतः संसारके किसी भी विभागमें अपने जीवनकी उन्नति करनेके लिए सर्वप्रथम मस्तिष्कका स्वस्थ, शुद्ध बुद्धिःशुद्ध का भाव्य केना ही पड़ता है। मस्तिष्ककी स्वस्थताके बिना संसारमें किसी भी संयोगमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

(२)

प्राच्य और पाश्चात्य अर्थात् आधुनिक एवं पश्चिमी मतानुसार यदि हमारे मस्तिष्ककी बनाबटका विवेचन किया जाय तो लेखक। कलेश बहुत बड़ जायगा। साथ ही उससे विकिरण-वरीका लाभ होनेपर भी सर्वसाधारणके लिए वह समझमें आ सकता असंभव होगा। अतएव उस बातको छोड़कर मूलतत्त्वको ही लिखा गया है।

ज्ञान और बुद्धिका आधार (केन्द्र)

मानवके शरीर शरीरमें वेबल मस्तिष्क ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिय होनेके कारण वह समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो सभी प्राणियोंके शरीरमें इसका अस्तित्व पाया जाता है; किन्तु मानवकी भांति उनमें ज्ञान एवं बुद्धिका विकास नहीं दिखाई देता। जब कि मानव-मस्तिष्कमें ज्ञान-बुद्धिका तारतम्य प्रत्यक्ष रूपमें दिखाई देता है। अर्थात् एक मानव अपने प्रसर बुद्धिके प्रभावसे सर्वोच्च न्यायापेक्ष बन जाता है, जब कि दूसरा मानव मस्तिष्क रहते हुए भी ज्ञानबुद्धिके अभावमें नापशु बनकर साधारणसे क्षोभमें आकर नरहत्यातक करनेमें नहीं हिचकता। कोई भी असह्य कार्य करते नहीं डरता।

वर्तमानयुगके राष्ट्रपिता महात्मागान्धी स्थिर बुद्धि एवं विशुद्ध ज्ञानके ही प्रभावसे सत्य और अहिंसाके द्वारा महान्

कूटनीतिज्ञ अंग्रेजी शासनको नारतसे हटा सके। इस विषय पर धार्मिक और सांसारिक दृष्टिसे विवेचन किया जानेपर जो तथ्यान्वित्य हो सकता है, वह भा विचारणीय ही होगा।

पाश्चात्य जगत्में ज्ञान एवं विद्याका अनुसोदन और विकास विशेष रूपसे हुआ है अर्थात्, किन्तु उसके उद्गम स्थानमें धार्मिक तत्त्व न रहनेसे वह ज्ञानबुद्धि मानव समाजको शान्तिमुखमें पर्यवहित न कराते हुए मारकाट एवं भ्रष्टाचार की ओर ही प्रवृत्त कर रहे हैं। अदूरदर्शी एवं भोग-परायण विषयलोभु मानव यदि उक्त परम सुख-शांति एवं आनन्दको प्राप्त करना चाहे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि पाश्चात्य जगत् असत्य प्रवृत्ति एवं अधार्मिक भावनासे प्रभावित है।

परम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचम्पूने गीतामें " स्थित-प्रज्ञ " के कथन को बतलाये हैं, उन्हें जबतक आचरणमें नहीं लाया जायगा तथा सदाचार-रूरी बर्मेसे वह अपनेको आप्लावित नहीं कर लेगा, तबतक सुख-शांति की आशा कभी सफल नहीं होती।

प्रातःस्मरणीय महामा गान्धी सदाचारसंपन्न एवं स्थित-प्रज्ञ महामानव थे और उन्होंने सत्य एवं अहिंसाकी अमेघ कवच धारण करके ही कूटनीतिज्ञ अंग्रेजी शासनके माया-जालसे भारतमाताको बन्धनमुक्त कराया। क्योंकि जहाँ सत्य और अहिंसा हैं वहाँ सदाचार एवं धर्मका रहना अनिवार्य ही होगा। साथ ही वह सज्जन अन्तर्में " स्थित-प्रज्ञता " भी अवश्य प्राप्त करेगा। अन्ततः उसके द्वारा संसारका सब प्रकार दित्वायन ही होगा।

किन्तु इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये भी विद्या-बुद्धि एवं ज्ञानकी आवश्यकता तो अनिवार्य ही होगी और उसकी पूर्ति का केन्द्रस्थान मस्तिष्क ही हो सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकमते उपाध "सिन्धुके मस्तिष्कमें भी वही धारा प्रवाहित दिखाई देती है। जैसे डॉक्टरका पुत्र डॉक्टर या विधिवतके मेस्तर लकड़ जगमेगा और वैज्ञानिकका पुत्र विज्ञानिक। किन्तु कहीं कहीं इसके विपरीत उदाहरण भी देखनेमें आते हैं। किन्तु उन्हें वास्तव्य प्राप्तिशक्तकी दृष्टिसे गण्य ही कहा जा सकता है।

सिन्धुजन्मसे ही विराते शुक्रगत गुणदोषका बन्दी

मानवताम करके भी वातावरण, संगदोष, शिक्षा-दीक्षा, गुरु-प्रभाव आदिके कारण अपने भावो जीवनका तो निर्माण करता ही रहता है। जनपद हूँ कारणोंसे वंशानुक्रम एवं धारायें व्यक्तिक्रम होना असंभव नहीं। हम धर्मप्राण भारतीय इसे अपने पूर्वजन्मके संस्कार मान बैठते हैं; और वास्तवमें यह कोई बुरी बात भी नहीं। क्योंकि ऐसे भी उदाहरण विद्यमान हैं कि कुछ दुराचारी पुरुषके पुत्र धार्मिक एवं ज्ञानसंपन्न होते हैं और धार्मिक पुरुषोंके पुत्र अत्यंत नीच एवं दुराचारी। सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर इसके केन्द्रस्थलमें दो बातोंका पता लगता है— प्रथम तो जन्म-जन्मान्तरके संस्कार, दूसरे संगदोष एवं शिक्षा-दीक्षा। किंतु हूँ समस्त धार्मिक तात्त्विक विवेचनका यह स्थान नहीं है। क्योंकि हम केवलमात्रका उद्देश्य मानव-मस्तिष्ककी उन्नति साधनाके उपायोंपर ही प्रकाश डालनामात्र है। यद्यपि ऊपर भूमिमें पुरुष एवं स्त्रिय कीज जोसेते उसमें अंकुर भी उत्पन्न ही निकलेंगे; फिर भी उसपर वातावरण एवं सूर्य-किरण, जलसिंचन, सेवासुख्या आदिका प्रभाव पड़ता ही है और यह प्रभावसमय सुदृढ वृक्षके रूपमें परिणत हो जाता है। साथ ही उसमें फलफूलसे शोभित होकर सबको आनंद देता है।

ठीक इसी तरह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके चरनोंमें बैठकर ब्रह्म-चरको रक्षा करते हुए विद्यालाम कर जो व्यक्ति गृहस्थाश्रममें प्रवेश करेगा, अर्थात् आवश्यक शक्ति प्राप्त कर लेनेके बाद वैवाहिक बन्धनमें बंधकर विधिपूर्वक स्वधर्म-पालन करेगा, उसकी सन्तान अर्थात् दुराचारी नहीं हो सकती। क्योंकि यह माता-पिताके उत्तम रज-वीर्य एवं सदाचारके संस्कारोंके कारण उत्तम मस्तिष्कवाली ही होगी। और यदि वह भी ब्रह्मविद्गुरुके समीप पहुँचकर विद्या-बुद्धि एवं ज्ञानार्जन तथा सदाचार आदि सद्गुणोंसे बोधित हो जाय; तो उसके द्वारा जगत्का जितना कल्याण होगा, उतना ही वह आत्मज्ञान प्राप्त कर परमसन्निको भी सुख कर सकेगा। पूर्वकालमें ऐसा संभव था। किंतु आज तो न वैसे गुरुगृह या गुरुकुल ही हैं और न ब्रह्मनिष्ठ, सत्यधर्मा, स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही। इसीसे देश और समानकी यह अव्योगति हो रही है।

पूर्वकालमें परीक्षा-विधि इस प्रकार की थी कि देखते-देता-

तरके विद्वानोंके सामने लुकी-सुकी सभीमें विद्यार्थियोंको सबके समक्ष परीक्षा देनी पड़ती थी और किसी भी विषयका उत्तर देनेमें विद्यार्थीको यदि एक भी अंक (मार्क) कम मिलता था तो वह अनुत्तीर्ण कर दिया जाता था। अर्थात् उसे सभी विषयोंमें पूर्ण अंक प्राप्त करने पड़ते थे। मतः जो कम अंक प्राप्त करता था, वह उतने ही अंशमें उस विषयमें अज्ञान माना जाता था। ऐसी दशामें इस विषयका ज्ञान न होनेसे उसे अनुत्तीर्ण ही किया जाता था। किंतु वर्तमानकालमें तो प्रत्येक विषयके सौ अंकों (मार्क) मेंसे यदि ३० या ३३ अंक भी कोई प्राप्त कर ले तो उत्तीर्ण मान लिया जाता है। अर्थात् वह ७० प्रतिशत उस विषयमें अज्ञान ही होता है। यही परीक्षाक्रम प्रायः आजकल सर्वत्र देखनेमें आता है।

किंतु प्राचीन भारतके तत्कालीन और नागदा आदि विधे-विद्यालयोंके वर्णन जिन लोगोंने पढ़े हैं, उन्हें उपर्युक्त कथनकी सत्यता प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकी। इसी प्रकार अन्वय्य सज्जन भी स्थितप्रज्ञकी तरह विचार करनेपर सत्यता जान सकेगे।

ऐसा पाप हमारी भारत संतानके अंतस्थकमें बहुत सम-यसे जड़ जमाकर बैठ गया है। अर्थात् अधिर चित्तवाले, असत्यभी एवं भोगोलुप, स्वाध्यायन जमेंजी शासनने जबसे भारतमें पदार्पण किया; तभीसे हमारा पतन आरंभ हो गया। संगदोष एक मदात् दोष है, और इसके सभी असद्गुणोंको सहृषे प्रदण करने हमें तीमगतिसे रक्षातलकी ओर दौड़ते लगे आ रहे हैं। किंतु उनके कितने सद्गुणोंको हमने प्रदण किया है! वह एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है।

इसी प्रकार तथ्यदर्शकी दृष्टिसे इस विषयका विचार करनेपर सभीको यह माननेके लिए विवश होना पड़ेगा, कि हमारे विद्यार्थियोंके उपर्युक्त पतन या निम्नस्तरके ज्ञानका मूल कारण मस्तिष्ककी निर्बलता ही हो सकती है। क्योंकि पूर्वकालके विद्यार्थियोंके मस्तिष्क प्रतेज एवं सूक्ष्म-बुद्धि-संपन्न थे। उनकी धी-बुद्धि, धृति-स्मृति एवं ज्ञान आदि सभी सद्गुणोंके अर्थात् होनेके साथ ही वे ब्रह्मविद्, स्थितप्रज्ञ सद्गुरुके आदेश-उपदेशानुसार चलेते थे। इसी लिए हममें सद्गुणोंका विकास होता था। संसर्ग ही इसका मूला-कार था।

सर्वत्र जानते हैं कि किस प्रकारसे शिक्षक प्रशिक्षक वार्क हो सकता है। वे इसका सूक्ष्म तत्व भी जानते थे, इसी कारण सब प्रकारकी असत् प्रवृत्तियोंके चेन्द्रस्थानको परित्याग कर अरण्यावासी हो जाते थे और अपने सद्गुणोंसे विद्यार्थियोंको सुशोभित करनेका सदैव ध्यानपूर्वक प्रयत्न करते थे। साथ ही वे विद्यार्थियोंके अस्तिष्ककी वृत्तियोंके उत्कर्षके लिए वैधक विद्याभ्यास ही नहीं कराते थे, बरन् साथ साथ ब्रह्मचर्यकी रक्षाका भी पूर्ण ध्यान रखते थे। फिर भी केवल इस विषयका उपदेश देनेसे काम नहीं चल सकता, अतएव मानसिक वृत्तियोंके उत्कर्षके लिए योगिक भावन, प्राणायाम आदिका भी अभ्यास कराते थे। इससे एक ओर बहो दारीर सुराह, सबल एवं कौशलमान बलशया, उर्वी प्रकार हृषीर और उर्वकी मानसिक वृत्तियों, आध्यात्मिकताकी ओर प्रभावित भी होने लगती थी। इस प्रयत्नमें विद्यार्थी पूर्ण गुण दोनों ही सकल होते थे।

आसन्नके वज्रात् जब प्राणायाम किया जाता है, तब कुंभक के समय रक्षाभिसरण—क्रिया तीव्रतर होकर आपाद—मस्तक गतिशील हो जाती है। इससे शरीर सर्वांग-रूप परमाणु तक पुष्ट-बलिष्ठ हो जाते हैं। और उसके फलरूप मस्तरम्भस्थ मांस्तिष्कके संरक्षण एवं उनके केन्द्र भी स्वस्थ और सबल हो जाते हैं।

जब विद्यार्थी हृन्त्र जब मस्तरम्भमें कोटि सूर्यके समान उज्ज्वल एवं सरद-पूर्णमाके चन्द्रकी तरह शीतल शतद्वल कमलपर श्री ओमसद्गुरु देवकी अतिशुभ्र धवलवर्ण मूर्ति या रूपका ध्यान करते हैं और उसमें वे अपनेको 'लय' कर देते हैं, तभी ओमसद्गुरुदेवके स्नेहाशीर्षादी वषां इन विद्यार्थियोंके मस्तरम्भ निश्चित करनेसे होती है। साथ ही उनके वरुद्धेय द्वारा विद्यार्थियोंका सब प्रकार मंगल-कल्याण भी होता है। देखी इसमें विद्यार्थियोंका मस्तिक भी प्रबलतम होगा ही यह निश्चित है।

“ विज्ञापन ”

मैं परमपूज्य योगीराज श्री गुरुदेव श्री अरविन्दकी एक अभिमतपुत्रीके माते अपनी उस स्नेहमयी आत्मिक बहिनका सादर, समेम, सस्नेह (अपने आराध्यदेव श्री गुरुदेवकी सहयोगिनीके रूपमें) निमज्जित कार्या हूँ जो कि तेरे द्वारा सग-दित किये जा रहे हैं। इसी द्वारावती आश्रमकी अविषयमें एक अधिष्ठात्री सृजनार्थक मातृत्व शक्तिकी स्नेहमयी पूर्णि तवा श्री गुरुदेव श्री अरविन्दके कल्पनाकी सुन्दरतम साक्षात्, साक्षात् आत्मिकपुत्री होते हुए इस आश्रमके मातृविधाता “ श्री गुरुदेव ” की अमिन्न आत्मिक सहयोगिनी शक्ति होगी, आत्मिक लोकमें बसोले परिचय “ प्रेमाम् ” शक्तिकी प्रेमकी उपमाका स्वीकृत्य सहायता सहायताकी पार्थिव प्रतिनिधिकी हम सभी कोई उनका नेतृत्व स्वीकार करनेके लुभ अवसरकी प्रतीक्षामें हैं। आश्रमकी ओरसे—

निवेदिका

श्री द्वारावती,

श्री द्वारावती आश्रमकी वर्तमान आधिष्ठात्री

श्री द्वारावती आश्रम निकट अविषयमें श्री योगीराज अरविन्द प्रेमयोगके आधारपर साचकोंके लगन तथा सन्देश बाहकोंके सूचनार्थ शीघ्र ही एक आत्मविद्या प्रचारक “ प्रेमदूत ” नामकी एक मासिक पत्रिका निकालने जा रहा है। जिसका वार्षिक शुल्क २) रु. और नमूनेकी प्रति मुफ्त। कृपया आश्रम प्राहक बनकर सहयोग दीजिए।

पत्रधन्यवादका पता—

श्री आचार्य ‘ गुरुदेव ’ कुलगुरु

श्री द्वारावती आश्रम ३२६, नन्दानगर

दुन्दौर (मध्यप्रान्त)

गीतानवनीत

श्री अरविन्दकृत गीता प्रबंध (Essays on the Gita) के आधारपर लिखित ।

इसमें श्रावहारिक जीवनके योगसय बनानेका पथ कस्यन्त सरल राहूपाधामें दिखलाया गया है । कर्म-योगका कर्मिक सूक्तिकामोंमें प्रतिपादन बहुत सरल और रोचक है ।

लेखक - स्वा० केदावदेयजी आचार्य

प्रकाशक - श्री अरविन्द पुस्तकालय, रेलवे रोड, पो० हापुड (मेरठ)

मूल्य ३०) रु. : पूर्ण बन्ध प्रिन्ट ४) रु

८

राम योग साधन आश्रम २३ बेला रोड (कुर्तियाघाट) देहली ।

निवेदन

प्रिय महानुभाव ।

आपको यह जान कर हर्ष होगा कि श्री श्री १०८ श्री रामाचार्यजी हंस योगीराज महाराज (भू० पू० आचार्य योग साधन आश्रम ऋषिकेश) जी की अथक सेवासे कितने ही दीर्घ एवं असाध्य रोगी भयानक कष्टोंसे मुक्ति पा चुके हैं तथा पा रहे हैं । योगीराजजी महाराज रामयोगसाधन आश्रम बेला रोडमें प्रातः ६ से ९ बजे एवं सन्ध्या ९ से ७ बजे तक योगके चमत्कारोंसे जनताको लाभ पहुँचा रहे हैं, परन्तु अब आश्रमकी उन्नतिकी बहुत आवश्यकता है और वर्षाश्रुतका आगमन भी है अतः जनताकी सुविधा के लिए रामयोग साधन आश्रमका स्थान बनवाना अतिही आवश्यक है इसलिए आप महानुभावोंसे निवेदन है कि अपने दानसे जनता जनार्दनकी सेवा करते हुए आपके अनुभवसे पूर्ण लाभ उठावें ।

योगीजी महाराज शारीरिक रोगोंके इलाज सरल योगिक क्रियाओं द्वारा करनेमें परम कुशल है । कृपया लाभ प्राप्त करें । बड़े बड़े महापुरुषोंने भी लाभ उठाए हैं तथा उठा रहे हैं ।

नोट :— अष्टांग योगकी शिक्षा भी अधिकारी वर्गको दी जाती है ।

दानी महानुभावोंसे प्रार्थना है कि उपरोक्त पता पर अपनी सह्यता भेजनेकी कृपा करें ।

मंत्री

प्रेमदयाल यफ, बी, यस. सी.

भक्तके भगवान् !

[केसक : श्री. दलियागाम काटपप ए९ एम्. सी.]

मैं ईश्वर विभासी था सो वहाँ काहौरमें इतनी आगवा छुरोंकी वारदातें सुनकर भी वहाँसे घबराकर शीघ्र निकल न सका चाहे कहे कि मैं दुनियादारीसे इतना अनभिज्ञ था।

मैं लुधियानेमें पचारे हुए एक महात्मा गुरुवर बण्डी स्वामीका प्रिय वधू हूँ। मुझे लाहौरमें एक रात स्वप्न आया जैसे मैं ठक स्वामीजीवाले बगीचेमें फिर रहा हूँ दो साधु मेरे साथ हैं वे आपसमें बात करते हैं कि “कहीं कोई घात न हो जाये या कर दे”। इतनेसे मुझे शक पड़ गया कि स्वामीजी लुधियाने जुड़ा रहे हैं अब अधिक देर हमारा लाहौर रहना ठीक नहीं। कतरनाक है।

एक स्वप्न मुझे अपने स्वर्गीय मंगल आत्माजीका भी आया। उससे भी मुझे लाहौर सब छोड़ ही डालना उचित है यही विचार पैदा हुआ।

इन बातोंसे पहिले मेरे एक योगी मित्रने ताबनासा भी दिया था कि प्रोफेसर साहिबको तो लाहौरसे ही विराम प्रेम है हमसे भी मुझे शकसा पड़ा था।

पर एक पीताम्बरधारी जंगे पात्रोंवाले ब्रह्मचारीसे साधुने तीन बातें मुझे १६ अगस्त सन् १९४६ से ३४ मान परिले ही कह दी थी—

(१) कि इन्हीं नौ रातोंमें रामरात्र हो जायगा। सो १६ अगस्त ४६ से वार्हवारकी कौनलमें कोई अभिज्ञ न रहा सभी कौलकर हिन्दुस्तानी ही हो गये।

(२) कि मुसलमानोंको हिंसादेकर जुदा करना पड़ेगा। सो १४ अगस्त १९४६ को पाकिस्तान बन गया।

(३) कि ये जो जायदादें दिखाई दे रही हैं ये नहीं रहेगी। सो इलाकेकी ही आबादीको Shift होना पड़ा। रिसायलें, जागीरें, स्मिथें आदि धकाधक सक्रियत बढ़ रही हैं।

अस्तु। एक शाम अपने भाँगनमें खाटके ऊपर शामके ५.६ बजेकेटा हुआ मैं सामनेकी बिल्डिंगमें सी Refragee मुस्लिम भाये देख बोल उठा कि सब दोख चाहे, गुप्त

चाहे, चेहे कावर निकलें, हमें वहाँ छोड़कर भाग निकले लेकिन और हमारे पात्रोंको तोड़ लगा गये कि जा न सकें।

अगली प्रातः सुबह सात ही बजे मेरे दरनियाका शिकंजा पड़ गया। शिन्दगी सौतका सवाल बन गया अब और भी घबराकें कि रात अर्कोको गाळियाँ दी थी सो आज ही फँस गया।

परन्तु १ बजेके पीछे हमारे सबसे बड़े आत्माजीके सारे श्री. मा. ला. रत्नचन्द्रजी वहाँ पहुँच गये कि मैं आपको निकाल के जानेको आ गया हूँ। मैं और मेरी धर्मपत्निने कहा कि ऐसी हाजतमें हम कैसे जा सकते हैं। जब कि ढिंलाजुका भी जाना इतना कठिन है, वह बोलें टूकमें किटा कर ले जायेंगे। अभी थोड़ी देरमें तयारी कर लें टूक ३ बजेतक आनेका है जा उबर अपने काम गया है। जब हमने अधिक न की जो आप रोने लगा गये कि ऐसी जखीरी आगमें अपने बच्चोंको मिलने जानेके बिना मैं सीबा आपको छोड़े जाया हूँ, मैं तो भा गया अगर अब भी आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं लौटूँगा।

अब यहाँपर ईश्वरकारं देलिये। डिमीने कहा भागेवाकी दुर्घट अगर मिल जाती तो, आराम आ जाता; पता नहीं मनोहरकाक कहाँ रख बैठ। बड़े भार्हाइब बोल उठे यह तो हमारी चिमनी पोसपर पड़ी है तुम वहाँमें लाऊ। मुझे दी गयी। मेरा शिकंजा खुल गया मैं रातोलुसी होकर टूकमें सवार हो लाहौरको छोड़ कलवाले (अर्कोमे डरपोक कहनेवाले) समयसे कहीं पहिले पाकिस्तानसे निकल चुका था।

भिरहाक पछे पना लगा कि वह शिकंजा खोलनेवाकी दुर्घट न थी वह तो सिगरेट छुटवानेवाकी दुर्घट थी। हमसे ईश्वरकी और भी अधिक अनुग्रह तथा कृपा सिद्ध होती है कि दुर्घटका केवल बहाना बनाकर छुटा कर डाली।

अब उस दुर्घामें हम अपने साथ क्या ला सकते थे। मेरी सारी ईश्वरभक्ति, रीतसे आदि की कविता आदि सारी लिखित वहाँ रह गयी थी सो अखतसमें मुझे डोम कहा करें कि आपकी तो सारी उन्नती कमाई वहाँ रह गयी। मेरा उत्तर होता था “ जिस भगवान्के वे सौत हैं यदि उसको उनकी ज़रूरत नहीं तो मुझे उससे अधिक चिन्ता कैसे हो सकती है। वह जाने उसका काम। मुझे क्या। ”

इतनेमें एक दिन वहाँ मास्टरजी अपने भानज विष महेसचन्द्रके साथ गये। वहाँसे लगभग ११ भाग उस कवि-

तका ले आये तब सब कहने लगे कि जाए तो पहिले दी कटते थे तो ईश्वरने कर दिया। यह विषय मद्देन वा उनके मामाजी द्वारा भगवान् की दुपारी कृपा हुई।

फिर हमारे ऊपर कुछ विशेष विषयी वही आई कि जिन सम्बन्धियोंने हमारी हृद् दर्शकी सेवा की थी उनकी कठिनाईको देखते हमें एक रवाई बनानेका सोचना पड़ा। हमने एक चन्द मोल किया और स्याल् दूर्जीसे लिखा लिया। हुतेमें हमें पता लगा कि ओ आर्मीनेसका पारवी अफसर हमें लाईसे लाया था वह कुछ बिलर लाया है। हम हैशान रह गये जब वह हमारी ही रजाईयाँ निकल पड़ी। सो वह सिलाई किया चन्द भरवाना ही पड़ा फिर पीछे किसी काममें लाया गया। सो वह भगवान् की तीसरी कृपा देखिये कि रजाई की लकड़त पकी तो छट रत दिया भेज दी।

अब उन दिनों आरवमें तनाव बहुत था। गाड़ियाँ काट कर साछी कर दी जातीं सो हम अत्यन्तमें ही १५ माय फते बैठे रहे चाहे घरमें ही थे। लुधियानेमें हमारा बच बच सम्बन्ध अभी चिन्तित ही थे सो अन्तमें एक रात ९ बजेके लगभग घबराकर अपनी पुत्री तथा दामादके नाम एक पोस्ट कार्ड बड़े बारीक अक्षरों विस्तृत हस्ताक्षर देकर लिखा कि पाकिस्तानसे तो कियो न किसी तरह निकल आये हैं पर अब यहाँसे निकलनेकी वृत्त कोई बनती नही लगती।

अब यहाँ ईश्वरकी चाँची कृपा देखिये कि मुझे वहाँसे निकालनेव ले बाहर ही बैठे थे ओ अमानुषीय शाकि वा लुधिका प्रयोग कर अगले ही दिन हमें अत्यन्तसे दोपहरकी घरेसे रातकी स्टेशनपर तकके ३ बजे वहाँसे चल अगले रात लुधियानेमें ले पहुँचे। उनकी हिम्मतकी काफ़ी स्तुति नहीं की जा सकती ईश्वर उनकी सिला देता है।

वह काहं तीवरे रोग लुधियानेसे वह Crosswise छिलकर पोस्ट किया गया कि "Thanks को Divinity in Vira and Durga Das" etc. धन्यवाद जो भगवान् बीरा तथा दुर्गादासमें प्रकट है। मैं लुधियाना पहुँच गया हू। अर्थात् जब मनुष्य सर्वथा निराश, अनाक ही जाता है ईश्वर तुम्हें प्रकट हो जाले हैं।

लुधियानेमें मैं उन दिनों सख्त बीमार रहा करता था घरवालोंको फिर पड़ा कि सख्त सर्दी अगर हूसे लग गयी तो और सुपुत्र बन गयी सो उन्होंने गारम कोटका करवा दिया ३२ रु. का खरीद लिया मैं न न करता रहा

परन्तु जब स्याल् दूर्जीके दिने कुछ दिन हुए मैंने अपनी नाव दिया भी न होगा कि पाकिस्तानसे या अत्यन्तसे मेरा गार्म कोट पहुँच गया। सब हैशान कि कैसे आईसिंह तथा उनके सुपुत्र आदिके द्वारा भगवान् हू वस्तु यथा समय स्वयं ही पहुँचाया जा रहा है।

अब हमारा जेवर भी वही था उनके बिना हम क्या थे क्योंकि Cash लकड़ी हम पुराने साख्योंकी तरह हमारे पास कब रहा करती वो सो सब हमें कहते तो मेरा उत्तर होता वह तो कड़कियाँकी हैं। हमारे हाँकी तो हमें चिन्ता होती हमें उनकी क्या चिन्ता है सो वह ईश्वरकी पाँचवीं कृपा हुई कि हमारे पुत्र बड़े भ्राताजी अपने पिप सुपुत्रके साथ अपनी बीमार जान सकत खतरेमें डाककर बहुत कष्ट करके पाकिस्तान जाकर वह सहना निहालकर लाये। इन आईवादिने सारी हमर हमारा गुनाहा कारवार है और वही उनका सुपुत्र अब बैया ही कर रहा है वो इनका प्रग सुसये वा मेरे बचचोंप कमी सुझाया नहीं जा सकता। जितना ईश्वर, ईश्वरके नाम, ईश्वरके गुण, ईश्वरके शान सम्बन्ध लेख, अनुवाद, अतिक्रम, रीसच आदि मेरी जीवनकी कमाई है सबका अर्थ उम्दीवर है यदि वह Support न करते तो ईश्वरमक्त, आर्यसमाजी, वेदांगी, वेद, विज्ञान, इस्लाम आदिवाकोंके मैं कोई सेवा न कर सकता।

हस ईश्वरकी पाँचवीं कृपाके बारेमें एक सुन्दर स्वप्न लिखता हू। मेरी धर्मपत्निको मेरे स्वर्गीय पिताजी धनकी पैकी दे गये वह हूसे जहाँ भी रखे वही वह छनके बस हमी मजुर बनिते उसकी जाग सुक गयी। अगले ही दिन आईसिंह (जो वास्तवमें आयुभर हमारे पिता ही बने रहे) जेवर लेकर हमारे घर पहुँच गये। धन्य भगवान् ! धन्य आईवादिब !

अब ऐसा ही एक और दिव्य स्वप्न सुनिये और इसका हल हूड निकालकर सुने लिखना—

मेरी एक कड़की ली सुपराक थी। तीन कंवारी कन्याएं मेरे पास। मेरे सुपराकके दो मकान हैं। इसमेंसे कोई कड़का हमारे मकानमें कोई उनके मकानमें तोरई पड़ी थी। रातको तिनो लड़कियोंको लुदी लुदी जगद सोई हुईथींकी वही एक स्वप्न आया कि बीरकी अर्थात् उपरोक्त विषय मेरेसचम्प लुधियाने हमारे घर (देहलीसे) आये हैं सो अगले ही दिन वह पहुँच गये।

परीक्षा विभाग :

आ व श्य क सू च ना यें

परीक्षा परिणाम—

ता. २२-२३-२४ सितम्बर १९५४ को डी गई संस्कृतभाषा परीक्षाओंका परीक्षा-परिणाम ता. २० नवम्बर १९५४ को प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षा परिणाम केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेज दिया जायगा और उनके द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने केन्द्रव्यवस्थापकसे प्राप्त करें। परीक्षाफल विषयक पत्रव्यवहार केन्द्रव्यवस्थापक द्वारा होना चाहिये। परीक्षार्थी सीधे पारसी कार्यालयसे इस सम्बन्धमें कोई भी पत्रव्यवहार न करें।

प्रमाणपत्र—

सितम्बर १९५४ को डी गई परीक्षाओंके प्रमाणपत्र ता. ३१ दिसम्बर १९५४ तक सभी केन्द्रोंमें भेज दिये जायेंगे।

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

गद्दी हाथीशाह

मंत्रीजीने गत प्रमाणपत्र वितरणोत्सवकी प्रकाशित रिपोर्ट पढ़कर खुश। इसके बाद आज दिनांक २८-९-५४ को कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री गोदासहायजी स्वास्वयन्वाता गवर्नमेन्ट कॉलेज नागराके नेतृत्वमें सभा स्थापित हुई। सर्वप्रथम कृष्णा-अक्षरूप चमेतराम विद्याधियोनि संगलमान गाया। इसके बाद श्री रामप्रसादजीने संस्कृतमें प्रार्थना करनेके बाद अपने भाषणमें बताया कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सर्व प्रकारका उद्धार कर सकती है, महाकाम्य भित्तने भी हैं वे सब संस्कृत भाषामें ही हैं और बिना संस्कृतका ज्ञान प्राप्त किये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद रामस्वरूपजीने बताया कि किसीकी संस्कृति संस्कृत भाषापर ही निर्भर है। इसके ज्ञान प्राप्त करनेसे रहन सहन, आचार विचार शुद्ध होता है। श्री राममूर्तिजीने चरित्र व अनुशासनपर प्रकाश डालनेके बाद संस्कृति व संस्कृतभाषाको सर्व उन्नत बनानेका भाषण दिया। इसके

बाद केन्द्रव्यवस्थापक श्री गोवर्धनदास शर्माोंने बताया कि जिस प्रकार संस्कृत हमारी मातृभाषा है उसी प्रकार हिन्दी भी हमारी राष्ट्रभाषा है। दोनोंका ज्ञान प्रत्येक जनके लिये आवश्यक है।

“ संस्कृतभाषा न कठिना यद्। संस्कृतभाषा जनभाषा भविष्यति तदैव सा भारतराष्ट्रस्य अस्मिन्नायं बोधभाषापि भविष्यति इत्यत्र नास्ति संदेह। ” संस्कृत नष्ट हुई भाषा नहीं है बल्कि जीवित भाषा है। विवाहके समय श्लोक संस्कृतमें ही उच्चारण किये जाते हैं। यह भाषा एक ऐसी भाषा है कि देशको पतनकी ओर जानेसे बचावेगी। इस-लिये प्रत्येकको इसका ज्ञान होना चाहिये। इसके बाद समापवितीका भाषण हुआ। उन्होंने संस्कृतके अर्थ बताया सन्+कृत=सृष्ट किया हुआ- ऐसा वाक्य बोलना चाहिये- संस्कृत अन्तर राष्ट्रीय भाषा थी। संस्कृतके ही रूपान्तर दूसरे भाषाओंके शब्द हैं। इसी भाषासे अन्य भाषाओंका पाठुर्भाव हुआ है। दूसरे देशोंकी पहिले संस्कृतसे मिलती जुळती भाषा ही थी। संस्कृतभाषा हमारी जननी है इस-

जिसे प्रत्येकको इसका ज्ञान होना चाहिये और रक्षा करनी चाहिये। श्री नेतारामजी प्रधान अध्यापक गरी संस्कृत भाषाकी प्रचार समीति बड़े प्रेमसे भाग लेते हैं। इनकी केन्द्रव्यवस्थापककी ओरसे बति धन्यवाद है और जाता है कि वे इसी प्रकार भाग लेते रहेंगे। इसके बाद समाधि द्वारा प्रमाणपत्र वितरण किये, केन्द्रकी ओरसे तीन पुस्तक रूपमें पुरस्कार दिये गये समाधितीकी ओरसे मिष्टान्न वितरण हुआ—संगठनगानके बाद सभा समाप्त हुई।

औरंगाबाद

दिनांक ८-१०-५६ को सांघ ७ बजे १० तक यह कार्य-क्रम स्थानीय कार्यसमाजमें बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न हुआ। अध्यापक स्वामी श्रीमान् रामचन्द्रराव मांजरेकर प्रिंसिपल बी. एड. कालेजमें अंककृत किया। प्रमुख वक्ताओंमें श्रीमान् मनोहरशास्त्रीजी, श्रीमान् ग. ना. थत्ते जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज प्राध्यापक श्रीयुत तेलंगजी एम. ए. तथा केन्द्रव्यवस्थापक श्री ज्ञानिन्द्रजी शर्मा जी।

वर्तनी छात्रोंको प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण श्रीमान् पं. महेशचन्द्रजी छात्री विद्याभास्कर परीक्षामंत्री, संस्कृत विश्वपरिषद् बम्बईके करमकों द्वारा संपन्न हुआ।

वक्ताओंने अपने भाषणोंमें अत्यन्त सरसतापूर्वक संस्कृत भाषाके आधुनिक महत्वपर अपने विचार व्यक्त किये। श्री पं. महेशचन्द्रजी छात्रीने भारतमें होनेवाले संस्कृत प्रचार कार्यका विवरण देते हुए अपने भाषणमें श्री. पं. सातवलेकरजीके साथ-साथ इस कार्यके निमित्त जो हुए उपस्थि एवं अध्यवसायी आवश्यक बड़े गौरवके साथ वर्णन किया। आपने कहा कि पूज्य पं. जीने संस्कृतके प्राचीन ग्रंथोंके अनुसंधानका जो कार्य किया है वह संस्कृत प्रचारके कार्यके हृदिदासमें खण्डितोंमें अंकित करने योग्य है। मारतीयोंको इनके इस आतिथीय कार्यका अधिकारिक सम्मान करने इनके इस सांस्कृतिक पुनरुद्धारके कार्यमें अपना सहयोग मुक्तहस्तसे देना चाहिये। भाषण जारी रहते हुए आपने कहा मराठवाड़ेके विभिन्न स्थानोंमें तथा औरंगाबाद नगरमें संस्कृत प्रचारकार्यके किये अनुपम वातावरण एवं उत्साह दिखाई दे रहा है, उसका अधिकार

जय श्री पं. ज्ञानेन्द्र शर्माको दी देना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि ज्ञानेन्द्रजी शर्माके प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप गत १-४ वर्षोंसे इस प्रान्तमें संस्कृत भाषाका प्रचारकार्य दिनप्रति-दिन वृद्धिगत होता जा रहा है। आप जैसे उत्साही कार्य-कर्ताओंके कारण प्रचारकार्यकी यह उद्यति उज्ज्वलसे उज्ज्वलतर होती जायगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

“संस्कृत विश्वपरिषद्” द्वारा जो प्रचारकार्य हो रहा है, उसमें आप सक्रिय सहयोग अवस्थित हैं, इस परिषद्के अध्यक्ष हमारे अद्भुत राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद हैं तथा कार्याध्यक्ष अन्तर प्रदेशके राज्यपाल माननीय के. एम. मुंशीजी हैं। इस परिषद् द्वारा भारतमें तथा उससे बाहर भी प्रचार-कार्य किया जा रहा है।

“संस्कृतभाषाके प्रचार-कार्यको वस्तुतः इस प्रकार अभिवृद्ध होते देखकर किस भारतीयको प्रसन्नता न होगी” मैं इस कार्यमें सभी व्यक्तियोंका अभिनन्दन करता हूँ।

इसके पश्चात् माननीय परीक्षामंत्री श्री पं. महेशचन्द्रजी छात्रीको सेवामें एक अभिनन्दन पत्र केन्द्र तथा स्थानीय संस्कृत प्रेमी सज्जनों द्वारा समर्पित किया गया।

अपने अध्यक्षीय भाषणमें श्रीमान् मांजरेकरजीने बड़ी सरसतासे संस्कृत भाषाके महत्वपर अपने विचार व्यक्त किये। छात्राभिते मंत्रमुग्ध होकर आपका भाषण सुना।

कार्यक्रमके अन्तमें श्रीमान् डा. सैप्रामसिंहजी चौहान, प्रधान भावसमाजने आगतजनोंका आभार माना तथा संस्कृत प्रचारके इन संगठित प्रयत्नोंके किये अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त की।

श्री मनोहरशास्त्रीजी द्वारा आतिथ्याद उपरान्त सभाका कार्य पूर्ण हुआ।

श्री शास्त्रीजीको दूसरा अभिनन्दन पत्र इससे पूर्व-स्थानीय हैदराबाद हिंदी प्रचारसमाजद्वारा सभाके कार्याध्यक्षमें समर्पित किया गया।

अभिनन्दन पत्रके बाद केन्द्रव्यवस्थापक श्री पं. ज्ञानेन्द्र शर्मा केन्द्रका त्रैवार्षिक कार्य विवरण पढ़कर सुनाया।

जालना

श्रीरामसंस्कृतमहाविद्यालय—रंगारक्षिकी—जालना(अन्तर-संस्कृत परीक्षाकेन्द्र) भारतीयव्याख्यानभाषा।

कारोहस्यः महता समारोहेण कृतः । अथशुभस्य १।१०।१५६
दिनाङ्कमात्रम् १२ दिनाङ्कपर्यन्तः समभवत् । अस्मिन्
वर्षे संस्कृतमहाराष्ट्रभाषायां त्रीणि व्याख्यानानि हिन्दी-
भाषायां एकं च समभवत् । व्याख्यानं दातुं बहिर्भाष्य
हेदराबादनिवासिनः (बायरेष्टर, अभिषेखा) श्री. र. सु.
जोशीमहाभाषाः मुम्बामुरीनिवासिनः श्री. महेशचन्द्र-
शास्त्रिणः इगतपुरीनिवासिनः काव्यतीर्थेस्तृतीयसंयत्ताः
मोरेश्वरशास्त्री जोशी महोदयाः तस्यै च नागपुरनिवा-
सिनः संस्कृतमवित्त्यवृत्तपत्रस्य संपादकाः श्री. स. प.
गान् महाशयाः, एम्. ए. एल्. एल्. बी. पद्मी-
बारिणः, श्री. भा. ग. देशपांडे महाभाषाः विधिज्ञा-
इति प्रमुख वक्ताः समागच्छन् । सर्वे एतेषां व्याख्यानस्य
सम्पन्नं कामः पूरितः । तथा च १२ दिनाङ्के स्वातन्त्र्यसंग्रह
किष्कापारबी संस्कृतपरीक्षायां प्रमाणवितरणसमारम्भः कृतः ।
तस्मिन्नेव काले छात्रेभ्यः छात्रेभ्यश्च पारितोषिकानि अपि
विहीनानि ततः प्राचर्यैः श्रीरामसंस्कृतविद्यालयस्य संस्कृत-
परीक्षावेम्बस्य च इतिवृत्तं तथा च जागताः संदेशाः च
वाचिताः ।

तेषु यथा

- १ डि. म. विद्यापीठ, पुणे
- २ श्री. रावबन्, मो. मद्रास युनिवर्सिटी
- ३ के. टी. मंगळमूर्ती जस्टीस उपकुलपति नागपुर
विद्यापीठ
- ४ बीफ मिनिस्टर वेस्ट बगाळ कलकत्ता
- ५ के. एम्. मुन्शी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश
- ६ अजितप्रसाद जैन, दिल्ली
- ७ विमलाबाई मेल्कोटे, हैद्राबाद
- ८ नाऊसाहेब दिरे, मुम्बई
- ९ पं. श्री. दा. सातमकेकर, पार्थी
- १० टी. टी. कृष्णम्माचाररी, दिल्ली
- ११ पं. गोविन्द बल्लभजी पंतजी, दिल्ली
- १२ सुनीतिकुमार चतर्जी, कलकत्ता
- १३ दिगंबरराय बिंदु, हैद्राबाद
- १४ श्री. रामकृष्ण रत्न, हैद्राबाद
- १५ रघुनाथ पराजपे, उपकुलपति पुणे विद्यापीठ, पुणे

१६ डॉ. भगवंतम्, उ. युनिवर्सिटी

१७ डॉ. ज. ड. दूवे, प्रजानमन्त्री लं. वि. प.

इत्यादि प्रमुखाः आसन् ।

कविकुलगुरुकाकीदासजयन्तीनिमित्तं व्याख्यायमानाः
श्रीमहेशचन्द्रशास्त्रिणः इति अवदन् " संस्कृतात् परः उच्चति
करोति । तस्मादेव च भाषिमौक्तिकं विज्ञानं कथंते देवता-
प्रसादमपि च महाराष्ट्रभाषायाः जननी संस्कृतभाषा एव
महाराष्ट्रभाषायां यत्प्रचलितं साहित्यशास्त्रं इत्यते । तत् सर्वं
संस्कृतमूलमेव । इत्थं बहुधा संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितं तैः
महाभारतैः । "

संस्कृतदिननिमित्तं आचर्य कुर्वाणाः श्री. मोरेश्वरशास्त्री
जोशी महोदयाः अयावन्त—

" भारते बहुविधाः भाषाः सन्ति किन्तु एकाऽपि भाषा
संस्कृतसम्बन्धं विहाय न स्थिता । यथा गाळीसर्पः उट्ट-
भाषावामपि विद्यते । तस्य शस्त्रस्य संस्कृते चः अर्थः सः एव
उट्टभाषायामपि विद्यते । एवं चकचातुः लेखगुभाषायां
हिन्दीभाषायां च तथा च संस्कृतभाषायामपि च विद्यते ।
किन्तु संस्कृतभाषायां यः तस्य अर्थः । स एव लेखगु-
भाषायां हिन्दीभाषायां विद्यते । इति विविधैः उदाहरणैः
संस्कृतभाषायाः अन्यभाषासम्बन्धं प्रतिपाद्य अवसाने
संस्कृतेः रक्षणं संस्कृतभाषां विना न भविष्यति ।

अतः सर्वैः स्वपुत्राः स्वपुत्र्यश्च संस्कृतं पठितुं प्रवर्तनीयाः ।
इति निवेदितम् । "

बी. ए. कॉनर्स पदवीविधूयिताः संस्कृतमवित्त्यवृत्त-
पत्रस्य संपादकाः श्री. स. प. गान् महोदयाः एवं समाभा-
षन्त । यत् सर्वे मित्रिणा एव संस्कृतस्य उच्चतिं कर्तुं श्रुतं
प्रवर्तनीयाः । आत्मेः अत्र अगत्य संस्कृतस्य अवतति.कृता
ते च " संस्कृतभाषा शुद्धा अस्ति " इति सुहृत्सुहृदः निवेद्य
संस्कृतभाषायां अभिरुचिं अनाशयन् । यत् च स्वाभिमान-
शून्याः कृताः । कॉलभाषा च सर्वत्र प्रसारिता । यत् नु
स्वातन्त्र्यं लब्ध्वा अपि इदानीमपि संस्कृतस्य उच्चतिं न कुर्मः
एतद् भारतस्य अतीव दुर्दैवमस्ति । अतः परं कोकमातृतिः
अवश्यं करणीया । तथा एव संस्कृतस्य उच्चतिः भविष्यति
छात्र नात्र संदेहः । यैः वाचनाटयं साधितम् । तैः संस्कृत-
प्रचारकार्यं करणीयम् । यैः लेखनकला संपादिता । तैः

संस्कृत संस्कृतभाषया एव लेखाः लेखनीयाः । येः लेखन-
कला न संपादिता वाच्यता च न साधितम् । तेः संस्कृते
लिखितानि पाठकानि अभिवेद्यानि रामरक्षास्तोत्रादीनि च
मेघानि एवं कृते सति संस्कृतभाषायाः उन्नतिः युक्तमेव स्यात् ।
अनन्तरं प्रमाणवितरणप्रसक्तं श्री गोविन्दशास्त्री महोदयैः
संस्कृतभाषया एवं भाषणं भवति ।

स्वाध्यायमंडल किछा-पारडी परीक्षा: सरकारमान्याः
सन्ति अपि च सुलभाः विद्यन्ते । यतः आगाधिन्यः स्वाध्या-
यमंडल किछा-पारडी परीक्षा: अवश्यं देयाः छात्रैः छात्री-
भिः । इदं न विस्मरणीयम् । स्वाध्यायमंडल किछा-पारडी
परीक्षासु नियुक्तानि पुस्तकानि । तेषु पुस्तकेषु एकं पाठं
वाचितं मात्राः छात्राः छात्राः परीक्षां दानुं स्वयमेव लघु-
स्तुकाः भवन्ति । यतः पुस्तकेषु छिष्टलक्ष्योऽपि यत्
कृत्रापि न दृश्यते । अतस्ते मन्त्रके स्वाध्यायमंडल किछा-
पारडी परीक्षासु उत्तीर्णासु यत् संस्कृतभाषया वस्तुं वाच्युः
इति । अहो यस्याः कलु स्वाध्यायमंडल किछा पारडी संस्था ।
यत्तया वाक्यानि वाकिकानां च चितं अनेनैवमार्गेण वाच-
यितुम् । अस्तु सर्वान् छात्रान् काव्यम् लपितुं विज्ञाप-
यामि । यत् संस्कृतभाषायावयवार्थं सर्वैः स्वाध्यायमंडलक

संस्कृतपरीक्षाया एव प्रवर्तनीयम् । एवं तेषां भाषणे समाधे
परिचोपिक वितरणसमाप्तम् । समाप्तः तस्मिन् समाप्तम्
भाषार्थैः सामान्यतया अभिप्रेतं कृतम् । अन्ते समा
समाप्तः ।

कुला

ता. २८-१०-५६ रविवार प्रातः ८ से १० तक यह
समारम्भ समाप्त गया । अध्यक्ष श्रीमान् डा. दीवान-
चन्द्रजी गुप्ता ने वक्तव्य किया ।

प्रमुख वक्ताके रूपमें श्री पं. महेशचन्द्रजी शास्त्री
परीक्षामंत्री सं. वि. परिषद् ने हिन्दी एवं संस्कृतप्रचारके
महत्त्वको बताकर आधुनिक शिक्षामण्डलीमें सुधारकी आवश्यकतापर
अपने विचार प्रकट किये ।

केन्द्रस्वयंस्वायत्त तथा विद्यालयके भाषार्थ श्री विजय-
कुमारजी त्यागी ने विद्यालयका विवरण प्रस्तुत किया ।

उत्तीर्ण छात्रोंको अध्यक्ष महोदयके करमर्कों द्वारा
प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार बंटे गये ।

अन्त्यवाद् एवं शान्तिपाठके पश्चात् कार्यक्रम समाप्त हुआ ।

हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

मुंबई सरकारने सरकारी और असरकारी हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल,
पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है । इनकी योग्यता निम्न प्रकार स्वीकृत की
गई है—

स्वाध्यायमंडल किछा पारडी (जि. सुरत) की साहित्यिक परीक्षाएं—

साहित्यप्रवीण—एस. एस. सी/मिडिक के समान है,

साहित्यरत्न — इन्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य—बी. ए. के समान है ।

मुंबई सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें यह मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम
उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

— परीक्षा-मन्त्री

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

‘वेद’ मानव-रत्न के आदि और पवित्र ग्रंथ है। हर एक आर्य धर्मोद्दी अपने सग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	मूल्य	डा. ४४
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३	४)
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	६)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	७)	११)
७ यजुर्वेद मंत्रायणी संहिता	८)	११)
८ यजुर्वेद काठक संहिता	९)	११)
९ यजुर्वेद सर्वांगिकम् सूत्रम्	१०)	११)
१० यजुर्वेद वा० सं० पाठसूची	११)	११)
११ यजुर्वेदोद्योग मंत्रायणीयमारण्यकम्	१२)	२)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	११)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	११)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	११)
४ उषा देवता (अर्थ तथा रघुवीररणके साथ)	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल संग्रह)	११)	२)
६ दैवत संहिता भाग २ [छप रही है]	६)	१)
७ दैवत संहिता भाग ३	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल भाग हैं।

८ अग्नि देवता— [सुविष्ट विश्वविद्यालयने बी. ए. ऑन वैक लिखे नियत विद्ये मंत्रोंका अर्थ तथा रघुवीररणके साथ संग्रह]	११)	२)
--	-----	----

सामवेद (काधुम शास्त्रीय)

१ ग्रामोगेय (वेद, वज्रुति)		
गानात्मक:-आरण्यक गानात्मकः		
ग्रंथमै: तथा द्वितीयो भाग	६)	१)
६ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	१)	१)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ		
६७२ से ११५२ गानपर्यंत)		
३ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	११)	२)
(देवल गानमात्र-६७२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए अविद्योके दर्शन।)

१ से १८ अविद्योका दर्शन (एक जिक्रमें) १६) २)

(पृथक् पृथक् अधिवर्णन)

१ मधुच्छन्दा	अधिका	दर्शन	१)	१)
२ मेघातिथि	"	"	२)	१)
३ शुनःशेष	अधिका	दर्शन	१)	१)
४ हिरण्यस्तूप	"	"	२)	१)
५ कण्व	"	"	२)	१)
६ सव्य	"	"	१)	१)
७ नोधा	"	"	१)	१)
८ पराशर	"	"	१)	१)
९ गौतम	"	"	२)	१२)
१० कुत्स	"	"	२)	१२)
११ त्रित	"	"	११)	१२)
१२ सेवन्त	"	"	१)	२)
१३ हिरण्यगर्भ	"	"	१)	२)
१४ नारायण	"	"	१)	१)
१५ बृहस्पति	"	"	१)	१)
१६ वागाभृणी	"	"	१)	१)
१७ विद्वक्कर्मा	"	"	१)	१)
१८ सप्त	"	"	१)	२)
१९ वसिष्ठ	"	"	७)	१४)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय	१— अष्टम कर्मका आदेश	११)	२)
अध्याय	३०— मधु-वीरकी सत्त्वी दक्षिणा सत्त्वा साधन	२)	७)
अध्याय	३२— एक ईश्वरकी उपासना	११)	८)
अध्याय	३६— सत्त्वी प्रातिका सत्त्वा उपाय	११)	२)
अध्याय	४०— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्	२)	१२)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन जिक्रमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	११)

मन्त्री—स्वाध्यायमण्डल, ज्ञानदायक, क्लृप्ता-पारदो, जि सुख

उपनिषदोंको पहिये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य २) डा. २५. ॥)
२ केम उपनिषद्	॥ १॥ ॥ ॥)
३ कठ उपनिषद्	॥ १॥ ॥ ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	॥ १॥ ॥ ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	॥ १॥ ॥ ॥)
६ माण्डूक्य	॥ ॥ ॥ ॥)
७ ऐतरेय	॥ ॥ ॥ ॥)

मंजी - स्वाध्याय-मंडल, आनन्दप्रसाद, दिल्ली-वाराही (सुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड

तथा किष्किन्धाकांड बुद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संस्करणमें प्रथम ऊपर आठ किसे हैं, इनके नीचे आये आठो अन्ध अर्थ निकल है, आनन्दप्रसाद स्वामीने विस्तृत टिप्पणियां दी है। यहां पाठके निबन्धमें गम्य है, आठ दिवस दर्शाया है।

इसका मूल्य

आठ बालकांड प्रथम १० भागमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य १००, तथा डा. २५० (रिमिटीवलेट ॥२॥) होगा। यह सब सबके आठकांडोंके किन्हीं भागों में प्रत्येक भाग आनन्दप्रसाद स्वामीने लिखा है। प्रत्येक भागका मूल्य ५० है, अर्थात् सब वलों का मूल्य ५०० और सबका डा. २५० (१) ५० है। कुल मूल्य ५०० है ५०० म. आ. के अर्थ है।

मंजी, स्वाध्याय-मंडल, किष्का वाराही, (जि० सुरत)

मुद्रक और बालकांड- डा. श्री. आनन्दप्रसाद, आनन्दप्रसाद, दिल्ली-वाराही (जि० सुरत)

वर्ष ३७

वैदिक धर्म

वैदिक-तत्त्वज्ञान-प्रचारक-सचिव-मासिक-पत्र

अंक १०

अक्टूबर १९५६

आश्विन २०१३

वैदिक धर्म

[अक्टूबर १९५६]

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ विजयका मूल्य सूच [वैदिक प्रार्थना] २८१
- २ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त २८४
- ३ सम्प्रदायवाद प्रो. के. अ. गटवर्धन २८६
- ४ भारतके सेवानी (वाच्य)
डॉ. राममूर्ति श्रीराम मिश्र २८८
- ५ उपनिषद्-दर्शन डॉ. भरविंद २८९
- ६ स्वतंत्र-सिद्धान्तका वितण्डावाद
डॉ. वि. बा. ऋषिमिश्र शास्त्री २९५
- ७ यजुर्वेद अध्याय १९ के का स्वाध्याय
श्री अनन्तानन्द सरस्वती, वेदपाठी २९८
- ८ परीक्षा विभाग ३०३
- ९ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था

- (३२ वॉ व्याख्यान) पं. श्री. दा. सातवलेकर १ मे १३
१० वेदगीता और भगवद्गीता
श्री व. जगन्नाथशास्त्री २८१ मे २४८

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.
पी. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !
रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !
धनाभाव-बेकारी कबतक !
पैसे मिलनेका योग कब है !

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये
—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलेमें
प्रविष्ट देखनेवाले
प्रो. त्रिवेदी

(एम. सी. एल. (लंदन)
आई. बी. एम. (अमेरिका)

जिन्होंने हिन्दू और बाहर समुद्रपारके देशोंमें
अपनी अद्भुत शक्तिते खूब प्रशंसा एवं अनेक
स्वर्णपदक और पद्मगणपत्र प्राप्त किया है ।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगसे कार्यसिद्धके अनेक
प्रमाणपत्र सगाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं ।
हमें मिलकर या लिखकर अत्यन्त लाभ उठाईए ।

श्री १ मे ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदूबाहर शि. १०) मि. पी. ऑ. से भेजें । हिंदूमें रु. ५) म. ओ. से भेजें ।

स्वास्थ्य—त्रिवेदी निवास
हमिपुरा-सरतीया इन्डुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ ओषधतम कर्मका आदेश १।।) रु.
३२ एक ईश्वरकी उपासना
अथौत् पुरुषमेव १।।) १,
३३ सत्त्वयी शान्तिका सत्त्वया उशाय १।।) १,
४० आत्मज्ञान — ईशोपनिषद् १) १,
वाक व्यय अलग रहेगा ।

मन्त्री—स्वाध्याय-मण्डल, ज्ञानदाभम
किष्ठा-पारधी (जि. सुरत)

क्रमांक ९४

आश्विन, विक्रम संवत् २०१३, अक्टूबर १९५६

विजयका मुख्य सूत्र

अभि कृत्वेन्द्र भूरध जमन् न ते विष्यद् महिमानं रजांसि ।
स्वेना हि वृत्रं शवसा जघन्थ न शश्वरन्तं विविद्द् युधा ते ॥

ऋ. ७.२१.६

हे इन्द्र ! (त्वं कृत्वा) तू अपने ही वृक्षार्थसे (जमन् अभि भूः) पृथिवी-
परके सब शत्रुओंका पराभव करता है । (अथ ते महिमानं) और तेरी महि-
माको (रजांसि न विष्यद्) वे सारे लोक नहीं जान सकते । तुने (स्वेन
शवसा हि) अपने निज साधर्म्यसे ही (वृत्रं जघन्थ) वृत्रको मारा । (शत्रुः
युधा) शत्रु युद्ध करके (ते अन्तं न आविहत्) तेरे अन्तको नहीं प्राप्त
कर सका । तेरे सबको नहीं जान सकता ।

(१) अपने प्रभुत्वसे शत्रुका पराभव करना, (२) अपनी शक्तिका पता
किसीको न लगे ऐसी शक्ति अपने पास रखना, (३) अपने बलसे शत्रुका
वध करना और (४) शत्रुको युद्धमें अपनी शक्तिका पता न लगे ऐसी
अपनी शक्ति गुप्त रखना । इससे विजय प्राप्त होता है ।

स्वाध्याय-मण्डल वृत्त

१ योग-महाविद्यालय- वृद्धिकात् समाप्त होता है इस कारण जब इस विद्यालयमें आसनाभ्यास करनेवाले जाने लगे हैं। आसन, सूर्यनमस्कार, तथा अन्य शरीर सुचारु करनेके व्यायामके वर्ग नियमित रूपसे शुरू हुए हैं। वहाँ १५ दिन, एक मास तथा तीन मासके व्यायाम-शिक्षणविभाग हैं। जो काम लेना चाहते हैं, वे आकर लाभ उठावें।

वेद-महाविद्यालय- बाहर गांवसे आनेवाले सभी-तक नहीं आ पहुँचे। आगामो मासमें जानेके पत्र आ गये हैं। वेकमें अतिवृष्टि आदि नापसिधियोंके कारण सबको जो कष्ट हो रहे है, वे वेदमहाविद्यालयके लिये भी हैं।

२ गायत्री-अपका अनुष्ठान- गत मासमें नीचे लिखे अनुसार अनुष्ठान होनेके पत्र हमारे पास पहुँचे हैं—

१ रामेश्वर- श्री रा. ह. शन्डे	११,०००
२ बडौदा- श्री बा. का. विहोस	१,७५,०००
३ वाशीम- श्री आ. श्री. गुंडागुळे	१,१२,०००
४ बंगाली- श्री ग. क. मेहेंदळे	३,५००
५ पारडी- स्वाध्यायमण्डल	३,१००
संयोग	३,५७,६००
पूर्व प्रकाशित जपसंख्या	१,१६,०२,२०५
कुल जपसंख्या	१,१९,५६,८०५

जानेक अनुष्ठान करनेवालोंके पाससे अभीतक जप-संख्या आयी नहीं जो आगामी मासमें दी जायगी।

४ गायत्री-महा-यज्ञ- अपानुष्ठान सम्पूर्ण होनेके पश्चात् अर्थात् दो तीन महिनोंकेनंतर 'गायत्री-महायज्ञ' का अनुष्ठान किया जायगा। यह गायत्री महायज्ञ करके ही गायत्री अपानुष्ठानकी समाप्ति की जायगी। इसके पश्चात् इसी तरह गायत्री अपानुष्ठान करनेका पुनः विचार सर्व संभवितसे हुआ तो पुनः अपानुष्ठान होगा। नहीं तो नहीं होगा। जब केवळ इस यज्ञके लिये तीन मास ही हैं।

गायत्री महायज्ञके समय यहाँ 'संस्कृतभाषा परि-पद' करनेका विचार है। इस विषयमें जैसा निश्चय होगा वैसा पत्रक कापकर सब कोगोंके पास भेजा जायगा। सब स्थान स्थानके जपकर्तोंको इस विषयका सब कार्यक्रम प्रथमसे सूचित किया जायगा। क्योंकि जब सबकी सहाय-तासे ही यह अनुष्ठान हो गया है।

गायत्री महायज्ञके लिये स्वयं होंगा ही। यज्ञके लिये गाथाका शुद्ध धी, इष्यन सामग्री, तिळ, चंदन तथा कस्तुरीके अनुसार सब द्रव्योंके लिये सामान कोगा। अष्टाक्ष पुरुषोंसे दानके रूपमें रकमें जाने लगी हैं—

१ पूना- श्री कं. वा. जोशी	५) रु.
२ कोटा- श्री रामकृष्ण दाकभाई	१)
संगीर कोटा, राजस्थान	
३ गुल दान-	२५)
	३१)

मन्त्री
अपानुष्ठान समिति

सं प्र दा य वा द

[लेखक— प्रो. के. अ. पटवर्धन, एम्. एस्. सी., इंदौर]

आज यदि हम राष्ट्रीय सामनेकी समस्याओंको खोजने लगे तो दिखाई देगा कि प्रत्येक राष्ट्रीय सामने एक दो समस्या इतनी जटिल रहती है कि उनकी समस्याके कारण सारे राष्ट्रीय लक्ष्य उनकी ओर केन्द्रित रहता है। हमारे नवोदित स्वातंत्र्य प्राप्त भारतके सामने भी एक दो जटिल समस्या है, जिनको सुलझानेके लिये हमारे नेता भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। उनमेंसे एक है संघर्षवादका उन्मूलन और दूसरी है समाजवादी समाज रचनाका निर्माण। इस छोटेसे लेखमें संघर्षवादके विषयमें जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसे भारतीय नागरिकके लिये जनताके सामने रखना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं।

साधारणतः संघर्षवाद इस अर्थसे धार्मिक संघर्षवादोंका ही निर्देश होता है, ऐसा समझनेमें कोई आपत्ति नहीं है। तथा वाद इस अर्थसे विचार भिन्नता या मत भिन्नता ही अवस्थित है। भिन्नता वह प्रक्रिया ऐसी है, जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे सिद्ध हुए उत्क्रान्तिवादकी जड़ या बुनियाद ही है; क्योंकि भिन्नत्व (Variation) के बिना नैसर्गिक छंटनी (Natural Selection) नहीं हो सकती और इन दोनों प्रक्रियाओंकी कार्यक्षमता हुए बिना उत्क्रान्ति संभव ही नहीं होती। यह आजके विज्ञानने समझा सिद्ध किया हुआ है। आज पृथ्वीतलपर दो वहाँ भी करोड़ व्यक्ति हैं; परन्तु इनमेंकी कोई भी दो व्यक्ति एकसी नहीं है। जिस प्रकार यह बात शारीरिक रचनामें देखी जाती है, उसी प्रकार यह बात मानसिक विचारशीलतामें पाई जाती कोई आवश्यकताके बटन नहीं है। इससे यही स्पष्ट है कि इस पृथ्वीतलके किसी भी दो व्यक्तियोंमें संपूर्णतया तथा हरएक विषयपर एक जैसी विचारसरणी या विचारप्रणाली नहीं हो सकती, अथवा होना संभव नहीं है। वस्तुतः

हम कोई भी धार्मिक संघर्षवाद में, जो सामान्यतः कहके

दो भाग हुआ करते हैं। उसमें पहला तत्त्वज्ञानका और दूसरा आचारणका। पहलेमें पिंडमण्डादिके विचारसे परमेश्वर स्वरूप क्या निष्पन्न होता है, यह बताकर मोक्ष कितने कहना चाहिये, इस प्रश्नका उनके दृष्टिकोणसे निर्णय किया हुआ होता है, और दूसरेमें इस प्रकारके मोक्ष प्राप्तिके हेतु साधन या उपाय इस दृष्टिसे अनुष्ठाने इस जगत्में कैसे रहना और अपने दैनिक व्यवहारमें कैसे चलना इसका संपूर्ण निकृपण किया हुआ होता है। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक संघर्षवादको हम देखें, जो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके आदेश कुछ प्रमाणयुक्त प्रयोगोंके अनुकूल तथा पूर्णतया उनपर आधारित ही रहते हैं; क्योंकि ऐसा न हुआ, तो उस संघर्षवादके आदेश अवगणित ठहरकर लोगोंको अमान्य होना संभव होता है।

पुरातन वैदिक कालमें भारतको साधारणतः इस भूभागके अधिकांश देशोंसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें संबंध होते हुए वैदिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमें भी नेतृत्व प्राप्त था। इस समयमें अपने वहाँ अर्थात् भारतमें 'संघर्षवाद' अस्तित्वमें नहीं थे। और न उस समय यहाँ किसी प्रकारके संघर्षवादका ही प्रादुर्भाव हुआ था। ज्ञानविज्ञानसे प्रचुर मात्रामें परिपूर्ण वैदिक तत्त्वज्ञानको जिन महाजुनादोंने बौद्धिक कष्टकर अपनाया हुआ था, उन्हें 'वैदिक' या 'देव' की संज्ञा प्राप्त थी और वे ही सके 'सत्यमुपासी' या 'धर्माभ्युपासी' हैं, ऐसी मान्यता थी। इसके विपरीत जिन्हें बौद्धिक कष्टकर अप्यारम ज्ञान प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता था, और जो केवल अधिभौतिक तत्त्वज्ञानपर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, वे अवैदिक या असुर इस नामसे संबोधित होते थे।

यदि हम भारतके प्राचीनतम इतिहासका सिंहासकोटन करें, तो स्पष्ट होगा कि जो रामचन्द्रजीके कालके पूर्व यहाँ ब्रह्मणादिक कर्मोंकी प्रथा प्रचलित नहीं थी; परन्तु देवक

वैदिक मंत्रों से परमेश्वर की अपवा उनकी विभूतियों की स्तुति करने की परंपरा तथा आदि की उपासना रुक थी। इस प्रकार के अनुमान को मुंके कोपनिषद् (१-२-१) के मंत्र में समुचित आधार मिलता है। श्री रामचन्द्रजी के कंकालका सारा दक्षिण देश वादाकान्त करने पर ही मरत खंड में आर्यों की सावनीम सत्ता स्थापित हुई और भारतवर्ष में आर्य धर्म प्रचलित हुआ, और वास्तव में तत्पश्चात् ही आर्यों की राष्ट्रमन्त्रिणी सुतमात हुई।

प्रथम यज्ञवाकरूप औतथर्म की सहायता से उन्मत्तिका कार्य प्रारंभ हुआ, और फिर तत्पश्चात्, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजकारण, व्यापार आदि तांत्रिक और व्यावहारिक शास्त्रीय ज्ञान के प्रभु मिलन से वैदिक संस्कृतिका आभार से उत्कर्ष के मन्वाङ्को पहुँचा और साधारणतः त्रेतायुगीन रामचन्द्रजी के रामराज्य के समय से द्वार युग के श्रीकृष्णचन्द्र के धर्मराज्य के समय तक वैदिक संस्कृति की यह उत्थम स्थिति आविष्टिमान रूप से कायम रही। एक प्रकार से तो यों कहा जा सकता है कि श्री रामचन्द्रजी (त्रेतायुगीन) का क औतथर्म तथा वैदिक संस्कृति के उत्कर्ष के आरंभ का दर्शक, तथा श्री-कृष्णजीका (द्वारयुगीन) का क उदी औतथर्म तथा वैदिक संस्कृति के अपकर्ष का अवन्तिका दर्शक कहा जा सकता है।

यह समूचा का क अनुमानतः दो ढाई हजार वर्ष का होगा असंभव नहीं है। इस का कालखंड के इतिहास से प्रतीत होता है कि इतने बड़े का कालखंड में वैदिक तत्त्वज्ञान पर आधारित भारतीय संस्कृतिका प्रभाव संपूर्ण जगत् पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता था, तथा इस का कालखंड में संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति के अन्तर्गत किसी भी सांस्कृतिक पंथ या सांस्कृतिक भाद के निर्माण का कोई नाम निर्देश नहीं दिखाई देता था।

इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, यदि हम भारतवर्ष के मातृक के इतिहास को देखें, तो प्रतीत होगा कि साधारणतः गौतम बुद्ध के का क से इस बीसवीं सदी तक एक-दो ढाई हजार वर्ष का का कालखंड होता है और इसी को हम उपकल्प इतिहास का समय कह सकते हैं। परन्तु यह दो ढाई हजार वर्ष का का क ही भारतीय संस्कृतिका सारा भाग्य है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। गौतम बुद्ध के का क से पूर्व स्मृति का क तथा वैदिक का क ऐसे दो बड़े बड़े

का कविभाग हो गए हैं, ऐसा इतिहास के परिशीलन से स्पष्ट दिखाई देता है। वैदिक का क का अन्त और स्मृतिका क का प्रारंभ दुस्मानेबाधा बीमद्वयमवज्ञा का ग्रन्थ है, और इस प्रकार बीमद्वयमवज्ञा के प्रत्यक्ष ही स्मृतिका क का प्रारंभ होकर गौतम बुद्ध के का क के समय यह स्मृतिका क समाप्त होता है ऐसा समझने में कोई आपत्ति नहीं है।

यदि हम किसी भी राष्ट्र के इतिहास का अवलोकन करें, तो स्पष्ट होगा कि वस में उत्कर्षापरक हुआ ही है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की उन्नति और अवन्ति में इतना ही फर्क होता है कि यदि राष्ट्र की आध्यात्मिक नैतिकता की चारणा का र देखा हुआ, तो उस राष्ट्र के उत्कर्ष का क भविष्य समय तक टिका है और इसके अपकर्ष के का क में उसकी स्थिति हीम कोटि को नहीं पहुँचती, तथा उस अपकर्ष का कालमात्र अव्य समय तक ही रहता है। यही नियम जो राष्ट्र के इतिहास में देखा जाता है, यही नियम राष्ट्र के अंदर के समाज, समाज में पाये जानेवाले कुटुंब, तथा कुटुंब में पाई जानेवाली व्यक्ति यों के जीवन को भी एकसा ही लागू होता है। व्यक्ति के उत्कर्षापरक यदि वस-वीस वर्षों में ऐसे जा सकते हों, तो कुटुंबों के दो-तीन पीढ़ियों में, समाज के सदस्यों में तथा राष्ट्र के लाख वर्षों की अवधि में परिशीलन से ऐसे जा सकते हैं।

हम उपर्युक्त विवरण में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के इतिहास के ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण वैदिक तत्त्वज्ञान के का क में आज हम जिम्मे संप्रदाय कहते हैं, वे नहीं थे। अपवाद रूप में सांख्य की निर्माण की हुई संप्रदायमागीय विचार-धारा सामान्य रूप से वैदिक का क के अंत में कुछ प्रभावित होती दीखती है; परंतु महावृत्तों के तथा अगवृत्तों के सूक्ष्म परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि अत्यंत का क में ही यह भारतीय वैदिक संस्कृति में विकीर्ण नहीं हुई तो कार्य संस्कृति का क ठले पूर्ण रूप से हज़म भी कर गई। और आज दिखाई देनेवाला सांख्योका यह अवशेष वैदिक संस्कृति के एक भंग के रूप में ही रह गया है।

भारतीय इतिहास के प्राचीन का क में प्रचलित इस वैदिक धर्म का स्वरूप केवल संक्षिप्त था ही नहीं था; वरन् इस संस्कृति के गूढ़ तत्त्व तथा हैं, इस विषयक उस प्राचीन का क में ही उपनिषदों में सूक्ष्म विचार किया जा चुका है। परंतु उपनिषदों के विवरण भिन्न भिन्न ऋषियों के विवेचन से

उनमें अनेक तरहके विचार होनेके अतिरिक्त उनमेंके कई पारस्पर विरुद्ध हैं ऐसा औपनिषद् काळके बहुत समय परमात्मा कोनोंको प्रतीत होने लगा। इस प्रकारका ऊपर ही ऊपर दिखाई देनेवाले संशयात्मक संकाशोंका निरसन करके जब सारे औपनिषदिक बचनोंकी एक वाक्यता उत्काशीन विद्वान् श्री बादरायणाचार्यजीने वेदांत सूत्रोंमें कर दी, तब उपनिषदोंके बराबर ही वेदांतसूत्र भी धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाने लगे। इन्हींकी ब्रह्मसूत्र, गौरी-सूत्र तथा उत्तर मीमांसा ये संज्ञायें प्राप्त हैं।

इतने पर भी वैदिक संस्कृतिके तत्त्वज्ञानका विचार केवल इन दो निकृष्टिपर प्रमथीसे पूर्ण नहीं होता, इस प्रकारकी धारणाके कारण प्रवृत्ति मार्ग प्रतिपादक अगवान् व्यासजी निकृष्टित श्रीमद्भगवद्गीताके विभाणसे जब वैदिक तत्त्व-ज्ञानकी अपूर्णता निकाल दी गई, तब उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रोंमें प्रतिपादित तत्त्वज्ञानकी पूर्ति करनेवाले ग्रन्थके नातेसे श्रीमद्भगवद्गीता भी इन्हीं दोनों प्रमथोंके समान सर्वमान्य और प्रमाणभूत ग्रन्थ माना जाने लगा और अंतमें उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता इन तीनोंको प्रस्थान त्रीं यद् संज्ञा प्राप्त होकर ये वैदिक संस्कृतिके तथा वैदिक धर्मके सर्वमान्य तथा प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाने लगे।

इस प्रकारके ज्ञानविज्ञानसे परिपूर्ण वैदिक तत्त्वज्ञानके काळमें, (आजके तत्त्ववेत्ताओं तथा शास्त्रज्ञोंको प्रतीत होने-वाले जटिलसे गट्टिल प्रश्न उदाहरणार्थ जीव, जगत् व परमेश्वर तथा उनके पारस्परिक संबंध, जीव, जगत्, परमेश्वर तथा उनके पारस्परिक संबंधके विषयका केवल शास्त्रिक एवं संपूर्ण छात्कीय वा परोक्ष ज्ञान ही वैदिक विद्वानोंको उपलब्ध न था; परन्तु उस परोक्ष वा अप्रत्यक्ष ज्ञानका परिपाक होकर उसे अपरोक्ष वा प्रत्यक्ष अनुभवकी स्थिति हमारे वैदिक ऋषियोंको इनके जीवनमें ही प्राप्त हो चुकी थी। इस कारण इस विषयमें किसी प्रकारका संदेह वा संशयात्मक विचारसुर-णीको कोई स्थान ही न था। इतना ही नहीं बरन् इस ज्ञान विज्ञानयुक्त तत्त्वज्ञानपर आधारित जो तत्त्व कोटिकी समाजरचना उद्भूति कर दिखाई थी, उसीको आज पांच हजार वर्ष बाद भी हम साम्राज्य वा धर्मराज्यसे संशोधित करके उसे उच्चतम कोटिकी समाजरचना मानते हैं।

भारतीय युद्धतक आचार्यवर्गकी यह वैभवशाही स्थिति

कायम थी। भारतीय युद्धमें वण्टि भाग्यौकी भयंकर प्राण-हानि हुई तो भी ये पराधीन सङ्घर्षमें भीते जानेवाले नहीं थे, यह संसारके अन्य राष्ट्रोंको पूर्ण विश्वास था। इस प्रकार भाग्य भङ्गोभय डो जानेके कारण भारतीयोंकी 'बाहरी देशोंसे संबंध रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है' ऐसी धारणा हुई होनी चाहिये ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकारकी विचारसरणीके कारण भारतीय जनता ज्ञान-विज्ञानमें निबंढ होने लगी होगी। स्पष्ट विरीक्षण यह विज्ञानके समान ही पिंड ब्रह्माचार्यक अध्यात्मज्ञानका सर्व श्रेष्ठ साधन है, इस केनोपनिषद्के सीखकी हमें स्मृति ही न रही। प्रवास तथा स्पष्ट विरीक्षणके आभावेके कारण शुद्धिवाद् विच्छिन्ना गया और उसकी जगह भावनाके बाध-मग्न कर दिया। विज्ञान विषयक सारे प्रयोग तथा इस संबंधी सारी बातें जादूके प्रयोग हैं, ऐसा माना जाने लगा। पुराणग्रन्थोंमें निकृष्टित ब्रह्मविद्याके वर्णन पढ़ें, तो इस कथनकी सत्यता प्रकट हो सकती है। इस प्रकारके मौखिक कट करनेको असमर्थ समाजमें ज्ञानरहित कर्मठताका प्रभाव बढ़ता होना चाहिये ऐसा अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

सकाळके आरंभसे वा साधारणतः चतुर्गुणके काळसे हिंदुस्थानका सिकसिलेबार इतिहास उपलब्ध है। इस ऐति-हासिक काळमें हिंदुस्थानके उत्कर्षपरिचय कई बार हुए हैं, तो भी साधारणतः उसका न्दास ही होता गया है ऐसा ही मानना पड़ता है। और पिछले बारह-सेरह सौ वर्षोंमें तो हिंदू-संस्कृति इतनी निस्तेज हो गई कि उसका चारों ओरसे पराभव ही होता गया और वह बात इतनी पराकाष्ठातक पहुंची कि इस प्रकारकी हीन दीन अवस्था और इतने बड़े काळतक अन्य किसी राष्ट्रकी हुई दिखाई नहीं देती। वास्त-विक देखा जाय तो ब्रह्मतेजसे सजी बसी यह वैदिक संस्कृति इतनी तेजोहीन कैसे हुई, इस विषयमें किसी भारतीयको सखेदात्म्य होना स्वाभाविक ही है। वैदिक ऋषियोंने शरी-रति (अभ्युदय) व मोक्ष (निर्मेयस्) इन दोनोंके प्राप्त्यर्थ ही ब्रह्मविद्या-शास्त्रकी रचना की थी और इतना ही नहीं बरन् इसी ब्रह्मविद्या-शास्त्र पर आधारित समाज रचना कर उसकी सफलता सारे जगत्को बसा दी थी। जिस ब्रह्मविद्याने व्यक्ति व राष्ट्र इनका स्वाध्यायिक तथा

पारमार्थिक दृष्टिकर्ष प्राचीन कालमें दिखा दिया था, वही ब्रह्मविद्या शाक भाज भी भारतवर्षमें विद्यमान होते हुए वह धर्मिको मोक्षदायक हुआ (भारतके अस्त्यस साधु-संतोंके जीवन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।) परंतु वह राष्ट्र तथा समाजकी दृष्टिसे हितकारक या उपयुक्त नहीं हो पाया है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। अस्तु।

इस प्रकारकी पराकाष्ठाके अन्तर्धानकी कारणभूत परंपरा हूँ कर उसपर सीमासा करनेका यह स्थान नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिसे बौद्ध धर्मके पहासके पञ्चात् जो जो भी संन्यास हिन्दुस्थानमें प्रचलित हुए, उनमेंसे प्रत्येक संन्यास के प्रवर्तक आचार्योंको इन सारे संन्यासोंके निर्माणके पूर्व ही 'धर्म प्रमथ' इस नामे प्रमाणभूत हुए। 'प्रस्थानत्रयी' के तीनों ग्रन्थों पर नाथ्य किम्बदन्त वनपर आधारित अपना ही संन्यास सभ्य ठहराते हैं, तथा नाथ्य संन्यास इन ग्रन्थोंको सहमत नहीं है, ऐसा सिद्ध करके मताना ही कम प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक ही प्रस्थान त्रय पर आधारित (मानो प्रस्थान त्रय कोई जादूकी पिटाही है) चार प्रमुख संन्यास—१ श्री. शंकराचार्यका ब्रह्मसूत्र, २ श्री. रामानुजाचार्यका विश्व-होत्र, ३ श्री. सत्पाचार्यका द्वैत तथा ४ श्री. ब्रह्मआचार्यका ब्रह्मसूत्र—निर्माण हुए। सांप्रदायिक दृष्टिकोणसे प्रस्थान त्रय पर इस प्रकारके नाथ्य तथा टीका प्रमथ किन्नेका प्रयास झुक होनेके कारण भिन्न भिन्न विद्वान्, साधु तथा पंडित इन्हीं तीनों ग्रन्थोंके अपने अपने सांप्रदायिक आर्थोंके आधारपर ही अपनी अपनी सांप्रदायिक विचारधाराका प्रतिपादन करने लगे और उन उन संन्यासोंमें उन्हींके भाष्य तथा टीका प्रमथ लविकाधिक साम्य होते गये।

हमने दृष्टिकोणको सामने रखकर देखें, तो यही प्रतीत होगा कि जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक धर्मके अपने पितासे जितना आदिष्टे उतना ही वैचारिक संपत्तिका हिरसा केकर कुछ विविध कारणोंसे विभक्त हुए पुत्र ही हैं। अर्थात् वे पराये नहीं हैं, वरन् तत्पर्यंके ब्राह्मण धर्मकी अपने वही उत्तरज हुए उसकी आत्माये ही हैं यह बात अब पूर्ण रूपसे सिद्ध हो चुकी है और इस प्रकार ये भी संन्यासोंकी कक्षामें जाते हैं ऐसा समझनेमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकारके मूल वैदिक सत्यज्ञान एवं वैदिक संस्कृतिपर आधारित जितने भी संन्यास निर्माण हुए हों, वे भी बीच, अन्ध, परमेश्वर

आदि इनके पारस्परिक संबंध आदि कुछ विशिष्ट बातोंको जोड़कर बाकीकी सारी बातें इन सारे सांप्रदायोंमें एकसी ही दिखाई देती हैं और इस कारण प्रस्थान त्रय पर जो सारे भाष्य या टीका प्रमथ हैं, उनमें मूल ग्रन्थोंके अधिकार एवं विन्यायने प्रविष्टत मंत्रों, छंदों तथा धारणोंका अर्थ एकसा ही लगाया हुआ प्रतीत होता है। जो कुछ भी भेद रहता है, वह इन इस पतिसत धारणों या ध्वनोसंबंधी या उनके संबंधित विषयोंपर होता है; जो बीच, अन्ध, परमेश्वर तथा उनके पारस्परिक संबंध विषयक हों। इसी दृष्टिसे यदि और विकसित क्षेत्रका सूक्ष्म निरीक्षण करें, तो यही प्रतीत होगा कि इस दुष्टवृत्तपर जितने भी धार्मिक संन्यास फैले हुए हैं, उन सबके अधिकार वचनोंमें एक वाक्यता ही होती है। जो कुछ भी अन्तर होता है, वह उन्हीं योंके विषयोंमें पाया जाता है, जिनका संबंध बीच, अन्ध, परमेश्वर और उनके पारस्परिक संबंध विषयक हों। अस्तु।

भारतवर्षके इस ऐतिहासिक कालखंडमें केवल उपरि-निर्दिष्ट चार प्रमुख संन्यासोंका ही निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं है, परन्तु इनके नातिरिक्त अन्य कई—नैव, विष्णु, शाक, गानपथ, दत्त आदि—पौराणिक देवताओंके संन्यास निर्माण हुए और इसके भी नामे जाकर जितने भी साधु, संत आदि भारतवर्षमें हुए हैं, उन सबके भी संन्यास हमारे यहाँ अस्तित्वमें हैं। प्रत्येक संन्यासकी तत्त्वगणनीमें विचार भिन्नताके कारण उनके आचार धर्ममें भी भिन्नत्व जाना सामान्य है। तथा इन सारोंके परिणामस्वरूप राष्ट्रके सामाजिक जीवनको यदि किम्प विन्न परिस्थिति प्राप्त हुई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी विपत्तिलक्ष्यमें यदि परामर्श आक्रमण कर सारे राष्ट्रको आज हजारा बारह सौ वर्षोंके शालग्रणी श्रेष्ठतामें जकड़ रखा हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आज भी जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वह कोई हमारा कर्तव्यका फल नहीं है। वह तो विवेक। राष्ट्रीय कमजोरियोंका परिणाम है और इसी कारण वह खंडित है। अस्तु।

उपयुक्त सारे विवरणका तात्पर्य यह है कि वैदिककालमें ज्ञान-विज्ञान पूर्वक ही ब्रह्मविद्या शाकके अन्वयमकी परंपरा जो अस्तित्वमें थी, उसमेंसे बादमें विज्ञान-साधकोंके अन्वय-वच-परंपरा कत होती होती अन्तमें सेलूल तथा यह हो गई।

और इस प्रकार आज भी वैदिक ऋषिगोत्रों से ही अन्धधारात्मक सहचर तत्वासे प्राप्त किया हुआ वैदिक (वेद शब्दका अर्थ है पूर्णज्ञान) संपत्ति अथवा अस्तित्वमें होते हुए भी उस खजानेके तालकी हमारी वैज्ञानिक कुंजी खो गई है। अपने सीमान्तसे बाह्यत्व विद्वान् ऋषि मुनि गोत्रों से अविभक्त तत्वासे वैज्ञानिक संशोधन किये हैं, उनके द्वारा या उनकी सहायतासे हमारे पूर्वजों द्वारा खोजे हुए वैदिक-विद्वान्तर प्रकाश पड़ सकता है और हम प्रकार वैदिक संपत्ति संभारकी कुंजी प्राप्त की जा सकती है।

एक प्रकारसे आज यह परिस्थिति है कि हम भारतीयोंके पास महाविद्यालयों के लगेबासी प्रा. विद्या या अध्यापनशास्त्रकी पारम्परिक अस्तित्वमें है; परंतु उसकी पूर्ति करनेका साधन तो अपरा विद्या अधिभौतिक ज्ञान वह नष्ट हो गया है। प्राज्ञायोगके पास आज अधिभौतिक ज्ञान या अपरा विद्या प्रचुर मात्रामें है; परंतु उनके जीवनमें उन्हें अध्यापनशास्त्रका अभाव है। यही कारण है कि श्री उष्णिग्वन इस्ते जैसे विद्वान् स्पष्ट शब्दोंमें आज यह कह रहे हैं कि, मनुष्य आजतक उत्कृष्ट होता हुआ चला आया है और अब इससे आगेकी पूर्ण गतिका मार्ग खोजकर निश्चित करना उसीके

हाथमें है। इस मार्गकी दिशाका निश्चय तबतक नहीं हो सकता जबतक एक दो जटिल प्रश्न शास्त्रीय रीतिसे नहीं सुझा पाए। उसमें एक जल, जगद तथा उनके पारस्परिक संबंधोंके विषयका प्रश्न है। यह वही प्रश्न है, जिसका समुचित शास्त्रीय उत्तर वैदिक वाक्यमें है; परंतु वह आज आधुनिक वैज्ञानिक संशोधनोंकी सहायतासे ही प्राप्त किया जा सकता है।

वैदिक ऋषि ज्ञान-विज्ञानमें परागत होनेके कारण उन्हें यह ज्ञान प्राप्त था। बादमें एवं ऐतिहासिक कालमें विज्ञान साक्ष्यके अन्धधाराकी परंपरा हमारे अध्वयनसे नष्ट हो जानेके कारण हमारा यह ज्ञान लुप्त हो गया और इसी कारण हमारे राष्ट्रमें भिन्न भिन्न संप्रदायोंका निर्माण हुआ। जब स्वयंभू मारुतमें हमारे विद्वानोंका लब्धत्व महत्वपूर्ण प्रसङ्गकी ओर आकर्षित हुआ है वह सौभाग्यकी बात है। और आज है कि संप्रदायवादके प्रभुकी शास्त्रीय पद्धतिसे राष्ट्रीय स्तरपर केन्द्र बरि उसे सुझानेका प्रयत्न किया गया, तो वह अपने राष्ट्रको जो हितकारक होता ही। परन्तु इससे संसारके अन्य राष्ट्रोंकी भी काम उठानेकी संधि उपलब्ध होगी।

लखनौ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनौ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रहते हैं। हमारा हिंदी अर्थ, भाषा, स्पष्टीकरण आदि नीचे किले सूक्तोंका छत्र कर तैयार है—

सूक्त	डा. व्य.	सूक्त	डा. व्य.
१ मधुपर्चदा ऋषिके १२० मंत्र १) १)		१० कुत्स ऋषिके २५१ मंत्र २) १)	
२ मेधातिथि " १२० " २) १)		११ त्रित " ११२ " ११) १=)	
३ छुनःछप " १०० " १) १)		यद्वातक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं	
४ हिरण्यस्तुप " ९९ " १) १)		१२ संवत्स ऋषिके १९ मंत्र १) १=)	
५ कण्व " १२५ " २) १)		१३ हिरण्यगर्भ " १२० " १) १)	
यद्वातक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं।		१४ नारायण " ३० " १) १)	
६ सव्य ऋषिके ७२ मंत्र १) १)		१५ वृहस्पति " २० " १) १)	
७ नोषा " ८५ " १) १)		१६ वागन्मृगी ऋषिके ८ " १) १)	
८ पराशर " १०५ " १) १)		१७ विश्वामि ऋषिके १४ " १) १)	
९ गोतम " २१४ " २) १)		१८ सप्तर्षि " ७ " १) १=)	
		१९ वसिष्ठ " १४५ " ७) ११)	

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं।

मन्त्री— व्यापारमंडल, भाषाशास्त्र, किला-पारसी, नि. सूत्र

भारतके सेनानी !

[लेखक : डॉ. राममूर्ति श्रीराम मिश्र]

उठो उठो तुम भारतीय ! ओ ! भारतके सेनानी
किसी जमानेमें तेरी भी थी अलमस्त जमानी
महाकुम्भकरणी निद्रामें वर्ष सहस्र किया विश्राम
चक्रवर्तिपद् तुमने खोया जो था भूतलपर अभिराम
तक्षशिला भर ढालम्बासे थे असीम विद्याके केन्द्र
तुम्हें मान महनीय गुरु निज नवते थे सब इन्द्रनरेन्द्र
किन्तु तुम्हारी दशा आज क्यों है अतिशय मुरझानी — उठो०

भूतल पर था एक प्राच ही राजनीतिप्रेरक चाणक्य
बृहस्पती था अर्थशास्त्रका नवता था विक्रम आदित्य
सभी विश्वके राजागण जिसके दर्शनको आते थे
पाटलीपुत्रकी परमकुटीके जनको शीश नवाते थे
लेकर शिक्षादीक्षा उससे करते भारतकी मेहमानी — उठो०

प्रान्त प्रान्तमें लड़कर तुमने अबतक शोर मचाया
भाषा भाषा बिस्ला करके कितना भतमेद बढ़ाया
जातिवाद भर प्रान्तवादको अब भी नहीं मिटाओगे
अन्द्रोन्दर लड़कर कैसे भारतको ऊंचे लाओगे
देखो ! देखो ! सम्मुखमें है, खड़ी शत्रुसेनानी — उठो०

जहां कर चुका शासन सुन्दर है अशोक सम्राट महान
जिसके महत्वको अब भी गाते लंका चीन और जापान
सकल विश्व उद्धार हेतु था जन्मा जहां बुद्ध भगवान
" राम " " कृष्ण " की जन्मभूमिमें भी तू है अतिशय हैरान
स्वर्गीय तपस्वी नेताओंकी पद्धति है अपनाती. — उठो०

एक तुम्हारा वर्ग बने भर एक तुम्हारा बने समाज
एक तुम्हारी मातृभूमि हो एक तुम्हारी हो आवाज
विभिन्न प्रान्तमें रहने पर भी लिपी हमारी एक ग्हे
सभी विश्वतक रहा तुम्हें है करनेको अगवाणी ।
उठो ! उठो ! ओ भारतीय ! तुम भारतके सेनानी — उठो०

उपनिषद्-दर्शन

[श्री अरविंद]

अध्याय ३ रा

[गताहुसे जाये]

निरपेक्ष ब्रह्मका स्वरूप

हम चार महान् उपोपनिषदों के प्रकाशमें देखनेपर उपनिषद् के बचन एक पूर्ण सामंजस्यके अन्तर्गत और कमबद्ध हो जाते हैं। मेषसमुद्धर जैसे यूरोपीय पंडितोंने इन धृतिधर्मों विजातीय विचारोंका समूह देखा है; उनकी दृष्टिमें यह समूह ऐसा है कि जिसमें उच्च विचार बाह्यको-चित्तके साथ भ्रमण करना है, सुन्दर अर्धके साथ हाथ-में हाथ मिलाकर चलता है, अत्यन्त झुड़ चुपचाप, अत्यन्त दुर्लभ और अत्यन्त गंभीर दार्शनिक अन्तर्धानोंके साथ हिल मिळ गये हैं। इसलिये उन पंडितोंने इन धृतिधर्मोंके विषयमें कहा है कि ये मानवजातिकी वास्तव अवस्थाकी तुलकाहट हैं। उन पाश्चात्योंकी दृष्टिमें आत्मन्यके महर्षि अनुमेराणायुक बाह्यक, प्रतिभायुक सूत्र हैं।

परन्तु उनका यह मत स्वाभावतः सम्यक्पूर्ण है। यह समझ नहीं जान पड़ता कि जो मनुष्य चरमकोटिकी और अत्यन्त कठिन बौद्धिक समस्याओंका ऐसे प्रमुख, सूक्ष्मता और अन्तर्दृष्टिके साथ विवेचन करते हैं वे ऐसे विषयोंमें, जिनके किये बहुत निम्नकोटिकी शक्तियोंकी आवश्यकता है, केवल मूर्खता प्रदर्शित करेंगे। इस कम उच्चत श्रेष्ठमें उनके बचन चाहे सत्य हों वा झान्तिधुक्, परन्तु यह भली-प्रकार माना जा सकता है कि उन्होंने उनके लक्ष्य और वास्तव्यका पुरीतरह स्पष्ट ज्ञान रखते हुए उन्हें प्रकट किया है।

आधुनिक विज्ञानके अनेक सुप्रतिष्ठित परिणाम उस बुद्धि-को, जो कि इन साधनोंसे सर्वथा अनभिज्ञ है जिनसे वे इन परिणामोंपर पहुंचते हैं, ऐसे अर्ध हास्यास्पद और कटकपनवासे प्रतीत होते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; ऐसी बुद्धिके अनुसार यदि वे बाह्य मानवकी तुलका-

हट न भी हों तो कमसेकम ऐसे मानवकी तुलकाहट अवश्य होंगे जो कि बुढ़ापेके कारण सठिया गया है। किन्तु केवल थोड़ेसे ठीक ठीक ज्ञानसे यह प्रकट हो सकता है कि वे भरी तुलकाहटमें मकीप्रकार सुनिश्चित और नजाल्य सत्य हैं।

उपनिषद्ओंके विषयमें यथार्थता यह है कि वे अपने सभी बंगोंमें पूर्णतया युक्तियुक्त, सुसंगत और एक जातीय हैं, यद्यपि इनकी भाषा कल्पनाप्रवण है और कहीं कहीं उसमें प्रतीकका बंध भी है। निःसम्भेह वे यह कार्य नहीं करते कि इस बहुविध विषयके विविध रूपोंकी उपेक्षा करके समस्त वस्तुओंका एक नाममें अन्तर्भाव कर दें और इस प्रकार सुसंगतिकी कृत्रिम भावना उत्पन्न कर दें। कारण वे ऐसे तात्त्वज्ञानिक शास्त्र नहीं हैं कि जिनका छद्म हो गणितीय अमूर्तता या वैज्ञानिक सुक्ष्मता और संगति। वे पर्यवेक्षणों और व्यापारिक अनुभवोंके महाविधि हैं; इनमें इन पर्यवेक्षणों और अनुभवोंसे निकले गये महान् परिणाम और सामान्यकरण हैं। हमें ऐसी भाषामें उप-स्थित किया गया है कि जिसमें विषयसे सावधान होनेका विचार या तार्किक व्याघातोंसे बचनेकी शिंता नहीं है।

समाधि समस्त सत्य पर्यवेक्षण और सत्य अनुभवोंमें जो संगति होनी चाहिये वह इनमें विद्यमान है। वे सामान्य-वैदिक रूपोंमें और बिना किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यके अपने आपको एक विज्ञान वैध सत्यके भीतर क्रमबद्ध करते हैं; वह विज्ञान वैधसत्य कुछ विशेष संरक्षक, व्यापक, सामान्य सिद्धान्तोंमें परिवर्तित किया गया है और इन सामान्य सिद्धान्तोंमें सामान्य ऐक्य मत्व है और साथ ही अनन्त विविधताओंके लिये और यहाँतक कि सिद्धान्त विरोधोंके लिये भी स्थान है। दूसरे शब्दोंमें इनमें तार्किक संगति होनेकी अपेक्षा वैज्ञानिक संगति है।

उस कदर तार्किकता, जो कि अपने सांख्यिक तर्कों की रंग बिरंगी बह है, उपनिषद् आदिपत्र और सूक्तमूल असंगतिपर प्रतिष्ठित ज्ञान प्रकट है। इन श्रुतियोंमें जनेक वाक्य दिये हैं जो कि परास्पर मझकी अजेयतापर आभयजनक रूपमें बल देते हैं। यह स्पष्ट रूपमें कहा गया है कि मझके समीप न मन पहुँच सकता है न इन्द्रियाँ और शब्द उसके वर्णन करनेके प्रयत्नमें असफलता होकर लौट जाते हैं। ^x इसके अतिरिक्त उस निरवश और परास्पर तत्त्वको हम उसके यथार्थ स्वरूपमें नहीं जान सकते और न उसकी वार्थताकी दूसरोंको शिक्षा देनेका कोई ठोस मार्ग बा। संभवतः कोई भी मार्ग जान सकते हैं। + और यहाँतक भी कहा गया है कि निवेद्यात्म भाषाओं की उसके स्वरूपका निर्द्वान् करना बा संभव है और उसके लक्षणके संघर्षमें जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन सबका एकमात्र सत्ता उत्तर है “नेति नेति” * यह न यह हे न यह है।

मझका न लक्षण हो सकता है (अनिर्देश्य, अलक्षण) न वर्णन हो सकता है (अनिर्वचनीय), न बुद्धिसे ज्ञान हो सकता है (अजेय)। और इन सब वचनोंके होते हुए भी उपनिषद् निरन्तर यह कहते रहते हैं कि मझ ही एक-मात्र सत्ता ज्ञानका विषय (पदं) है और सम्पूर्ण श्रुति शास्त्रमें मझके, संभवतः लक्षण करनेका तो नहीं, किन्तु कमसेकम उसके स्वरूपको, स्वभावको बतलानेका, उसका एक भाव, और यहाँतक कि सविवरण भाव प्रकट करनेका प्रयत्न है।

उनकी असंगति यथार्थ होनेकी अपेक्षा प्रातीतिक है। मझ अपने चरम यथार्थ स्वरूपमें परास्पर, निरपेक्ष और अनन्त है; परन्तु इन्द्रियाँ साँत हैं और उनसे प्राप्त सामग्री (ज्ञान) से व्यवहार करनेवाली बुद्धि भी साँत है; वाणी भी बुद्धिकी म्यून्ताओंके कारण सीमित है। इसलिये मझ अपने स्वरूपमें बुद्धिके लिये अजेय और वाणीकी वर्णन

क्षमिके अतीत होना चाहिये, किन्तु यह ऐसा अपने चरम यथार्थ स्वरूपमें है अपने पक्षों (रूपों) बा अभिव्यक्तियोंमें नहीं है। अजेय वादी वैज्ञानिक भी यह विद्यास करता है कि कोई ऐसा महान् चरम परमार्थ तत्त्व होना चाहिये जो कि मनुष्यको मझात और संभवतः अजेय है, जिससे यह विश्व उद्भूत होता है और जिसपर यह सब प्रपंच आश्रित है; परन्तु वैज्ञानिक इस परमतरवके केवल चरम स्वरूपको ही अजेय मानता है न कि बिचमें उसकी अभिव्यक्तिकी।

उपनिषद् भौतिक विच्छेपणकी अपेक्षा एक मंभीरतर साधनका उपयोग करते हुए ज्ञानके जाक (क्षेत्र) को बाधुनिक अजेयवादियोंकी अपेक्षा अधिक विस्तारमें फैलाते हैं, किन्तु अन्तमें उनकी भावना प्रायः समान ही हो जाती है; वह केवल इस महत्त्वपूर्ण बंधमें भिन्न है कि उप-निषद् यद्यपि परास्पर मझको साँत ज्ञानकी परिभाषामें अनिर्वचनीय मानते हैं किन्तु उसे अनुभव गम्य और प्राप्त योग्य * मानते हैं।

मझकी अनुभूतिके लिये पहला महान् प्रयत्न यह है कि प्रपंचात्मक विचर्मों को उसकी अभिव्यक्ति है उसे जानना; कारण यदि केवल मझ ही एकमात्र परमार्थ तत्त्व है तो प्रपंचात्मक विश्व जो कि स्पष्टतया किसी ऐसे तत्त्वकी अभिव्यक्ति है जो नित्य है, केवल मझकी ही अभिव्यक्ति हो सकता है किसी दूसरेकी नहीं; और यदि हम इस प्रपंचात्मक विश्वको प्रीतरह जान लें तो हम मझको किसी सीमा-तक और एक विधेय प्रकारसे जान केते हैं; निःसन्देह यहाँ हम उसे जैसा वह अपनी निरवश सत्तामें है जैसा तो नहीं जान सकते, किन्तु जैसा वह प्रपंचात्मक अभिव्यक्तिकी व्याधियोंमें है, जैसा जान केते हैं।

यूरोपीय विज्ञान जहाँ केवल स्पष्ट दृश्यके प्रपंचको जाननेका यत्न करता है, योगी इससे भागे जाता है। उसका यह कथन है कि जतने एक ऐसे सूक्ष्म दृश्यके

x यतो वाचो निवर्तन्ते अत्राप्य मनसा सह ॥ तैत्तिरीय २।४ ॥

+ न तत्र वागच्छति नो मनः।

न विशो न विजानीमो यथैतद्व्याधिष्यात् ॥ केन १।३ ॥

* बृहदारण्यक २।३।६ ॥

० अस्तीत्येवोपकथ्यतः तत्त्वभावेन चोक्तयोः।

अस्तीत्येवोपकथ्यतः तत्त्वभावेन प्रतीतिः ॥ कठ २-३-१३

विश्वका आविष्कार किया है जो कि स्थूल द्रव्यके विश्वके भीतर और बाहर व्याप्त है। यह विश्व यह है कि जिसमें आत्मा निद्राधी अवस्थामें संश्रुतः और स्वप्नकालके क्रिये जाता है, परन्तु अधिक प्रतीति और अधिक दीर्घकालके क्रिये स्थूलके द्वारासे प्रवेश करता है; यह सूक्ष्म विश्व ही यह उपादान है जहाँसे सम्पूर्ण कैवल्य क्रियायें उत्पन्न होती हैं। और इस विश्वको स्थूल द्रव्यके विश्वसे जोड़नेवाली मूलका प्राण और मनके व्यापारोंमें मिलती है।

योगीका यह कथन पूर्णतया विश्वव्याप्तक है और उपनिषद् इसे ऐसे सुनिश्चित और निर्विवाद तथ्यके रूपमें मानकर चलते हैं जो कि केवल अटकल, अनुमान वा कल्पनाकी सीमाओंसे सर्वथा परे है। परन्तु योगी इससे भी जागे जाता है और यह घोषित करता है कि एक तीसरा विश्व भी है जो कि कारण द्रव्यका बना हुआ है और जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों विश्वोंके भीतर और बाहर व्याप्त है; और यह विश्व ऐसा है कि जिसमें आत्मा अत्यन्त गहरे निद्रामें और मरनेके अनन्तर जो मनुष्यकी दशा होती है उससे परे बहुत दूरकी अवस्थामें प्रवेश करता है; यह कारण विश्व ही वह उपादान है जिससे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च उद्भूत होता है।

यदि हम उपनिषदोंको समझना चाहते हैं तो हमें इन वचनोंको जो कि हमें विश्वयमें ढाढनेवाले हैं, कमसे कम अवस्थायी रूपमें मान लेना होगा; कारण वेदान्तकी सम्पूर्ण योजना इनके ऊपर ही बनी है। मन्त्र अपने आपको हममेंसे प्रत्येक विश्वके रूपमें अभिव्यक्त करता है। यह कारण द्रव्यके विश्वमें कारण, आत्मा और अनुप्रेरक रूपमें अभिव्यक्त करता है जिसे काव्यमयी भाषामें प्राज्ञ या ज्ञानी कहा जाता है। सूक्ष्म द्रव्यके विश्वमें वह छात्र, आत्मा और छात्र (छात्र करनेवाला) के रूपमें अभिव्यक्त होता है, जिसे काव्यमयी भाषामें शिष्यगर्भ, प्राण और कण्ठ छात्र करनेवाला सर्वमय गर्भ कहा जाता है। और स्थूल द्रव्यके विश्वमें वह शासक, पथ प्रदर्शक, आत्मा और सहायकके रूपमें अभिव्यक्त होता है, जिसे काव्यमयी भाषामें विराट् (ज्योतिर्मय और शक्तिमान्) कहा जाता है। और इन अभिव्यक्तियोंमेंसे प्रत्येकमें वह मानव आत्माके द्वारा ज्ञात और अनुभूत किया जा सकता है।

इन विश्वक्षण वचनोंके साथको मान लेनेपर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा और मनुष्यमें क्या संबंध है? हम इस प्रश्नको पहले ही सुनिश्चित रूपमें उपस्थित कर चुके हैं कि मनुष्यके भीतर परमात्मा तादात्म्यरूपसे बसी है जो कि विश्वके भीतर रहनेवाला परमात्मा है और यह तादात्म्य निरपेक्ष मन्त्रके ज्ञानके क्रिये एक बहुत उत्तम चाबी है। क्या यह पक्ष निरपेक्ष मन्त्र और मानव आत्माके मध्यसे इन भेदोंका निराकरण नहीं कर देता जो कि त्रिविध अभिव्यक्तिके स्वाभावमें उपलब्ध होता है?

एक ओर परमात्मा और मानव आत्मामें पूर्णतम तादात्म्यका सुनिश्चित और अनुभूत तथ्यके रूपमें कथन किया गया है; दूसरी ओर विश्वकालतम भेदका समाग रूपमें भी नीति निश्चित और अनुभूत तथ्यके रूपमें कथन किया गया है; इन परस्पर विरोधी वक्तव्योंमें संगति नहीं हो सकती। परन्तु फिर भी वेदान्त उल्लेख देता है कि ये दोनों ही तथ्य हैं; तादात्म्य वस्तुओंके प्रातम्यिक स्वरूपमें तथ्य है; भेद उनके प्रतीकमान रूपमें, प्रपञ्चव्याप्त जगत्में तथ्य है; कारण व्यावहारिक प्रपञ्च अपने रूपमें केवल प्रतीतिमान है और जीवतमा और विश्वतमाका भेद वह मूलभूत प्रतीति है जो कि क्षेत्र समस्त प्रतीतियोंको संभव बनाता है। जैसे जैसे मन्त्रकी अभिव्यक्ति बढ़ती है तो वह भेद भी बढ़ता जाता है।

स्थूल द्रव्यके जगत्में यह भेद पूर्णतया पहुँच गया है; यहाँ भेद ऐसा सीधे है कि भौतिक इन्द्रियोंवाले प्राणीके क्रिये यह कल्पना कर सकता संभव है कि परमात्माका उसके अपने आत्मासे किसी प्रकारका संपर्क है; दीर्घकालीन विकासकी प्रक्रियासे चक्रेपर उसे वह प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें किसी प्रकारका तादात्म्य उसकी कल्पनागत हो सकता है। हमारा मन स्थूल द्रव्यरूप उपाधिसे प्रसन्न होनेके कारण उसकी मूल भावना ईश्वररूप होती है; यहाँ ज्ञात केवल विश्व होना चाहिये और ज्ञानके सदा नवीन माध्यम और साधनोंके अनुसंधान उद्यमन और पूर्णतम उपयोगमें ही मनुष्यकी सम्पूर्ण बौद्धिक उन्नति है। निःसन्देह जिस चरम ज्ञानपर ज्ञात पहुँचता है वह उसे अपनेमें और परमात्मामें तादात्म्यरूप मूलभूत सत्यको प्रदान करता है; किन्तु स्थूल प्रपञ्चके क्षेत्रमें वह तादात्म्य कभी भी बौद्धिक विभावनासे अधिक नहीं हो सकता, यह कभी भी वैयक्तिक अनुभवसे प्रमाणसिद्ध नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर प्रेम और अज्ञाते युक्त उच्च कोटि की सहायु-भूतिके द्वारा इसकी संप्रतीति की जा सकती है, वह संप्रतीति या तो मानव जातिके और दूसरे सब साधियोंके प्रति प्रेमके द्वारा भगवा सीधे ईश्वरके प्रति प्रेमके द्वारा की जा सकती है। तादात्म्यकी यह संवलीति उन धर्मोंमें बहुत बलवती है जो कि अधिकतर प्रेम और अज्ञाती भावना पर प्रतिष्ठित हैं।

ईसाई धर्मका संस्थापक कहता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं; बौद्धधर्म कहता है कि मैं, मेरा माई-सुपुत्र और मेरा माई-पुत्र एक हैं; संत फ्रांसिसने कहा है कि बापू मेरा माई है; और जल मेरी बहिन है; और हिन्दू अक जब बैक को कोबा लगते देखता है तो उसके खरीरपर कोटिका चिन्ह भाजाता है और वह पीडासे गिर जाता है। परन्तु एकलकी संप्रतीति जबसक केवल संप्रतीति का भावना है तबतक ज्ञानमें परिणत नहीं होती; इसलिये धर्म यद्यपि माधम्येगमें हो तादात्म्यका भाव रखते हैं किन्तु बुद्धिके क्षेत्रमें कहर द्वैतमें या किसी ऐसे दूसरे रूपमें परिणत हो जाते हैं जो अद्वैत नहीं है। इसलिये द्वैतभाव केवल मोह नहीं है, वह एक सत्य है, किन्तु प्रपञ्चगत सत्य है वस्तुतः पारमार्थिक सत्य, चरम सत्य नहीं है।

जीवात्मा जब ज्ञानके साधनोंका आविर्ज्ञान करने और उन्हें पूर्ण बनानेके कार्यमें अग्रसर होता है तो वह सूक्ष्म प्रपञ्चके विश्वमें प्रवेश करता है। यहाँ परमात्मासे उसे विभक्त करनेवाला भेद कम तीव्र होता है; कारण औत्थिक द्रव्यके बंधन हल्के हो जाते हैं और विभाग और विभक्तिके अभिकरण जो ऐसा और काल है उनके भावकी तीव्रता कम हो जाती है। यहाँ व्यक्ति महान् समष्टिके साथ एक विशेष प्रकारके एकत्वका अनुभव करने लगता है; वह अपना भित्तर और उत्कर्ष करते हुए वह अनुभव करने लगता है कि मैं विच-आत्माका एक अंश हूँ; किन्तु यहाँ तादात्म्यका भाव पूरा नहीं होता और न पूरा हो ही सकता है।

इस सूक्ष्म विश्वमें मनके क्रिये आधारभूत विभाजन द्वैताद्वैत होती है; ज्ञाता ज्ञातसे सर्वथा भिन्न नहीं होता, ज्ञाता अपने आपको ज्ञातके सद्य और उस ही द्रव्यका परन्तु उसकी अपेक्षा हीन, सजु और उत्तर जाग्रित अनु-

भव करता है। इसके एकलके भावमें सादश्य और सम-द्रव्यत्व हो सके हैं किन्तु पूर्ण एक द्रव्यत्व और पूर्ण तादात्म्य नहीं होते।

सूक्ष्म विश्वसे जीवात्मा अपना विकास करता हुआ ऊपरको तबतक उठता रहता है जबतक कि वह कारण द्रव्यके विश्वमें प्रवेश करनेमें समर्थ होता है; यहाँ वह मूल कारणके समीप उपस्थित होता है। इस विश्वमें ज्ञानके माध्यम और साधन लुप्त होने लगते हैं; मन अपने मूल कारणसे प्राप्त; सीधा संबंध रखने लगता है और जीवात्मा एवं परमात्माका भेद बहुत अधिक पतला हो जाता है। परन्तु फिर भी, यहाँ भी भेदकी एक दीवार रहती है, यद्यपि वह पतली होते होते अन्तमें अधिकतम पतले पेपरके समान पतली हो जाती है।

ज्ञाता यह जानता है कि वह परमात्माके समान-काक-वाका और समान-सत्तावाका है, वह यह भी अनुभव करता है कि वह सर्वव्यापी है, कारण जहाँ परमात्मा है वहाँ वह भी है; इसके अतिरिक्त वह प्रपञ्चकी दूसरी दिशामें है और दृष्टानुसार विश्वको अपने बाहर या अपने भीतर देख सकता है। परन्तु अतीतको भी वह आवाहयक नहीं है कि उसने परमात्माको पुरीतरह अपना भारमा अनुभव कर लिया हो, यद्यपि यह पूर्ण अनुभूति अब पहली बार उसकी पहुंचके भीतर है। इस विश्वमें मनके क्रिये आधारभूत प्रत्यक्ष भेदाभेद है, किन्तु भेद, अद्वैतका उच्चतम प्रत्यक्ष यहाँ संभव हो जाता है।

और जिस समय वह प्रत्यक्ष केवल संभव ही नहीं रहता अपितु उसके अधिकारमें हो जाता है तब क्या दशा होती है? उस समय जीवात्मा पूर्ण अनुभूतिमें प्रविष्ट होकर जीवात्मा का व्यक्तित्व भारमा नहीं रहता अपितु सनातन परमज्ञमें लीन हो जाता है और यही अक्षय, अनादि, अन्वय अविनाशमय हो जाता है (महाविद् मध्येव भवति)। वह कार्यकारणभाव और प्रपञ्चसे अतीत हो गया है और अब केवल उसके बंधनमें नहीं रहता जो केवल प्राचीन-तिक है।

हिन्दू धर्ममें इसे कथ कहा जाता है और उपनिषद्में और बौद्ध तत्त्वज्ञानमें संसारसे निर्वाण। वह स्पष्टतया ऐसी स्थिति है जिसका वर्णन करनेमें शब्द असफल हो

जाते हैं; कारण सर्वोपेक्षी रचना संबंधोंको अनिवार्य करनेके लिये हुई है और जहाँ संबंध नहीं हैं वहाँ वे अर्थहीन होते हैं; इसलिये वे ऐसी स्थितिका सफलतापूर्वक वर्णन नहीं कर सकते जो कि पूर्णतया शुद्ध, निरपेक्ष और संबंध रहित है। यह कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि जिससे मनुष्यकी सीमित और सांत बुद्धि इस स्तरपर क्षण भरके लिये भी समझ सके। इस परा स्थायिकी दुर्बोधता स्वभावतः हमारी वर्तमान मानवताकी अस्थिरित कल्पना साक्षिके लिये एक बड़ी बाधा है; कारण यह कल्पना कि हिन्दुजगत् संबंधन, भावावेग और बौद्धिक ज्ञानको आधार बनाकर किया करते हैं।

अतः जिस आनन्दमें हिन्दुओं, भावावेग और बुद्धिके लिये स्थान नहीं है उससे अनिवार्य रूपमें विमुक्त हो जाती है। निश्चय ही हम यह चिन्तित हैं कि जिस स्थितिमें संवेदन और सुझके इन कारणों और साधनोंका निर्वाण वा अन्त हो जाता है, वे निश्चय हो जाते हैं, यह स्थिति परमानन्द नहीं है अपितु पूर्ण शून्यता, अत्यन्त विनाश या विच्छेद है। वेदान्त इसका उत्तर देते हुए कहता है, “यद् भ्रान्ति है, एक दृष्टिमात्र निरुद्ध भ्रान्ति है। तब उस उच्चतम स्थितिमें हिन्दुओंका अन्त क्यों हो जाता है ?” इसका कारण यह है कि हिन्दुओंको इसलिये विकसित किया गया था कि जिससे इनके द्वारा बाहरी सत्ताका ज्ञान किया जा सके, परन्तु जहाँ बाह्यताका अन्त हो जाता है वहाँ हिन्दुओंके लिये कोई कार्य नहीं रहता, इसलिये इनके अस्तित्वका अन्त हो जाता है।

भावावेगोंका विषय भी बाहरी होता है और उन्हें अपने हर्षके लिये दूसरे पदार्थोंकी आवश्यकता होती है, अतः तभी-तक उनका अस्तित्व रहता है जबतक हम अपने रहते हैं। इस ही प्रकार बुद्धि भी तभीतक रहती है और अपनी कार्य-शक्ति के अन्तक कोई वस्तु उससे बाहरी और अप्रु-हीत होती है। परन्तु जो परम है, उच्चतम है उसके लिये कुछ भी अप्रुहीत (अज्ञात) नहीं है, उच्चतम अपने हर्षके लिये किसी दूसरेपर निर्भर नहीं करता। अतः वह न भावावेग रहता है न बुद्धि, और जो उस परम, उच्चतममें छिपे हो जाता है और वही हो जाता है वह भी उस उच्चतम सिद्धिको प्राप्त कर लेनेपर ऊर्ध्व क्षणभरके लिये भी नहीं रुक सकता।

उसकी असीमतामें सीमित हिन्दुओंका न रहना कोई हानि या विनाश नहीं है, अपितु ऐसी सत्तामें परिपूर्णत्व, संकटन है जो अपनी अनन्ततामें आनंदित होती है। उसकी पूर्णतामें हमारे साहित्य और क्षणिक भावावेगोंका छिप हो जाता हमें नीरस शून्यतामें नहीं के आगम। अतः असीम आनन्दमें के जायगा। हमारी विभक्त और भ्रमशील बुद्धि-के हमनसे जो ज्ञानकी समाप्ति होती है यह हमें गाढ़ भ्रमकार और शून्यतामें नहीं के जायगी अपितु अनन्त चेतन्यके ज्योतिर्मय आह्लादमें के जायगी।

हमारा निर्वाण सत्ताका विच्छेद नहीं है अपितु उसका पूरा “पूर्णत्व” है। और जब यह हर्षप्रद भावावर्तकी कसौटीपर चढ़ जायी है तो निश्चय ही यह स्वायत्त और सहायक कि अलक्षणीय योगिता की जानी चाहिये। कारण बुद्धिकी अन्तिम शक्ति ऐसे विन्दुपर हो सकती है जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञात एक हो जाते हैं, कारण वहाँ ज्ञान अनन्त, प्रत्यक्ष और वाच्यमसे रहित होता है। और जहाँ यह अनन्त और निर्दोष ज्ञान होता है वहाँ अमर और निर्दोष सत्ता और आनन्द होने चाहिये। परन्तु इस भूमिकाकी अवस्थाये इस प्रकारकी है कि हम इसके विषयमें केवल यही कह सकते हैं कि “यह है;” हम उसका सर्वो-में निर्वचन नहीं कर सकते, कारण इन बुद्धिसे उसकी अनु-मृति नहीं कर सकते। आत्माकी अनुमृति केवल आत्मासे ही हो सकती है, अनुमृति के लिये कोई दूसरा उपकरण नहीं है।

वहाँ यह वापस उठती जाती है कि यह माना कि ऐसी स्थिति विचारमें संभव है—और तुम्हारे हेतु वाक्योंसे प्रारम्भ करनेपर यह अनिवार्य रूपमें परिणाम निकलता है कि यह निश्चित रूपमें संभव है, परन्तु संभावना और वस्तु है और वस्तुतः होना और बात है। इसलिये इस बातका क्या प्रमाण है कि वस्तुतः इसका अस्तित्व है ? तुम्हारा योग ही ऐसा कीनसा प्रमाण दे सकता है कि जिससे हमें यह सिद्ध हो जाय कि इसका अस्तित्व है ? कारण जिस समय जीवा-त्या परमात्मके साथ एक हो जाता है तो उसका विकास समाप्त हो जाता है और वह अपने अनुसंधानों के लिये संसारमें नहीं छोड़ता।

इस प्रश्नके उत्तर देनेमें दो कठिनाइयाँ हैं, प्रथम कठिनाई यह है कि यदि आपा इसके लिये लेखमात्र भी ठीक ठीक व्यास करती है तो उसे इसका अधिक अमूर्त और कोमल

हो जाना पड़ता है कि वह दुर्बोध हो जाती है; दूसरी कठिनाई यह है कि हममें जो अनुभव अन्तर्गत हैं वे हमारे वर्तमान विकासकी सामान्य अवस्थासे इतना अधिक दूर हैं और इतने कम व्यक्तियोंको और इतनी दुर्लभतासे प्राप्त होते हैं कि अद्वैतुक विद्या और यहाँ तक कि सुनिश्चित प्रकथन भी प्रायः अश्रम्य आन पड़ते हैं ।

परन्तु फिर भी, रूपकमयी भाषाका उपयोग करते हुए, अथवा संतपात्रके शब्दोंमें, मूलके समान बोलते हुए, इस विषयपर यदि कुछ भी कहना संभव है तो उसे रेखांकित करनेका साहस किया जा सकता है। इसलिये सत्य ऐसा जान पड़ता है कि भारतीयों की इस अन्तर्गत या अत्युत्थ स्थिति में भी भूमिकाएँ और खेलियाँ हैं जिनकी संस्कृतके संबंधमें अनुभव भिन्न भिन्न प्रकारका होता है; किन्तु स्थूलरूपमें हम यह कह सकते हैं कि वे तीन हैं; पहली भूमिका वह है जब कि हम मन्त्रकी खोजोंकी प्रवेष्टाद्वारा परस्पर होते हैं और भीतर की ओर देखते हैं; दूसरी भूमिका वह है जब कि हम खोजोंके भीतरी शिखर पर खड़े होते हैं और वस्तुतः मन्त्रके आसने सामने होते हैं; तीसरी भूमिका वह है जब कि इस पाथिनीमें पवित्र तत्त्वमें प्रवेश कर जाते हैं ।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस भाषाका मैं प्रयोग कर रहा हूँ वह रूपकमयी है, अतः अक्षरार्थपर कठोरतापूर्वक बल नहीं देना चाहिये । अस्तु, पहली भूमिकाका मनुष्यके अनुभवमें भाषा मन्त्री मति संभव है और उससे

मनुष्य जीवन्मुक्त होकर, अथवा वह जीवन धारण करता है परन्तु अपने अन्तरात्मामें संसारके बंधनसे मुक्त होता है, कौटवा है । दूसरी भूमिकाके एक बार प्राप्त हो जानेपर, यदि वह उच्च कोटिका बुद्ध या अगद्वतार नहीं है तो साधारणतया मनुष्य नहीं कौटवा । तीसरी भूमिकासे कोई भी नहीं कौटवा और न वह शरीरमें रहते हुए प्राप्त होने योग्य है ही । जीवन्मुक्त जिस मन्त्रका अनुभव करता है, जिसे वह खोजोंकी प्रवेष्टाद्वारासे देखता है, वह है जिसे हम प्रायः परमज्ञ कहते हैं और जिसके विषयमें वेदांगमें उच्च कोटिके वर्णन किये गये हैं । इसलिये मन्त्रकी पाँच अवस्थाएँ हैं ।

प्रथम विराट् मन्त्र जो कि जागृत विषयका प्रभु है; दूसरे हिरण्यगर्भ जो कि स्वप्न विषयका प्रभु है; तीसरे प्राज्ञ या अन्त्यक जो कि उदरगत या सुषुप्त विषयका प्रभु है; चौथे परमज्ञ जो कि उदरगतम (पर) है; और पाँचवाँ इस उदरगतम (पर) से भी उच्च (परापर) है, वह अज्ञेय है । अज्ञेयके विषयमें विशेष कहना कामदायक नहीं है, किन्तु परमज्ञके विषयमें कुछ कुछ मानव बुद्धिको बोध कराया जा सकता है, कारण यदि सिद्धि रूपाको उदार उपयोगका विधेय न किया जाए तो वह अज्ञातः वाणीके क्षेत्रमें लाया जा सकता है ।

—अनु० श्री. केदारदेवजी भाषार्थ

(कमराः)

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं ।

२४ भागोंका मूल्य १२) ११)
प्रत्येक भागका मूल्य ११) २)

संस्कृत पुस्तकें

१ कुसुमिनी चंद्र	४)	॥=)
२ सूक्ति-सुधा	१)	-)
३ सुबोध संस्कृत ज्ञानम्	११)	१)
४ सुबोध संस्कृत व्याकरण		
भाग १ और २, प्रत्येक भाग	४)	२)
५ साहित्य सुधा (पं. मेधावतीजी) भा. १	११)	१)

अंगी— स्वाध्याय-मंडल आनंदराज, पारदी (जि. सूरत)

‘सर्वतंत्र-सिद्धान्त’ का वितण्डावाद

[लेखक : श्री वि. वा. ज्ञानमित्र छाफ़ी, साहित्यरत्न]

हसी खुर्दाई (अथेष्ट) मासके वैदिक धर्म 'में १८ पृष्ठोंमें 'सर्वतंत्र-सिद्धान्त' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक हैं, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) श्री नाथूलाज जी वानप्रस्थी। इस पूरे लेखके पढ़नेपर इसके लेखकका अल्प-भ्रुतरव, अनुभवशून्यता या ज्ञान-वृक्षर जोख मूढ़ केनेकी प्रकृति स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। यही आवना इस पत्रके विद्वान् संपादक, जिनके पाण्डित्यके लिये मेरे हृदयमें पयसि सम्मानका स्थान है, के लिए भी उत्पन्न होती है। वैसे मुझे इस बातका भी पता है कि श्री पं. सातवकेकरजी अव-प्रायः अस्वस्थ रहते हैं; किन्तु उसमें उनकी जागरूक अव-पन व अमूर्च्छापर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इन विचारोंका आरोप उनपर भी करना पड़ता है। नहीं तो पत्रकारकी दृष्टिसे उनके मतभेदका परिचय यही मिल जाता।

लेखकका अल्पभ्रुतरव

इस सम्पूर्ण लेखपर विहंगमावलोकन करनेपर इसके लेखकके विषयमें तीन प्रकारकी भावनायें उत्पन्न होती हैं—
१- या तो लेखक अवपश्यत है, पर अपनेको ठाठमुद्रकब सिद्ध करनेके लिये आज तक किसीकी भी कल्पनामें न आया हुआ महर्षिका त्रैतवाद और अद्वैतवाद- विरोधी आशय सर्वप्रथम प्रकट किया है। केवल कार्य समाजके ही विद्वान् नहीं अपितु अन्य विद्वान् भी महर्षिको विशिष्ट द्वैवादी या त्रैतवादी मानते हैं। इसके लिए महर्षिके विषयमें खं. बा० रामदासजी गौड़ कृत महाल ग्रंथ 'हिन्दुत्व' लेखक-को देखना चाहिये। लेखकने त्रैतवादके विरुद्ध गितनी पुष्टियाँ प्रस्तुत की हैं, सारी हेलामास है। महर्षिके सत्तायं प्रकाश तथा त्रैवेदादि माध्य भूमिकामें उनका त्रैतवाद-सम्बन्धी आशय सूर्य प्रकाशके समान स्पष्ट परिलक्षित होता है। लेखकने आपद आठवें समुद्रकासमें 'संशयसूत्र' सूत्रे मूकभावादमूलक मूकम्' की व्याख्या ही नहीं देखी है। यहाँ स्पष्टतया महर्षिके हँवरजीव और प्रकृतिका अनादि होना कहा है। लेखकने लेखकने कारणरूप प्रकृतिके कार्य-

रूप प्रकृतिके स्वरूपको देखकर प्रकृतिको अनादि नहीं माना है। और इसी प्रकार शरीर-वियोगको 'जीवका नाश' माना है। जो स्पष्ट उसके अल्पभ्रुतरवका प्रमाण है। उसके 'तत्रवेदादि' में 'तद्वचः संभूतः' मन्त्रका संस्कृत भाष्य तथा 'हयं विशुद्धिः' का भी संस्कृत भाष्य देखना चाहिये।

विधर्मियोंका एजेन्ट ?

हसी आवना लेखके पढ़नेसे यह होती है कि लेखक ईसाईयों व मुसलमानोंका एजेन्ट है। क्योंकि लेखकके पत्रोस (मध्यप्रदेश) में ईसाईयोंने अपना विपाक लाइ किस प्रकार फैला रखा है, इसका पत्र परिचय हसी १८-०-५९ के पत्रोंमें 'नियोगी समिति' ने दिया है। आज ईसाई-योंके एजेन्ट घर घर घूम घूमकर 'हुआसे खुर्दाने' का प्रकोपन देकर ईसाई बना रहे हैं। पर लेखकको झुझीकरण तो खलता है; और ईसाई तथा मुसलमान बनाना नहीं खलता है। इसके लेखकका हृष्ट यही प्रतीत होता है कि कार्य समाजी लोग तो झुझि बन्द कर दें। और ईसाई तथा मुसलमान अपना चर्मोन्तरका कार्य प्रगतिशील बनाये रहें। इससे जो आशय निकलता है; वह मेरे अभिप्रायकी पूर्णतया पुष्टि करता है। लेखक या तो इतना अवपश्यत है कि वह ईसाई जनके 'ईसाकी शरणमें जानेपर ही दुष्टारे पाप क्षमा होगे, अन्यत्वे नहीं' इसे भी नहीं जानता है। इसी प्रकार मुसलमानोंका भी विचार है कि मुहम्मद और इसलामपर विश्वास न रखनेवाला काफिर है; और काफिरकी हत्या करके अनुग्रह करजी बनता है। सोचिये, हे व लेख-कका विचार 'केर (केरका पसा) बेरको संग 'में कर-नेका। मुसलमान और ईसाई तो अपने इन्हीं विचारोंपर टिके रहे और तुम आकर उनके जूतोंकी ठोकरें खाओ। इससे बढकर झुझि दियारिपान और क्या होगा। किन्तु एजेन्ट तो अपनी हृष्ट ही बात करता है; उसे दूसरे पहाड़से कोई मतलब थोड़े ही है। यह सब एजेन्टोंके रूपमें कहा गया है।

‘ग्रामकामं च गोपालम् ?’

तीसरी भावना श्रीशिवशक्तिमें कथित ‘ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्०’ है जिसका अभिप्राय भक्ति-कारकी शक्ति न होतें हुए भी भक्तिधारसे सम्बद्ध काम करना है, धारण हो जाती है। ऐसा भेदे इस कारण कहा है कि लेखकने दार्शनिक बातोंकी चर्चा तो की है, पर वह दार्शनिक चर्चाको प्राप्त नहीं है। क्योंकि उसने एक ओर तो हेत्वाभाससे महर्षि न तो त्रैलोक्य ही थे, सिद्ध करनेका व्यवसाय किया है किन्तु क्या वे त्रैलोक्य ही थे ? वा अन्य कुछ ? इसपर कुछ भी नहीं कहा है। सच पूछिये तो सारा लेख ही वितण्डावादे सरा हुआ है। सारी युक्तियां थोथी हैं और व्यापारार्थ भी थोथी ही हैं। मुझे समझमें नहीं आता, श्री पं. रायबल्लभजी जैसे विद्वानकी भाँतीमें कैसे ये युक्तियां और विचार जांच गये ? इस लेखने इनका महान् अपयश फैलाया है।

महर्षिका अद्वैतवाद-खण्डन

मेरे बच्चे इतिहास कुछ लोगोंको अनुचित प्रतीत होते किन्तु कुछ सम्भरीतासे विचार करनेपर इसी विचारपर सावध सबको बाना पड़ेगा। क्योंकि जिस महर्षिने अपने बीचमें पचासों प्रतिमापूजकों, ईसाईयों तथा मुसलमानोंसे साक्षार्थ किया और खण्डनात्मक इनके प्रवचनोंकी ताड़िका बनाई जाय तो सैकड़ों तक पहुँच जायेगी। देवेन्द्र बाबू कृत छहवें जीवन चरित्रके प्रथम और द्वितीय दोनों भागोंमें नवीन वेदांगी (अद्वैतवादीयों) को महर्षिने अद्वैतवाद कैसे सिध्दा है, का विचित्र उपाय प्रयोग किया था। जब महर्षि बुलन्द शहरमें थे, एक नवीन वेदांगी बड़ा हट कराने वाला था, आया, उसने महर्षिसे अद्वैतवादापर चर्चा की। किन्तु जब वह अपनी युक्तियोंके प्रयोगमें असफल हो गया तो अन्तमें कहा— ‘जाय पाहें जो कुछ कहें, और मने ही मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। पर वह जगत् सिध्दा है; और सिवाय ब्रह्मके और कुछ नहीं है।’ इसपर महर्षिने कुछ कहा नहीं, पर उसके काण्पर एक लज्जित भी अपत जव दी। वह जाट बहुत अग्रसज हुआ सो महर्षिने कहा— ‘अब तुम्हीं कहते हो कि जगत् सिध्दा है और सिवाय ब्रह्मके और कुछ नहीं है तो किसने खपत लगाई ?’ इसी समय बच्चे खरसिंहकी भाँति खुल गई। और उसने महर्षिके दाँव पकड़ लिये। (प्रथम भाग, पंचम अध्याय)

इसी प्रकार एक और वेदांगी महर्षिसे साक्षार्थ करने आया; और अपनेको बख कहने लगा। महर्षिने कहा छह वर्षों बोलते हो ? ब्रह्मने तो सारा जगत् निर्माण किया है उस तो एक मन्त्री भी नहीं बना सकते हो। (द्वितीय भाग, अध्याय इक्कीस)

प्रतिमा-पूजनके विरुद्ध महर्षि

इसी प्रकार महर्षिके उपदेशोंको सुनकर न जाने कितने प्रतिमापूजकोंने अपनी सुविधां नदियों, तालाबों आदिमें फेंक दी, और गलेमें बंधी कंठी तोड़ डाली। इसी जीवन चरित्रके अठारहवें अध्यायके अनुसार एक व्यक्तिने महर्षिको मूर्ति-पूजाका खण्डन न करे तो उनका सम्मान महाराजा काश्मीर करने। इसपर महर्षिने कहा— ‘मैं राजाको कुछ बक् कि ईश्वरको ?’ मैं ईश्वर (वेद) की भाँति विवेक कुछ भी नहीं कहूँगा और किसी भी व्यक्तिसे बक्का भी नहीं। एक अन्य जीवन चरित्रमें महर्षि यदि प्रतिमा-पूजनका खण्डन न करे तो उन्हें काशिके मठका स्वामी बना दिया जायिका प्रतीकन दिया गया। किन्तु महर्षिने कहा— ‘मैं राज्य छोड़ सकता हूँ पर खण्डन नहीं।’ इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जो स्पष्ट बतलाते हैं कि महर्षि प्रतिमा-पूजकोंके साथ किसी प्रकारकी शर्त रखकर समझौता करनेवाले थे ही नहीं।

लेखकका अधूरा ज्ञान

लेखकने अपने सुरुआत लेखमें एक स्थानपर ‘महर्षिके पत्र और विज्ञापन’ प्रम्यका भी उल्लेख किया है। किन्तु उन्हें यह पता ही नहीं कि यिथोसोफिकल सोसायटीके अनादर्क विचारोंके कारण ‘महर्षिने डलका कैसा अण्डाकोड किया’ इसका कुछ विवरण उक्त ग्रन्थमें ही है तथा विस्तृत तो द्वितीय भाग जीवन चरित्रमें है। इसी प्रकार ब्रह्म समाजके लोगोंमें भी ऐवमल्य क्यों नहीं हो सका इसका कारण भी उक्त यिथोर्न जीवन चरित्रमें मिलता है। सत्यार्थ प्रकाशमें भी ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाजके विचारोंका और आह-शोंका महर्षिने खण्डन किया है। महर्षिके ग्रन्थों और प्रवचनोंसे स्पष्ट कक्षित होता है कि वे सिद्धांतके नामपर किसीसे भी किसी भी तरहका सौदा करनेको तैयार नहीं थे। फिर भी लेखकने सौदा करने अपनो नवीन वेदान्तियों, मुसलमानों तथा ईसाईयोंमें मित्र जानेके भावार्थको महर्षिका भावार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। यह किस कोशिका विचार है, इसे निम्न पाठक विचारें।

महर्षि शुद्धिके पक्षपाती थे

उक्त जीवन चरित्रानुसार महर्षिके उपदेशों और प्रवचनोंके प्रभावसे अनेक व्यक्तियों और व्यक्ति समूहोंका ईसाई सुसलमान होना एक सच है। कहते हैं महर्षि द्वावन्-जनीने भी एक सुसलमानकी श्रुति की थी, जिसका नाम अलखधारी रखा गया था। पुनश्च महर्षिके जीवनकालमें ही अनेक कार्य समाजोंमें शुद्धीकरणका कार्य सामूहिक रूपसे होने लग गया था, फिर पता नहीं कैसे केवलके शुद्धियोंको भी महर्षिके विचारोंसे निरुद्ध सिद्ध करनेकी कोशिश की है। वस्तुतः बात यह है कि केवलक यह नहीं विचार करता मित्रता है कि उसकी बात और बुद्धिमें तथ्यता एवं सुसं-बद्धता है या नहीं? प्रस्तुत यह मनमाने ढंगसे अहाँ जैसा चाहता है, लिखता चका जाता है। नहीं तो कार्य समाजके ७ वें नियमके अनुसार कैसे ईसाईयोंकी अस्वच्छता आदि योजनाकी पुष्टि कर सकता था। केवलकने ईसाईयोंके इन कार्योंकी सराहना की है, जब कि इस कार्यके पीछे उनका मुख्य ध्येय ईसाईकरण छिपा हुआ है, इसे प्रत्येक दूरदर्शी और अनुभवी जानता है।

महर्षिके सम्बन्धमें अपप्रचार

'वैदिक धर्म' जिसमें विचारोंके कुछ प्रकाशित हुआ है, कार्य जगत्के बाहर उसके पाठकोंकी संख्या अधिक है। अतः केवलकने भिन्न कार्य समाजियोंमें महर्षिको स्वाध्याय-रहित सिद्ध करनेका भी प्रयत्न किया है। इसके कुछ स्पष्ट उदाहरण उसीके केवलसे प्रस्तुत किये जाते हैं— १- पचासों स्थानोंमें 'सर्वतन्त्र-सिद्धान्त' सम्बद्धा प्रयोग करके इसका जो अभिप्राय केवलकने निकाला है, उसे ही महर्षि सम्मत सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है; जो महर्षि जैसे महा विद्वान्के ज्ञान पर कालिमा लगानेके तुल्य है। २- इसी तत्त्वमें केवलककी समझ यह प्रतीत होती है कि अद्वैतवात्, त्रैतवाद् व द्वैतवादके समान एक चतुर्थ पन्थ 'सर्वतन्त्र-सिद्धांतवाद' है, महर्षिको यही हृदय था, जो किसी साधारण भी स्वाध्यायीके विचारमें उपहासस्पद विचार है। अर्थात् केवलक स्वयं कैसे यह नहीं जानता कि जगत्के विषयमें द्वैत, अद्वैत और त्रैतके अतिरिक्त अन्य कोई आस्तिक पक्ष हो ही नहीं सकता, महर्षि भी इस अर्थको नहीं जानते थे, यह बलसे अपने

केवलसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। पाठक सोच, महर्षिके किये किये बड़े अपयशसे फैलानेका काम केवलकने किया है।

३- महर्षिने अपने ग्रन्थों, विशेषकर स्वार्थ प्रकाशमें अनेक स्थानोंपर 'सृष्टि (स्वार्थमय मनु) से लेकर पाण्ड-वोंतक आर्योंका चक्रवर्ती (अखण्ड) राज्य रहा' लिखा है। किन्तु प्रस्तुत लेखमें 'वह (मर्त्य) समझते थे कि इस भारतवर्षमें रामराज्यके पश्चात् महाभारत अक्षयपतिसे लेकर महाभारत पूर्वतक विषयों शांति रही।' किन्ना है, यहाँ केवलकका अभिप्राय चक्रवर्ती राज्यसे भी है। आगे 'महाभारत युद्धने सारेभूमि सर्व हितकारी धर्मकी स्थापना की' आदि शब्दोंसे बौद्ध मतको भी महर्षि सम्मत सिद्ध करनेका प्रयत्न करता है। रामके पश्चात् अक्षयपति राजाकी विरासिका काचार पुराणोंमें नहीं है। वह विचार भी अतथ्य है। इससे महर्षिके विषयमें (जो कार्य समाजके विचारोंसे अपरिचित हैं, के हृदयोंमें) कैसे विचार उत्पन्न होंगे? क्या इससे महर्षिके प्रति सम्भावना कम न होगी?

४- आर्वाभिविनयके २-४ के अनुसार केवलकने महर्षि महा और जीवमें जन्म-जन्मका भाव मानते थे। यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है, जो सारे दर्शनोंके विरुद्ध विचार है। इसे भिन्न-भाषे पदकर लोभेगा कि महर्षिको जीव और मनुष्य भी कितना अल्प ज्ञान था? यद्यपि आर्वाभिविनयके उक्त स्थल पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। पाठक! इस सर्वतन्त्र-सिद्धांतको सोचें, कैसा है।

लेखकका मतिभ्रम

इस प्रकार केवलकने महर्षिके विषयमें कितना मतिभ्रम उत्पन्न किया है, यह अवर्णनीय है। यहाँ केवलक ४ ही 'स्थावी पुलाक' रहित बलके उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। अन्तर्में उसने सार्वदेशिक समाजके सम्मुख करतुल्य शुकुक्ति करके उसका नाम भी 'सार्वभौम सार्वजनिक कार्य प्रतिविधि समा' रखनेकी प्रार्थना की है। वह कहता है कि कार्य समाजमें दुराचारी और डाकड़ जो अधिकारी हैं, किन्तु अद्वैतवादी सदाचारी होकर भी कार्य समाजका सदस्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रायः सारा केवल ही वित्पन्नावाद एवं मतिभ्रमसे भरा हुआ है।

यजुर्वेद अध्याय १९ वें का स्वाध्याय

वेदार्थ परिचय । लेख २ रा

[लेखक- श्री. अनन्तानन्द सरस्वती, वेदपाठी]

इस वेदार्थ परिचय लेखमें पहिले प्रथमाध्यायसे लेकर १९ वें अध्यायोंकी संगति परमर्षि दधानन्द सरस्वतीजीने लिखी है, पाठक वेदमेंसी भाईलोग इनके वेदको लेकर ही पढ़ जायें तो ही इस १९ वें अध्यायके अतिशयेवका सरलतासे समझानुक्तका पूर्ण बोध हो सकेगा । परन्तु इस अध्यायसे पूर्व १८ वें अध्यायके संगतिकरण कृपितिलिखित वाक्योंको लिखना साक्षेय प्रतीत होता है, अतः नीचेमें लिखते वा उद्धृत वा प्रतिष्ठिति रखते हैं, पाठकजन स्थिर चित्त और शांत मस्तिष्कसे स्थिर बुद्धिहोके पढ़ेंगे तो आश्चर्य स्पष्ट होगा । १८ वें अध्यायकी संगतिके शब्द निम्न हैं ।

इस १८ वें अध्यायमें गणितविद्या राजा, प्रजा और पड़ने, पड़ाने हारे पुत्रपौत्रोंके कर्म आदिके वर्णनसे इस अध्यायमें कहे हुए अर्थोंकी पूर्ण अध्यायमें कहे हुए अर्थोंके साथ संगति है यह जानना चाहिये ।

अब इन ही वाक्योंद्वारा कृपियोंने प्रलेख अध्यायकी सङ्गति दर्शाई है । आगे १९ वें अध्यायकी संगतिको देखिये ।

इस अध्यायमें सोमादि पदार्थोंके गुण वर्णनसे इस अध्यायके अर्थोंके पूर्ण अध्यायके साथ संगति है ।

तब अनुक्रमसे देखा जावे तो प्रथमाध्यायकी देवता 'सविता' है (सविता कस्यात् प्रसविता कर्मसाधनान् तेष्वो धनान्वा यः स हि भवति सवितेति वेति ।)

अध्याय २ में प्रजापतिः प्रथमर्षिः । देवता १ मंत्रकी यज्ञ है । तब सविता, यज्ञ । (३) के प्रथम मंत्रमें आग्नि-रसः कृषिः । देवता अग्नि है । ४ वें मंत्रकी देवता आपः अग्निधीः । तब सविता यज्ञ अग्नि आपः अग्निः । अध्याय (५) में गौतमर्षिः । देवता विष्णुः । अध्याय (६) में आगस्त्यर्षिः । देवता सविता । विष्णु विश्वेशः, स्वष्टाद्यः । अध्याय (७) में गौतमर्षिः । देवता शानः, आत्मान्ताः । अध्याय (८) में आङ्गिरसः कृषिः ।

अध्याय (८) में आङ्गिरसः कृषिः । बृहस्पतिः

देवता । मंत्रस्व विदुः आनुके अर्थकी प्रशंसा नाम विषयका आङ्गिरसः कृषिने निर्णय दिया है । (८)

अध्याय (९) इन्द्राबृहस्पती ऋषिः । देवता सविता मंत्र (१) का तथा (२) वें का कृषि बृहस्पति इन्द्र, देवता, अध्याय (९) का है—

येषु सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगव ।

दिदयो गन्धर्वः केतयूः केतं नः पुनातु वाच-
स्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥ १ ॥

अध्याय (१०) में वरुणः कृषिः । देवता आपः ।

अध्याय (११) में प्रजापतिः कृषिः । सविता देवता है ।

अध्याय (१२) वरुणः । देवता पितरः अग्निर्वा । अध्याय

(१३) वरुणः कृषिः देवता अग्निः । आदित्यः आपः

प्राणाः । अध्याय (१४) में वरुणः कृषिः । देवता

अग्निमी । मंत्र २४ वें की देवता अग्निः है । अध्याय

(१५) में परमेष्ठो कृषिः । देवता अग्निः । अध्याय

(१६) में परमेष्ठो वा कुम्भः । देवता रुद्रः । अध्याय

(१७) में मेधातिथिः । देवता मरुतः । मंत्र १७ से ३३

८४६६ देवता विश्वकर्मा है । (१८) और (१९) वें

उन दोनोंका विषय कपर दिया ही दिया है । इसपर संगति

विशेषण करना है ।

अथद्वैतार्थ परिचयः ।

अध्याय (१८) के मंत्र १८ और ६०-६४-६५

तकका कृषि विश्वकर्मा तथा देवता अग्निः । ३८ वें मंत्रकी

देवता कलविद्या विदितवान् । ६९ का विश्वकर्मा अग्निमी ।

अध्याय (१९) प्रजापतिः । सोमो देवता ।

इस सोम शब्दके अर्थके साथ साथ इस मंत्रके अर्थसे

पूर्व ऋषिवर लिखते हैं कि, अब उन्नीसवें अध्यायका आरम्भ

है । इसके प्रथम मंत्रमें मनुष्योंकी धर्म, अर्थ, काम और

मोक्षके लिये क्या करना चाहिये इस विषयका उपदेश

है ॥ १९ ॥ यह मंत्र निम्न है ।

स्वाह्वीं त्वा स्वादुना...मधुमता सुजामि ।

सं सोमेन सोमोऽस्यश्चिष्यां सुत्राग्ने पच्यस्व ॥

पदार्थः— हे वैश्राज ! जो तू (सोमः) सोमके सद्यः ऐश्वर्ययुक्त (असि) है । उस (त्वा) तुझको ओषधियोंकी विद्यामें (सं-सुजामि) अच्छे प्रकार उत्तम शिक्षा-युक्त कराता हूँ ।

यहाँ सोमका अर्थ वैद्यके साथ सम्बन्धमें किया है । दूसरे मंत्रका भी (सोमः) प्रेरणा करनेवाला विद्वान् ही किया है । तीसरे मंत्रका (सोमः) सोमकतादि ओषधियोंका गुण, चौथे मंत्रका (सोमः) सोमादि ओषधिगण है । और पाँचवें मंत्रका (सोमः) ओषधियोंका रस । ऐसे यह सोमदेवताके लक्ष्य किये हैं । छठे मंत्रकी देवता इन्द्र है ।

इस पाँच मंत्रोंमें वैद्य, (१) ओषधि, जो तीन हों, मधुर हों, स्वादिष्ट हों, रोगोंको (२) विनाश करनेवाली हों और वे किन किन लोगोंके लिये (३) तैयार की जायें उनके नामोंका भी निर्देश किया है । तथा वे नाम ये हैं— (अश्विभ्याम्) विद्यायुक्त ऋषिगणों सहित (पच्यस्व) पका, (सरस्वते) उत्तम शिक्षित वाणियों युक्त स्त्रियोंके लक्ष्य (४) [पका] (सुत्राग्ने) सबको दुःखसे अच्छे प्रकार बचानेवाले (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त पुरुषके लिये (पच्यस्व) पका ॥ १ ॥

इस मंत्रके स्वाध्यायके अनंतर मुख्यतया प्रायः चार हैं । वैद्यकशास्त्र, ओषधी, और उस शास्त्रकी परम्परा तथा उनके ज्ञाता वैद्यराज इत्यादि निर्माता प्रथम ईश्वर हैं । इस मंत्र प्रामाण्यसे मननकर मिश्रण होता है । दूसरे ईश्वरसे आरम्भ होनेके पश्चात् वह वैद्य स्वयं जिसके आश्रममें ईश्वरने, सेवा बुद्धिकी स्थिति और उसको ईश्वरने (सरस्वते) आयुर्वेद विद्या वाणी वाचाके लिये चिदाभास युक्त किया है, वह पुरुष अपने स्वीकृत पूर्व जन्मके संस्कारोंकी प्राबल्यताके गुण कर्म स्वभावानुसार किसी साधारण गुण कर्म स्वभावयुक्त गुरु पुरुषको हूँदंगा वह गुरुपरम्पराके स्वभाविक धर्मोंका प्रत्यक्ष हो रहा है । जब वह उस ईश्वर मूढ वैद्यराजजीको प्राप्त कर लेता है तब वह उस वैद्यकशास्त्र और सोमादि ओषधियोंको तथा वे कैसे साधनोंसे सिद्ध की जाती हैं और वे किस किस ऋषियुक्त लिये बनाई जायें इन सब प्रश्नोंका

पूर्व वैद्यराज उसको किवा व्यापार द्वारा प्रत्यक्ष करा देवे यह वैद्यविद्याका मौल्य है कि, वेदमें सब सब विधायें हैं ।

इस संसारमें उस गुरुपरम्परासे प्रचलित हुई । शिष्य कक्षामें या जो भी प्रत्यक्षका विषय है उन सबका आदिमूल परमेश्वर है, उन सबका सनातन गुरु वह प्रभु ही है ।

स एष पूर्वेषां गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।

वह रोगशास्त्रमें ओषधिवर्ष परमर्षि पतञ्जली महा-मुनिजीने ईश्वरको (एषः) पदसे स्थापनामें उस ओम्स् पद वाच्य निराकार केवल ज्ञान आत्मशक्तिगणमें स्थापितवान् धर्मके अपने स्वात्मासे अपने शिष्योंको उपदेश करते हैं कि, हे मुमुक्षु योऽजिज्ञासुयो ! वह जो, वह हमारा अन्तर्धर्मी-श्वर है उसके ओम्स् का जप करनेसे ही परमात्मा व्यापकता है, योग इष्ट्युक्तकी इच्छाको अवश्य पूरी करता है । वही हम नूतन और हमारेसे पूर्व अज्ञिना अग्नि महातत्त्वकी विज्ञानवान् या और पूर्व सृष्टिमें भी (यथापूर्वम कवरपद) जैसे अनुना है वैसा ही पूर्व कलमें भी मनुष्योंको वेद वैद्यक और नाना विषय योगादि आत्मविद्याका प्रकाश भी वह ही है । वही तुम्हारा भी बन सकता जो तुन यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, चारणा इन साधनोंको शुद्ध सत्यभावमें सिद्ध कर लिया तो तुम्हारी समाधिओ भी सिद्ध कर देगा । क्योंकि ईश्वर अन्तर्धर्मी हमारे आश्रममें है । तब हमारा आत्मा ही अचलोऽयं सनातनः उसमें स्थित ममत्मा विद्य है तो उसको अशरीरी होने संयोगविषय काकावच्छिन्न वस्तु है ।

काल उसको किसी भी वस्तुसे पृथक् वेदकालमें पृथक् नहीं कर सकता । न वह अनन्त होनेसे किसी पदार्थसे वह अलग है, भिन्नता केवल सत्, चित्त, आनन्द पदोंसे निश्चय हम प्रत्येक आस्तिक स्वयं ही करते हैं कि, प्रकृति, परमात्मा (ऐतम्), जीवात्मा और स्वयमीश्वर ये तीन पदार्थ वा वस्तु सत्य हैं तभी ईश्वरकी महत्ता है कि, वह अक्षय्य स्वर्गमण्य तथा नरकमें गन्ध है अथवा जड़ तत्त्वसे वह सर्वथा अज्ञेय है उनका जाटा जीवात्मा भी सत्य है । तब ' जन्मादि अरय यतः ' जिस भगवान् ने इस सृष्टीदि जगत्को सृजा वा निर्माणका समग्र किया है वह योग विना जाना ही नहीं जा सकता है, वह वेदकी सच्चाई है । अतः वैद्यके

आत्मामें ईश्वर है, ऐसे धारणा हो । न की तन्त्रिक विपरीत, विकल्प, अविविधमय जड़ कारण परमात्मा वा उलीका विकल्प पाषाण, काष्ठ, कोष्ठ आदिको किसी पुरुष विशेष पुरुषका स्वकृप दिये हुए कार्यमें ईश्वर बुद्धिवालेको मन्त्रज्ञान होता है । यह तो तामस, ज्ञान तामस जिसके आत्मा बुद्धिमें ज्ञान तामसी है तो उसके कर्म सार्विकी होना निसर्गैः कर्ता तामस उपवर्ते तस्यैव च कर्म, धर्म, काम, मोक्ष तब अनर्थक सिद्ध हो जाते हैं ॥ १ ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति । भ्राम-
यन् सर्वभूतानि यन्त्राकूटानि भाषया । तमेव
शरणं यच्छ सर्वभूतानि भारत ! त्वत्प्रसादा-
त्परां शान्तिमश्नित्वेणाधिगच्छति ॥ १८ ॥

जड़ गुणकर्म स्वभावों लोगोंकी स्वभाषिकी मनःप्रवृत्तिमें अद्वा विस्वास रहते ऊपर ईश्वरको भी अपने नीतर ही जानते होते तभी मानते भी हैं । पर वह तर्क योग वेद प्रमाणके विपरीत वा विकल्प मन्त्रके धर्मका प्रत्यक्ष है न की भाषिक विज्ञानसे वह सत्य सिद्ध हो सकती है । पृथिवी ही अतिस है यह जड़ मूर्ति मिल कैसे माने बैठे हैं यह तो मानवजातिमें मानवत्वको नष्टमान हो रहा है ।

आयुर्वेदमें उसको मेधा अपराधी बताया है । ' न तजति
दुमेधा बुद्धिः सा पार्थ तामसी ' इति गीता । उस जड़धीकी
सोम रस न देना चाहिये ।

विज्ञाया मत देतधारान् । विज्ञाया नामक भाङ्ग वे सोमके
७१ अंशमेंसे तामसी सोम जोषधियोंसे रजोगुण (१) अवि-
ज्ञानके नीचेमें और तमोगुणके (१) प्रथमसे संयुक्त हो रहा
है । वहाँके विज्ञानको दृष्टान्तमें सचन विद्वान् प्रदी भी
सोचन करते हैं । तस्माद्वि के जलधिप ही है । जो जड़
वस्तुकी स्वयःकरणमें अवधारणा करके कहते हैं कि, ईश्वर
मेरेमें है । यहाँ तुम ईश्वरमें होते हुए भी तुम्हारी धारणा-
नुसार देखेंगे तो तुम तुम्हारे ईश्वरमें नहीं हो सकते जो
चित्र यहाँ ठाँकिक बुद्धिके प्रकोटमें दीक्षित उसका नाम है
परमपत्नी परममा शान्ता है । वहाँ भेषाका भी स्थान विद्यमान
हो रहा है । उनका जन्म दिव्य नहीं है उससे वे तामसी
जनाः ॥ १ ॥

सोम रसपानके अधिकारी वे ही पुरुष की भी हो सकते
हैं जो ब्रह्मचारी योगी । विद्वान्, पण्डित लोग परन्तु वैद्यपान-
रत्न स्पष्ट कहते हैं पर वह तो कदाचित् अक्षर बचन हो ।

जो वैद्योंको सोमपानका नियेष करता है क्योंकि बुद्धियोंकी
सिद्धि जन्मतः प्रथा विद्या पदके भी पुरुष बुद्धिमान् नहीं बन
सकता है उनको सोमरस दो, वह सौभाग्यी यज्ञोपवीत
धारी ब्रह्मजा पञ्चजन्य महागवयः धनको उपयुक्त करनेवाले
वेदके शब्द, अर्थ और सम्बन्धोंको कार्यमें समन्वित करके
प्रत्यक्ष करातेवाले पंचावितर हैं । पौराणिक पौराण्यधने वह
तो मयंकर अपराध किया है कि जीवित रक्षक सत्यस्य
पुत्रयः वेदके रक्षक ब्राह्मणोंके स्थानमें दशवृत्तिक और पंच-
गौड ऐसे हो नामोंसे, नर्मदाके उत्तरमें पंचगौड और नर्म-
दाके दक्षिणमें पंचवृत्तिक नामसे, भाट लोगोंने स्वक्षारीको
ब्राह्मण शरीर समझने लग गये हैं । वस्तुतः ये लोग क्षत्रि-
योंके वंशका रक्षण रामायण, महाभारत तथा स्वकपोक
कस्यना और मनोपबन्ध भागवत् पुराणकी रक्षा करते
हसीकी कथा सुना सुनाके क्षत्रिय वंशको भी पोषने
कसी भागवत् पुराणमें ही फला लिया हुआ है । वे वेद
विरोधी कुतर्क, और वर्णाश्रमोंके लम्बे उच्छेदक भारतमें
ये ही हैं । वस्तु । शिवपते बिना किमीका पावन पोषण
होना सर्वथा असंभव है । पौराणिकपर विरोधका अपराध
क्या हुआ है ।

यदि पौरलोग अपनी पोषकीकासे निवृत्त होनेकी सजा-
बनाते धारण करके वेदको पढ़ें और एक ही वैदिक संस्कार
मिथिले समान संस्कार करने लग जायें तो अपराधसे भी
मिथुक्त हो सकती हैं अन्धधा भारतमें वे विदेशी हैं, विधर्मी
हैं । उनको सरकारी नौकरी देना देशको उपद्रवोंका केन्द्र
बना देखेंगे ॥ १ ॥

ऐसे सज्जन अपनी सज्जनताको नहीं छोड़ता है कैसे ही
तुष्ट अपनी परीक्षा करके भी सज्जनताको नहीं छोड़ करता
है । साक्षरका विपरीत ही राक्षस शब्दन्त सदाचार, दुष्टाचार
वा अष्टाकारको पसंद करनेवाले ही जो राक्षस बन जाते हैं ।

छिडे मंडमें ईश्वरदेवा भी जाता है । सोमरसपानसे मेधा-
बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे जीवात्माकी शेष विज्ञान द्वारा
मायात्मक वर्णवर्णको प्रयुक्त करनेमें उत्साहित हो जाता है ।
जो ' बहू भूमिमवदामाचार्य ' वह करवेष्टके बाणाश्रुजी
सूक्तका वचन है । वेदमें ईश्वरने एक देवीको अपनी स्वोत्ति-
मव शक्तिको प्राप्त होनेकी अपनी प्रतिष्ठितानी बना किया है
और अपनी मोरके जनकाको उपदेश किया है कि मैंने एक
ही कार्यके छिडे वह भूमि भूणोक्त दिया है ।

वहाँ लक्ष्मी काम लेना है कि वह कार्य इस विधमान प्रजामें वर्तमान है वा उसका अभाव है। हाँ, दयानन्द ऋषि के पूर्वमें अभाव कहनेको भी सत्य मानते थे परन्तु अब नहीं वह कार्य अस्तु, विश्वकर्मा, अग्नि, अङ्गिरा, सविता, रव्या और सोम्यासः, अग्निष्वात्ताः आदि पितर हैं और ये भीतियों के अधिपति विराट् पादक हैं। उन पादकोंको सुर्वाय् पोषोने विश्वकर्मा पक्ष बना लिया है। वह पितर विश्वकर्मा विपरीत तामसी ज्ञान है। उसमें आसुरी राक्षसी बुद्धिका मिश्रण है। जिसमें अस्मत्त्व प्राप्ति नहीं होसती वह कार्य नहीं अग्राही है। कार्य तो शिष्टी होता है जो ही हुई भूमि के गुणधर्मोंकी जागृता और उसको स्वयं उपयोगी बनाने कीरों के किये भी उपयुक्त बनानेवाला है वह कार्यसूक्त है। ऋष भूमिपर अधिकार प्राप्ति के हेतुसे अपना नाम उस कार्य के साथ कार्य ही कहना पड़ा था वह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। इन पितरोंको वैधव्योप सोमरस पिबाने थे। स्वयं भी पीते थे। तथा इन्द्र देवदेवसम्पन्न जन ही सोमरसको पीते थे। क्योंकि सोमरस रोगनाश दृष्ट, वृद्धि उत्तम पदार्थ खातेमें ग्रहण करता है। तस्मात् साहूकार लोग भारतमें अब भी पीते हैं सोमकी चाह मुख राजधानी हैं जो प्रथम तो गोदुग्ध प्रथम सोमः। 'क्षितीये यव-सुषवते। तृतीयं दध्मं जो पृथिवीपर सबसे पूर्व उगा है। चौथे भंग विजया और पाँचवाँ सोम मुख्यतः मिश्रण वा सोमकता सप्त सरोवर काश्मीरमें, माग सरोवर और पंचनद बाहावकपुर के पास सिन्धु नदीमें प्राप्त है। वह भी सोम है जो विज्ञानकी वृद्धि करके वर्ध्वाती है।

इति सोमो देवता स्वाध्यायः ॥ १ ॥

अथेन्द्रो देवता ॥ २ ॥

पदार्थ— (कुविश्वः) है (अह) मित्र (ये) जो (बर्हिः) अन्नादिकी प्राप्ति करानेवाले (यवमन्तः) यव आदि धान्ययुक्त किसान लोग [कृषिकसे किसान सम्बन्ध बना है] (मम उत्तिम्) अन्नादिकी वृद्धि के किये उपदेश (यजति) देते हैं। (एषाम्) उनके पदार्थोंका (इहेह) इस संसार और इस व्यवहारमें तू (योजनानि) पालन वा योजना आदि (कुरुहि) किया कर (यथा) जैसे ये किसान लोग (यवम्) यवको (पितृ) भी (विवृष) भूपादिसे वृष्य कर पृथ्वीपरकी भोग्यताके (ज्ञानि) वासीसे

काटते हैं वैसे तू इनके विभागसे (कुविश्वः) बड़ा बल प्राप्त कर भिक्ष (ते) ठेरी उलटिका (एषः) यह (योनिः) कारण है उस (एवा) तुझको (अविश्वाम्) प्रकाश भूमिकी विद्याके किये (एवा) तुझको (सरस्वत्यै) कृषि कर्म प्रचार करनेहारी उत्तम वाणीके किये (एवा) तुझको (इन्द्राय) सज्जनोंके नाश करनेवाले (सुत्राय) अच्छे रखके किये (एवा) तुझको (तेजसे) प्रगल्भताके किये (एवा) तुझको (वीर्याय) पराक्रमके किये (एवा) तुझको (वक्राय) बल सामर्थ्यके किये जो प्रसन्न करते हैं वा भिनके किये तू (उपयामगृहीतः) अन्न व्यवहारोंसे लोकार किया हुआ (जसि) है। उनके साथ तू भी विद्वान् कर ॥१॥

यह ऋक्विरका भाषा भाव्य है।

अविवरने इस उपरोक्त मंत्रमें उपमासंकर बताया है। उसका उपमेय इन्द्र है, इस विषयको समझ लेना चाहिये। तब इन्द्र के किये उपमा देकर करते हैं कि, हे इन्द्र! (अह) स्वर्गमें भी भूमि के संक्षिप्त अन्त भागका चितवन सतत करता हुआ ज्ञान गमन कर सदा सुख ईश्वरको प्राप्त मेरे भंग रोगी प्राकृतिक बन्धनसे मुक्त जानाम्। तू इस भूमिपर मेरे गुण, कर्म और स्वभारोंका सार्थी वृष्य है अतः तू भी विश्वकर्मा है।

स्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः।

विश्वकर्मा विश्वदेवो मर्होऽजसि ॥

यह ज्ञाना अन्त और सामवेदमें है। उसमें इन्द्र विश्व-देव विश्वकर्माको सहाय बताया है और समासात् पद रचना करनेपर महेन्द्र, देवेन्द्र, महादेव और विश्वकर्मा ये नाम निष्पन्न हो जाते हैं। यह इन्द्र उपमेय के किये प्रमाण दिया है।

ईश्वरका उस इन्द्र विश्वकर्माको उपदेश है कि हे माह! तू शिष्यकर्मका व्यवहार करके हल आदि कृषियंत्रोंका निर्माण कर और (ये) जो (बर्हिः) पृथ्वीमें बसनेवाले लोग अन्नादि अन्नादिकी प्राप्ति करानेवाले (यवमन्तः) यव आदि धान्ययुक्त किसान लोग तुझको (मम उत्तिम्) अन्नादि देकर अन्न माचसे परिभाषण करनेवाली वाणीका व्यवहार करते हैं (यजति) तुम्हारा पूजन करके, तुम्हारे पास बैठके, और अन्नादिका दान वक्षिणा देते हैं। तू (एषाम्) उनके कर्माये यव आदि पदार्थोंका (इहेह) इस

जीवन और इस शिष्टकर्म व्यवहारमें ही स्थिर है। के. तु (भोजनानि) वनका पालन करता हुआ उन ही चान्योंका भोजन (कृणुहि) किया कर वह असृत भोजन होगा। और (यया) जैसे वे किसान लोग खेतीके जलोंको (ययम्) जोंको (यित्) भी (यिथूय) तुपादिसे वृष्य कर (अनुर्वम्) बाढ़ते, बोते, सींचते, निराई करते और पश्चात् वे उनको हारीसे (हाम्नि) काटते हैं वैसे ही तू इनके विभागसे (कुवित्) कुम्भत बच्चा बक प्राप्त कर जिस (ते) तेरी उन्नतिका (यया) वह सरल, सीधा (योनिः) परस्पर मेक जाकसे कार्य करते रहनेका करण है उस तुझको (अधिभ्याम्) प्रकाशमय कर्म भूमिकी विधाके किये (त्वा) तुझको (हृदयान्द्रा) देहवर्मेसे सरपर दाजुनोंके माया करनेवाले राजाके किये (त्वा) तुझको (सरस्यै) कृषि कर्म प्रचार करनेवाली उत्तम वाणीके अक्षर वर्ण विन्यासके किये (त्वा) तुझको (सुत्राम्ने) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वज्रोपवीत धारण करनेवाले अट्टे अष्टे रक्षकके किये (त्वा) तुझको (बलाय) प्रजा धर्म कर्मकी रक्षाई बलके वा पराक्रमके किये (त्वा) तुझको (तेजसे) प्रगल्भताके किये (त्वा) तुझको (वीर्याय) पराक्रमके किये अपनी हृष्टाओंको पूरण करके लो तुमको प्रसन्न करते हैं उन सबके कर्मोपयोगी साधनोंका निर्माण करता है 'यस्यात्मा उपयामशुद्धाः' जिससे तू इस इन्द्र पदमें अष्ट व्यवहारसे स्वीकार किया हुआ (असि) है उसके साथ ही तू भी विहार कर ॥ ६ ॥

इस अष्टकारके उपमा भागसे उपमेव इन्द्र देवताको भक्ति प्रकार समझ लिया होगा। इसके आगे मंत्रमें कुछ

अब्द वा पद भी ऐसे आये हैं जिनकी तकसे इन्द्र देवताका स्पष्टीकरण करनेकी अपेक्षा प्रतीत होती है जो इस प्रकारसे आये। ऋषिवाणे (वर्हिषः) पदका अर्थ 'अष्ट आदिकी प्राप्ति करनेवाले' वहां वघादि अष्टादिकी दोस कार्यकी दृष्टिसे किसान लोग ही हकादिसे क्षेत्रको जानते और अन्नको काटते, उपनते और गृहोंमें छाते हुए दीखते हैं। तथापि उनके साधनोंको विद्वकर्म वसाज वा उनसे अन्य वर्णस्थ शिष्य-विद्याको सीखे हुए शिष्यकार लोग हुकादिको बनाके देते हैं तब ही वे किसान (वर्हिषः) धान्योंके उत्पादक बने हुए हैं। उससे विद्वकर्म स्वयं कृषि कर्म करनेका कष्ट न उठावे किंतु उनपर जो पैतृक भाव पूर्णतासे उपकार किया है उस उपकारसे वे उपकृत होके वे स्वयं प्रसन्न भिन्नसे तुमको (नमश्चिन्-वज्रित) नम्र भाव होके अन्नादि पदार्थोंको नम्र वाणीको बोझते हुए, देकर पूजन करें, स्तकार करें। तुम इसी क्षेतमेंसे आये अन्नका ही (हृद्दे) इस शिष्टकर्म व्यवहार और लग्न, विवाह आदि सामाजिक व्यवहारमें भी (भोजनानि-कृणुहि) भोजन करें। वही अन्न तुम्हारे धर्म, अर्थ, काम और अन्तमें मोक्ष इन चारों कर्षोंकी प्राप्ति करनेवाला सिद्ध होगा।

आवार्थः— जो राजपुरुष कृषि आदि कर्म करने, राज्यमें, उस कृषिसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका देश विदेशोंमें कृषिकृष व्यापार करनेवाला वैश्यवर्ण, कर देने, और शिष्टकर्ममें परिश्रम करनेवाले मनुष्योंको प्रीतिसे धर्मा-नुसार रखते और सत्य विद्या वेदका उपदेश करते हैं वे राजादि सब प्रजा इस संसारमें सौभाग्यवाले होते हैं ॥ १ ॥ इति इन्द्रः ॥ २ ॥

देवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	४)
४ उषा देवता (अथ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	॥)	०)

सम्प्री— आध्यात्म-सम्पन्न, आनन्दप्रद, वारकी वि. सूर्य

परीक्षा विभाग :

आ व श्य क सू च ना यें

परीक्षा परिणाम—

ता. २२-२३-२४ सितम्बर १९५९ को जी गई संस्कृतभाषा परीक्षाओंका परीक्षा-परिणाम ता. २० नवम्बर १९५९ को प्रकाशित किया जायगा ।

परीक्षा परिणाम केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेज दिया जायगा और उनके द्वारा निश्चित तिथि पूर्व समय पर प्रकाशित किया जायगा ।

परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने केन्द्रव्यवस्थापकसे प्राप्त करें । परीक्षाफल विषयक प्रश्नव्यवहार केन्द्रव्यवस्थापक द्वारा होना चाहिये । परीक्षार्थी सीधे पारसी कार्यालयसे इस सम्बन्धमें कोई भी प्रश्नव्यवहार न करें ।

प्रमाणपत्र—

सितम्बर १९५९ को जी गई परीक्षाओंके प्रमाणपत्र ता. ३१ दिसम्बर १९५९ तक सभी केन्द्रोंमें भेज दिये जायेंगे ।

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

अभ्येम्बलम्

इस केन्द्रमें १९५९ फरवरी महीनेमें प्रचलित संस्कृत परीक्षाओंमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंका " प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव समारम्भ " दिनांक २०-९-५९ बुधवार विचार्य जायगा तीन बजे अभ्येम्बल खोमनाथ संस्कृत पाठशाळा भवनमें आयुक्त अभ्येम्बल चिदानन्द चूर्य, अध्यक्ष, कुर्नाडु पंचायत बोर्ड- इन सज्जनकी अध्यक्षतामें हुआ । प्रमाणित प्रचारक श्रीमान् तेलकळे शंकर भट्टजीने संस्कृतभाषाके महत्त्वके बारेमें भाषण दिया । श्री. अध्यक्षजी प्रमाणपत्र वितरणके बाद बोले कि- " इस सभी भारतीय देवभाषा संस्कृतका सम्पादन और उसकी अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करेंगे । "

केन्द्रव्यवस्थापक श्री. टि. एस. शंकर भट्टजीके आभार प्रदर्शनके बाद, मंगलगान, जन-गण-मन गानेके साथ समाप्त हुआ ।

अहमदाबाद केन्द्र

भाचार्य श्री. ठाकोरसाह जीपतराय ठाकोरकी संमतिसे यहाँकी दीवान बल्लुभाई माध्वमिक षाळा (कांकरिया) में इस वर्ष स्वाध्यायसंरक्षक, पारसी द्वारा संघालित जालिक भारतीय संस्कृतभाषा प्रचार समितिकी परीक्षाओंके केन्द्रकी स्थापना की गई । सितंबर ५९ की परीक्षाओंमें इस केन्द्रसे ११० परीक्षार्थी बैठे । संस्कृतभाषाका व्यवस्थित प्रचार करने तथा परीक्षाओंका कार्य सुचारु रूपसे चलानेके लिए केन्द्रिय कार्यकारिणी बनाई गई । जिसमें निम्नलिखित विद्वानोंका समावेश होता है:-

१- प्रो. रा. ब. आठवले, एम. ए. [अध्यक्ष] संस्कृत विभागाध्यक्ष:-

एल. बी. आर्टस कॉलेज, अहमदाबाद

२- महामहोपाध्याय श्री. राजनाथ पाण्डेय, व्याकरणभाचार्य, सा० रत्न

३- श्री. रामेश्वरप्रसाद एस्. पाटीवाल, साहित्यभाचार्य, सा० रत्न

४- प्रो. सी. एल्. शास्त्री, एस्. ए., प्राध्या. सेन्ट्रलविश्व कॉलेज, अहमदाबाद

५- श्री नरोत्तम शास्त्री, [केन्द्रव्यवस्थापक]

वेदकी पुस्तकें

ग्रन्थ	मूल्य रु.	ग्रन्थ	मूल्य रु.
ऋग्वेद-संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	१)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	दैवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
सामवेद	३)	दैवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	दैवत संहिता (तृतीय भाग)	३)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	सामवेद कौषुम शास्त्रीयः गामगेय	
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	(वेप प्रकृति) गानारमकः	६)
यजुर्वेद-सर्वांगिकम् सूत्र	१॥		
यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥	प्रकृति गानम्	४)

मूल्य के साथ डा. व्य., रजिष्ट्रेशन एवं पेटेंटिंग खर्च संमिलित नहीं है।

मेंत्री— स्वाध्याय-मण्डल, भारतसुप्रणालय, आनन्दाश्रम, पारडी (वि. सूत)

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलियां

गैसका बढना वा पैदा होना, मन्दाग्नि, बाकी वायु गोला शूल, पेटमें पवनका घुबवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाटी तथा दिमागमें गैसका ब्रजन, यकाशट, दस्तकी रुकावट, नींदकी कमी, वगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ जाती है। अन्न पचाकर भूख लगती है। शरीरमें स्थिर बढाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैय, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी सीधी १॥ बड़ी सीधी १५० गोली ४) बी. पी. खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अग्नि, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारीके बादकी निर्बलता, अकालकी वृद्धता वा वृद्धावस्थाकी कमजोरी वगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें शक्ति होती है, स्थिरमें शक्ति होकर वजन बढता है। की० ३२ गोली छोटी सीधी १॥ बड़ी सीधी गोली ९६ रु० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दवावाले बेचते हैं।

बी. पी. पाल्छसे मंगानेके लिये जामनगर डिपें

पत्ता— दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कामपुर— प्रयोगपंच अमृतिलाल बीरहानारोंड

देहली— जमनादास एम्ब कंपनी, बांदनी चौक

नागपुर— अनंतराय प्रभुस कीरामाओली, इतहारी

ईलाहाबाद— अग्रवाल मेडीकल हाल ५६ ओनस्टोनगंज

बम्बई— सीडी प्रभरी ७९ प्रीन्सेज स्ट्रीट

जयपुर— छत्तेलाल छिमेकल जवाहरगंज

कानके रोग

कानमें घे पीप-रस्सी निकलना, बन्का, शूल सुजन, खूं खूं आवाज होना, कम सुनाई पडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण बिंदु** (कानकी दवा) की. सीधी ६. १॥ तीन सीधीयां ६. ४॥ बी. पी. अलग, तीन सीधियोंके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्स

कानके वर्षोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक कर्ण बिंदु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छा फायदा होता है। की. ३२ गोली सीधी रु. २॥

वैदिक देवताओंकी व्यवस्था

देवताओंकी व्यवस्था

देवमन्त्रोंमें अग्नि, इन्द्र, मरुत, वरुण आदि अनेक देव-
ताएँ हैं। ये सब देवताएँ परस्पर सम्पर्कतया। पृथक् पृथक् हैं
अथवा इनका कोई परस्पर संबंध है, जिस संबंधसे वे पर-
स्पर निगदित हैं, इसका विचार करना है। अग्नि देवताको
लेकर हम इसीका विचार करेंगे और देखेंगे कि यह अग्नि
देव कहां और किस कल्पमें रहता है और इसका अन्धान्य
देवताओंके साथ संबंध है वा नहीं, और यदि संबंध है, तो
यह किस तरहका संबंध है। इन देवताओंके संबंधमें
अथर्ववेदमें ऐसा वर्णन किया है—

यस्य भूमिः प्रमातरिक्षमुतोवरम् । दिवं
यश्चके मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३१ ॥
यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः । अग्निं यश्चक
आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

अथर्व. १०।७

‘भूमि जिसके पांव हैं, और अन्तरिक्ष वेद है, तथा
पृथ्वीको जिसने अपना मल्लक बनाया उस ज्येष्ठ ब्रह्मको
नमस्कार है।’

‘सूर्य जिसका नेत्र है, पुनः नया नया होनेवाला चन्द्र-
मा भी जिसका वृत्तरा नेत्र है तथा अग्निको जिसने अपना
मुख बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।’ तथा
और देखिये—

‘यस्य वातः प्राणापालौ चक्षुरग्निरसोऽ-
मघन् । दिवो यश्चके प्रहानीतस्मै ज्येष्ठाय
ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥ अथर्व १०।७।३४

‘वायु जिसके प्राण अथवा हैं, अग्निरस जिसके चक्षु हैं,
जिसने दिव्यानोंको अपने ओत्र-कान- बनाया उस ज्येष्ठ
ब्रह्मके किये भेरा नमस्कार है।’ इस तरह इन मन्त्रोंने जो
कहा है वह यह है। इसकी ऐसी ताकिक बननी है—

घीः	मूर्धा (सिर)
सूर्यः	चक्षु (नेत्र)
अग्निरसः	“ “
विश्वः	कान
अन्तरिक्षं	उदर (पेट)
चन्द्रमाः	नेत्र
वायुः	प्राण
अग्निः	बाणी (मुख)
भूमिः	पांव

इस तरह ये नव देवताएँ परमात्माके विश्वशरीरके अंग
और अवयव हैं, यह इस वर्णनसे स्पष्ट हुआ। ये देवताएँ
परमात्माके अवयव हैं अतः वे इससे पृथक् नहीं हैं। इस
विषयमें और ये अंग देखने योग्य हैं—

कस्माद्ब्रह्मादीप्यते अग्निरस्य कस्माद्वाग्वाप्यते
मातरिभ्या । कस्माद्वाग्वाग्नि मिमतेऽधि
चन्द्रमा मह स्कंभस्य मिमानो अह्वयम् ॥ १ ॥
कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठ-
त्यन्तरिक्षम् । कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता घीः
कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

अथर्व. १०।७।१-३

‘इसके किस अंगसे अग्नि प्रकाशता है, इसके किस
अंगसे वायु बढ़ता है, इसके किस अंगसे चन्द्रमा काकको
मापता है? बड़े आचारलम् परमात्माके अंगको (अपनी
गतिसे) मापता है।’

‘इसके किस अंगमें भूमि रहती है, इसके किस अंगमें
अन्तरिक्ष रहा है, इसके किस अंगमें पृथ्वी स्थित
है और पृथ्वीको जो ऊपरका पृथ्वी है वह इस परमात्माके
किस अंगमें रहा है।’ तथा और देखिये—

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं धार्यसिन्धुध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्पारिताः ॥१९॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ॥२०॥

अथर्व. १०।७

‘जिसमें भूमि अन्तरिक्ष और वायु केकर रहे हैं, जिसमें चन्द्रमा, सूर्य और वायु रहे हैं। जिसके अंगमें सब तैत्तरी देव रहे हैं।’ तथा—

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥

अथर्व. १०।७।२०

‘तैत्तरी देव जिसके अंगमें गात्ररूप बनकर रहे हैं। इन तैत्तरी देवोंको अनेके ब्रह्मज्ञानी ही जर्णिते हैं।’

इस तरह तैत्तरी देव परमेश्वरके विभक्ती शरीरमें अंग और अवयव बनकर रहे हैं। इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माका यह विश्व शरीर है और इस शरीरमें वे तैत्तरी देव बसके अपने शरीरके अंग बनकर रहे हैं। ये देव परमात्माके विभक्ती शरीरके अंग हैं, गात्र हैं अथवा अवयव हैं। अग्नि इसका मुख है, सूर्य इसका नेत्र है, विश्वाप् बसके कान हैं। इस तरह अन्य देव बसके अन्य अवयव हैं। इस रीतिसे अग्नि का वर्णन जो वेदमंत्रोंमें है वह परमात्माके मुखका वर्णन है, और किसीके मुखका वर्णन किया तो यह उस पुरुषका ही वर्णन होता है। किसी भी अवयवका वर्णन किया तो उस अवयवी पुरुषका वर्णन होता है। इस कारण अग्निका वर्णन परमात्माके—उपेक्ष्य ब्रह्मके मुखका वर्णन है, अतएव यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है। इसलिये ‘अग्नि’ का अर्थ ‘आग’ या केवक Fire कहना अनुचित है। यह तो परमात्माके मुखका वर्णन है, अतः यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है।

इस विषयमें और भी विचार होना चाहिये। हम परमात्माके अमृतपुत्र हैं। वेदने ‘अमृतस्य पुत्राः’ (अ. १०।१३।१) कहा है और इस तत्त्वको बतानेवाके मन्त्र भी हैं। देखिये—

१ प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षित्वाक्ष क्षितिश्च या ।

व्यानोदानौ वाङ्मनसो वा आकृतिमावहन् ॥२॥

२ ये त आसन् दृष्ट जाता देवा देवेश्वरः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोकमासते ॥३॥

१ संसिचो नाम ते देवा ये संभाराम्समभरन् ।

सर्वे संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् ॥१९॥

४ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असाद्यन् ।

रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २० ॥

५ या आपो याश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशन् छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥२०॥

६ सूर्यश्चक्षुर्वीर्यं प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥ २१ ॥

७ तस्माद्भि विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवास्ते ॥ २२ ॥

अथर्व. ११।८

‘मात्र, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश, विनाश, व्यान, उदान, वाणी, मन इस (दस देवों) ने संकल्पको हृदय शरीरमें लाया है ’ ॥ ४ ॥

‘जो वे दस देव देवोंसे उत्पन्न हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोकमें बैठ रहे हैं ? ’ ॥ १० ॥

‘इच्छे लेशमेवाके देवे प्रसिद्ध वे देव हैं कि जिन्होंने ये सब संभार तैयार किये हैं। इन्होंने सब मर्त्यको सिंचित करके ये देव इस पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ’ ॥ ११ ॥

‘जन्होंने दृष्टिकी समिधा बनायी, माट प्रकारके जलोंको ढिंकाया। वीर्यका भी बनाकर ये देव पुरुष शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं ’ ॥ २१ ॥

‘जो जल थे, जो देवताएं थी, जो विराट् थी वे सब ब्रह्मके साथ इस शरीरमें प्रविष्ट हुए। इस शरीरमें अविनाशता प्रजापति हुआ है ’ ॥ २० ॥

‘सूर्य चक्षु हुआ, वायु प्राण हुआ इस तरह देव यहाँ जाकर रहने लगे ’ ॥ २१ ॥

‘इसलिये शाली निःसन्देह इस पुरुषको ‘यह ब्रह्म है’ ऐसा मानना है। क्योंकि सब देवताएं यहाँ गोवं गोशालामें रहनेके समाज रहली हैं ’ ॥ २२ ॥

इस तरह यह वर्णन मनुष्य शरीरका वेदमें किया है, इसमें विम्वन स्थानमें किसि बातें हैं—

१- मात्र, अपान, नेत्र, कान, व्यान, उदान, अविनाश व विनाश ये शरीरमें जायें और इनके कारण मनमें संकल्प विकल्प बढने लगे हैं ।

२- दस देवोंने अपने दस पुत्रोंको उत्पन्न किया, यहाँ इस शरीरमें दस दस पुत्रोंको स्थान दिया और वे अपने स्थानमें बिराजते रहे ।

३- इस मर्त्यदेहमें देवोंने जीवनका जल संचित किया और पश्चात् वे इस शरीरमें भाकर रहने लगे ।

४- इस पुरुषमेधमें हृद्विषीकी समिधाएं बनायीं, रेतकी आहुति बनायी और इस यज्ञमें देव इस शरीररूपी यज्ञ-शाकामें भाकर बैठे हैं ।

५- जो अन्न आदि देवताएं हैं, वे सब देव ब्रह्मके साथ शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । शरीरका पाक प्रजापति हुआ है ।

६- सूर्य बांछ बनकर और वायु प्राण बनकर इस शरीरमें रहने लगे हैं ।

७- इसलिये इस बातको जाननेवाला ज्ञानी इस पुरुषको 'यह ब्रह्म है' ऐसा मानता है, क्योंकि सब देवताएं, गीर्ष गोसाकामें रहनेके समान यहां रहती हैं ।

यहां यह बात सिद्ध हुई कि जिस तरह परमात्माके विश्वशरीरमें जैसी सब ३३ देवताएं हैं उसी तरह जीवात्माके इस मानवी शरीरमें भी उन सब ३३ देवताओंके अंश हैं । परमात्माके विश्वदेहमें प्रत्येक देवता सम्पूर्ण रूपसे है, पर इस मानवदेहमें अंशरूपसे है । पूर्व स्वाममें विषे मन्त्रमें ३३ देवताएं अंगीके गानोंमें रहती हैं ऐसा कहा, वैसी ही जीवात्माके इस शरीरमें भी ३३ देवताएं हैं, परन्तु अंश-रूपसे हैं ।

यही वर्णन ऐतरेय उपनिषद्में अधिक स्पष्ट रीतिसे कहा गया है—

देवोंके अंशावतार

अग्निः वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत् ।
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।
आदित्यः चक्षुः भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् ।
दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत् ।
आपश्चिचनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् ।

अम्बुमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ।
मृत्युः अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् ।
आपो रेतो भूत्वा शिरस्त्रं प्राविशन् ।

ऐतरेय ब. १।१४

१ 'अग्नि वाणीका रूप धारण करके मुकमें प्रविष्ट हुआ ।'

२ 'वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ ।'

३ 'सूर्य बांछ बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हुआ ।'

४ 'विश्वदेव ओम बनकर कानोंमें बसने लगीं ।'

५ 'आपवि चनस्पतिपां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं ।'

६ 'अम्बुमा मन बनकर हृदयमें रहने लगा ।'

७ 'मृत्यु अपान बनकर नाभामें रहने लगा ।'

८ 'जल रेत बनकर शिरस्त्रमें रहने लगा ।'

इस तरह सम्पूर्ण देवताएं अंशरूपसे इस शरीरके सम्पूर्ण अंगोंमें रहने लगीं अर्थात् यह शरीर देवताओंका मन्त्रि है । यहां जो शरीरका वर्णन है वह देवसंघका वर्णन है । इसलिये कहा है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

अथर्व० १०।७।१७

'इस मानव शरीरमें जो ब्रह्मको देखते हैं वे परमेश्वरी प्रजापतिको जान सकते हैं ।' क्योंकि इस शरीरमें जैसी व्यवस्था है, वैसी ही विश्वमें व्यवस्था है । तथा जैसी विश्व शरीरमें व्यवस्था है वैसी ही इस शरीरमें व्यवस्था है ।

सब बड़े देव परमात्माके विश्व शरीरमें हैं और उनके अंशरूप देव ईश्वरके असूत्रपुत्रके शरीरमें-मनुष्य शरीरमें— हैं । इन देवोंसे ही यह शरीर बना है । इन देवोंके सिवाय यहां कुछ भी नहीं है । पंचमहाभूत ये पांच देव हैं । ये पंचमहाभूत जैसे विश्व शरीरमें हैं वैसी ही इस मानव शरीर में हैं । सोमोंमें 'बड़े देव और अंशरूप छोटे देव' इतना ही फरक है । बड़े हुए तो भी वे देव ही हैं और अंश हुए तो भी वे देव ही हैं ।

यह शरीर पंचभौतिक है इसका अर्थ ही यह है कि ये पांचों देव एक विशेष व्यवस्थामें यहां निवास कर रहे हैं । यही बात विद्यमें है । बड़े छोटेदेवको छोड़ दिया जाय तो दोनों स्वामीकी व्यवस्था समान ही है ।

परमेश्वर जेरा पिता है और उसका भैं पुत्र हूँ । पिता-पुत्रके शरीरोंकी व्यवस्था समान ही होती है । एक बड़ा होगा है, और दूसरा छोटा होगा है । परंतु पिताके देहमें जैसी ३३ देवताएं होती हैं वैसी ही पुत्रके देहमें होती हैं ।

पिण्ड और ब्रह्माण्ड

इस व्यवस्थाको आध्यात्म परमात्मामें पिण्ड ब्रह्माण्ड व्यवस्था कहते हैं । मनुष्यका शरीर 'पिण्ड' है और विश्वको 'ब्रह्माण्ड' कहा जाता है । पिण्ड छोटा है, ब्रह्माण्ड विशाल

है। पर जो विष्णुमें होता है वही निस्तुत रूपमें ब्रह्माण्डमें होता है।

अग्नि, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देव जैसे इस ब्रह्माण्डमें हैं वैसी ही शीतसे वे अंशरूपमें इस शरीरमें भी हैं।

इमने इस समय 'अग्नि' देवताको ब्रह्माण्डमें देखा और विष्णुमें वाणीके रूपसे सुखमें इमने देखा। अर्थात् शरीरमें अग्नि सुखमें वाणीके रूपमें है और विष्णुमें अग्नि परमेश्वरका सुख है। इस तरह अग्नि केवल 'आग (Fire)' नहीं है, परंतु वाणी (शब्द) भी अग्नि ही है।

विष्णु और ब्रह्माण्डके बीचमें एक और अंतरका स्वरूप है वह 'मानव समष्टि' है। इसका वर्णन वेदमें इस तरह किया है—

मानव समष्टि

मानव समष्टि भी पुरुषका एक रूप है। इसका वर्णन ऐसा किया है—

वैश्वानरो महिमा विश्वकृष्टिः। ऋ १।५९।७
अग्निना नाम 'वैश्वानर' है और वैश्वानरका अर्थ 'विश्व-कृष्टि' है। 'विश्व कृष्टि' का अर्थ सर्व मनुष्य है। 'वैश्वानर' का अर्थ भी सब मनुष्य है। इस विषयमें आध्यात्मिक देवता लिखते हैं—

विश्वकृष्टिः। कृष्टिरिति मनुष्य नाम।

विश्वे सर्वे मनुष्याः यस्य स्वभूतः स तथोक्तः ॥

ऋग्वेद भाष्यभाग १।५९।७

वैश्वानरः सर्वनेता। विश्वकृष्टिः विश्वाः

सर्वाः कृष्टीः मनुष्यादिकाः प्रजाः।

ऋग्वेद दशमस्कंध भाष्य १।५९।७

अर्थात् 'वैश्वानर', विश्वकृष्टिः का अर्थ 'सर्व मानव' है। 'विश्वकर्षणि' का भी वही अर्थ है। सर्व मानव समाजरूपी वह अग्नि है। इसका स्पष्ट आवृत्ति इन पदोंका अर्थ देखनेसे मालूम होता है। परंतु अधिक स्पष्ट करनेके लिये वेदमंत्र ही देखिये—

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीत् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तद्स्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

ऋ १।१०।१२; वा. वज्र. ३।१।१

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्योऽभवत्।

मध्यं तद्स्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

अथर्व. १५।१।१

'इस पुरुषका मुख ब्राह्मण है, बाहू क्षत्रिय हुआ है, ऊरू वैश्य हुआ है, पद्भ्यां शूद्रा हुआ है और इसके पांव शूद्र हैं।'।

चार वर्णोंका यह राष्ट्र पुरुष है। यह भी परमात्माका एक रूप है। विश्वपुरुषमें अग्नि परमात्माका मुख है, इन्द्र बाहू है, मध्य अन्तरिक्ष है और पांव पृथिवी है। इसकी तात्त्विक ऐसी बनती है—

विश्वपुरुषः	राष्ट्रपुरुषः	व्यक्तिपुरुषः
अग्निः	ब्राह्मणः	मुख
जात-वेदः	वक्ता	वाणी
इन्द्रः	क्षत्रियः	बाहू
अन्तरिक्षं	वैश्य	मध्य, पेट, ऊरू
पृथिवी	शूद्रः	पांव

यहां यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक देवता विश्वपुरुषमें रहती है, राष्ट्रपुरुषमें इसका स्वरूप भिन्न होता है और वही देवता व्यक्तिमें भी होती है। हमारा प्रचलित विषय अग्नि देवता है। विश्वमें वह अग्नि है, व्यक्तिमें वह वाणीके रूपमें है और राष्ट्रमें वही वक्ता अथवा पंडितके रूपमें है। तीन स्थानोंमें अग्निके ये तीन रूप हैं। अग्निके वर्णनमें हम ये रूप देख सकते हैं।

'ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय बाहू है, वैश्य इसका पेट है और शूद्र इसके पांव हैं।'। अब वर्णन मानव समाज-रूपी जनता उगार्नका है। यह वेदोंमें वर्णन है। परमेश्वरका मुख अग्नि है, अग्नि वाणीके रूपसे मानव व्यक्तिमें रहा है और ब्राह्मणमें वही वाणी प्रवचन सामर्थ्य रूपसे रहती है। ये तीनों अग्निके रूप तीनों स्थानोंमें रहते हैं।

अधिदैवत, अधिभूत, अध्यात्म

व्यक्तिके अन्तरका जो वर्णन होता है इसको 'अध्यात्म' कहते हैं देखिये—

तदेतत् चतुष्पाद् ब्रह्म वाक् पादः, प्राणः पादः, वक्षः पादः, ओं पादः इत्यध्यात्मम् ॥

तां. उ. ३।१।८।२

अथाध्यात्मं य एवायं मुरुषः प्राणः।

तां. उ. १।५।३

मनो ब्रह्मेयुपासीतैत्यध्यात्मम्। तां. उ. ३।१।८।१

यथाध्यात्मध्यातुं शारीरस्तेजोमयः।

यश्चायमध्यात्मं रेतसः तेजोमयः ।
यश्चायमध्यात्मं वाक्मयः तेजोमयः ।
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयः ।
यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषः ।
यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः ।
यश्चायमध्यात्मं मानसः ।
यश्चायमध्यात्मं शाब्दः ।
यश्चायमध्यात्मं ह्याकाशः ।
यश्चायमध्यात्मं मानुषः ।

वृह ४ २।५।१-१२

ये उपनिषद्भूत देखनेसे प्रतीत होता है कि शरीरमें रहनेवाले वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, रेत, वाक्, मन, इन्द्रिय, अर्थात् मनुष्य शरीरके अन्दर दीखनेवाली अवयवोंमें रहने वाली शक्तियाँ अध्यात्म शक्तियाँ हैं। शरीरके अन्दर आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि शक्तियाँ अध्यात्म कह-
पाती हैं।

प्रस्तुत विचार हम अग्निकार कर रहे हैं। यह अग्नि अध्यात्ममें वाणी या वाक् है। अग्निकार आध्यात्मिक स्वरूप वस्तुत्व है।

अग्निकार आधिदैवत स्वरूप अग्नि, तेज, आदि तेजो-
गोष्ठ हैं। अधिदैवतका रूप देखिये—

अथाधिदैवतं य एवासी तपति ।

अथाधिदैवतं आकाशो ब्रह्म ।

छांदोग्य १।३.१, १।१८।१

अधिदैवत पक्षमें सूर्य, आकाश ये देवता आधिदैवतमें आती हैं। अग्नि, विद्युत्, सूर्य, नक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यह अधिदैवत हैं।

अथाधिदैवतं अग्निः पादो वायुः पाद्
आदित्यः पाद् दिशः पाद् इत्यधिदैवतं ।

छां. उ. ३।१८।२

अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा इत्यादि देवताएं आधिदै-
वतमें आती हैं। यद्योक्त अध्यात्मसे भक्तिके शरीरकी शक्तियोंका बोध हुआ और अधिदैवतसे विश्वव्यापक अग्नि आदि शक्तियोंका बोध हुआ। अधिभूतसे प्राणीबोधा बोध होता है।

यः सर्वेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो
यं सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि

भूतानि शरीरं... इत्यादिमनुमत्। वृह. उ. ३।१।१५

'सब प्राणी जिसका शरीर है वह अधिभूत है।' अर्थात् माक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिश्र कर जो होता है वह अधि-
भूत है। इसीको हम 'जनता अनर्दन' कह रहे हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताके हून तीन क्षेत्रोंमें तीन स्वरूप होते हैं—

अध्यात्म क्षेत्रमें अग्निका स्वरूप शब्द है।

अधिभूत " " " वाक् है।

अधिदैवत " " " आत्मा है।

अग्निके ये स्वरूप ध्यानमें धारण करनेसे ही अग्निके मंत्रोंका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। केवल आग या Fire इतना ही इसका अर्थ केनेसे अग्निका संपूर्ण स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकेगा। वैदिक कल्पना संपूर्ण रीतिसे ध्यानमें आ गई तो ही वेदमंत्रोंका अर्थ साक्षय्यसे समझमें आ सकता है।

यहां हमने केवल अग्निके रूप तीनों क्षेत्रोंमें कैसे हैं यह देखा किया। हमने ही कार्य नहीं हो सकता। अग्नि, इन्द्र, मरुत् आदि देवताओंके रूप तीनों क्षेत्रोंमें कैसे हैं यह भी समझना चाहिये। यहां हम संक्षेपसे यह बतलाते हैं—

अधिदैवत	अधिभूत	अध्यात्म
विश्व	राष्ट्र	व्यक्ति
अग्नि	शानी	वाणी, वक्ता
इन्द्र	सेनापति	बाहुबल
मरुत्	सैनिक	प्राण
अश्विनौ	चिकित्सक	धातोपल्लास
नाम-क्ष	आशेषरक्षक	नासिकास्त्राणमें रहनेवाले प्राण
सोम	सोमरसविष्वाङ्क	वस्त्राङ्क
अमवः	करीमर	कौशल्य
वृहस्पतिः	क्षानी	ज्ञान
पुरुषः (विश्व)	पुरुषः (समाप्त)	पुरुषः (व्यक्ति)

इस तरह अध्यात्म देवताओंके विषयमें ज्ञानना चाहिये।

इस विषयमें सब विद्वानोंको उचित है कि वे देवताओंके मंत्र देखकर देवताके तीनों क्षेत्रोंमें जो रूप हैं उनकी खोज करें। चारों वेदों, सब ब्राह्मणों और नारण्यकोंमें २३ देवता-
ओंके तीनों क्षेत्रोंके रूप क्या हैं वे स्पष्टतया किसी भी स्थानपर दिये नहीं हैं। वेदमंत्रोंमें आठ दस देवताओंके

स्थान दिये हैं, वे भी पूर्णतया नहीं, आरम्भकों और उपनिषदोंमें दस बारह देवताओंके स्थान निदेंस हैं, श्रीमद्भागवतमें १५।१६ देवताओंके स्थान निदेंस हैं। पर किसी भी स्थानपर ३३ देवताओंके स्थान निदेंस नहीं हैं। पर देवता ३३ हैं और वे तीन स्थानोंमें ग्यारह ग्यारह हैं ऐसा बहु-वेदमें कहा है—

त्रया देवा एकादश त्रयत्रिंशः सुराधसः ।

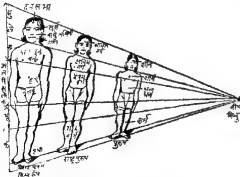
भा० यजु २०।११

ये देवास्तो दिव्यकादश स्थ पृथिव्यामिकादश स्थ ।
अप्सु क्षितौ महिनैकादश स्थ ते देवास्तो यज्ञमिमे
जुषधधम् ॥

भा० यजु. ७।१९

‘देव ३३ हैं और वे अस्थानमें ११, अन्तरिक्ष स्थानमें ११ और पृथ्व्याम ११ मिलकर तैंतीस हैं।’ इनमें भी एक देव अविद्याना है और दस देव उनके सहकारी हैं। इस तरह यह व्यवस्था है।

ये जो तैंतीस देव हैं, वे ऐसे ही व्यक्ति के शरीरमें हैं और राष्ट्रशरीरमें भी हैं और वहाँ भी ग्यारह ग्यारहके तीन विभाग हैं। इस विषयकी ओर हमनी है। पर पूर्वोक्त तीनों स्थानोंपर वे देवगण हैं इसमें संदेह नहीं है।

विराट्-राष्ट्र-व्यक्ति-वीर्यविन्दु

इस चित्रसे स्पष्ट दिखाई देगा कि विराट् पुरुषका अर्ध राष्ट्र पुरुष है अर्थात् विश्वपुरुषमें यह राष्ट्रपुरुष सामील है। तथा राष्ट्रपुरुषका अर्ध व्यक्तिपुरुष है और व्यक्ति राष्ट्रपुरुषमें सामील है। इसी तरह व्यक्ति का सार इसका

वीर्य विन्दु है। वीर्य विन्दुमें पुरुषकी सब शक्तियाँ संकुचित रूपमें रहती हैं। इसी वीर्य विन्दुसे अन्तरकी सब शक्तियाँ विकसित होकर पुनः पुरुष बनता है।

इसीको ‘वृक्ष-बीज’ न्याय कहते हैं। वृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष यह क्रम अनादिकाकसे चलता जाया है। बीजमें संपूर्ण वृक्ष संकुचित रूपमें समाया है, उसी बीजसे पुनः उन सुप्त शक्तियोंका विकास होकर वृक्ष ही वृक्ष बनता है।

देवा ही वीर्य विन्दु विकसित होकर मनुष्य बनता है। एक वीर्य विन्दुमें सब शक्तियाँ रहती हैं। देवा ही मनुष्य शरीर यह ईश्वरके विश्वशरीरका एक बिन्दु-सार विन्दु-है। इसीलिये विश्वकी सब देवताएं इसमें अंशरूपसे रहती हैं। परमेश्वरके विश्वदेहमें अग्नि, वायु, सूर्य, आदि प्रत्यक्ष हैं और इस मानवदेहमें अंशरूपसे वे सब देव रहते हैं। विश्व-रूपका महान् स्वरूप और मानवदेहका अणु-स्वरूप विचारमें न किया जाय, तो दोनों स्थानोंकी देवताएं एक ही हैं। अग्नि विश्वरूपमें तथा मानवरूपमें एक ही है। इसलिये वेदके मंत्रोंमें अक्षरपद अग्नि लिखा है, इसमें विश्वरूपका अग्नि आ गया, विश्वविश्वरूपमें रहनेवाला अग्नि जो आ गया।

वेदमंत्रकी दृष्टिसे दोनों अग्नि ही हैं, परंतु हमारे दृष्टिबिन्दुसे जो उनके रूपमें भासमान अग्निर है वह पूर्वस्थानमें बलाया ही है।

सहातक तब प्रतिपादनकी दृष्टिसे वर्णन किया, इसमें देवताओंके अर्धके क्षेत्रकी व्याप्ति कैसी है, वह स्पष्ट हुआ है। इस कारण जो अग्नि देवताको केवल ‘आग वा Fire’ मानते हैं वे मंत्रके रहस्य अर्थका ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिये देवताको संपूर्ण रूपसे ध्यानमें धारण करना चाहिये और मंत्रका अर्थ देखना चाहिये। तथा तीनों क्षेत्रोंमें उस अर्धको घटाकर उस अर्धका याव समझना चाहिये।

अग्नि के गुणोंका वर्णन

‘अग्नि’ वह पद ‘अग्निदेवता’ का बोधक है। इसका अर्थ कौकिक मायामें आग वा Fire देसा समझा जाता है। मान कीजिये कि बड़ी बड़ेरी शान है, उस समय मायें

दीखता नहीं, कहां पाधर है, गधे हैं, कहां बिघेले जानवर हैं, कहां मय है इसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अंधे-रेने सब घेरा है। कुछ भी दीखता नहीं। ऐसी अवस्थामें एकही जलाकर अग्नि किया तो सब दीखने लगता है। मार्ग कीमता है, वह कैसा है, अग्नि के प्रकाशसे सब दीखने लगता है। इस तरह अग्नि मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाकर आगे जानेका सुन्दर मार्ग दिखाता है, आगे अग्रभागमें चलाता है, इसलिये इसका मूल नाम 'अग्र-णी' है। अग्रणीका छोटा रूप 'अग्नि' हुआ है।

निरुक्तकार वास्काचार्य कहते हैं कि "अग्निः कस्मात् अग्रणीर्भवति।" (निरुक्त) इस भागको अग्नि क्यों कहते हैं क्योंकि वह 'अग्र-णी' है, आगे मार्गदर्शन करके आगे ले जाता है। अग्रतक चलाता है।

'अग्र-णी' पदसे 'र' कारका कोष होकर 'अग्नि' पद बना है। आगे चलानेवाला इस अर्थका यह पद है। अग्रभागतक संभाळकर वह ले चलता है, मार्ग दर्शाकर आगे चलाता है। अग्रतक सहायता करता है। अतएव यह अग्रणी है।

राष्ट्रमें 'अग्रणी' ही राष्ट्रके लोगोंको आगे चलाता है, इस कारण वह अग्निकी ही विभूति है। वक्ता भी अग्रणी है क्योंकि वह अपने वक्तृत्वसे जनताको मार्गदर्शन करता है। अग्नि मुख है और मुख वक्तृत्व करके अनुयायियोंको मार्गदर्शन करता है। इसके उपदेशानुसार चमकर अनुयायी लोग जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वह अग्नि के साथ अग्रणीका संबंध देखने योग्य है।

जो अन्धरेमें अग्नि कार्य करता है वही उपदेशक अपने प्रवचनसे करता है और राष्ट्र नेता वही उपदेश करके अपने अनुयायियोंको हृष्ट स्थानपर पहुँचाता है। इन तीनों स्थानोंमें अग्निका संवाहन समान ही है। वही 'अग्नि' के अन्तरका रहस्यार्थ है। वह अर्थ बतानेके लिये 'अग्निः कस्मात् अग्रणीः भवति' ऐसा वास्कने कहा है। तीनों स्थानोंमें तीन प्रकारका मार्गदर्शन है, तीनों क्षेत्रोंमें तीन प्रकारका अज्ञान है, अतः तीनों प्रकारका मार्गदर्शन आवश्यक है। अग्निका अर्थ केवल 'आत्मा' या 'Fire' केनेसे यह गूढ़ अर्थ साहजिक नहीं हो सकता। इसलिये वेदका अर्थ इन तीनों क्षेत्रोंमें देखनेका अध्ययन करना आवश्यक है।

मेरा यह कहना नहीं है कि वेदके प्रत्येक पद, वाक्य और मंत्रके तीन वा अधिक अर्थ होते हैं, परंतु जहाँ होते हैं, वे हमारे अज्ञानके कारण हमसे दूर रहें, यह उचित नहीं है। इस कारण हमें इस भाषा पद्धतिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और इस पद्धतिसे विचार करनेका अवलंबन करना चाहिये।

अर्पा न-पात्

अब और एक उदाहरण देखिये। 'अर्पा न-पात्' यह पद देखिये। सावनेसे इसका दो प्रकारसे भाव दिया है—
१ अर्पा न पातयिता।

२ अज्ज्ञ ओषधय ओषधिभ्योऽग्निः।

अर्पात् (३) जलोंको न गिरानेवाला, अग्नि जलकी नाप बचाता है और उनको ऊपर के जाकर मेघमंडलमें रखता है। जलोंको न गिरानेका अग्निका यह गुण है। इसलिये भेष बनते हैं। सब भूमंडल पर जो जल है उसको ऊपर के जाकर मेघमंडलमें रखनेका अग्नि का प्रयत्न हीखनेवाला है। (२) दूसरा अर्थ भी 'जलोंका नष्टा, पीन अग्नि है।' जलसे वृक्षरूप पुत्र उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे अग्नि उत्पन्न होता है। इस तरह जलके पुत्रका पुत्र अर्पात् बना या पौत्र अग्नि है। सावन हूतने अर्थ देता है।

'अर्पा न-पात्' जलोंको नीचे न गिरानेवाला, जलोंको ऊपर के जाकर ऊपर रखनेवाला यह इस पदका अर्थ प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। यह तो अभिदैवत क्षेत्रका अर्पात् देवताओंके क्षेत्रका अर्थ हुआ।

दैवत क्षेत्रमें जो जल या 'आत्' उत्पन्न है वही व्यक्ति के शरीरमें बीर्य होकर रहा है। इस विषयमें ऐतरेय उपनिषद्में कहा है "आर्पो रेतो भूर्वा शिखं प्राविशान्।" 'जल रेत (बीर्य) बनकर शिखमें प्रविष्ट हुआ है।' जो बाह्यविषयमें आत् उत्पन्न है वही शरीरमें बीर्य है। इसलिये इस अर्थको लेकर 'अर्पा न-पात्' का अर्थ शरीरमें क्या होता है वह देखते हैं। 'वीर्यको न गिरानेवाला, अज्ञानार्थ पालन करके ऊर्ध्वरेता बननेवाला।'

इस तरह 'अर्पा न-पात्' का अर्थ ठीक 'ऊर्ध्व-रेता' है। जलोंको ऊपर रखनेवाला, वही बीर्यको ऊपर आकर्षित करनेवाला है। योगशास्त्रमें ऊर्ध्वरेता बननेको जो विधि है वह ऊर्ध्व आकर्षण विधि ही कहलाती है। प्राणा-

यासमें रेषक करनेके समय मनसे वीर्यस्थानकी संसनादि-योका ऊर्ध्व भागकी ओर आकर्षण करना होता है। इस रीतिसे प्राणागाम तथा इस तरहका ऊर्ध्व आकर्षणका अभ्यास करनेसे मनुष्य ऊर्ध्वरेता बनता है।

‘अर्पां न-पात्’ का ‘वीर्यको न गिराना’ ऊर्ध्व आकर्षण करके उपर खींचना यह अर्थ अध्यात्मक्षेत्रमें अर्पात् व्यक्तिये शरीरके क्षेत्रमें होता है। यह अर्थ इस पदका होता है यह सत्य है। यदि ‘अल वीर्यं बलकर शरीरके मध्यमें रहा है’ यह ऐतरेय उपनिषद्का कथन सत्य है और यदि अर्धवेत्तु मंत्रका कथन ‘रेतका जो बनाकर सब देव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं’ यह कथन सत्य है, तो इस अर्पां-न-पाव का यह अर्थ सरल है हममें संदेह नहीं है। शरीरमें अग्नि उत्पलताके रूपमें है, जाट अग्नि अन्नका पाचन करता है। इस तरह अनेक स्थानोंमें अग्निके अनेक रूप हैं। यदि हम इन अग्नियोंको अपने अधीन करके रखेंगे तो प्राणागामादि वीर्यक साधनोसे वीर्यका अधःपतन न होकर ऊर्ध्व स्थानमें आकर्षण होकर साधक ऊर्ध्वरेता बन सकता है और इससे सौ तथासौ वर्षातक साधक स्वस्थ, वीरोग, कायेशम और प्रभावसाक्षी रह सकता है।

योगशास्त्रमें अनेक साधन इस सिद्धिके लिये दिये हैं। और इनको करनेवाले भी अनेक लोग जाय हैं। ‘अर्पां न-पात्’ का अर्थ तत्त्वोंको जीवन व्यवहार आनन्दमय और तेजस्वी बनानेमें सहायक होगा और लाभदायक भी होगा इसमें संदेह नहीं है।

३३ देव शरीरमें हैं

पूर्व स्थानमें दिये अधवेदेक मंत्रमें कहा है कि ‘रेतः कृत्वा आर्ज्य देवाः पुरुषं आविशन्’ वीर्य बिन्दुमें सब देवताओंके अंश रहते हैं और उस वीर्य बिन्दुके विकसित होकर शरीर बननेसे सब शरीरमें ३३ देवताओंके अंश विकसित होते हैं।

ये ३३ देवताओंके शरीरमें स्थान जानने चाहिये। सिरके ऊपर गुदातक पृष्ठवंशमें ३३ मांस ग्रंथियां हैं। गुदासे प्रथमकी ७८ सयत हड्डी जैसी बनी हैं, पर इसके ऊपरके ग्रंथी अच्छी अवस्थामें हैं। योगके एक नामसे ये प्रसिद्ध, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, ब्रह्महृत्, विष्णुवि,

आज्ञा, सहकार ये जाट एक इस समय भी योगी लोग ध्यानधारणाके लिये उपयोगमें करते हैं। वेदमें कहा है—

अष्टास्रक्ता नवहारा देवानां पुरयोध्या।

अस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।

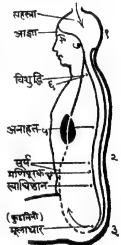
तस्मिन् हिरण्यये कोशे द्यवे त्रिप्रतिष्ठिते।

तस्मिन् यथाहमस्मत्तमन्वत् तहै ब्रह्मविदो विदुः॥

अधर्व १०।१।३१ ३२

‘देवोंकी पुरी अयोध्या जाट चकोवाली और नौ हारोंवाली है, इसमें सुन-हरी कोश हिरण्यकमल है जो तेजसे चिरा हुआ स्वर्ग ही है। इस तीन आरोंवाले और तीन आधारवाले सुनहरी कोशमें जो आरमवान् यज्ञ-पूज्य देव है, उसको निःसंदेह ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।’

इस मंत्रमें जाट चकोई और नौ हारोंवाली ब्रह्म नगरी अयोध्या नामसे

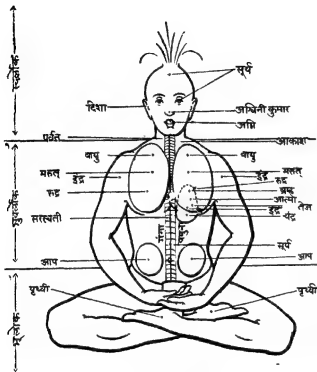

अष्टास्रक्ता नगरी

देवोंकी नगरीका वर्णन है। जाट एक ऊपर बताये हैं और दो जांज, दो कान, दो नाक, सुख, भिक्ष और पुरा ये नौ हार हैं। हारावली— या हारका पट्टी नगरी है। पट्टी ३३ वेव रहते हैं इसलिये इसको ‘देवानां पूः’ देवोंकी नगरी कहा है। देवताएं इसमें रहती हैं। ३३ देवताएं विश्रान्तमैत देवताओंके अंश वहां रहते हैं। ये देवताओंके अंश विद्वत्ति द्वारासे अन्दर प्रवेश करते हैं और मलकमेंसे मलिनक द्वारा पृष्ठवंशमें बाहर बयाकम निवास करते हैं।

योगशास्त्रमें बघाति जाट ग्रंथियोंका वर्णन है और ऊपरके मंत्रमें भी जाट चकोईका वर्णन है, परंतु पृष्ठवंशमें ३३ एक है। पृष्ठवंशके तीन भाग हैं ऐसी कल्पना कीजिये। प्रति

शरीरमें देवताओंका स्थान

अतः यह ३३ देवताओंका शरीरमें निवास और उनके पिताकृषी बाह्यदेवोंका उनसे संबंध यह कोई कबाली कल्पना नहीं है। ध्यानधारणासे यह परस्पर संबंध प्रत्यक्ष होने वाका है और इस ज्ञानसे मनुष्य अपनी स्वास्थ्य बल तथा दीर्घायु भी प्राप्त कर सकता है।

यदि यह ध्यानमें आगवा तो अविभूत क्षेत्रमें भी ये ही देवताएं हैं, यह ध्यानमें जाना असंभव नहीं है। जो व्यक्तिमें है, वही समुदायमें है, क्योंकि व्यक्तियोंका ही समुदाय बनता है।

इसलिये (१) ज्ञानप्रधान समुदाय, (२) बल या क्षीरवीर्य प्रधान समुदाय, (३) कृषिकर्म वा कृषिविज्ञान करनेवाका समुदाय और (४) कर्मप्रधान समुदाय ऐसे तो जनसंघके चार वर्ग माने गये हैं, वे प्रत्येक समुदायमें से गुण हैं, इसलिये गुणप्रधान

समुदायोंके संग होना स्वाभाविक ही है। और प्रत्येक संघमें उस उस देवता विशेषकी शक्ति विशेष प्रमाणसे विकसित हुई होती है। इस कारण वही उस देवताकी विभूति है ऐसा माना गया है तब योग्य ही है।

अस्तु। इस तरह व्यक्तिमें, समाज या राष्ट्रमें तथा विश्वमें ये देवताएं हैं, अतः उनका अस्तित्व वहां देखना योग्य है और संश्रोंके वर्णन उन स्थानों में बढाकर देखना भी योग्य है। यह ज्ञान आज हमें अपरिचितता लगता होगा, अथवा कभीका कभीकी भी दुल्लखा होगा, परंतु हमारे अज्ञानके कारण ही यह ऐसा बना है। इस कारण हमें मननपूर्वक यह ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये।

यहांक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे विचार हुआ। जब हम मन्त्रोंके अभ्यास इस दृष्टिसे कैसे करने चाहिये, इसका विचार करेंगे। प्रथम कुछ विशेष मंत्र देखिये—

पहिला मानव अग्नि

त्वां अग्ने प्रथमं आयुं आयवे।

देवा अकृषवन् नहुषस्य विशपतिम् ॥ म. १।३।१।१

‘ हे अग्ने । (त्वां प्रथमं आयुं) तुम पहिले मानवको (आये) मनुष्यमात्रके लिये (नहुषस्य विशपतिं) मानवी प्रजाके पावन करनेके लिये (देवाः अकृषवन्) देवोंने बनाया। ’ पहिला मनुष्य जो जन्मा वह अग्नि ही था। इसी विषयमें और भी देखिये—

त्वं अग्ने प्रथमो अंगिरा अग्नि अभवः।

म. १।३।१।१

‘ हे अग्ने ! तू पहिला अगिरा ऋषि हुआ था । ’ तथा—

त्वं अग्ने प्रथमो अगिरस्तमः ऋषिः । ऋ. १।३।१२

‘ हे अग्ने ! तू अगिरसोमे पहिला ऋषि हुआ है । ’

पहिला मानव, पहिला अगिरा ऋषि यह अग्नि था । यह एक कल्पना वेदमंत्रोंमें है । यह यही प्रथम देखने योग्य है । तथा और—

• अग्निं धीषु प्रथमम् । ऋ. ८।७।१२

‘ बुद्धियोंमें पहिला अग्नि ’ यह अग्नि आत्मा ही है । इसीके संबंधमें अब यह मन्त्र देखिये—

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ. १।१।१

‘ हे अग्ने ! तू पहिला मनोता है ’ अर्थात् जिसका मन इसमें मोतव्रोत हुआ है ऐसा है । यह आत्माअग्नि ही है आत्माके आधारसे ही मन रहता है । तथा—

अयं होता प्रथमः पश्यतमम् ।

इदं ज्योति अमृतं मर्त्येषु ॥ ऋ. १।१।४

‘ यह पहिला होता है, इसको देखो । यह मर्त्योंमें अमर ज्योति है । ’ मर्त्य शरीरमें अमर ज्योति आत्मा ही है ।

धीषु प्रथमं अग्निं । ऋ. ८।७।१२

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ. १।१।१

इदं ज्योतिः अमृतं मर्त्येषु ॥ १।१।४

इन तीन मंत्रोंमें जो वर्णन है वह अमर आत्माका ही वर्णन स्पष्ट है । अग्नि को ही ब्रह्म वा परमात्मा वेदमें माना है । देखिये—

तदेवाग्निः तदादित्यः तद्वायुः तत्तु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

वा. यजु ३।१।१

‘ यह ब्रह्म ही अग्नि है, यह ब्रह्म ही यह आदित्य है, यही ब्रह्म वायु है, यही ब्रह्म चन्द्रमा है, यह ब्रह्म ही शुक्र है, यह ब्रह्म ही आन है, यह ब्रह्म ही जल है, यह परमात्मा ही प्रजापति है । ’

इस तरह वेदने स्पष्ट कहा है कि अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, जल आदि सब देव ब्रह्म ही हैं । अर्थात् ब्रह्म ही इन रूपोंमें हमारे सामने और हमारे चारों भाजूमें है । यह विश्वरूप ब्रह्मका, परमात्माका ही रूप है । गीतामें, उपनिषदोंमें, वेदोंमें जो विश्वरूप कहा है वह यही रूप है ।

यही विश्वरूप परमात्माका, परमब्रह्मका सब रूप है । उपनिषदोंमें कहा है कि—

सर्वे स्वरूप इदं ब्रह्म । उ० उप० ३।१।१।

‘ निःसंदेह यह सब ब्रह्म है । ’ वेदमंत्रोंमें भी यही कहा है—

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ऋग्वेद १।४७।१८

‘ इन्द्र अपनी अनन्त शक्तियोंसे बहुरूप बना है । ’ इन्द्रने अपनी शक्तियोंसे अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि अनन्तरूप धारण किये हैं । यह सब वर्णन अग्नि, वायु आदि देवताओंको ब्रह्मका रूप कहता है । इसी तरह शक्ति, राष्ट्र, विष भी परमब्रह्मके ही रूप हैं । इसीमें प्रकृतिका जब भस्म, आत्माका चेतनरूप, आत्माका अंशरूपी जीवभाव, और परमात्माका ब्रह्मभाव समाविष्ट हुआ है ।

अयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् । श्वेत० उ०

‘ प्रकृति, जीव और परमात्मा जिस समय एकट्ठे मिलते हैं, उस मीलनको ब्रह्म कहते हैं । ’ और यह मीलन ही सदा साधत है ।

इससे स्पष्ट होता है कि अग्नि ब्रह्म है केवल भाग Fire ही नहीं है । युरोपीयन जिस समय Fire बोलते हैं उस समय उनके सामने केवल भाग ही भावी है, परंतु वैदिक ऋषि जिस समय ‘ अग्नि ’ कहते हैं, उस समय उनके सामने वह परब्रह्म परमात्माका रूप होता है और इस रूपमें व्यक्तिमें वक्तृत्व, राष्ट्रमें ज्ञानी और विश्वमें तेजस पदार्थ तथा जीवात्मा आदि तेजस तत्त्वका विश्वरूप आता है । यह दृष्टिका बिंदु ही विभिन्न है । इसलिये वैदिक शब्द जिस समय युरोपीयन देखते हैं उस समय उनके सामने स्थूल वस्तु लब्धी होती है, परंतु वे ही वद वैदिक परंपरासे देखनेवालेके सामने आते हैं, उस समय ‘ वे ही पद अद्भुत दिव्य भाव दिखानेवाके प्रतीत होते हैं । ’ इसके कुछ उदाहरण यहां दिलाते हैं ।

अग्निमंत्रोंको देखकर युरोपीयन कहते हैं कि ‘ भाग्य लोग आगकी पूजा करते थे । ’ उनको अग्निपदमें आगके बिना दूसरा कुछ भी दीखता नहीं है । परंतु वेदका कहना इस विश्वमें स्पष्ट है—

इन्द्रं मित्रं वहणं अग्निं आहुः

अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विद्या बहुधा वदन्ति

अग्निं यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ अ. १/१५/३५

‘एक ही सत् वस्तु है, ज्ञानी लोग इसी एक सद्बस्तुका अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं। वे उसी एक सत् वस्तुको—इसी एक सद्बोध को अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपर्ण, गुरुमातृ, यम, मातरिषा आदि कहते हैं।’ अर्थात् वेदमें जो अग्नि, वायु, इन्द्र, आदि देव हैं वे सुखवतः उस एक सद्बस्तु—अग्नि—के ही नाम हैं और इन नामोंसे इसी एक सद्बस्तुका वर्णन होता है। यह एक सुस्पष्ट विषय है। युरोपीयनोंकी दृष्टिमें और कवियोंकी दृष्टिमें यह ‘एक’ है वह सबसे प्रथम ध्यानमें रखना चाहिये।

इमं नम आग्निं ओ विवेचयन् आद्यं है, ओम्बर्द आग्निं का वर्णन यहाँ इन मंत्रोंमें कर रहे हैं, इनको देखते और वे भागमें सार्थ होते हैं, या इनसे कुछ और भी बोध मिलता है इसका विचार करेंगे।

अर्थात् न-पात्—स्वर्णिम् इसका अर्थ रेत धो न गिराने-वाला, जीवनको न गिरानेवाला, ब्रह्मण्ये पावनका अनुष्ठान करनेवाला। आग्नि के विषयमें इसका अर्थ जलोंको न गिराने-वाला, अर्थात् जलोंको ऊपर ही ऊपर लेचमण्डकमें धारण करनेवाला है। यहाँ ऊपर उठानेवाला, गिरावट न करने-वाला यह अर्थ है जो बोधप्रद है। राष्ट्र के विषयमें इसीका अर्थ ‘अधुपराज्यकी शक्ति (सह.), सामर्थ्य (बोझ.), सुख, आश्रय, वश, भय, ठेक, दीर्घ, जीवन, कर्म आदिमें गिरावट न करनेवाला। राष्ट्रमें ये गुण बढ़ने ही चाहिये। निषण्डम् (१/१२) के अर्थ दिखे हैं।

१ सहस्रः सूनवे अग्नये नवयस्यो तवयस्यो वाचः
भीतिं मतिं प्रमरे—बलको प्रसन्ननेवाले, अग्नीको किये हैं नवीन बलवर्धक वाणीकी धारणावली मतिको—बुद्धिको—विशेष रीतिसे भर देता है।

यहाँ ‘सहस्रः सूनवः’ एवं सद्बस्तुका है। ‘बलका पुत्र’ ऐसा इसका सरल अर्थ है। ‘सहः’ का अर्थ ‘बल, कजुका परामय कानेकी शक्ति, शत्रुका नाकमल होनेपर अपने स्वामपर स्थिर रहनेका सामर्थ्य’। और ‘सून’ का अर्थ ‘पुत्र’ है, इसका धारण्य ‘प्रसन्न करनेवाला, देवर्ष बढ़ाने-वाला है। ‘सु प्रसन्न-देवर्षीको’ वह वायु इसमें है। अर्थात्

‘बलका प्रसन्न करनेवाला और बलका देवर्ष बढ़ानेवाला’ यह इसका प्रत्यर्थ हुआ।

जो अग्नी अग्ने अनुगायिषोका सामर्थ्य बढ़ाता है और उनका देवर्ष उल्लेख युक्त काता है वह प्रशंसा करने योग्य है। ऐसे अग्नीको लिये हम नवीन सामर्थ्यको बढ़ानेवाला, धारणा शक्ति बढ़ानेवाला लोग मानते हैं।

यहाँ नवीन रचना करना और सामर्थ्य बढ़ानेवाली रचना करना ऐसा कहा है। जो केवल लिखते हैं उनको शक्ति है कि वे अपनी लेखन रचनामें नवीनता रचें और सामर्थ्य बढ़ानेवाली वह रचना हो। सामर्थ्य बढ़ानेवाली, और किसी दूसरेसे ली हुई न हो। अपनी बुद्धिसे, अपने मनसे नवी की हुई अपनी रचना हो और जो उस काव्यका नाम करे उसका सामर्थ्य इससे बड़े ऐसी रचना हो।

वेदमंत्रमें जो वर्णन जाता है वह हम तरह अपने जीवनमें डालना चाहिये।

२ अर्थात् न-पात् अस्त्रियः शिष्यः होता वसुभि सह पृथिव्यां स्थसोद्न्—जीवनको न गिरानेवाला, ऋतुके अनुसार कर्म करनेवाला, शिष्य, ज्ञानीयोको बुलाने वाला वसुओंके साथ पृथिवीपर बैठे।

‘वसु’ का अर्थ ‘वसनेवाला, पृथ्वीपराका निवास सुखमय करनेवाला’ है। इस भूमिपरका मानवोंका निवास जिनसे सुखमय हो सकता है वे वसु हैं। ये वसु आठ हैं। इसके साथ वह नेता बड़ा रहे।

‘अस्त्रियः’ ऋतुके अनुसार आचरण करनेवाला, वसंत, ग्रीष्म ये जैसे ऋतु हैं वैसे ही शाय, कौमार, शारद्व, वृषा, जरा ये भी मनुष्यके जीवनमें ऋतु हैं। इन ऋतुओंमें कैसा आचरण करना चाहिये वैसा आचरण जो करता है वह ‘अस्त्रियः’ कहलाता है।

‘होता’ इसको कहते हैं कि जो ‘आज्ञाता’ अर्थात् किम्वद्वियोंको बुलाता और अपने साथ रहता है। सदा अपने साथ दिव्यतत्वोंको रखनेवाला। जिसके साथ सदा दिव्यजन रहते हैं।

‘ऋतुके अनुसार आचरण करनेवाला, विद्वत्को अपने साथ रखनेवाला अत एव सबको शिष्य नेता अनेक धर्मोंको साथ रखकर बड़ा रहे।’ कैसा उत्तम उपदेशपर यह अर्थ है।

न यो वराय मरुतां इव स्वनः
सेनेषु सृष्टा दिव्या यथाश्रमः ।

अग्निर्जगद्भस्तिगितैरस्ति भवति

योधो न शत्रून् रस वनान्यासि ॥ अ. १।१३।५

‘(य. वराय न) जो निवारण करनेके लिये अक्षय्य है
जैसा (मरुतां स्वनः) वायुओंका शब्द, (सृष्टा सेना इव)
शत्रुपर भेजी सेना, (यथा दिव्या अश्रमः) जैसी आका-
शकी भित्तली । (योधः शत्रून् न) योद्धा जैसा शत्रुओंका
नाश करता है (स वनानि ऋजते) वह अग्नि वनोंको
जलाता है, खाता है । (अग्नि. तिमितैः अस्ति भवति)
अग्नि तीक्ष्ण दांतोंसे शत्रुको खाता है और शत्रुका नाश
करता है’ ॥ ५ ॥

इस मंत्रमें ‘शत्रुके द्वारा निवारण करनेके लिये अक्षय्य’
ऐसे सामर्थ्यका वर्णन है और इसके लिये आदर्श ये
बताये हैं—

१ मरुतां स्वनः— संज्ञावातका प्रच्छन्न शब्द ऐसा है
कि जिसको रोकना अक्षय्य है ।

२ सृष्टा सेना इव— शत्रुपर हमला करनेके लिये
सुसज्ज होकर जानेवाली सेना रोकनेके लिये अक्षय्य होती
है । अपने राष्ट्री सेना ऐसी चाहिये ।

३ यथा दिव्या अश्रमिः— जैसी आकाशकी भित्तली
रोकी नहीं जा सकती ।

४ योधः शत्रून् न— जैसा योद्धा शत्रुओंका नाश
करता है उस समय रोकना नहीं जा सकता ।

इसी तरह (५) अग्निः वनानि ऋजते— अग्नि
वनोंको जलाता है, अग्निः तिमितैः अस्ति भवति—
अग्नि अपने तीक्ष्ण दांतोंसे वनोंको खाता है और उनका
नाश करता है ।

इसमें ‘सृष्टा सेना इव’ तथा ‘योधः शत्रून् न’
ये दो वाक्य राष्ट्री सैन्यव्यवस्था कैसी होनी चाहिये
इसका उपदेश दे रहे हैं । जैसी आकाशकी विस्तृत भित्त
पर गिरती है, उसका नाश करती है, वैसी हमारी सेना
होनी चाहिये । जिसपर हमला करे वह शत्रु पूर्णतया जिनष्ट
हो जाय । जो उदाहरण दिये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता
होगा है । ‘अग्नि’ का अर्थ ‘आग्नी’ है और वह अपने
जुवावियोंको ऐसा वैचार करे वह आश इस मंत्रमें है ।

अग्नि और लकड़ीका शत्रुत्व है । दोनों एक स्थानपर प्रेमसे
तथा मित्रभावसे नहीं रह सकते । दोनों एक स्थानपर आ-
गये तो अग्नि लकड़ीको खा ही जायगा । इसलिये यह
वर्णन शत्रुके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये यह बतानेके
लिये अच्छा उपदेश दे रहा है । अग्निका जैसा बर्ताव लकड़ीके
साथ होता है, वैसा हमारा बर्ताव शत्रुके साथ होना चाहिये ।
इतना वीर्य, पौरुष और सामर्थ्य अपने वीरोंमें रहना
चाहिये ।

अप्रयुच्छन्न न प्रयुच्छद्भिरे

शिबेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मे ।

अद्वेषेभिरदृपितेभिरिष्टे

ऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः ॥ अ. १।१३।६

१ अप्रयुच्छन्न अप्रयुच्छद्भिः शिबेभिः शग्मेः
पायुभिः नः पाहि— स्वयं प्रमाद न करता हुआ वृ-
द्धाप्रमत्त, कल्याणकारक, सुखकारी, संरक्षणके साध-
नोंसे हमारा संरक्षण कर । राष्ट्रीय संरक्षण करनेके साधन
उत्तमसे उत्तम चाहिये, उनमें प्रमाद नहीं होने चाहिये,
उन साधनोंमें न्यूनता नहीं रहनी चाहिये । तथा उन साध-
नोंको— उन साधकोंके बर्तनेवाले वीर भी प्रमाद न करने-
वाले होने चाहिये । सभी उत्तम संरक्षण हो सकना है ।

२ अद्वेषेभिः अदृपितेभिः अनिमिषद्भिः नः जाः
परि पाहि— न द्वेषनेवाले, न पराभूत होनेवाले और आल-
स्य न करनेवाले साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका संरक्षण कर ।
यहाँ भी राष्ट्रीय संरक्षण करनेवाले वीर कैसे चाहिये और
संरक्षणके साधन कैसे चाहिये इसका उत्तम वर्णन है । न वीर
शत्रुके दबावके नीचे दबें, न शत्रुसे पराभूत हों और आल-
स्यमें समय भी व्यतीत न करें । वह राष्ट्रसंरक्षणका आदर्श
इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है ।

शत्रु लकड़ियोंके समान है और हमारे राष्ट्री वीर
अग्निके समान हैं । इतना समझनेसे सब आश समझमें आ
जायगा । अग्निके वर्णनमें ऐसे गूढ़ अर्थ भरे हैं । अग्निका
वर्णन केवल आगका वर्णन करनेके लिये ही नहीं है, परंतु
मानवोंकी अहं बलनेके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता है
उन गुणोंको इस तरह अग्निके वर्णनमें बताया है ।

सखायस्त्वा बहुमदे देवं मर्तास ऊतये ।

अपां न-पातं सुभ्रमं सुवीदिति सुप्रवृत्तिमनेहसम् ॥

अ. १।१।१

‘ (सखायाः सर्गाः) एक कार्यमें जाने मनुष्य इस सब (बर्षा न-पात) जीवनको अन्तःपतित न करनेवाले (सुभग सुधीर्दिन) उत्तम भाग्यवान् और उत्तम तेजस्वी (सुप्रवृत्ति अवेदसं) उत्तम सारक और निष्पाप (त्या देवं) इस देवको (कतये ननुमहे) हमारे रक्षणके लिये हम लीका रहे हैं ।’

अपने रक्षण करनेके लिये जिसको नियुक्त करना है उसमें अन्तःपतित जीवन न हो, तेजस्विता हो, सारण करनेका सामर्थ्य हो, उसमें पाप न हो। ऐसे संरक्षकों अपनी सुरक्षाके लिये नियुक्त किया जावे। किंतु महावपुर्न यह उपदेश है। जिसका जीवन अन्तःपतित हो, जो दीन हो, निस्तेज हो, जिसमें सारण करनेका सामर्थ्य न हो, जो पापी हो, ऐसे नीचको अगर संरक्षणके कार्यमें नियुक्त किया जाय तो बड़ी मारक सिद्ध होगा। इस दृष्टिसे यह मंत्र किंतु उत्तम योग्य दे रहा है, देखिये। इस मंत्रका यह उपदेश सरल है और इसमें जीवात्माजी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि के गुण ऐसी लीकीसे वर्णन किये हैं कि उससे अग्निका भी वर्णन होता है और साथ साथ राष्ट्रके रक्षकोंको भी उपदेश मिलता है।

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भं हव सुषितो
गर्भिणीषु। दिवे दिवे ईक्ष्ये आशुवज्जिह्वि-
ष्मद्भि मनुष्येभिरग्निः॥ अ. ३।१९।१

(गर्भिणीषु सुषितः गर्भं हव) गर्भ धारण करनेवाली स्त्रियोंमें जैसा गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया होता है, उस प्रकार (जातवेदाः अरण्योः निहितः) जातवेद अग्नि हो अरण्यामें रहता है। यह अग्नि (आशुवज्जिह्विष्मद्भिः मनुष्येभिः) आश्रय रहनेवाले अन्न पास रखनेवाले मनुष्योंको (दिवे दिवे ईक्ष्यः) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है।

यहां प्रथम गर्भिणीयोंमें सुस्थवस्थित रहे गर्भके समान अरण्यामें अग्नि रहा है ऐसा कहा है। जो अरण्यां स्त्री और पुत्रकी प्रतीक हैं और उनका पुत्र अग्नि है। जो अरण्यां एकहीकी होती हैं, उससे अग्नि तेजस्वी और सौम्य, वीर्य और तेज संवत्स अग्निरूपी पुत्र होता है। इस तरह माता और पिताकी यह महावाक्यता हो कि हमारा पुत्र भी ऐसा तेजस्वी, वीर्यवान्, प्रकृतमान और छत्रुको कीर्तने-वाला हो। मातापिताके सम्पन्न यह आदर्श यहां रखा है।

एकहिंसा—दोनों अरण्यां—निस्तेज होती हैं, प्रकाशरहित होती हैं, परंतु वे तेजस्वी और वीर्यवान् परम पृथ्वीय पुत्रको उत्पन्न करती हैं। स्त्रीपुत्र इस तरह गर्भका पाठन करें और ऐसे उत्तम पुत्रको उत्पन्न करें। यह किंतु उत्तम उपदेश है ?

आशुवज्जिह्विष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः दिवे दिवे ईक्ष्यः—आशुत रहकर अन्न पास रखनेवाले मनुष्योंमें यह अग्नि—यह पुत्र—प्रतिदिन अन्नके साथ प्रसादा करने योग्य है। मातापिता प्रतिदिन पुत्रकी सेवा, सुभूषा करनेके लिये आशुत रहें, प्रतिदिन योग्य अन्न उसे अर्पण करें और उस पुत्रको योग्य अन्न देकर उसको बढावें। यहां ‘ ईक्ष्ये ’ धातु है। यह प्रसंसार्यक है यैसा यह अन्नवाचक भी है। हवा, हवा, हवा ये पद अन्नवाचक हैं। इस कारण ‘ अग्नि ईक्षे ’ का अर्थ अग्नि को मैं लानेके लिये देता हूं और प्रसंसा भी करता हूं।

पुत्रके लिये माता और पिता योग्य अन्न दें और उसकी प्रसंसा भी करें। प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य अन्न समर्पण करके करें। यहां अग्नि के वर्णनसे पुत्रके उत्तम पाठन करनेका उपदेश है।

यहां अग्निका नाम ‘ जातवेदाः ’ है। जिससे वेद प्रकट हुए यह जातवेदा है। उत्तम ज्ञानी यह इसका अर्थ है। पुत्रको जातवेदा बनाना चाहिये। जितना अधिक ज्ञान उसको प्राप्त हो उतना उत्तम प्रबंध कर उसको उत्तम ज्ञानी बनाना चाहिये।

सम्पत्ता नरः कविमहयस्य प्रचेतसममृतं सुप्र-
तीकम्। यक्षस्य केतुं प्रथमं पुरस्तादग्निं नरो
जनयता सुष्ठेवम्॥ ५॥ अ. ३।१९।५

‘ हे (नरः नरः) नेता लोगो ! (कविं) ज्ञानी (अह-
वन्तं) अन्नमन्त्रमात्र धारण करनेवाले (प्रचेतसं) विशेष
विष्मन्न करनेवाले (अमृतं) अमर, सदा उत्साही (सु-
प्रतीकं) उत्तम सुन्दर (यक्षस्य केतुं) यक्षके लिये पवन
जैसे (सु-लेख्य अग्निं) उत्तम सेवा करने योग्य अग्नि-
को—तेजस्वी पुत्रको—(सम्पन्न जनयत) सम्पन्नसे उत्पन्न करो।’

मातापिताको यह उत्तम उपदेश है कि वे ऐसा चल
कें कि अपना पुत्र ज्ञानी, अन्नमन्त्रमात्र धारण करनेवाला,
सुविचारी, मननशील, सदा उत्साही, जो कदापि भी

मरियलता नहीं होगा, उत्तम सुन्दर रमणीय, शुभकर्म करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवाला भगवा उत्तम सेवा करने योग्य तेजस्वी बने। ये गुण पुत्रमें हों ऐसा यत्न करना मातापिताका कर्तव्य है।

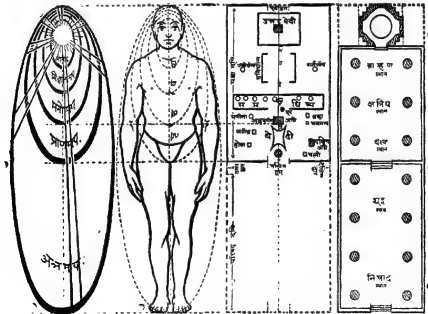
यज्ञभूमिमें अग्नि

यहां यज्ञभूमिके विषयमें थोडासा कहना आवश्यक है। यज्ञभूमिका चित्र पञ्चकोश तथा अपने शरीरके आचारपर आधारित है। यहाँ जाटा अग्नि है, प्रज्वालित है। उत्तर-वेदी यह मन्त्रक है। यज्ञमंडपका चित्र और शरीरकी तुलना यहां करने योग्य है। शरीरमें आत्मा, बुद्धि आदि जहाँ हैं वहाँ वैसी ही संकेतस्वरूपे यज्ञशालामें अग्निवा है। आहवनीय अग्नि जाटा अग्नि है। शरीरमें, अण्व्यायमें जो गुप्त रीतिसे अन्दर ही अन्दर चक रहा है, वह बाहर बतानेके लिये यज्ञशालाका लक्षणा रखा है। और जिस समय यज्ञ बन्द हुए उस समय देवताके मंदिर उसी यज्ञशालाके स्थान पर रखे गये हैं।

मुख्य अग्निके स्थानपर यहाँ देवताकी मूर्ति रखी, अग्निके स्थानपर थोडा दीप लाया, और हवन सामग्रीका सुगंध बतानेके लिये अगवकी बत्ती जालगी। यज्ञमें थोड़ी आहुतियाँ देते हैं वहाँ थोके दीपमें भी जलने लगा और सुगंधित सामग्रीके स्थानपर अगवबत्ती जलने लगी। इस तरह देवता मंदिर यज्ञशालाका प्रतीक ही है।

यह यज्ञशाला शरीरान्तर्गत आत्मा, बुद्धि आदिका कार्य बतानेके लिये थी, वही कार्य बतानेके लिये देवता मंदिरमें आत्माके स्थान पर देवतामूर्ति रखी, हवनका कार्य पृथक्दीप और अगव बत्तीने किया। इस तरह यह थोडसा शरीर और आत्माका स्वरूप बतानेके लिये थी। पर अब वह विपरीत बनगयी है यह हमारा दोष है।

अर्थात् यज्ञ की आत्माका कार्य बतानेके लिये था। इस-लिये इसको 'यज्ञस्थ वेतुः' कहा है। वेतु सूचक होता है। वेतु देखाकर वेतुके स्थानपर क्या हो रहा है इसकी सूचना मिलती है। आत्मा इस शरीरमें सततावस्थायी यज्ञ सत्र

करनेके लिये आया है। इस यज्ञमें विज्ञ करनेवाले राक्षस शरीरों को रेंदे हैं। इन राक्षसोंको दूर करके इसने यह शतसांवसरीक यज्ञ करना है। शरीरका जीवन आरम्भसे सूचित होता है। यह जीवित है वा नहीं है यह दूरसे ही पता लगता है। कुत्ता वा गीधको दूरसे ही पता लगता है कि यह प्राणी जीवित है वा मृत है। यह केतु कुत्ते और गीधको दूरसे ही देखता है। इस कारण जीवित प्राणीके पास वे आते नहीं, परंतु मृतपर वे स्वयं बिना कर आक्रमण करते हैं। इससे इस शतसांवसरीक यज्ञका यह केतु कैसा है यह ध्यानमें आ सकता है।

तनुनपादुच्यते गर्भं आसुरो
नराशंसो भवति यद्विज्ञायते ।'

मातरिभ्वा यदभिमीत मातरि
वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥ अ- ३।२९।१।

'यह अग्नि (गर्भः) गर्भमें जाता है तब (आसुरः) प्राणको चकानेवाला होनेके कारण (तनू-न-पात् उच्यते) शरीरोंको न गिरानेवाला कहा जाता है। (यत् विज्ञायते) जब यह जन्मता है तब यह (नराशंसः) मानवोंद्वारा प्रशंसा करने योग्य (भवति) होता है। (यत्) जब यह (मातरि अभिमीत) माताके उदरमें था तबतक उसको (मातरि-भ्वा) माताके अन्दर आब छेनेवाला कहा जाता था। (सरीमणि) जब यह हलचल करता है उस समयमें (वातस्य सर्गः अभवत्) वायुका सर्ग होता है। प्राणकी गति अधिक होती है।'

वहाँके कई शब्द सहायके हैं। पहिला 'तनू-न-पात्' शरीरोंको न गिरानेवाला यह है। यह आत्मा शरीरोंको गिराता नहीं। शरीरोंको धारण करता है। यह शरीरमें रहकर शरीरोंको धारण करता है। यह शरीरमें न रहा तो शरीर गिरते हैं, मरते हैं।

'मातरि-भ्वा' यह पद भी महत्त्वका भाव बताता है। माताके अन्दर गर्भ अवस्थामें जबतक यह रहता है तबतक वहाँ माताके पैरमें ही आसोच्छ्वास करता है।

जब (सरीमणि) यह बाहर आकर हलचल करने लगता है तब (वातस्य सर्गः) प्राण वायुकी हलचल शुरू (अभवत्) होती है। इसके पश्चात् (नर-आशंसः भवति) लोग इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि यह विद्वान् होता है, अच्छे कर्म करने लगता है। इसके कर्मोंको देखकर सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं।

इस तरह अनेक बोध अग्निके वर्णनसे मिलते हैं। अग्नि अग्निर्वर्णके अन्दर गर्भ स्वरसे रहता है तो उस समय 'तनु न-पात्' कहते हैं। जब यह प्रकट होता है तब सब ओरसे प्रकाशित होता है। तब सब अग्निज उसकी स्तुति करते हैं इसलिये उसको नराशंस कहते हैं। इस तरह ये पद अग्नि पर लगते हैं और मनुष्यपर भी लगते हैं।

इस तरह अग्नि मंत्रोंका मनन होना चाहिये। जिससे वैदिक ज्ञान जीवित और जाग्रत है ऐसा प्रतीत होगा।

पद्मादित्यान् वसून् सदान्धिमौ महत्तया ।

बहुवदष्टप्राणि पद्माब्जवाणि भारत ॥ भग० ११।६

अर्थ— श्री भगवान् कृष्ण अर्जुनको कहने लगे (पार्थ) हे पृथुपुत्र अर्जुन ! (मे) विराट् रूप सुप्त परमात्माके (नाना-विधानि) भिन्न भिन्न प्रकारवाले (दिव्यानि) दिव्य रूप (मातावपाकृतानि च) और नाना वर्णवाले और नाना आकृतियोंवाले (शतशः अपि सहस्रशः) सैकड़ों और हजारों प्रकारवाले (रूपाणि) रूपोंको (पश्य) देख ॥ ५ ॥

(भारत) हे भरतकुलोत्पन्न अर्जुन ! (आदित्यान्) अनेक सूर्योंको (वसून्) आठ वसुओंको (सदान्) शक्रादि एकदश स्त्रीको (अग्निनी) अग्निनी कुमारीको (तथा महत्) तथा महत्त्वपूर्णको (पश्य) देख और (अष्टदृष्टप्राणि बहुनि) पहले न देखी हुई बहुत प्रकारवाली (आध्वर्षाणि) आध्वर्य उत्पन्न करनेवाली (रूपाणि) मूर्तियोंको (पश्य) देख ॥ ६ ॥

वेदगीता (मंत्र)

दर्शं नु विश्वदर्शतुं दर्शं रथमधि क्षामि ।

एता जुषव मे गिरः ॥ म. १।२५।१८

अर्थ— हे जीवामाओ ! ऐ कथियो ! (विश्वदर्शतुं) विश्वमें दर्शनयोग्य अथवा सब तत्त्वज्ञानियोंने देखने योग्य अन्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र विश्वरूपसे प्रगट हुए हुए (मम) मुझ परमात्माके स्वरूपको (नु) निश्चयसे (दर्शं) देख “ वहां कोट, लिट् दिया हुआ है । (आधि क्षामि) इस पृथिवीपर (रथं) नाना वर्णों और नाना आकृतियोंवाले आदित्यवत् सूर्यज्जाति देहोंकी (अधि दर्शं) अधिकतासे देख (एतम्) इन कहीं हुई (मे गिरः) सुझ परमेश्वरकी वाणिर्दोंकी (जुषत) सेवन करो अर्थात् पालन करो ॥ १८ ॥

तुज्जा— गीतामें अर्जुनको भगवान् कृष्णने विराट् रूप प्रगट करने कई प्रकारकी आश्चर्यमय कथनियोंकी और अनेक रूपवाली मूर्तियोंकी, और सुप्तदेवोंका अपनेमें देखनेके लिये कहा देख मेरे ईश्वररूपको देख और पढ़ना ।

वेदमें भी परमात्माने वही कहा है, हे जीवामाओं मुझमें विश्वरूपको देखो और विश्वमें नाना रूपोंवाला सुख देखो और

मेरी वाणिर्दोंका सेवन करो । मनुष्य परमात्माके स्वरूपके दर्शन करनेका प्रयत्न करो ।

इहैकस्त्वं जगत् कुरुष्व पद्माद्य सचराचरम् ।

मम वेदे गुडाकेश ! यथाम्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥ भग. ११।७

अर्थ— हे (गुडाकेश) हे पुंस्वराले वर्तुलाकार केशोंवाले अर्जुन ! तथा हे मित्राको भी वश करनेवाले अर्जुन ! (इह मम वेदे) इस दृश्यमान मेरे वेदमें अर्थात् विराट् रूप वेदमें (स चराचरम्) स्थावर जंगमके साथ (एकस्त्वं) एक ही स्थानमें वर्तमान (कुरुष्व) सारे जगत्को (अथ) आज (पश्य) देख । (यद् य अन्यथ) और इसमें भिन्न अर्थात् शत्रु पराजयको (द्रष्टुं इच्छसि) देखना चाहता है । उसे भी देख ॥ ७ ॥

वेदगीता (मंत्र)

अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जाता-
न्यभ्यस्मि मग्ना । ऋतस्य मा प्रदिशो
वर्धयन्त्यादर्शिरो ध्रुवना दर्दरीमि ॥

म. मं. ८।१००।४

अर्थ— हे (जरितः) मेरी स्तुति अर्थात् परमात्म स्तुति करनेवाला । जीवाम् । (अयं अस्मि) वह मैं परमात्मा विराट् रूपमें तेरे सामने खड़ा हूँ । (इह) इस मेरे विराट् रूप वेदमें (मा पश्य) सुखे देख । मैं विराट् स्वरूप ही (विश्वा जातानि) सारे उत्पन्न हुए हुए स्थावरजंगम भूतमात्रोंको (मग्ना) अपनी महिमासे अर्थात् अपने बलव्यपनसे परमेश्वरत्वसे (अभ्यस्मि) दबा केता हूँ । (मा) मुझ परमात्माको (ऋतस्य प्रदिशः) सत्यस्वरूपके उपदेश अर्थात् ज्ञानीजन (वर्धयन्ति) अपने स्तोत्रोंसे बढाते हैं और (अदर्शिः) सबने आदरणीय मैं (ध्रुवना) संधारमें उत्पन्न हुए हुए तुझ भक्तके शत्रुओंको (दर्दरीमि) अत्यन्त पाव देता हूँ अर्थात् नाश कर देता हूँ अतः तू अपने सब शत्रुओंको नाश हुआ हुआ मुझमें देख ॥ ४ ॥

तुज्जा— गीतामें श्रीकृष्णजीने अर्जुनको दर्श कृष्णस्वरूप वेदमें विराट् रूपकी अवस्थामें सारे चराचर जगत्को दूरीया, तथा पुष्पोंपनादि शत्रुओंको कृष्ण वेदमें प्रवेश करते हुआ दिखाया ।

(१) दर्शम्= “ दृष्टीरितो वा ” इतिच्छेदः “ ऋतशोऽपि गुणः ” इति गुणः ।

(२) विश्वदर्शनम्= दृष्टोर्भेददृष्टि “ इत्यादिना जीणादिक. अतः ” ।

(३) क्षामि= “ क्षालोपातोः ” इत्यस्य इतिशेषविभागात् आकारलोपः ।

वेदमें परमात्माने अपने स्तोत्रा भणको यही कहा है। मेरे विराट् रूपमें सारे बराबर जगत्को देख। और जानीजन भी इसी जगत्को मेरा स्वरूप जानते हुए मेरे विराट् रूपकी सेवा करते हैं और कामकोषादि तांसारिक वस्तुओंका नाश करके मुझे प्राप्त होते हैं।

न तु मां शक्यसे ब्रह्ममनेनैव स्वरूपेण ।

दिश्ये ददामि ते बभ्रुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

अय. ११।८

अर्थ— हे अर्जुन ! तू (अनेक एवं स्वरूपधरा) इन ही अपनी चर्मचक्षुसे (मा) मेरे दिव्य स्वरूपको (न तु ब्रह्मं शक्यसे) देखनेके लिये समर्थ नहीं हो सकता अतः (ते) तुझे (दिश्ये बभ्रुः ददामि) अप्राकृत तेजोमय नेत्रोंको देता हूँ। (मे) मेरे (ऐश्वर्ययोग) ईश्वरसंघर्षी स्वरूपको (पश्य) देख। क्योंकि चर्मचक्षुसे दिव्य वस्तु देखी नहीं जा सकती। प्राकृतिक नेत्रोंसे प्राकृतिक वस्तु देखी जाती है और दिव्य नेत्रोंसे दिव्य वस्तु देखी जा सकती है, मेरा दिव्य स्वरूप है, अतः उद्य दिव्य स्वरूपके लिये दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ ॥ ८ ॥

वेदगीता (मंत्र)

इमाम् नु क्वचित्तमस्य मायां महीं देवस्य
नकिरा दर्षय । एकं यदुद्रा न पुणस्त्येनी-
रसिञ्जन्तीरवनयः समुद्रम् ॥ क. ५।८५।९

अर्थ— हे जीवामन् ! कोई प्राकृतिक पुद्गल (कथितमस्य) असन्त कान्तदर्शी साधिवानेव स्वरूप परमात्माकी (इमां) इस विराट् स्वरूप (महीं) बही (मायां) दिव्य साधिवानी मूर्तिके चर्मचक्षु अर्थात् प्राकृतिक चक्षुसे (नकिरा) नहीं (आददर्षय) धारण करनेके लिये समर्थ नहीं होता अर्थात् देख नहीं सकता। (ऊतु) मंत्रमें लोगों काव्य वादपूर्तिके लिये हैं। (एनीः) शुभ कर्ममें बलनेवाले (आसिञ्जन्ती) झेहरासक दिव्य नेत्रसे सिञ्चन करते हुए (अवनयः) भगवद्भक्तिके पात्ररूप भक्तजन (समुद्रं) सारा बराबर जगत् जिसमें सब प्रकार भगन करता है ऐसे परमेश्वरको (पूणन्ति) अपनी भक्तिसे पूजा करते हैं अर्थात् परमात्माकी प्रशंसा करते हैं (यत्) जिस कारणसे (एकं) परमात्माके दर्शनार्थक मुख्य कर्मको (उद्रा) जला-मय अर्थात् प्राकृतिक नेत्रसे (न पुणन्ति) धारण करने अर्थात् देखनेके कर्मको पूर्ण नहीं कर सकते। यद्वा—

वेदगीता (मंत्र)

आ पश्यति प्रीति पश्यति परां पश्यति पश्यति ।
दिव्यमन्तरिक्षमाद्भुमि सर्वं तदेव पश्यति ॥

अथर्व. ४।२०।१

अर्थ— (देवि !) हे उद्योतिर्मय दिव्य दृष्टि ! तू आप अर्थात् त्रिषे दिव्य दृष्टि मिल जाए वह (तत् आपश्यति) उस सारे दिव्यादिव्य पदार्थोंको देखता है। (प्रति पश्यति) प्रत्येक दिव्य पदार्थके प्रति दिव्य दृष्टिसे देखता है (परा पश्यति) वह दूरसे दूर भी दिव्य दृष्टिसे देख लेता है। (पश्यति) सब पदार्थोंको अच्छी रीतिसे देख लेता है। (दिवं अन्तरिक्षं आत् भूमिं) तुलोक, अन्तरिक्ष लोक, और भूमिको (सर्वं पश्यति) सब देख लेता है ॥ १ ॥

ब्रह्मवा— गीतामें दर्शाया है कि चर्मचक्षुः से प्राकृतिक पदार्थ देखे जाते हैं और दिव्य नेत्रोंसे अर्थात् दिव्य दृष्टि ज्ञानमय दृष्टिसे दिव्य पदार्थ देखे जाते हैं। वेदमें भी कहा है कि उस पूर्णनिरदकृत ज्ञानधन परमात्माके दिव्य स्वरूपको इस चर्ममय चक्षुसे नहीं देखा जा सकता, ज्ञानी लोग उते दिव्य दृष्टिसे देखते हैं। दिव्य दृष्टिवाला मनुष्य दिव्य दृष्टिके द्वारा, सभीप और दूर, स्थूल और सूक्ष्म सब पदार्थोंको देखकर तृणसे लेकर भूमि, वायु, अन्तरिक्ष और पाँचों तरफोंको जानकर पुनः परमात्मज्ञान भी पा लेता है।

संक्षेप उपाय—

युष्मत्सुखा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

अनेकवक्त्रनयनसनेकाक्षुतदर्शनम् ।

अनेकदिग्भ्यामरणं दिग्भ्यानेकोद्योतायुधम् ॥ १० ॥

दिग्भ्यामस्त्राभ्यन्तरं दिग्भ्यामोद्योतायुधम् ।

सर्वाश्रयस्यैव देवमनन्तं विद्यतोयुष्मत् ॥ अय. ११।११

अर्थ— सधनये राजा धृतराष्ट्रको कथा— हे राजन् ! धृतराष्ट्र !

(महायोगेश्वरः) योगमाया, महायोग=महासाधिका स्त्री, अथवा कर्मयोग, उपायमायायोग, ज्ञानयोग, इन तीनों महायोगोंके स्त्री (हरिः) भय और पापके हरनेवाला श्रीकृष्ण (ततः) फिर (एवं उक्त्वा) ऐसे पाहिले कंठे हुए अर्थात् पाहिले बताए हुए ऐश्वर्य रूपको कहकर (पार्थाय) अर्जुनको (ऐश्वर्य रूपं) परमात्मसंबन्धी अर्थात् विराट् स्वरूप (अनेकवक्त्रनयनम्) अनेक मुख और अनेक नेत्रोंवाले (अनेकाक्षुतदर्शनम्) अनेक आश्चर्यकारी रूपोंकी (अनेकदिग्भ्यामरणं) बहुत

प्रकारके सुन्दर सुन्दर भूषणोंवाले (दिव्यानेकोयतायुधम्) अच्छेसे अच्छे अनेक अन्नशास्त्रोंको उठाए हुए (दिव्यमात्म्याम्बरधरम्) अच्छेसे अच्छे फूलोंकी माला पहिने हुए और सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिने हुए (दिव्यगोचारायुत्पन्नम्) दिव्य दिव्य सुगंधियोंका देहपर लेपन किये हुए (सर्वाभ्यर्चयम्) सारे आभयमय (विश्वतोमुखम्) चारों ओर मुख चारण करनेवाले (अनन्तम्) अक्षय्यतरे रहित अर्थात् अपरिच्छिन्न (देवम्) उद्योतिःस्वरूप ईश्वर रूपकी (वर्शायामास) दिखाया १, १०, ११४

वेदगीता (मंत्र)

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो ब्रुवाऽप्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥

यजु ३११, मं. १०१५-११

मर्थ— (सहस्रशीर्षा) सारे चराचर जगत्का समष्टि और व्यक्तिरूप विराट् नामक परमात्माको देह अर्थात् विराट् पुरुष हजारों सिरोंवाला है (सहस्राक्षः) और हजारों नेत्रोंवाला है और (सहस्रपात्) हजारों पाँजोंवाला है क्योंकि जगत्में सब प्राणियोंके हाथ, पाँव, सिर, नेत्र, भुजा इसीमें हैं, अतः यह पुरुष हजारों सिर, हाथ, पाँजोंवाला है (सः) वह परमपुरुष (भूमिं) ब्रह्माण्ड गोलक रूपको (विश्वतो ब्रुवा) चारों ओर घेरकर (दशाङ्गुलम्) दशाङ्गुल परिमित देशको (अत्यतिष्ठत्) अतिक्रमण करके ठहरा हुआ है । दशाङ्गुल शब्द केवल उपलक्षण मात्र है । वह परमपुरुष ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्यापक है ।

यद्वा—

**विश्वतश्चक्षुरु विश्वतोमुखो विश्वतोबाहु-
रु विश्वतस्पात् । स बाहुभ्यां धमति
स पर्वत्रैर्धावापृथिवीं जनयन् देव एकः ॥**

मं. १०१८११३, यजु. १०११५

यद्वा—

**यो विश्वचर्चणितु विश्वतोमुखो यो विश्वत
स्पाणितु विश्वतः स्पृथः । स बाहुभ्यां
धमति स पर्वत्रैर्धावापृथिवीं जनयन् देव एकः ॥**

अथ. १३१२।२६

मर्थ— (यः) जो परमपुरुष परमात्मा (विश्व चर्चणी) समस्त जगत्का द्रष्टा, और चारों ओर नेत्रोंवाला (विश्वतो

मुखः) चारों ओर मुखवाला और (विश्वतो बाहुः विश्वतः पाणि) जिसके चारों ओर बाहु और हाथ हैं (विश्वतस्पात्) जिसके चारों ओर पाँजें हैं (विश्वतः पृथः) जो चारों ओर व्यापक है (स एकः देवः) वह एक ही प्रकार मन सर्वज्ञा परमात्मा (धावापृथिवी) आकाश और पृथिवीको अर्थात् आकाश और पृथिवीमें वर्तमान सब प्राणी और अत्राणियोंको (पर्वत्रैः) अपने कर्मांशोंके मायोंसे (स जनयन्) अली प्रकार उत्पन्न करता हुआ (बाहुभ्यां) अपनी बाहुओंसे, अपने हाथोंसे (धमति—धमति) अली प्रकार मरणपोषण करता है । जैसे उदयिषद्में कहा है— “ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स बाहुभ्यां तिरापः पृथिवी विश्वस्य चारिणी ” अभिमुखी चक्षुः पर्वत्रैर्धावापृथिवी दिशः आत्र गमिषुताथ वेदाः । बाहुः प्राणो हृदयं विश्वस्य पद्व्या पृथिवी शोष सर्वभूतान्तरात्मा । मुण्डको. २।१।३, ४

मर्थ— इसी परमात्मासे प्राण, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्म-न्द्रिय, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबके धारण करनेवाली पृथिवी, यह सब उत्पन्न होते हैं । अब विराट् रूपक्या है इसपर कहते हैं अग्नि मुख्य है, सूर्यचंद्र दो नेत्र हैं, दिशाएं ओष्ठ हैं, और वेद वाणी है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष हृदय है, पाँव पृथिवी है । यह सर्व भूतान्तरात्मा है ।

बुद्ध्या— श्रीकृष्णने अर्जुनको विराट् रूप दिखाया है, जिसमें अनेक मुख, हजारों विविध रूपोंवाले और आभयमय मूर्तियोंवाले तथा अनेक प्रकारके अन्नशास्त्रों सजे हुए स्वरूपोंको, और सूर्यचंद्र, तारागणादि समूह दिखाया । वेद और उपनिषद्में भी परमात्माका विराट् रूप हजारों सिरों, हजारों पाँजें, हजारों भुजाएं, चारों ओर मुखवाला स्वरूप, तथा सूर्यचंद्रको नेत्र रूप, हृदय आकाश, दिशाओंको ओष्ठरूपमें बताया है ।

दिति सूर्यसहस्रस्र जनेद्युगपदुत्थिता ।

यदि आः सहस्री सा स्वाहासकस्व महारमणः ॥ १२ ॥

पर्वकल्पं जगत्कल्पं प्रविशत्यनेकधा ।

अपहर्षदेवेत्यस्य शरीरं पाण्डवसदा ॥ भग० ११।१३

मर्थ— (यदि) अगर (दिति) अन्तरिक्षमें (सूर्यसहस्रस्र) हजारों सूर्योंकी (माः) तेज अथवा प्रकाश (युगपत्) एकही ही (उत्थिता मनेत्) उठ खड़ी हो, (सा) वह प्रमा (तस्य महारमणः) उस महारमा विराट् रूपके (मासः) प्रकाशके (सहस्री) बराबर (स्वादा) संभव है कि बराबर हो

जाए ॥ १२ ॥ (तदा) तब (पाण्डवः) पांडवपुत्र अर्जुन (देवदेवस्य) प्रकाशकोके प्रकाशक परमात्माके (तत्र करीरे) उस विराट् रूप शरीरमें जगत् (एकत्वं) एक स्थानपर स्थित हुए हुए (अनेकत्वा) अनेक प्रकारसे (प्रविभक्तम्) भिन्न भिन्न प्रकारसे विभक्त हुए हुए (कृत्स्नं जगत्) सारे जगत्को (अपमत्) देखा ॥ १२ ॥

वेदगीता (मंत्र)

यद् द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूर्मीकृत स्युः ।

न त्वां वाजिन् त्सहस्रं सूर्या अनु न

जातमष्ट रोदसी ॥ ऋ. ८।५।१५, अथ. २०।८।११

अर्थ— (इन्द्र !) हे सर्वेश्वरसम्पन्न परमात्मन् ! (यद्) यदि (ते) तेरी समता अथवा तुलना पानेके लिये (द्यावः) प्रकाशात्मक आकाशमें रहनेवाले चैदित्वादि पदार्थ (शतं) सैकड़ों भी मिलकर (स्युः) इकट्ठे हों, (न अष्ट) तेरी समता नहीं पा सकते । (उ ते शतं भूर्मीः) सैकड़ों भूमिमें भी इकट्ठी (स्युः) होवें तो भी (न अष्ट) समताको नहीं पा सकते । (वाजिन् !) हे बज्रकी तरह तीक्ष्ण पापघुष्य फल देनेवाले परमात्मन् ! (सहस्रं जातं सूर्याः) हजारों सूर्य ऊपन्न भी (त्वा न अन्वष्ट) तेरी समता नहीं पाते । (रोदसी) पृथिवी और आकाश हजारों मिलकर भी तेरी समता नहीं पाते ॥ ५ ॥ जेसे—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विष्टुगे भाति
कुतोऽयमग्निः । उवाचात् पृथिव्या उवाचान्तरिक्षात्
उवाचात् त्रितो उवाचदेवो लोकेभ्यः ॥ बृहदा०

अर्थ— (तत्र) उस परमात्माके सामने (सूर्य न भाति) सूर्य नहीं प्रकाशता अर्थात् परमात्माकी उपोतिः के सामने सूर्य तुच्छ वस्तु है । चंद्र और तारा भी उसके सामने नहीं प्रकाशते । विज्ञ-लियें भी प्रकाश नहीं कर सकती फिर यह अग्नि उसके सामने कैसे प्रकाश कर सगता है । वह परमात्मा पृथिवीके अन्तरिक्षसे, दिशाओंसे और इन सब लोकसे बड़ा है, तथा च— “यस्य भासा सर्वमिदं विभाति” जिस परमात्माके प्रकाशसे यह सारा ब्रह्माक्ष प्रकाशित होता है ।

तुलना— गीतामें भगवान्का विराट् रूप दिखाया और सभी रूपमें सारे ब्रह्माक्षकी भिन्न रूपमें विभक्त किया हुआ दिखाया, तथा उन विराट् रूपके प्रकाशके सामने हजारों सूर्यका प्रकाश

कुछ नहीं कर सकता था । वेदमें बताया है कि सैकड़ों आकाश ईश्वरकी अनन्तताको, सैकड़ों भूमिमें और उसके वासी चित् शक्तिको जीवोंद्वारा माप नहीं सकते । सैकड़ों सूर्य, और चंद्रमा तारागण, विष्टुन्, पार्थिवाभि परमात्माके तेजकी समता नहीं कर सकते । वह उपोतियोंका भी प्रकाशक है ।

ततः स विस्वावाविष्टो हृष्टरोमा भनजयः ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिभ्रातृ ॥ अथ० ११।१४

अर्थ— (ततः) फिर (स भनजयः) दिव्य दृष्टिवाला अर्जुन (विस्मयविष्टः) विस्मित हुआ हुआ (हृष्टरोमा) पुलकित रोंगटोंवाला (देवं) अपनी उपोतिः से प्रकाशमान श्रीकृष्णजीकी (शिरसा प्रणम्य) शिरसे प्रणाम करके अर्थात् झुककर (कृताञ्जलिः) दोनों हाथोंको जोड़कर (अभाषत) बोला ॥ १४ ॥

वेदगीता (मंत्र)

अपश्यमस्य महतो महिस्त्वममर्त्यस्य मर्त्यस्यु
विश्व । नाना हनु विभृते सं भरते असिन्वती
वप्यंती भूर्यक्षः ॥

ऋ. १०।७९।१

अर्थ— हे परमात्मन् ! दिव्य दृष्टिवाले आपके भक्त मेने (मनुष्यासु प्रजासु) माणुषी प्रजामें अर्थात् प्राणप्राणि मात्रमें (अमर्त्यस्य) अमरण स्वभाववाले परमात्म रूपसे वर्तमान (अस्य) इस विराट् रूपकी (महतो महित्वम्) बड़ीसे बड़ी महिमाको (अमर्त्यं) देखा । (अस्य) इस विराट् रूपके (नाना हनू) नाना प्रकारके सुखोंके दो जबड़े (विभृते) भिन्न स्थित हुए हुए (संभरते) सम्पन्नता जगत्की रक्षा और पालना करते हैं । (ते) विराट् रूप भगवान्के दो दोनों हनु अर्थात् जबड़े (असिन्वती) प्रातः और सायंकाल भोजन न करनेवाले (वप्यंती) स्वयं भोजन रहित भी दोनों हनु खोता भक्तों ग्रहण करते हुए (भूरे) अत्यन्त जैने हो वैये ही (अतः) भोजन कर लेते हैं अर्थात् संसारमें सुख कर देते हैं ॥ १ ॥

तुलना— गीतामें अर्जुनने परमात्मा (कृष्ण) के विराट् रूपको देखकर विस्मित हो गया, तथा प्रसन्नतासे रोंगटे हो गए, प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा । वेदमें भी भगव-ज्जकने अविनाशी, सर्वव्यापक परमात्माके विराट् रूपको देखा । और उसमें दो जबड़ोंवाले भिन्न भिन्न प्रकारके सुखोंको देखा वह जबड़े स्व तो दिनरात कुछ नहीं खाते । पर अपने भक्तोंको

प्रहस कर लेते हैं, अर्थात् सफ़ोको मुक कर देते हैं ऐसा कहा है।

अर्जुन उवाच—

पश्यामि देवांस्त्व देव देहे सर्वांस्तथा भूगवितेषसंधान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थसूर्यांश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥

अग० ११।१५

अर्थ— अर्जुनने श्रीकृष्णजीसे प्रार्थना करके कहा (देव) हे प्रकाशस्वरूप ! (तव देहे) तेरे शरीरमें (भूतविशेष-संधान्) देवतिथ्येमादि प्राणियोंके समूहको (सर्वांश्च देवान्) तथा इन्द्रपमादि सब देवताओंको (कमलासनस्थं ब्रह्माणं) कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माको तथा (ईशं) महादेवको (च) और (सर्वान् ऋषीन्) नारदादि सब ऋषियोंको (दिव्यान् सर्वान् उरगांश्च) दिव्य रूप सब सपोंको (पश्यामि) देखता हूँ ॥ १५ ॥

वेदगीता (मंत्र)

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र मर्त्यञ्च सर्वं लोकान् प्रतिष्ठिताः

स्कन्धं तं ब्रूहि ॥

अथर्व. १०।७।२२

अर्थ— हे जीवामन् (यत्र) जिस परमात्माके विराट् स्वरूपमें (आदित्याः) सूर्यादि प्रकाशक चंद्र, विष्णु, तारा, अग्नि, तथा (च रुद्राः) और एकादशरुद्र तथा (वसवः) आठ वसुगण (समाहिताः) अर्थात् प्रकट स्थित हैं । (च यत्र) और परमात्माके जिस विराट् स्वरूपमें (भूतं च) उत्तरज हुआ हुआ जगत् (मर्त्यं च) और आगे उत्पन्न होमेवःला जगत् (च सर्वं लोकान्) और सारे लोकलोकांतर (प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं (तं) उसे (स्कन्धं) ब्रह्मा (ब्रूहि) कह । तथा च—

वेदगीता (मंत्र)

यस्मिन् भूमिर्न्तरिक्षं द्यौर्वाग्निश्च ध्याहिताः ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यापिताः

स्कन्धं तं ब्रूहि ॥

अथर्व. १०।७।१२

(१) चिकित्वा= किति-ज्ञाने लिटिः कण्ठः “ अग्न्यासहलादिरोषचुन्वानि । ” यथेकाजाद्वयमिति इति नियमादिबन्धः । तस्याऽनुनासिकयुक्तौ मंहिलायाम् ।

(२) कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं तवैकेन्द्र केन्द्रवचनः, इति करोतैस्त्वन् “ शेरुदक्षिष बहुलम् ” इति शैल्येषः ।

अर्थ— जिस परमात्माके विराट् स्वरूपमें भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु स्थित हैं, उसे ब्रह्मा कह ।

तुलना— गीतामें अर्जुनने श्रीकृष्णके विराट् रूपमें प्राणि, अप्राणिमात्रको और ब्रह्मा, शिवादि देवताओं और ऋषियोंको वास्तुकी आदि सपोंको देखा । वेदमें भी परमात्माके विराट् रूपमें सूर्यादि प्रकाशकग्रह तथा एकादशरुद्र आठ वसु, सारे लोक-लोकांतर, भूमि, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु स्थित कही हैं ।

अनेकबाहुदूरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

मात्रं न मर्त्यं न पुनस्तर्वादि पश्यामि विशेषतः विश्वरूपम् ॥

अग० ११।१६

अर्थ— (विश्वेश्वर !) हे समान विश्व हे ज्ञानिन् ! तथा सर्वाधिपते ! (अनेकबाहुदूरवक्त्रनेत्रं) अनेक भुजा, उर और नेत्रोंवाले और (अनन्तरूपं) अनन्त रूपोंवाले (त्वां) तुझे (सर्वतः पर्याप्तं) चारों ओर देखता हूँ । (विश्वरूपं) हे सर्वस्वरूप ! (पुनः) फिर (तव) तेरे (न आदि) न आदिको (न मर्त्यं) न मर्त्यको (न अन्तः) न अन्तको (पश्यामि) देखता हूँ ॥ १६ ॥

वेदगीता (मंत्र)

अतो विश्वान्पद्भुता चिकित्वा अभि पश्यति ।

कृतानि या च कर्त्तव्यं ॥

अ. १२।५।११

अर्थ— (चिकित्वा) ज्ञानी, विश्व दृष्टिवाला योगी (अतः) इस परमात्माके विराट् स्वरूपमें (विश्वानि अदृष्टुतानि) सब अनेक बाहुदूरवक्त्रनेत्रादि आश्चर्य करनेवाले कर्म (कृतानि) पहिले सृष्टिशक्तिमें किये तथा (च) और (कर्त्तव्यं) आगे आश्चर्यमय किये जानेवाले कर्मोंको (अभिपश्यति) समुच्च देखता है ।

तुलना— वेदने और गीतामें विराट् रूपका वर्णन है जिसमें अर्जुन तथा ज्ञानी योगी उसी विराट् रूपमें अनेक स्वरूप, विविध प्रकारकी आश्चर्य करनेवाली वस्तु तथा भूमि, अन्तरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदिको देखा और कहा कि मैं आपके विराट् रूपमें सारे ब्रह्माण्डको देख रहा हूँ ।

वेदमें परमात्माने अपने स्तोता अण्डको नहीं कहा है। मेरे विराट् रूपमें सारे ब्रह्मचर जगत्को देख। और ज्ञानीजन भी इसी जगत्को मेरा स्वरूप जानते हुए मेरे विराट् रूपकी सेवा करते हैं और कामकोषादि सांसारिक सद्गुणोंका नाश करने मुझे प्राप्त होते हैं।

न तु मां शक्यसे हृष्टमनेनैव स्वच्छुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

अग. ११।८

अर्थ— हे अर्जुन ! तू (अनेक एव स्वच्छुषा) इन ही अपनी चर्मचक्षुसे (मा) मेरे दिव्य स्वरूपको (न तु ह्यं शक्यसे) देखनेके लिये समर्थ नहीं हो सकता अतः (ते) मुझे (दिव्यं चक्षुः ददामि) अग्राह्य तैजोमय नेत्रोंको देता हूँ। (मे) मेरे (ऐश्वर्ययोग) ईश्वरसंघन्धी स्वरूपको (पश्य) देख। क्योंकि चर्मचक्षुसे दिव्य वस्तु देखी नहीं जा सकती। प्राकृतिक नेत्रोंसे प्राकृतिक वस्तु देखी जाती है और दिव्य नेत्रोंसे दिव्य वस्तु देखी जा सकती है, मेरा दिव्य स्वरूप है, अतः उस दिव्य स्वरूपके लिये दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ ॥ ८ ॥

वेदगीता (मंत्र)

इमाम् न कुर्वितमस्य मायां मही देवस्य

नकिरा दंषर्ष । एकं बहुद्रा न पुनस्येनी-

रसिञ्जन्तीरवनयः समुद्रम् ॥ क. ५।८५।९

अर्थ— हे जीवासन् ! कोई प्राकृतिक पुष्प (कवितमस्य) अत्यन्त कान्तदर्शी सविदानेव स्वरूप परमात्माकी (इमां) इस विराट् स्वरूप (मही) नहीं (मायां) दिव्य सविनाली मूर्तिको चर्मचक्षु अर्थात् प्राकृतिक चक्षुसे (नकिरा) नहीं (आदंषर्ष) धारण करनेके लिये समर्थ नहीं होता अर्थात् देख नहीं सकता। (ऊतु) मंत्रमें दोनों शब्द पादपूर्तिके लिये हैं। (एवीः) श्रम कर्ममें चलनेवाले (आसिञ्जन्ती) झेहात्मक दिव्य नेत्रसे सिखन करते हुए (अवनयः) अगवद्रूपिके पात्ररूप मक्ष-जन (समुद्रं) द्वारा ब्रह्मचर जगत् जिसमें मली प्रकार गमन करता है ऐसे परमेश्वरको (पूणन्ति) अपनी आँकड़ें टूट कर रहे हैं अर्थात् परमात्माको प्रसन्न करते हैं (वत्) जिस कारणसे (एकं) परमात्माके दर्शनार्थक मुख्य कर्मको (द्रा) अला-त्मक अर्थात् प्राकृतिक नेत्रसे (न पुनस्येनी) धारण करने अर्थात् देखनेके कर्मको पूर्ण नहीं कर सकते। यथा—

वेदगीता (मंत्र)

आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति।

दिवमन्तरिक्षमाद्भुमि सर्वं तदेव पश्यति ॥

अथर्व. ५।१०।१९

अर्थ— (देखि) हे ज्योतिर्मय दिव्य दृष्टि ! तू आप अर्थात् जिसे दिव्य दृष्टि मिल जाए वह (तत् आपश्यति) उस सारे दिव्यादिव्य पदार्थोंको देखता है। (प्रति पश्यति) प्रत्येक दिव्य पदार्थके प्रति दिव्य दृष्टिसे देखता है (परा पश्यति) वह दूरसे दूर भी दिव्य दृष्टिसे देख लेता है। (पश्यति) सब पदार्थोंको अच्छी रीतिसे देख लेता है। (दिवं अन्तरिक्षं आद्भुमि) तुल्य, अन्तरिक्ष लोक, और भूमिको (सर्वं पश्यति) सब देख लेता है ॥ १ ॥

दुष्कथा— गीतामें दर्शाया है कि चर्मचक्षुः से प्राकृतिक पदार्थ देखे जाते हैं और दिव्य नेत्रोंसे अर्थात् दिव्य दृष्टि ज्ञानमय दृष्टिसे दिव्य पदार्थ देखे जाते हैं। वेदमें भी कहा है कि उस पूर्वाभेदक ज्ञानधन परमात्माके दिव्य स्वरूपको इस चर्ममय चक्षुसे नहीं देखा जा सकता, ज्ञानी लोग उन दिव्य दृष्टिसे देखते हैं। दिव्य दृष्टिवाला मनुष्य दिव्य दृष्टिके द्वारा, समीप और दूर, स्थूल और सूक्ष्म सब पदार्थोंको देखकर तुल्यसे लेकर भूमि, वायु, अन्तरिक्ष और पाँचों तत्त्वोंको जानकर पुनः परमात्मज्ञान भी पा लेता है।

संक्षय उवाच—

वृषमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पापार्थं परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

अनेकवक्त्रनयनमनेकाक्षुतद्दशनम् ।

अनेकदिव्यभारणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

दिव्यमास्त्राभरणं दिव्यगंगाऽमुलेपनम् ।

सर्वाज्यैर्मयं देवमनन्तं विद्यतोमुखम् ॥ अग. ११।११

अर्थ— संक्षयने राजा धृतराष्ट्रको कहा— हे राजन् ! धृतराष्ट्र ! (महायोगेश्वरः) योगमाया, महायोग=महाशक्ति स्त्री, जयवा कर्मयोग, उपासनायोग, ज्ञानयोग, इन तीनों महायोगोंके स्वामी (हरिः) भग और पापके हरनेवाला श्रीकृष्ण (ततः) फिर (एवं उक्त्वा) ऐसे पाहिले कहे हुए अर्थात् पाहिले बताए हुए ऐश्वर्य रूपको कहकर (पापार्थं) अर्जुनको (ऐश्वर्यं रूपं) परमात्मसंबंधी अर्थात् विराट् स्वरूप (अनेकवक्त्रनयनम्) अनेक मुख और अनेक नेत्रोंवाले (अनेकाक्षुतदशनम्) अनेक आचर्यकारी रूपोंकी (अनेकदिव्यभारणं) बहुत

१ अकारके सुन्दर सुन्दर भूषणोंवाले (दिव्यमेकोशतापुधम्) अच्छेसे अच्छे अनेक अक्षराओंको उड़ाए हुए (दिव्यमास्याम्बरधरम्) अच्छेसे अच्छे फूलोंकी माला पहिने हुए और सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिने हुए (दिव्यगैवानुलेपनम्) दिव्य दिव्य सुगंधियोंका देहपर लेपन किये हुए (सर्वाध्वयमयं) सारे आध्वयमय (विश्वतोमुखम्) चारों ओर मुख धारण करनेवाले (अनन्तम्) आयन्तले रहित अर्थात् अपरिच्छिन्न (देवम्) ज्योतिःस्वरूप ईश्वर रूपको (दर्शयामास) दिखाया॥ १, १०, ११॥

वेदगीता (मंत्र)

सहस्रशीर्षा पुष्टयः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
स भूमिर्ध्रुविशतो वृक्षाऽस्त्यतिष्ठदशकुलम् ॥

यजु. १११, मं. १०१०११

अर्थ— (सहस्रशीर्षा) सारे चराचर जगत्का समष्टि और व्यष्टिरूप विराट् नामक परमात्माको देह अर्थात् विराट् पुरुष हजारों शिरोवाला है (सहस्राक्षः) और हजारों नेत्रोंवाला है और (सहस्रपात्) हजारों पाऊंवाला है क्योंकि जगत्में सब प्राणियोंके हाथ, पांव, सिर, नेत्र, भुजा इत्यादि हैं, अतः यह पुरुष हजारों सिर, हाथ, पाऊंवाला है (सः) वह परमपुरुष (भूमि) ब्रह्माण्ड गोलक रूपको (विश्वतः कृत्वा) चारों ओर घेरकर (दशकुलम्) दशकुल परिमित देवको (अत्यतिष्ठत्) अति-क्रमण करके ठहरा हुआ है । दशकुल शब्द केवल उपलक्षण मात्र है । वह परमपुरुष ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्यापक है ।

यद्वा—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहु-
रुत विश्वतस्पात् । स बाहुभ्यां धर्मति
संपतत्रैर्धावामूर्मी जनयन् देव एकः ॥

मं. १०८११३, यजु. १७११९

यद्वा—

यो विश्वचर्चणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वत-
स्पाणिकुत विश्वतः स्पृष्टः । स बाहुभ्यां
धर्मति संपतत्रैर्धावामूर्मी जनयन् देव एकः ॥

अथ. १३१२१६

अर्थ— (यः) जो परमपुरुष परमात्मा (विश्व चर्चणो) समस्त जगत्का प्रपञ्च, और चारों ओर नेत्रोंवाला (विश्वतो

मुखः) चारों ओर मुखवाला और (विश्वतो बाहुः विश्वतः पाणि) विश्वके चारों ओर बाहु और हाथ है (विश्वतस्पात्) विश्वके चारों ओर पाऊं है (विश्वतः स्पृष्टः) जो चारों ओर व्यापक है (स एकः देवः) वह एक ही प्रकार मन सर्वदृष्टा परमात्मा (बाह्यपृथिवी) आकाश और पृथिवीको अर्थात् आकाश और पृथिवीमें वर्तमान सब प्राणी और अप्राणियोंको (पतत्रैः) अपने कर्मशील मांसोंसे (सं जनयत्) अली प्रकार उत्पन्न करता हुआ (बाहुभ्यां) अपनी बाहुओंसे, अपने हाथोंसे (धर्मति=धरति) अली प्रकार सन्तपोषण करता है । जैसे उद्बलिषद्में कहा है— “ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । सं बाहुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ” अमिर्नृषां चक्षुषी चंद्रसूरीं दिशः श्रोत्रे वाय्वेवृताय वेदा । बाहुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पञ्चधां पृथिवी शेष सर्वभूतान्तरात्मा । मुण्डको. २।१।३, ४

अर्थ— इसी परमात्मासे प्राण, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्म-न्द्रिय, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबके धारण करनेवाली पृथिवी, यह सब उत्पन्न होते हैं । अब विराट् रूप क्या है इसपर कहते हैं अग्नि सूर्य है, सूर्यचंद्र दो नेत्र हैं, दिशाएं श्रोत्र हैं, और वेद वाणी है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष हृदय है, पांव पृथिवी है । यह सर्व भूतान्तरात्मा है ।

तुलना— श्रीकृष्णने अर्जुनको विराट् रूप दिखाया है, जिसमें अनेक मुख, हजारों बिंबिय रूपोंवाले और आध्वयमय मूर्तियोंवाले तथा अनेक प्रकारके अक्षराओंसे सजे हुए स्वरूपोंको, और सूर्यचंद्र, तारागणादि समूह दिखाया । वेद और उपनिषद्में भी परमात्माका विराट् रूप हजारों शिरो, हजारों पाऊं, हजारों भुजाएं, चारों ओर मुखवाला स्वरूप, तथा सूर्यचंद्रको नेत्र रूप, हृदय आकाश, दिशाओंको श्रोत्ररूपमें बताया है ।

दिवि सूर्यसहस्रस्य अवेक्षुतपटुतिष्ठा ।

शब्द भाः सहस्रीं सा स्यान्नासलस्य महारमनः ॥ १२ ॥

तत्रैकस्य जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमेतका ।

अपहृतेवदेवस्य क्षीरे पाण्डवसदा ॥ अथ १११३

अर्थ— (यदि) अगर (दिवि) अन्तरिक्षमें (सूर्यसहस्रस्य) हजारों सूर्योंकी (साः) तेज अथवा प्रकाश (युगपत्) एकट्ठी ही (संविता भवेत्) उठ खड़ी हो, (सा) यह प्रमा (तस्य महारमनः) उस महात्मा विराट् रूपके (भातः) प्रकाशके (सद्यसी) चराचर (स्यात्) संभव है कि चराचर हो

जाए ॥ १२ ॥ (तदा) तब (पाण्डवः) पांडवपुत्र अर्जुन (देवदेवस्य) प्रकाशको प्रकाशक परमात्माके (तत्र शरीरे) उस विराट् रूप शरीरमें जगत् (एकस्थं) एक स्थानपर स्थित हुए हुए (अनेकथा) अनेक प्रकारसे (प्रतिमकम्) भिन्न भिन्न प्रकारसे विभक्त हुए हुए (कृत्स्नं जगत्) सारे जगत्को (अपमत्) देखा ॥ १३ ॥

वेदगीता (मंत्र)

यद् द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः ।

न त्वा वाजिन् स्तहस्रं सूर्या अनु न

जातमष्ट रोदसी ॥ अ. ८।१०।५, अथ. २०।८।१।१

अर्थ—(इन्द्र !) हे सर्वेश्वरसम्पन्न परमात्मन् ! (यद्) यदि (ते) तेरी समता अथवा तुलना पानेके लिये (द्यावः) प्रकाशात्मक आकाशमें रहनेवाले चैदतारादिक पदार्थ (शत) सैकड़ों भी मिलकर (स्युः) इकट्ठे हों, (न अष्ट) तेरी समता नहीं पा सकते । (उ ते शतं भूमीः) सैकड़ों भूमिमें भी इकट्ठी (स्युः) होवें तो भी (न अष्ट) समताको नहीं पा सकते । (वाजिन् !) हे वज्रकी तरह तीक्ष्ण पावपुण्य फल देनेवाले परमात्मन् ! (स्तहस्रं जातं सूर्याः) हजारों सूर्य ऊपस भी (त्वा न अम्वष्ट) तेरी समता नहीं पाते । (रोदसी) पृथिवी और आकाश हजारों मिलकर भी तेरी समता नहीं पाते ॥ ५ ॥ जैसे—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रवारकं नेमा विद्युतो भाति
कुतोऽयमग्निः । उषायां पृथिव्या उषावान्तरिक्षात्
उषावान् द्रितो उषावातेभ्यो लोकेभ्यः ॥ बृहदा०

अर्थ—(तत्र) उस परमात्माके सामने (सूर्यं न भाति) सूर्य नहीं प्रकाशता अर्थात् परमात्माकी उपेक्षितः के सामने सूर्य तुच्छ वस्तु है । चंद्र और तारा भी उसके सामने नहीं प्रकाशते । विज-
लिये भी प्रकाश नहीं कर सकती फिर यह अग्नि उसके सामने कैसे प्रकाश कर सजता है । वह परमात्मा पृथिवीके अन्तरिक्षसे, दिशाओंसे और इन सब लोकसे बड़ा है, तथा च— “सय आसा सर्वमिदं विभाति” जिन परमात्माके प्रकाशसे यह सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है ।

तुच्छता—गीतामें भगवान्का विराट् रूप दिखाया और उसी रूपमें सारे ब्रह्मांडकी भिन्न रूपमें विभक्त किया हुआ दिखाया, तथा उस विराट् रूपके प्रकाशके सामने हजारों सूर्यका प्रकाश

कुछ नहीं कर सकता था । वेदमें बताया है कि सैकड़ों आकाश ईश्वरकी अनन्तताकी, सैकड़ों भूमिमें और उसके वाली चित् शक्तिको जीवोंद्वारा माप नहीं सकते । सैकड़ों सूर्य, और वेदमा तारागण, विद्युत्, पार्थिवीय परमात्माके तेजकी समता नहीं कर सकते । वह उपोतिबोंका भी प्रकाशक है ।

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा भवज्जपः ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताज्ञकिरमाप्त ॥ अथ. ११।१४

अर्थ—(ततः) फिर (स भवज्जपः) दिव्य दृष्टिवाला अर्जुन (विस्मयाविष्टः) विस्मित हुआ हुआ (हृष्टरोमा) पुलकित रोंगटोंवाला (देवं) अपनी उपेक्षित से प्रकाशमान श्रीकृष्णजीको (शिरसा प्रणम्य) शिरसे प्रणाम करके अर्थात् झुककर (कृताज्ञकिः) दोनों हाथोंको जोड़कर (अमाप्त) बोला ॥ १४ ॥

वेदगीता (मंत्र)

* अर्पश्यमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु
विभुः । नाना हनु विभृते सं भरेते अस्मिन्वती
वपस्ती भूर्यत्तः ॥ अ. १०।७९।१

अर्थ—हे परमात्मन् ! दिव्य दृष्टिवाले आपके भक्त मैंने (मनुष्यासु प्रजासु) मानवी प्रजामें अर्थात् प्राणप्राणि मात्रमें (अमर्त्यस्य) अमर्य स्वभाववाले परमात्म रूपसे वर्तमान (अस्य) इस विराट् रूपकी (महतो महित्वम्) बड़ीसे बड़ी महिमाको (अर्पयं) देखा । (अस्य) इस विराट् रूपके (नाना हनु) नाना प्रकारके सुखोंके सो जबड़े (विभृते) भिन्न स्थित हुए हुए (संभरेते) सम्पन्नतावा जगत्की रक्षा और पालना करते हैं । (ते) विराट् रूप भगवान्के वे दोनों हनु अर्थात् जबड़े (अस्मिन्वती) प्रातः और सायंकाल भोजन न करनेवाले (वपस्ती) स्वयं भोजन रहित भी दोनों हनु लोता भक्तों प्रदण्य करते हुए (भूरि) अत्यन्त जैने हो वेने ही (अतः) भोजन कर लेते हैं अर्थात् संसारमें सुख कर देते हैं ॥ १ ॥

तुच्छता—गीतामें अर्जुनने परमात्मा (कृष्ण) के विराट् रूपको देखकर विस्मित हो गया, तथा प्रसन्नतासे रोंगटे हो गए, प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा । वेदमें भी भगव-
द्वक्त्रने अविनाशी, सर्वव्यापक परमात्माके विराट् रूपको देखा । और उसमें वो जबड़ोंवाले भिन्न भिन्न प्रकारके सुखोंको देखा वह जबड़े स्वयं तो दिनरात कुछ नहीं खाते । पर अपने भक्तोंकी

प्रहण कर लेते हैं, अर्थात् भकोंको मुक्त कर देते हैं ऐसा कहा है।

अर्जुन उवाच—

पश्यामि देवांस्तव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान् ।
ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थसृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥

अग० ११।१५

अर्थ— अर्जुनने श्रीकृष्णजीसे प्रार्थना करके कहा (देव) हे प्रकाशस्वरूप ! (तव देहे) तेरे शरीरमें (भूतविशेष-संघान्) देवतिथिमादि प्राणियोंके समूहको (सर्वांश्च देवान्) तथा इन्द्रयमादि सब देवताओंको (कमलासनस्थं ब्रह्माणं) कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माको तथा (ईशं) महादेवको (च) और (सर्वान् ऋषीन्) नारदादि सब ऋषियोंको (दिव्यान् सर्वान् उरगांश्च) दिव्य रूप सब सर्पोंको (पश्यामि) देखता हूँ ॥ १५ ॥

बेदगीता (मंत्र)

यथादित्याश्च रुद्राश्च वसंवश्च समाहिताः ।
भूतं च यत्र मर्त्यञ्च सर्वं लोकः प्रतिष्ठिताः
स्कंदं तं ब्रूहि ॥

अथर्व. १०।७।२२

अर्थ— हे जीवात्मन् (यत्र) जिस परमात्माके विराट् स्वरूपमें (आदिताः) सूर्यादि प्रकाशक चंद्र, विष्णु, तारा, अग्नि, तथा (च रुद्राः) और एकादशरुद्र तथा (वसवः) आठ वसुध (समाहिताः) भली प्रकार स्थित हैं । (च यत्र) और परमात्माके जिस विराट् स्वरूपमें (भूतं च) उत्पन्न हुआ हुआ जगत् (मर्त्यं च) और आगे उत्पन्न होनेवाला जगत् (च सर्वं लोकः) और सारे लोकलेकान्तर (प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं (तं) उसे (स्कंदं) ब्रह्म (ब्रूहि) कह । तथा च—

बेदगीता (मंत्र)

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्वास्मिन्मध्याहिता ।
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्वापिताः
स्कंदं तं ब्रूहि ॥

अथर्व. १०।७।१२

(१) चिकित्वा— चिकि—ज्ञाने किटः कण्डः “ अग्नासहस्रादिशेषानुचानि । ” वक्त्रेकाज्ञाद्वयमिते इति नियमादिब्रह्मणः । रुपाऽनुनासिकायुक्तौ मंहितायाम् ।

(२) कर्त्ता— कृतार्थे तवैवेन केनश्चनः, इति करोतैस्त्वं “ शोधयति बहुलम् ” इति शैब्यः ।

अर्थ— जिस परमात्माके विराट् स्वरूपमें भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश, अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु स्थित हैं, उसे ब्रह्म कह ।

तुलना— गीतामें अर्जुनने श्रीकृष्णके विराट् रूपमें प्राणि, अप्राणिमात्रको और ब्रह्मा, शिवादि देवताओं और ऋषियोंको वायुकी आदि सर्पोंको देखा । वेदमें भी परमात्माके विराट् रूपमें सूर्यादि प्रकाशकमह तथा एकादशरुद्र आठ वसु, सारे लोक-लोकान्तर, भूमि, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु स्थित कही हैं ।

अनेकबाह्यदूरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नाशं न मर्त्यं न पुनस्तत्रादि पश्यामि विशेधर विश्वरूप ॥

अग० ११।१६

अर्थ— (विश्वेश्वर !) हे समान विश्वके स्वामिन् । तथा सर्वाधिपते ! (अनेकबाह्यदूरवक्त्रनेत्रं) अनेक भुजा, उदर और नेत्रोंवाले और (अनन्तरूपं) अनन्त रूपोंवाले (त्वां) तुझे (सर्वतः पश्यामि) चारों ओर देखता हूँ । (विश्वरूपं) हे सर्वस्वरूप ! (पुनः) फिर (तव) तेरे (न आदि) न आदिकी (न मर्त्यं) न मर्त्यकी (न अन्तं) न अन्तकी (पश्यामि) देखता हूँ ॥ १६ ॥

बेदगीता (मंत्र)

अतो विश्वान्यद्रूता चिकित्वा अभिपश्यति ।
कृतानि या च कर्त्ता ॥

अ. १।२५।११

अर्थ— (चिकित्वा) ज्ञानी, दिव्य दृष्टिवाला योगी (अतः) इस परमात्माके विराट् स्वरूपमें (विश्वानि) अद्रूतानि) सब अनेक बाह्यदूरवक्त्रनेत्रादि आध्वर्य करनेवाले कर्म (कृतानि) रहिले सृष्ट्युपात्तमें किये तथा (च) और (कर्त्ता) आगे आध्वर्यमय किये जानेवाले कर्मोंको (अभिपश्यति) संमुख देखता है ।

तुलना— वेदने और गीतामें विराट् रूपका वर्णन है जिसमें अर्जुन तथा ज्ञानी योगी उसी विराट् रूपमें अनेक स्वरूप, विशिष्ट प्रकारकी आध्वर्य करनेवाली वस्तु तथा भूमि, अन्तरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदिको देखा और कहा कि मैं आपके विराट् रूपमें सारे ब्रह्मादिको देख रहा हूँ ।

किरीटिनं गविनं चाक्रिणं च तेजोराशिं सर्वथो दीप्ति-
मन्तम् ॥ पद्मयामि त्वां दुर्मिरीश्वं समन्तात् वीर्य-
नकाक्षेद्युतिमययेवम् ॥ भगव १११७

अर्थ- हे भगवन् ! (तेजोराशिं) अपने तेजके समूहवाले (सर्वतः दीप्तिमन्ते) और चारों ओर प्रकाशजालासे देदीप्य-
मान (दीप्तानलार्कयुति) अत्यन्त जलते हुए आभि और सर्व
थोसे प्रकाशवाले (अप्रमेयम्) प्रमाणसे बाहर अर्थात् अपरिच्छिन्न
(समन्तात् दुर्मिरीश्वं) चारों ओर कठिनतासे देखने योग्य
(किरीटिनं) मुकुटधारी (गविनं) गदाधारी (चाक्रिणं) सुदर्शन
चक्रधारी (त्वां) तुम (पद्मयामि) मैं देखता हूँ ॥ १७ ॥

वेदगीता (मंत्र)

स्वमिन्द्राऽभिभूरसि त्वं सूर्यमरोपियः ।

विश्वकर्मा विश्वदेवो महां असि ॥

श्र. ८१९८१२, अथर्व. २०१६२६

अर्थ- (हे इन्द्र !) हे सूर्येश्वरसम्पन्न परमात्मन् ! (त्वं)
तू (अभिभूः) असि) मग सूर्याग्यादि तेजस्वी पदार्थोंको दबा-
नेवाला है अर्थात् आप सबसे अधिक तेजस्वी हैं । (त्वं)
तुने (सूर्यम्) सूर्यको (अरोपयः) अपने प्रकाशसे प्रकाशित
किया (त्वं विश्वकर्मा) तू ही जगतके बनावेवाला है अर्थात्
विश्वरचना ही तेरा कर्म है । (विश्वदेवः) सबका प्रकाशक और
मन्त्रा पूज्य है (महान् असि) बड़ेसे बड़ा और पूज्य है ॥ २

तुम्हारा- गीतामें श्रीकृष्णजीके विराट् स्वरूपमें तेजस्वियों
तेजस्वी स्वरूपको चारों ओर उजालासे प्रकाशमान, चिरपर
मुकुट, हाथमें गदा और चक्र धारण किये हुए देखा ।

वेदमें भी यही कहा है परमात्मा अपने तेजसे सबको दबा
रहा है, सबको प्रकाश देनेवाला परमात्मा विश्वकर्मा, और विश्व-
देव बही है ।

रामस्वरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ॥

त्वमव्ययः साक्षतत्त्वमर्गोऽस्य सनातनसर्वं पुरुषो जगो मे ॥

भगव १११८

अर्थ- हे भगवन् कृष्ण ! (त्वं) तू (अखरं) निरवयव-
तासे तथा निराप्रवृत्तासे तथा अक्रिय होनेसे, अव्यय और
अमन्त होनेसे अखर महा है । (त्वं) तू (परमं वेदितव्यम्)
अज्ञानोंसे अत्युत्कृष्ट तू ही जानने योग्य है (त्वं) तू (अस्य
विश्वस्य) महावादि स्थूलपर्यन्त इस विश्व (परं निधानं)

सतमन्त्रानि जगद्बीज है । (त्वं) तू (अव्ययः) अविकारीही है
(साक्षतत्त्वमर्गोऽस्य) वेदधर्मका रखक तू है (त्वं) तू (सनातनः)
पुरुषः मे मतः) तू निम्न पुरुष अर्थात् पुराण पुरुष मुझसे
माना गया है ॥ १८ ॥

वेदगीता (मंत्र)

उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा
विश्वा ह्यवनान्यन्तः । स नो मृद पशुपते
नमस्ते परः क्रोधातो अभिभाः श्वानः पुरो
यन्त्वघ्रकुर्वो विकेदयः ॥ अथर्व. १११२११

अर्थ- (पशुपते !) हे जीवमात्रके स्वामिन् परमात्मन् !
(तव अयं) तुम परमात्माका यह विराट् देह (ऊहः) परम
महान् दे (कोशः) सकल प्राण्यप्राणियोंका मूल बीज रूप है ।
(वसुधान) और जीवोंके वासस्थान सूर्य वृषिभवादि जिसमें धान
है अर्थात् कणरूप हैं । (गविनम्) जिस विराट् देहमें (इमा
विश्वा) भुवनाभि अन्तः) यह दृश्यमान सारे लोक अन्तर बास
करते हैं (ते नमः अस्तु) हे परमात्मन् ! आपको नमस्कार ।
(परः) दूसरे (क्रोधातः) शोर मचानेवाले स्यारुदि तथा
(अभिभाः) अपने बल और तेजके प्रभावसे दूसरेके बल और
तेजको दबा देनेवाले सिंहादि जीव, तथा (श्वानः) कुत्ते (अघ्रदः)
पापाचरणके कारण अत्यन्त क्रूर शोर मचानेवाले जीव और
(विकेदयः) विविध प्रकार अथंकर बालीवाले अथवा शालेय
रहित मुँहे हुए सिरोंवाले ये सब तुझमें विद्यमान हैं जिनसे
मुझे भय लगता है अतः वे (परः यन्तु) मेरे आँखोंसे बूढ़
हों । अतः (सः) तब सबिधानन्त परमात्मा (नः शूढ)
हमें सुखी कर ॥ ११॥ यथा उपनिषद्में भी है- “ एतद्दे तदखरं
गर्भि ” “ अम्यकात्तु परः पुरुषः ” “ स आत्मा स विज्ञेयः ”
“ प्रकृतिश्च प्रसिद्धाद्वान्तात्तुरोच्यत् ” इति ब्रह्मसूत्रे । “ न
सत्तावद्य सद्यदिति आत्मन् एव त्रैविध्यं सर्वत्रयोनित्वमपि ”
“ एष मूलाधिपतिरेव भूतपाक एष सेतुर्विधारण एषो लोकानाम-
संभेदाय ” “ अयमात्मा ब्रह्म ” इत्यादि उपनिषद्के बचनोंसे
और ब्रह्मसूत्राधारसे परमात्मा समेत महान् है ।

तुम्हारा- गीतामें अखरब्रह्म, सारे संसारका मूल बीज,
अविकारी और वेदधर्म और वेदमन्त्रोंका रखक सनातन परम
पुरुष कहा है । वेद और उपनिषद्में भी परमात्माको महान्से
महान् और चराचर जगत्का मूल बीज, सार्विक, राजस्व,

तामय, सब प्रकारके जीव सबोंमें वास करते हैं और वही सबका रक्षक है।

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमवन्तबाहुं साशिसूर्य-
नेत्रम् । पश्यामि त्वां हीयद्गुहासचक्रं स्वतेजसा
विश्वमिदं तपन्तम् ॥ अथ० ११।१९

अर्थ— हे विराट् रूप कृष्ण ! (अनादि मध्यान्त) आदि मध्य और अन्तसे रहित, (अनन्तवीर्यम्) आपमें वीर्यके कर्मका अन्त भी नहीं है (अनन्तबाहुम्) अनन्त बाहुवाले (साशिसूर्य नेत्रम्) चंद्र और सूर्य जिसकी आँखें हुए। (हीयद्गुहासचक्रं) जलती हुई आग ही जिसका मुख है ऐसे (स्वतेजसा) अपने तेजसे सूर्यकी तरह (तपन्तम्) तपते हुए (त्वां) तुझे (इदं विश्वं) इस सारे तुझको (पश्यामि) मैं देखता हूँ। यह सारा विश्व तु ही है तुझसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १९ ॥

वेदगीता (मंत्र)

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अथर्व, १०।७।३३

अर्थ— (सूर्यः) सूर्य (पुनः नवः) प्रतिदिन फिर फिर नया (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (यस्य) जिस विराट् रूपके (चक्षुः) आँखें हैं। (यः) जिस विराट्ने (अग्नि) अग्निके (आस्यं) चक्रके (मुख बना शिवा है (तस्मै) उस (ज्येष्ठाय) सबसे ज्येष्ठ (ब्रह्मणे) परमात्माके (नमः) नमस्कार हो ॥ ३३ ॥

तुलना— गाँता और वेदोंमें अनन्त शक्ति, अनन्त स्वरूप, आदि मध्य और अन्तहीन अपने तेजसे प्रकाशमान सूर्य और चंद्र नेत्रोंवाला और अग्नि जिसका मुख है ऐसा कहा। “ एष सर्वेश्वरः ” “ यतो वा इमानि भूतानि जातानि ” इत्याद्युपनिषद् भी कहती है।

यावापृथिव्योदिदमन्तरं हि स्वतः त्वयैकेन दिक्ता सर्वः ।

इष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं क्रोडत्रयं प्रवर्धितं महात्मन् ॥

अथ० ११।२०

अर्थ— (हि) जिस कारणसे (तवा एकेन) तुझ एक विराट् रूपसे (यावाः पृथिव्योः) भूमि और आकाशका (इदं अन्तरं) यह अन्तराल अर्थात् मध्यभाग (व्याप्तम्) व्याप्त कर लिया अर्थात् भर दिया। (सर्वं दिक्षः) प्राची अवाची आदि सब

दिशाएँ तुझ विराट् रूपसे व्याप्त कर ली अर्थात् पुरापुरातमक सारा अन्त तुझसे परिपूर्ण है। (महात्मन्) हे सबसे बड़े ! (तव) विश्वरूप आपका (अद्भुतं) अद्भुत रूप अर्थात् आश्चर्यमय करनेवाले (तम) मय देनेवाले (इदं) इस विराट् तमके (रूपं) स्वरूपके (दृष्ट्वा) देखकर (लोकत्रयं) तीनों लोकोंमें वर्तमान प्राणिजात (प्रवर्धितं) व्याकुलतासे कांप उठा है ॥ २० ॥

वेदगीता (मंत्र)

यस्मिन् भूमिर्नृतरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नव्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातन्निष्ठन्व्यापिताः ॥

अथर्व, १०।७।१९

अर्थ— (यस्मिन्) जिस विराट् रूप परमात्मामें भूमि, आकाश, और आकाशस्थ सूर्यचंद्रादि (अव्याहिता) व्याप्त रूप होकर स्थित है। और जिसमें चंद्रमा, सूर्य चंद्रादि सूर्य और वायु समाए हुए ठहरते हैं अर्थात् अनेके विश्वरूप परमात्मासे भिरे हुए हैं ॥ १९ ॥

यद्वा—

वेदगीता (मंत्र)

अग्निर्वापृथिवी विश्वजंन्ये आ भाति देवी

अमृते अमूरः क्षयन् वाजैः पुरुषद्रो नमोभिः ॥

अ. १।२५।३

अर्थ— (अमूरः=अमृदः) सर्वज्ञ (क्षयन्) सारे संसारको अपने अपने कर्मफलानुसार भिन्न भिन्न कोटिमें बाध करता हुआ अतएव सारे जगत्का स्वामी (पुरुः) सबसे महान् अर्थात् सबमें व्यापक (चंद्रः) चंद्रमाकी तरह शीति स्वरूप और अच्छे हृदयोंको खींच करनेवाला तथा (पुरुषंद्रः) बहुदीप्ति रूप (वाजैः) तीव्र प्राप्त होनेवाली (नमोभिः) नमस्कारोंसे (अग्निः) अग्निस्वरूप व्यापक अथवा अग्निमुख परमात्मा (विश्वजंन्ये) विश्वके जनन करनेवाली तथा विश्व ही जिससे उत्पाद्य है ऐसी (देवि) विराट् रूपके प्रकाशसे प्रकाशमान (अमृते) मरणचर्मरहित (यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी (आभाति) परमात्माकी व्याप्तसत्तासे प्रकाशित होती हैं ॥ ३ ॥

यद्वा—

वेदगीता (मंत्र)

यस्य चावापृथिवी पौंस्यं महद्यस्यं ब्रूते
वरुणो यस्य सूर्यः । यस्येन्द्रस्य सिधेवः
सस्यति ब्रूतं मरुत्वेन्तं सुरूपायं हवामहे ॥

श्र. ११०-११३

अर्थ- (यस) जिस परमात्मा विराट् रूपका (महत् पौंस्यं) अत्यधिक व्यापित बल (यावापृथिवी) आकाश और पृथिवीमें व्याप्त है । (यस्य) जिस परमात्मके (मन्ते) नियमनरूप कर्ममें (वरुणः) जलानिमानी वरुण देवता तथा जल (सूर्यः च) और सूर्य रहता है । अर्थात् तब देवता उसकी आज्ञासे चलते हैं । (सिधेवः) मरुत्वेन्द्रस्य इन्द्रस्य जिस सर्वेश्वरसम्पन्न परमात्मके (मन्तं) आशात्मक कर्मको अर्थात् नियम पालनको (सधति) प्राप्त होते हैं अर्थात् ईश्वरकी आज्ञाको मानते हुए अपना काम करते हैं । “ यद्गूयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्गूयात् । ” (महर्ष्यन्तं) उस परमात्माको (सस्यथ) स्नेहपूर्वक मित्रता करनेके लिये (हवामहे) आज्ञान करते हैं अर्थात् हम भी परमात्माको सर्व स्थापक जानते हुए सर्वदा उसके साथ स्नेह करते रहें । बड़ी बात श्रुतिहतापिनी उपनिषद्में कहा है—

कस्यादुच्यते भीषणम् । यस्याजीवणं वस्य रूपं दृष्ट्वा
सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि भीत्या पला-
यन्ते स्वयं यतः क्रुतश्च न बिभेति । भीषाऽस्माद्भावः
पश्यते भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निश्चन्द्रश्च सूर्य-
धावति ॥ उत्तराखंड २, श्रु. ४

सूक्तान्- गीतामें विराट् रूपका आकाश और पृथिवीमें तथा सब दिशाओं में व्याप्त होना कहा है । ऐसे विराट्के अद्भुत स्वरूपको देखकर तभी लोकोमें रहनेवाले जीवजंतु अवस्था कापने लगे । वेदमें भी पृथिवी, अमरिख, और युगोक्त, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु उस विराट् रूपमें विराजमान हैं । जल, अग्नि, और

सम देवता समको आज्ञाका पालन करते हुए नियमानुसार अपना कार्य कर रहे हैं ऐसा कहा है ।

अभी दि लो ब्रुतं तथा विप्रति के विज्ञाताः प्राञ्जल्यो
गुणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा मर्क्षसिद्धयः स्तुवन्ति
त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ भग. ११।२।

अर्थ- (दि) जिस कारणसे वैदिक धर्मका रक्षक उग्र भी अद्भुत स्वरूपवाला तुमसे देखनेके लिये (केचिन्) यह कई बलवान् (सुरमया) देवताओंका समूह (त्वां) विशान्ति) तुझमें प्रवेश करने हैं अर्थात् तेरे गर्भीय अग्नि हैं (केचित्) कई निर्वल जीव (भीता-) तेरे अद्भुत स्वरूपको देखकर भय-भीत हुए हुए (प्राञ्जल्यः) हाथ जोड़े हुए (गुणन्ति) स्तुति करते हैं । (मर्क्षसिद्धयः) मर्क्षसिद्धि बहुत नाशवादि और विषय कपिलादियोंके समूह (स्तुति) कुशल हो (इति उक्त्वा) यह कहकर (पुष्कलाभिः स्तुतिभिः) बड़ी बड़ी स्तुतियोंसे (त्वां स्तुवन्ति) तेरी स्तुति करते हैं ।

वेदगीता (मंत्र)

गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यर्कमर्कणः ।

ब्रह्माणस्त्वा श्रुतक्रान्ते उद्गमार्चि येमिरे ॥

श्र. ११०-११, स. प्र. ४, सं. १२, पूर्वाधि म. १

अर्थ- (हे शक्तको) हे सैकड़ों कर्मोंवाले तथा अधिक बुद्धिवाले परमात्मन् ! (गायत्रिणः) गायत्रीद्वारा भगवान्नाम गायक देवताओंका समूह (त्वा गायन्ति) तेरे स्वरूपका गान करते हैं (अर्कणः) भगवत्पूजाके प्रतिपादन करनेवाले मंत्रोंसे तेरी उपासना करते हुए, मर्क्षसिद्धिोंका समूह (अर्कम्) पूजनीय तुम परमात्माको (अर्चन्ति) वेदमंत्रोंकेप्राचार द्वारा (अर्चन्ति त्वां) तेरी पूजा करते हैं । (ब्रह्माणः) ब्रह्माणी आकाशजनन (त्वां) तुमसे (वंशमेव) परंपरागत वंशकी तरह (उद्गमिरे) स्तुतिद्वारा बहुत ऊँचा मानते हैं ॥ १ ॥

(१) गायत्रिणः= गायत्री साम वेदाभुद्रानुष्ठा जस्ति ते गायत्रिणः “ अत इतिर्नर्न ” इत् प्रत्ययः ।

(२) अर्चन्ति= अर्कः देवो भवति यदेवमर्चन्ति (निरु. ५।४ अर्थ= पूजायाम्), अर्कमर्चन्ति एभिः इत्यर्कः मंत्राः तैः अर्चनायतया तदामकः इन्द्रोऽपि लक्षणार्थः “ गुंसिद्धिर्वायः प्रायेण ” इति करनेयः “ चने कुषिण्यतोः ” इति चकारस्य कुरावम् ।

(३) अर्कणः= अर्कः मंत्राः ईश्वरो वा एषां सन्तीत्यर्कणः परमेश्वरोपासकाः “ एकलक्षणकृतोऽत्र सतम्यांचन तौ स्तुतौ ” इतीतिर्नो यथापि प्रतिषिद्धौतयाऽप्यात्र व्यत्ययादिभिः ।

(४) वंशमिरे= “ इवेन सद्भित्यसमासो विगम्यल्लेख्य । ”

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

'वेद' मानवधर्मके आदि और एविन ग्रंथ हैं। हर एक कार्य धर्मोको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	मूल्य	डा. ५५
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३)	४)
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	४।)
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१)	१।)
८ यजुर्वेद काठक संहिता	१)	१।)
९ यजुर्वेद सर्वांगिक संहिता	१।)	४)
१० यजुर्वेद शां सं० पादसूची	१।)	४)
११ यजुर्वेदोप मैत्रायणीयमारण्यकम्	४)	४)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	४)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	४)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	४)
४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ पृथ्वी देवता (मूल मंत्र)	४)	४)
६ दैवत संहिता भाग १ (छप रही है)	१)	१)
७ दैवत संहिता भाग २	१)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मान हैं।

८ अग्नि देवता— [मुख्य विधिविधानके बी. ए. ऑनर्सके लिये नियत किये संज्ञोका अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ संग्रह]	४)	४)
--	----	----

सामवेद (काथुम शास्त्रीय)

१ ग्रामगय (वेद, वृद्धि)		
गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः		
प्रथमः तथा द्वितीयो भाग	१)	१)
२ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	१)	४)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६७२ से ११५३ ताम्रपत्र)		
३ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	४)	४)
(केवल गानमात्र ६७२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें भाष्य हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषीयोका दर्शन (एक शिष्टमें)	१४)	२)
(पृथक् पृथक् ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	१)
२ मेघातिथि " "	२)	४)
३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन	१)	४)
४ हिरण्यस्तूय " "	१)	४)
५ कण्व " "	२)	४)
६ सव्य " "	१)	४)
७ नोधा " "	१)	४)
८ पराशर " "	१)	४)
९ गोतम " "	२)	४)
१० कुत्स " "	२)	४)
११ त्रित " "	१।)	४)
१२ संवनन " "	४)	४)
१३ हिरण्यगर्भ " "	४)	४)
१४ नारायण " "	१)	४)
१५ बृहस्पति " "	१)	४)
१६ वामाङ्गुली " "	१)	४)
१७ विश्वकर्मा " "	४)	४)
१८ सप्त " "	४)	४)
१९ वसिष्ठ " "	४)	४)

यजुर्वेदका सुबोधभाष्य

अध्याय १— भूततम कर्मका आदेश	१।)	४)
अध्याय ३०— मनुष्योंकी सत्त्व की उत्पत्ति। सत्त्व-साधन	२)	४)
अध्याय ३२— एक ईश्वरकी उपासना	१।)	४)
अध्याय ३६— सत्त्व, शान्तिका सत्त्व उपाय	१।)	४)
अध्याय ४०— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्	२)	४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन शिष्टमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	१।)

सम्पा— स्वाध्यायमण्डल, ज्ञानन्दाश्रम, किष्का-पारङ्गो, बि. सुरत

वर्ष ३७

वैदिकधर्म

वैदिक-तत्त्वज्ञान-प्रचारक-सचिव-मासिक-पत्र

अंक ९

सितम्बर १९५६

माघपक्ष २०१३

संस्थापक श्री मोरारजीभाई देसाई
संस्थापक के पुत्र श्री

वैदिक धर्म

[सितम्बर १९५६]

संपादक

पं. धीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका।

१ चौरोंका शौर्य	[वैदिक प्रार्थना] ४५
२ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त	२४६
३ स्वाध्यायमंडलमें सम्माननीय	
राज्यपालजीका शुभागमन	२८७
४ हिन्दूका राष्ट्रीय कर्तव्य	
आ रामानुजम, विद्याभारद्वाज	२५६
५ उपनिषद्-दर्शन	श्री अरविद २५७
६ समाज-रचनाशास्त्रकी पार्श्वभूमि	
प्रो. क. आ. पटवर्धन	२६६
७ सविता	श्री बासुदेवशरण अग्रवाल २७३
८ अथ कर्तनम्	श्री प. रामचन्द्रजी २७३
९ वेदोंमें पुनरुक्तिदोष-उच्छेदन	
आचार्य शिवपूजनसिंह कुशवाहा	२७७
१० भव्य शुद्धि समारम्भ	२७९
११ परीक्षा विभाग	२८०
१२ वेदगीता और भगवद्गीता	
श्री प. जगन्नाथशास्त्री	२३३ से २४०
[मुक्तपत्रपरका वार्ता- " प्रकाश " सूरतके सौजन्यसे]	

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.
श्री. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !
रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !
खनाभाव-बेकारी कबतक ?
पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये
—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

काचके गोलेंमें
प्रविष्ट देखनेवाले
प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)
आई. बी. एम. (अमेरिका)

हिन्दोंने हिन्दू और बाहर समुद्रपारके देशोंमें
अपनी अद्भुत शक्तिसे खूब प्रशंसा एवं अनेक
सर्जनपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

शिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कर्मसिद्धके अनेक
प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं ।

इसमें मिलकर या लिखकर अक्षय लाभ उठाईए ।
श्री १५४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदूबाहर शि. २०) शि. पो. ऑ. से भेजें । हिंदू से ५) म. ओ. से भेजें ।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हजिरा-तारीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ अश्विनम कर्मका आवेशा १।) रु.
॥ ३२ एक ईश्वरकी उपासना
अर्थान् पुरुषमेव १।) ,,
॥ ३३ सचची शक्तिका सत्त्वा उपाय १।) ,,
॥ ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १) ,,
का रु. न्यय अलग रहेगा ।

सन्धी— स्वाध्याय-मण्डल, ' आनन्दाश्रम
किला-पारधी (जि. सूरत)

क्रमांक ९३

भाद्रपद, विक्रम संवत् २०१३, सितम्बर १९५६

वीरका शौर्य

भीमो विवेचापुधेभिरेशामपांसि विश्वा नर्याणि विद्वान् ।
इन्द्रः पुरो जहृषाणो वि धूनोद् वि वज्रहस्तो माहिना जघान ॥
अ. ७।२१।३

(इन्द्र नर्याणि विश्वा अपांसि विहाय) इन्द्र कोणोंके हित करनेके सब करने योग्य कर्मोंको जानता है, (वायुधेभिः भीमः पृथा विवेच) सज्जोंसे भयंकर हुआ यह इन्द्र ह्म शत्रुसेनाओंमें सुसज्ज है और शत्रुके (पुरः वि धूनोत्) नगरोंको यह कंपाता है तथा (जहृषाणः माहिना वज्रहस्तः वि जघान) यह आनंदित होता हुआ अपनी शक्तिसे हाथमें वज्र लेकर शत्रुका वध करता है ।

वीर जगताका हित करनेके सब कार्य कैसे करने चाहिये यह ठीक तरह जाने, अपने सखाका अपने पास रखे और शत्रुसेनामें घुसे तथा शत्रुके नग-
रोंको कंपाये, जयभीत करे, पलायन करनेसे हाथमें वज्र लेकर शत्रुका वध करे ।

श्री माननीय राज्यपाल बंवाई जयका शुभ
आगमन- स्वाध्यायमण्डलका कार्य देखनेके लिए बंवाई
राज्यके माननीय राज्यपाल श्री डा० हरेकृष्ण महापात्र
सा. २५/८/५६ शनिवारके दिन प्रातः ९ बजेसे १० बजेतक
स्वाध्यायमंडलमें पधारि थे। इसका वृत्तांत पृथक् पृ०
२३७ पर दिया है।

१ योगमहाविद्यालय- योगमहाविद्यालयके मासनके
वर्ग चालू हुए हैं। बुद्धिका जोर कम हुआ है और जो बाह-
रसे आते हैं वनके मानेमें जो हुड़ीकी सकावट की वह बुर
हुई है।

२ वेदमहाविद्यालय- वेदमहाविद्यालयके सभी शुक्र
होनेमें अभी एक मासकी देरी है। विद्यार्थी जो बाहरसे
आसक होनेवाके हैं वे स्थान स्थानपर रुके हैं। किसी स्थान
पर महापुर, किसी स्थानपर और कुछ ऐसी सकावट बहुत
स्थानोंमें हुई है।

सृष्टि उत्पत्ति अनुक्रमः।

इस पुस्तकके संकलन करनेमें ० वर्ष स्थलीत हुए
हैं, इसमें १०१ चारों वेदों और बालपुराणके बचनोंका
प्रमाणरूप संग्रह है।

बाप इसके प्राहक बन जायें। १॥) व. में घर बैठे
पुस्तक मिल जावेगी। अन्यथा २॥) व. में मिलेगी।

लेखक- अनंतानंद सरस्वती, वेदपाठी
पता- स्वाध्यायमण्डल, बानेदासम,
फिहा पारखी जि० खरत

३ गायत्री-जपका अनुष्ठान- गत मासमें प्रकाशित
जपके पत्रात् इस मासमें यह जपसंख्या हुई है—

१ बडौदा- श्री बा. का. विहास १२५०००

२ सांगोद तुलशा राजस्थान-
श्री रामकृष्ण महाराज १०६८१२

३ रूपहडिहा (बहराइच)-
श्री हरिवंशप्रसाद उपाध्याय १०००००

४ अमदावाद- श्री रामचन्द्र ज. सोमण १०१०००

५ वसई- श्री गो. क. मोघे १०१९६८

६ रामेश्वर- श्री रा. ह. रानवे ४१०००

७ अमदावाद- श्री. बा. स. वणीकर १६९००

८ बंगाडी- श्री ग. अ. मेहेंदळे ७०००

९ पारडी- स्वाध्यायमण्डल ३१००

१० दारेललाम- सत्यंग मंडल, नासिमो ६१५०००

संपोग १२,५७,०६०

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या १०१,७५,१२५

कुल जपसंख्या ११६,०२,२०५

जब केवल बीस काश जप होनेकी जरूरत है तब यह
अनुष्ठान होगा। तत्पश्चात् हुड़ीकाक समाप्त होते ही 'गायत्री-
महा-यज्ञ' यहां किया जायगा।

सन्धी

जपानुष्ठान समिति

मुंबई प्रदेशके सम्माननीय राज्यपाल श्री. डॉ. हरेकृष्ण महताबजी का

स्वाध्याय-मंडलमें शुभागमन

ता. २५ भागद १९५६ शनिवारके दिन प्रातःकाल ठीक ९ बजे मुंबई राज्यके श्रीमान माननीय राज्यपाल डॉ० हरेकृष्ण महताब स्वाध्यायमंडल देखनेके लिये पचारे । मुख्य प्रधानके भव्य द्वारमें माननीय राज्यपालजीकी मोटार गाते ही पं. सातवलेकर, अध्यक्ष स्वाध्याय-मंडलने उनका स्वागत करके उनको पुष्पहार तथा पुष्पगुच्छ अर्पण किया और वे दोनों इसी मोटारमें बैठकर स्वाध्यायमंडलके भारत-मुद्रणालयमें निरीक्षण करनेके लिये गये । वहां पहुंचते ही द्वारपर ही श्री वसंत सातवलेकर मंत्री स्ना-मंडलका परिचय राज्यपालजीके साथ किया गया और वे-

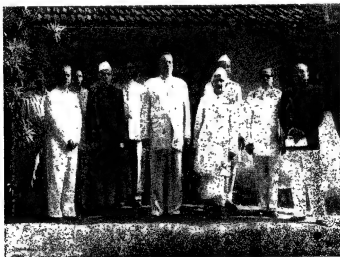
संस्कृतभाषा प्रचार समितिके कार्यालय में गये । वहां संस्कृत प्रचारकी प्रगति और परीक्षार्थियोंकी

संख्याबृद्धि कैसी हो रही है, यह देखकर श्री राज्यपालजी प्रसन्न हुए । भारतभरमें संस्कृत प्रचारके स्ना-मंडलके केन्द्र २०० से अधिक हैं और प्रतिवर्ष १२००० से अधिक परी-क्षार्थी इनकी विविध परीक्षाओंमें उपस्थित रहते हैं । यह देखकर राज्यपालजीने आनंद प्रकट किया ।

संस्कृतभाषा, गीता, उपनिषद्, वेद आदिकी परी-क्षाएं होती हैं । इस कार्यको करनेके लिये इनके पाठ्य पुस्तक बनाये हैं, इनका अध्ययन करने केन्द्रोंमें होता है । इससे संस्कृतभाषाका प्रचार तथा वैदिक संस्कृतिका प्रचार हो रहा है । यह प्रत्यक्ष कार्य देखकर माननीय अतिथी संतुष्ट हुए ।

प्रकाशन विभाग

इसके पश्चात् माननीय अतिथि वैदिक ग्रंथोंके प्रकाशन

भारत-मुद्रणालयके प्रवेश द्वारमें

बायें हाथसे- [२] श्री. वसंत सातवलेकर [३] श्री. अ. कलेक्टर सुरत [६] सम्माननीय डॉ. महताब [७] पं. सातवलेकर

विभागमें गये। वहाँ वेदके संहिता ग्रंथ, उपनिषद्‌के अनुवाद, रामायण, महाभारत आदिके हिंदी, गुजराती, मराठी, ग्रंथ देखकर और इतना यह सब प्रकाशन यहाँ अपने ही सुव्यवस्थापनमें हुआ, यह जानकर आपने प्रसन्नता प्रकट की। तत्पश्चात् वे वेदमंदिरमें आ गये। वहाँ पारशी, बलसाह, उड्डास तथा बापी ग्रामोंके प्रमुख हिंदु, पारसी तथा मुसलमान, नागरिकोंकी सभा श्रीमान् राज्यपालजीके सम्मानार्थ बुलायी थी। सब सज्जन वेदमंदिरमें उपस्थित थे। वेदमंदिरमें श्रीमाननीय राज्यपाल दाखल होते ही सब सज्जनोंने उनके सम्मानार्थ उखावण दिया और पूज्य अतिथिके स्वागतार्थ होनेपर सब अपने स्थानपर बैठ गये। स्त्रियों और पुरुषोंके स्थान पृथक् थे।

स्वागतार्थ होते ही वं, सातबजेकरने अपना भाषण हिंदीमें शुरू किया, यह ऐसा है—

पं. सातबजेकरका भाषण

स्वाध्यायमण्डलके सब कार्यकर्ता, सदस्य और हितचिन्तकोंकी ओरसे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वाध्याय-

मण्डल एक रजिस्टर्ड संस्था है और गत ३८ वर्षोंसे वेदादि सांस्कृतिक ग्रंथोंके संशोधनका कार्य कर रही है। आप संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृतिके ऊपर बहुत प्रेम रखते हैं, इस कारण स्वाध्याय मंडलका प्रेम आपके साथ संलग्न हुआ है। आजतक आपकी जहाँ जहाँ अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ आपकीने संस्कृतभाषा और भारतीय संस्कृतिकी प्रशंसा की है। और आपकीसे हो सकत है वह संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृतिकी उच्चतम स्तिथि आपने किया है। इस कारण हमारे अन्तःकरणमें आपकीके विषयमें गौरवान्वित उच्च भाव आब रहता है।

अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य संमेलन

अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य संमेलनका तेईसवां अधिवेशन बंबईमें थोड़े ही दिनोंके पूर्व हुआ था। उसके उद्घाटन करनेके समय आपने जो भाषण किया था, वह संस्कृत भाषाके गौरव करनेके लिये था। वह भाषण अखिल भारतसे आपे संस्कृतभाषाका उद्धार चाहनेवाले सच्चोचित विधियोंके अन्तःकरणोंमें आदरके समेत स्थिर रहा है। आपके भाषणमें 'संस्कृत भाषाका पठन पाठन सरल पद्धतिसे होना चाहिये' यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अत्यंत व्यवहारयोग्य सूचना सब संस्कृत प्रेमियोंको पसंद होने योग्य थी। मैं इस ध्येयका स्वागतार्थपक्ष था, इसलिये मुझे भी यह सूचना अत्यंत प्रिय लगी, क्योंकि कि—

संस्कृत भाषाकी सरल पढ़ाई

संस्कृत भाषाकी पढ़ाई सरल पद्धतिसे करनेके लिये हमने स. १९१४ से प्रयत्न जारी रखे हैं। और 'स्वयंशिखर' की पद्धतिसे हमने पाठ्य पुस्तकें बनावी जिनके १४ १५ बार सुश्रुण करने पड़े और प्रतिशत ४५ हजार छपाई होती रही है। प्रतिदिन एक घण्टा इन पुस्तकोंका अध्ययन करनेसे दो वर्षोंमें रामायण महाभारत समस्तवेदी बोधस्थ प्राप्त हो सकती है। इतनी सुगम यह पाठ पढ़ति है।

संस्कृतभाषाकी परीक्षाएं

इस पद्धतिका ऐसा उपयोग होता है, जब देखकर हमने गत पांच वर्षोंसे संस्कृतभाषाकी

परीक्षाएं लेनेका कार्य शुरू किया है। प्रति वर्ष फरवरी और सितंबर इन महीनोंमें परीक्षाएं होती हैं और दस बारह हजार विद्यार्थी इन परीक्षाओंमें बैठते हैं। हमारे केन्द्र करीब ४०० से अधिक हैं और वे काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार, कर्नाटक आदि सब प्रांतोंमें, उन प्रांतोंकी प्रचलित भाषाओंमें हैं, और ये हमारा संस्कृत भाषाके प्रचारका कार्य चला रहे हैं।

बहुत सरकारने हमारी परीक्षाओंको मान्यता दी है।

१ हमारी संस्कृत 'साहित्य प्रवीण' परीक्षा मैट्रिकके बराबर है।

२ " " 'साहित्य रत्न' " इन्टरके "

३ " " 'साहित्याचार्य' " बी. ए. के "

भारतीय संस्कृतिकी जाग्रति

इसतरह हमारी परीक्षाओंकी योग्यता सरकारने निश्चित की है और वैसी मान्य भी की है। केवल संस्कृत प्रचार करना ही हमारा इरादा नहीं है; साथ साथ भारतीय संस्कृतिकी जाग्रति भी करनी चाहिये। इसलिये वेद, उपनिषद्, गीता आदि ग्रंथोंकी पार्श्व भी हमने जारी की है, इनके पाठ्य पुस्तक बनाये हैं और इनकी परीक्षाएं भी हम छेते हैं।

खोजसे नयी दृष्टि

हमारी खोजसे इन ग्रंथोंको समझनेकी एक नयी दृष्टि हमें प्राप्त हुई है और हमारे आध्य अथवा ग्रंथ इस नवीन दृष्टिसे पुनः रहते हैं। यह दृष्टि किन्ही अन्य प्रकाशनोंमें नहीं मिलेगी, परंतु केवल यहाँके प्रकाशनोंमें ही यह मिलेगी।

आजतक ऐसा समझा जाता था कि 'इस विश्वकी खोजनेके विना परमेश्वर प्राप्ती नहीं होती,' परंतु हमारी खोजसे यह स्पष्ट हुआ है कि 'वह विश्वरूप हृत्परका ही रूप है,' (देखो गीता अ. ११) इस कारण इस विश्वमें रहकर इस विश्वरूपकी सेवा, अपनी सब शक्तियां लगाकर, निष्कामभावसे करनेसे ही मनुष्यके जन्मका सार्थक हो सकता है।

इस विश्वमें परमेश्वर ओतप्रोत भरा है, इसलिये यह विश्व बसाए नहीं, परंतु वह सन्निधानरूपसे परिपूर्ण है। मनुष्यको अपनी अपूर्णतासे दुःख प्रतीत होता है। वह

पुरुषार्थ प्राप्तसे दूर हो सकता है। इस विश्वरूपी परमेश्वरकी सेवासेही मनुष्य परमानन्दका अनुभव कर सकता है।

सर्वत्र समभावका दर्शन

विश्वभरमें आदिम समभावका दर्शन करना और अपने व्यवहारमें उस समभावको छाना मानवी दक्षताका मुख्य साधन है।

सर्वेऽप्य सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

इस कार्यको हमने सिद्ध करना है, हमलिये हमने अपने मनको 'शिव मुक्तप्रमय' बनाया है। यह करनेके लिये हमने (१) 'योगमहाविद्यालय' और 'वेदमहाविद्यालय' बहाल किये हैं। जो लीखनेके लिये आते हैं, उनको योग और वेदका शिक्षण हम सुपल देते हैं। और इस सेवाको हम जितना हमसे शक्य होगा उतना बढ़ाना चाहते हैं। आति, धर्म, शांत आदि सब भेदोंको दूर रखकर हमने इस तरह मानव सेवा करनेका वह कार्य बहाल शुरू किया है।

वेदादि ग्रंथोंकी खोजसे हमें नीचे लिखे बातोंका ज्ञान प्राप्त हुआ है।

१ विश्वमें सब मानवोंकी दक्षति उनकी शक्तियोंका सम-विकास होनेसे तथा उनकी मन 'शिवसंस्करणमय' होनेसे होती है। मत्त्वधर्मका यही कर्तव्य है। धर्मधर्मके संग्रहे स्थित हैं। मत्त्वधर्ममें संग्रहोंके लिये कोई स्थान नहीं।

२ वेदकी खोज करनेसे हमें नीचे लिखी विद्याएं भी ऐवा विदित हुआ है।

— घोड़ेके विना बैगले चलनेवाले रथ थे।

— पर्वतोंके आकारके विमान थे। वे तीन दिनतक बिना बिमान लिये आकाशमें दबते थे।

— टांग कटनेपर लोहेकी टांग बिटलाई जाती थी और मनुष्य चक्करे फिरने योग्य होता था।

— वज्रकी प्रथी मनुष्यपर बिटलायी जाती थी। मनुष्यको बहनेके औद बिटलाकर कार्यक्षम पुरुष बनाया जाता था।

— अन्धेको दृष्टि दी जाती थी। वृद्धको उदय बनानेकी विद्या थी।

— बध्नों गोंको गर्भवती बनाकर दुधाल बनानेकी विद्या थी।

— चौदह प्रकारके राज्यशासन प्रचलित थे और वे विभिन्न 'देशों' में चलते थे, उनकी एक (यु-नो) संयुक्त राज्यव्यवस्था भी थी।

— सेना गणबद्ध और सुसज्ज होती थी।

इस तरह आज भी नबी पतीत होनेवाली विचार्य भारतमें थी, यह कहिकल्पना नहीं है। इस तरह अनेक विषय वेदकी सोजसे प्रकट होते हैं।

इस विषयमें कहना बहुत है। पर अब हमारे पास अवकाश नहीं है। हम आपसीके सामने इस सोजके विषयमें यही चार वाच्य रखकर यही कहना चाहते हैं, कि आप इसका महत्व स्वयं जान सकते हैं। हम ग्रीक भारतकी संस्कृतिके गुण ही माना नहीं चाहते, परंतु उसको व्यवहारमें लानेके ह्मच्छुक हैं। हमने कुछ भी मोगना नहीं है, यद्यपि हम आर्थिक कष्टमें ही यह सब कार्य कर रहे हैं, यद्यपि आपकी सहाय्युक्ति ही हमें प्राप्त हो, इतना ही हम चाहते हैं, आप जैसे बड़े विद्वान्की सहाय्युक्ति ही बड़ी सहायक हो सकती है।

आप सदा बड़े बड़े कार्योंमें लगे रहते हैं और मन्विष्यमें आपकी इतने भी महान् कार्योंमें लगे रहना पड़ेगा। हम

चाहते हैं कि ऐसा ही हो। इसमें हमारी प्रार्थना इतनी ही है, कि (१) हमारे ह्म वेदादि ग्रंथोंके संशोधनके कार्यमें, (२) योगसाधनके प्रचार द्वारा भारतीय तरुणोंके आरोग्य सुधार और दोर्बायुकी प्राप्ति करनेके हमारे कार्यमें (३) तथा वेद प्रचार द्वारा भारतीय संस्कृतिकी आभ्रति और उस संस्कृतिकी मानवी व्यवहारमें लानेके हमारे प्रयत्नमें आपकी सहाय्युक्ति हमें मिलती रहे। इतनी ही हमारी प्रार्थना आपसीके समीप है।

यह सत्कारका भाग्य होनेपर पं. सातवकेकरने श्री राज्यपालजीको पुष्पहार तथा पुष्पगुच्छ अर्पण किया और भगवद्गोता पुरुषार्थ बोधिनीका एक पुस्तक भेटके रूपमें अर्पण किया।

इसके पश्चात् पारसी, उद्गाता, वापीकी अनेक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंने पुष्पहार तथा पुष्पगुच्छ अर्पण करके पूज्य अतिथिका सत्कार किया। इसके केवर श्री राज्यपालजीका भाग्य हुआ—

श्री राज्यपाल डॉ. हरेकृष्ण महापात्रजीका भाग्य

“स्वाध्यायमंडल संस्थाका परिचय करनेसे मुझे बड़ा

नानंद हुआ है। बंर्भमें संस्कृत साहित्य संमेलनके अवसर पर मेरे साथ पं. सातवकेकरजीकी मुलाकात हुई, उस समय पंडितजीने स्वाध्याय-मंडल ऐलनेके छिपे निमंत्रण दिया था और मैंने वह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार भी किया था। पर उस समय मेरा क्या ऐल था कि वह संस्था एक छोटीसी संस्था होगी और योजना कार्य कर रही होगी। पर यही आकर मैं देखता हूं वो माछ्य होता है कि, यह संस्था बहुत बड़ी है और इसका कार्यक्षेत्र बड़ा है, तथा इस संस्थाके केन्द्र भारतभरमें हैं और मया सारी कार्य चल रहा है। इतना इस

पं. सातवकेकरजी सम्माननीय राज्यपालजीको अपनी 'पुरुषार्थबोधिनी' टीका अर्पण कर रहे हैं।

संस्था के कार्य का विस्तार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

“ मैं संस्कृतभाषा तथा भारतीय संस्कृतिका प्रेमी हूँ और मेरा निश्चय है कि संस्कृत भाषा के प्रचार से भारतीय संस्कृतिका भी उत्तम प्रचार हो सकता है। यह प्रसार करना आवश्यक हो है। भारतीय संस्कृतिके अनुसार हमारा जीवन बनाना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत भाषामें हृदयें उज्ज्वल शास्त्र हैं कि उनका वर्णन करने के लिये बहुत समय चाहिये। उदाहरण के लिये ‘पंचतंत्र’ ही लीजिये। यह एक कथाओं का पुस्तक है। इसमें केवल कहानियाँ ही हैं। पर ये कहानियाँ राज्यपालनका उत्तम उपदेश दे रही हैं। पं. विष्णु श्यामनि ये कथाएँ एक राजपुत्रको राज्यपालनमें पारंगत करने के लिये रचीं गयीं थीं। और इन कथाओंको सुनकर वह राजपुत्र राजनीतिमें पारंगत भी हुआ था। ”

सम्भावनीय डॉ. महात्माजीका अभिनन्दनपर भाषण

“ कथाकी कथा, मनोरंजनका मनोरंजन और राजनीति-शास्त्रमें साथ साथ पारंगतता ऐसा ज्ञानका प्रवाह किसी

अन्य भाषामें नहीं मिलेगा। यह ज्ञान तो संस्कृत भाषामें ही है। इसीलिये संस्कृत भाषा के प्रचार करने से हमारी भारतीय संस्कृतिका प्रचार होता है ऐसा हम सब कहते हैं, वह सत्य है। ”

“ स्वाध्याय-संघर्षमें भारतीय संस्था के ग्रंथोंका संशोधन और प्रकाशन हो रहा है और यह संस्था इस ज्ञानको भारतीयोंके व्यवहारमें लाने के लिये प्रयत्न कर रही है। यह कार्य अत्यंत उत्तम है। इसलिये मेरी सहाय्ययुक्ति इस संस्था के कार्यों के साथ है इतना ही नहीं, परंतु मुझसे जो सहाय्य हो सकता है वह मैं इस संस्थाको करने के लिये तैयार हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही सांस्कृतिक उस्थापन के कार्य भारतमें होते और बढ़ते रहें ऐसा ही चाहता हूँ। इसलिये मेरे लो हो सकता है, वह मैं इस संस्था के लिये करने को तैयार हूँ। मैं ऐसे कार्योंका उत्कर्ष चाहता हूँ। और मैं इस संस्थाका भविष्य उज्ज्वल हो ऐसा ही इच्छित हूँ। ”

“ आजकलकी शिक्षा पद्धतिमें तैयार हुए पढ़ीपढ़ीको अपने संस्कृतिके ग्रंथोंका- अर्थात् रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद् आदिका

जी राज्यपालजी आनंदश्याममें शुरुआत कर रहे हैं।

ज्ञान जैसा रहना चाहिये वैसा नहीं रहता। यह ठीक नहीं है। इस कारण समाजमें विचारोंकी मजिन्ता आ गयी है। यह जल्दी दूर होनी चाहिये। देखिये वेदमें कैसे उत्तम विचार मिलते हैं—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

ऋग्वेद

‘मित्रजुक्तकर चको, एक विचारसे बातें करो और अपने मनोको सु-संस्कृत करो।’ यह वेदका उपदेश कितना अल्प उपदेश है। इस तरह हमारा आचरण होना चाहिये। पं. सातवलेकरजीने अपने भाषणमें बर्नी कहा कि भारतीय संस्कृतिके अनुसार प्रत्यक्ष आचार व्यवहार ही चाहिए। यही मानवोंका तारन करनेवाला होगा यही सच्चा है। इसलिये यह भारतीय संस्कृति आचरणमें लानी चाहिये। सभी भारतका तथा मानवजातिका कल्याण होगा।”

“स्वाध्याय मंडल द्वारा जो भारतीय संस्कृतिकी व्यापक विद्या कार्य हो रहा है उसकी मैं सहानुभूति ही प्रशंसित

करता हूँ इतना ही नहीं परंतु उस कार्यको जो मुझसे हो सकता है वह सहाय्य भी मैं करनेको तैयार हूँ।”

अद्भुत वेदपाठ

श्री माननीय राज्यपालजीका ऐसा भाषण होनेके पश्चात् स्वाध्यायमंडलके मुख्य वेदमूर्ति पंडित सखाराम भट्टजीका वेदपाठ हुआ। ये ऋग्वेदके मंत्र सीधे, बड़टे, कई मंत्र बीचमें छोड़कर अर्थात् तीसरा, पांचवां; इसवा ऐसे मंत्र, सूक्तके प्रारंभसे अन्ततक, अन्तसे पहिले मंत्रतक, ऐसे कई प्रकारसे स्मरणशक्तिके आद्वैतीय चमत्कार बताकर बराबर मंत्र छोड़ते थे। यह सुनकर श्री राज्यपालजीको परमाश्चर्य हुआ तथा सब उपस्थित सभ्य भी आश्चर्यचकित हो गये।

अल्प उपहार

इसके पश्चात् अल्प उपहार सबको दिया गया और फोटो होनेके पश्चात् माननीय बतियिकी पुनः पुष्पहार अर्पण करनेके पश्चात् यह सभाकार समाप्त हो समाप्त हुआ।

साहित्य-प्रवीण-साहित्यरत्न-साहित्याचार्य परीक्षाओंके केन्द्र

गुजरात— १ पारडी, २ नवसारी, ३ सूरत, ४ भरुच, ५ हांसोट, ६ बड़ौदा, ७ आणंद पा हा., ८ अहमदाबाद, ९ चांदोद, १० महेसाणा, ११ बोरसद, १२ नडियाद, १३ महेमदाबाद, १४ कडी, १५ पाटण, १६ सोमगढ, १७ मांडवी।

मध्यप्रदेश— १ यवतमाल ग. हा., २ चर्चा स. हा., ३ अमरावती नू. क. शा., ४ नागपुर न. वि., ५ छिंदवाडा, ६ बुलडाणा ए. हा., ७ सागर, ८ चांद, ९ जबलपुर, १० अकोला, ११ बैतुल, १२ मन्डुकार, १३ उमरेड न्यू. आ. हा., १४ मलकापुर म्यु. हा., १५ जिखली, १६ तुमसर, १७ खामगांव, १८ घामणगांव।

हैद्राबाद— १ मेदक, २ परभणि, ३ शहाबाद, ४ औरंगाबाद, ५ बीड, ६ निजामाबाद।

उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि— १ उज्जैन, २ किशनगढ, ३ लाखेरी, ४ खरगोन, ५ मंडलेस्वर, ६ जोधपुर, ७ घाट, ८ अजमेर, ९ हनुौर, १० सेंधवा, ११ महावा, १२ भिकनगांव, १३ बखवाली।

काश्मीर— श्रीनगर, सामन। पंजाब— पटियाला। मद्रास— मद्रास।

हिन्दू (आर्थ) का राष्ट्रीय कर्तव्य

(लेखक : श्री पं. रामावतारजी, विद्याभास्कर)

[गवाइसे भागे]

हिन्दूकी अवनतिका कारण

हिन्दू धर्म अहिंसाको परम धर्म माननेवाला धर्म है। परन्तु आजका हिन्दू अहिंसा धर्मको भूलकर अपने आप अपनी हिंसा कर रहा है। यही हिन्दूकी अवनतिका कारण हुआ है। जयसे हिन्दूने अपनी गीतावाली उस व्यावहारिक आध्यात्मिकतासे कुछ मोटा है, जिस (आध्यात्मिकता) ने अर्जुनको संग्रामसे विमुख नहीं होने दिया था, सबसे वह भोगपरायण और स्वार्थी बन गया है। हिन्दू गीताके हम तत्वज्ञानको भूलकर—

भुञ्जते ते व्यथ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।

कि जो मनुष्य अपने समाजके हिताहितकी उपेक्षा करके वेचल अपने साठ तीन हाथवाले देहके लिये कमाल है वह पाप खाता है। अपने उपदेशको जीवनमेंसे बहिष्कृत कर बैठता है। हिन्दूमें योगेच्छाके दुष्प्रभावसे सहजभूति नामका प्रेमवन्धन नहीं रहा है। इस प्रेमवन्धनको पुनरुज्जीवित किये बिना हिन्दू हम ससारमें जीवित नहीं रह सकता। इसके लिये हमें सबसे पहले अपने जीवनकी दिशा बदलनी पड़ेगी और आत्मसुधार करना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तिवके विषयमें जितने सिध्दा ज्ञान हैं सब को छोड़ना होगा। उसे अपने असर सनातन विद्वन्मोक्षी रूपको पहचानना, सर्वभूतात्मदर्शी होना, यहाँतक कि मौतमें भी आत्मदर्शी बनकर फिर अपना वही लज्जदल आर्यरूप धारण करना पड़ेगा, पण्डित संसारको अपनी आर्यसभ्यताका पाठ देनेके लिये उठना होगा, और एक बार फिर मनुकी दाँमें दाँ मिलाकर घोषणा करनी पड़ेगी—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशद्वज्जन्मनः ।

स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

समस्त भूमण्डलके लोग आ जाकर इस देशके चरित्रवान् आश्रमोंसे परित्र सीखा करें। यदि हिन्दूकी अपनी इस

प्रशंसित स्थितिको पुनरुज्जीवित करना हो तो उसे आत्मस्थीरर आक्रमण करनेके लिये सन्नद्ध रहना पड़ेगा। इस कामके लिये उसे सबसे पहले तो अपने परिवारको आत्मरक्षाका अभ्यास करना होगा। उसका सरलसम उपाय यह होगा कि हमारे राष्ट्रका प्रत्येक परिवार अपने अपने घरके प्रवेशद्वारमें एक एक फूँसका बेरी बनाकर रख करे। घरका प्रत्येक बालकबालिका पुत्रपुत्रवती फूँसके इस कावचनिक आत्मस्थीर रीतिपर धुसे, धपपड, छुरे या लाठीसे प्रहार करनेका दैनिक अभ्यास करे। हमारा अन्तिम आश्रमविरोधको हिन्दू परिवारोंका अभ्यास बनना है। हम अपने राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको आत्मस्थीरोंके आक्रमणके समयके लिये सुसज्जित रहनेका सुझाव देना और शत्रुसे बदले लेनेका प्राथमिक पाठ पढ़ाना चाहते हैं।

यह हिन्दूचरित्रका बड़ा पुणित रूप है कि वह मार खाना जानता है मारना नहीं जानता। हमें आजके हिन्दूको प्रत्याक्रमणका पाठ सिखाना है। हम चाहते हैं कि आत्मस्थीर लोगोके आक्रमणोंके समय उनके सिरोपर घरका प्रत्येक सदस्य धातक बहार करनेके लिये, यहाँतक सन्नद्ध हो कि इस विरोधमें अपने मरने जीनेकी चिन्ताको एक ओर ठठाकर रख दे और विरोधमें इस प्रकारके आत्मसमर्पणसे सहजगुनी शक्ति जुटाकर लड़ी करे। राष्ट्रमें इस प्रकारका साहस जगाना ही हमारी इस छोटीसी योजनाका उद्देश्य है। इस योजनाको आधार बनाकर अपनी शक्ति परिस्थिति तथा शक्ति अनुसार अन्य भी बहुतसी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। हम उन योजनाओंके विस्तारमें जाना आवश्यक नहीं समझते। हमने तो अपने राष्ट्रकी महती आवश्यकता और उसकी पूर्तिके और उसका ध्यान आत्मस्थीर आक्रमणकी योजनाकी मौलिक भावना स्वीचनेके लिये संकेतमात्र किया है।

हमारी यह योजना हिन्दूविशेषियोंसे लड़नेकी सैनारी

नहीं है। हिन्दू किसी भी राष्ट्रपर आक्रमण करनेका अभ्यास नहीं है। इस विषयमें वह अपने जैसा अपने आप ही है। हिन्दू इस संसारकी मूलोपमा है। संसारमें उस जैसा बनाक्रमक राष्ट्र एक ही नहीं है। जो हिन्दूजातिकी ओरसे इस प्रकारके अत्याचारकी आशंका करे वह इतिहाससे अनभिज्ञ है। उसे संसारका इतिहास पढ़कर अपनी भूक सुचारनी चाहिये।

प्रकृत वस्तुत्व

प्रकृतमें यही कहना है कि पहले तो हिन्दू अपने व्यक्तिगत स्वार्थी स्वभावको छोड़कर सच्चा मनुष्य बनें, समाजके हितमें अपना हित और समाजकी हानिमें अपनी हानि मानना सीखें, अपने समाजकी रक्षाको अपना कर्तव्य मानकर अपने परिवारको आत्मरक्षा करनेमें समर्थ स्वावलम्बी स्वाभिमानी बनावे और साथ साथ अपने ग्रामको भी सुधरे।

राष्ट्रसुधारका रूप और हिन्दू देशसेवकोंका कर्तव्य

अपने ग्रामको सुधारना ही अपने राष्ट्रको सुधारना है। अपना वातावरण या अपना प्रभाव क्षेत्र ही अपना राष्ट्र है। अपने कर्मक्षेत्रको सुधारकर रक्षना ही राष्ट्रसुधार है। सब अपने अपने कर्मक्षेत्रको सुधार लें तो सम्प्रदाय राष्ट्र अपने आप सुधरे जाये। राष्ट्रसुधारके सम्बन्धमें मनुष्यका कर्तव्य अपने भागके राष्ट्रको सुधार लेना ही है। कोई भी मनुष्य सम्प्रदाय सुधारको अपना कर्तव्य नहीं बना सकता। अपना अपना प्रभावक्षेत्र ही अपना अपना कर्मक्षेत्र होता है। इस लिये हिन्दू देशसेवकोंका कर्तव्य है कि वे अपने ग्रामोंकी स्वतन्त्र राष्ट्रीका रूप देनेकी सेवा करना प्रारम्भ कर दें। वे अपने प्रत्येक ग्रामको रक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, चरित्र, कृषि, सिव्य, वाणिज्य, तथा अर्थसंरक्षण उन दलों विभागोंसे स्वावलम्बी बनाकर उन्हें स्वतन्त्र राष्ट्रका रूप दें।

प्रत्येक ग्रामके पास अपना "रक्षा-विभाग" हो, जो चोरों डाकुओं तथा विदेशी आक्रमकोंके साथ अपने आन्तर्गत यासतक कद रखनेवाली स्वसेवकोंसे संगठित अवैतनिक सेवाओंसे संगठित हो। अपना "न्याय-विभाग" हो,

जिसमें सुपरीक्षित उपाध्याय चरित्रवान् निष्पक्षपात न्याय-वक्ता हों, जो ग्रामोंके सामूहिक बहसे दुर्बल पीढ़ीको रोका करें। अपना "शिक्षा-विभाग" हो, जो बालकोंको कर्तव्य पद्धतवाने, व्यवहार सिखाने तथा ग्रामके प्रत्येक बालकको सच्चा कार्य बना सकनेमें ही अपनी सफलता मानता हो, जिसके पास अपने अवैतनिक अध्यापक हों, जिन्हें अपने पारिवारिक जीवनकी कोई चिन्ता करनी न पड़ती हो, जिनकी जीवनसमस्याओंकी पूर्तिको ग्रामसमाज अपना धार्मिक कर्तव्य समझता हो।

अपनी "स्वच्छता-समिति" हो, जो ग्रामसमाजके स्वेच्छापूर्वक सहयोगसे ग्रामोंकी स्वच्छ रखनी हो, तथा उसे स्वच्छताधर्म पालनेके लिये उद्घाटित तथा प्रेरित करे। दुर्ग ग्रामोंको स्वयं बनानेमें लगी रहती हो। अपना "स्वास्थ्य-विभाग" हो, जिसके पास ग्रामवासियोंको निरोग स्वस्थ रहना सिखानेवाले सेवाभावसंपन्न ऐसे सद्बोध हों, जो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यविज्ञानसे सज्ज करनेके लिये उन्हें सुलभ देशी औषधोंसे परिचित कराकर चिकित्साको सुलभ और सस्ती बना रहे हों। अपना "चरित्र-रक्षा-विभाग" हो, इसमें भारतीय संस्कृतिसे परिचित तथा प्रेमी ऐसे लोग हों, जिनका काम ग्रामोंमेंसे दुष्चरित्रताको विध्वंस करना हो। दूसरोंके उचित अधिकारोंपर आक्रमण करके उनकी शान्ति भंग करनेवाले लोग ही दुष्चरित्र समझे जाने चाहिये। रिश्वत, चापल्यी, पाटीबाजी, सम्प्रदायिक दलबन्दी, ब्लैकमार्केटिंग, धर्मिचार, अंगारारामक बेवभूषा, गन्दे गाने जादि दुष्चरित्रता कहाते हैं।

अपना "कृषि-विभाग" हो जिसमें कृषिके लिये उत्तम बीजोंका संग्रह, सिंचाईका प्रबंध, साधुकी व्यवस्था, कृष तथा खेतीके लिये बैलोंकी उत्पत्ति की उत्तम व्यवस्था हो। अपना "शिव्य-विभाग" हो, जो ग्रामीण शिव्योंको प्रोत्साहित करके ग्रामोंमें ही जीवोपयोगी साधनोंके निर्माणका प्रबन्ध करता हो। अपना "वाणिज्य-विभाग" हो, जो ग्रामकी कृषि तथा कारीगरीसे उत्पन्न पदार्थोंके व्यवसायके द्वारा ग्रामीण कृषकों तथा शिवियोंको संपन्न करना अपना कर्तव्य मानता हो। अपना "अर्थ-विभाग" हो, जो ग्रामोंको सम्पन्न सुखवास्थ तथा बेकारीसे दूर बनानेकी चिन्ता रखता हो, जिसका कर्तव्य ग्रामोंमें बेकारी

न रहने देना तथा प्रामीण अर्थव्यवस्थाको सम्युक्त रखना हो।

हिन्दू राष्ट्रको चाहिये कि वह अपने ग्रामोंको इस प्रकार स्वावलम्बी स्तम्भित आत्मरक्षासमर्थ स्वयं चरित्रसम्पन्न, धनधान्य दुग्धपूर्ण, समृद्ध, अष्टव्य, अग्रकम्प, अनामिमवनीय सौम्य और मूल दोनों प्रकारका बनाकर रखे। इसका क्रिय बिना हमारे राष्ट्रमें सुख समृद्धि और धान्ति नहीं रह सकती। ग्रामोंमें इन तत्वोंका प्रवेश ही ग्रामसुधार है। "ग्राम-सुधार" ही "राष्ट्र-सुधार" है।

यदि हिन्दुओंको अपना हितकारी उपदेश सुननेकी बुद्धि आसुकी हो तो वह ग्रामोंसे बने अपने राष्ट्रको सुधारनेके लिये अपने दोने छ लाख गावोंको मनुष्यताके नामपर संगठित करे, उन्हें सार्वभौम मनुष्यताका प्रेमो, सत्य, अहिंसा, न्याय, शान्ति, प्रेम, शूरता, वीरता, धीरताका पुजारी बनाये और उनसे भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंकी मनुष्यताको सुरक्षित रखनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा भी कराये। हिन्दू का संगठन सार्वजनिक संगठन होना चाहिये। हिन्दूको हिन्दूविद्वेषियोंके विरोधके लिये संगठित नहीं करना है। हिन्दू का संगठन तो मनुष्यताका संगठन है। हिन्दूको चाहिये कि वह सार्वजनिक संगठनको छुद्रदलों वा सम्प्रदायोंमें न बटने दे और उसे चूर चूर न होने दे।

हिन्दूके आत्मसुधारका रूप

हिन्दू यह कभी न भूले कि इस प्रकारके सार्वजनिक संगठनोंको स्तम्भित सजीव बनानेकी शक्ति हिन्दूकी जिस विश्वविक्रियिनी उदार आध्यात्मिकतामें सम्मिलित है उस उदार आध्यात्मिकताको पुनरुज्जीवित करना और उसीको अपनी आभारगिता बनाये रखना ही हिन्दू का "आत्म-सुधार" है। हिन्दू यह अन्ती प्रकार जाने कि आध्यात्मिकताके बिना हिन्दू हिन्दू नहीं रह सकता।

आध्यात्मिकताका रूप

सामाजिकता वा सहानुभूतिके अतिरिक्त आध्यात्मिकता अपना कोई अर्थ नहीं रखती। हिन्दू सामाजिकता अर्थात् सहानुभूतिसे हीन होकर आज स्वयं ही हिन्दूविद्वेषी यहिन्दू बन गया है।

हिन्दूको हिन्दुत्व सिखानेका अर्थ

आध्यात्मिकताको सहानुभूति वा सामाजिकताके रूपमें बता देना ही हिन्दूको हिन्दुत्वका पाठ पढ़ाना है। आज हिन्दूको सहानुभूतिका पाठ पढ़ानेकी गंभीर आवश्यकता है। सहानुभूतिहीनता अर्थात् स्वार्थान्विता ही हिन्दूका यह रोग है जिसे उसे दृढ़कर आत्मसुधार करके राष्ट्रको सुधारना है। राष्ट्रमें सहानुभूति निस्कार्यता तथा सामाजिकताका प्रचार ही राष्ट्रसुधार है।

हिन्दुओंके विषयमें प्राचीन वैदेशिक मत

१- हिन्दुओंकी निष्कपटता— हिन्दुओंके चरित्रकी निष्कपटता तथा ईमानदारी उनकी मुख्य पहचान है। वे कभी अनौष्ठिक्य वचन नहीं बोलते। (श्री ग्रिन्डल)

२- हिन्दूके गुण— हिन्दू लोग धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यभक्त, कृत्तज्ञ और प्रभुभक्तियुक्त होते हैं।

(कवि सैम्युअल जानसन)

३- हिन्दुओंकी बुद्धि और विचारशीलता— बुद्धि और विचारशीलतामें हिन्दू सभी देशोंसे ऊंचे हैं।

(याकूबी ९.वीं शताब्दि)

४- भारतकी आध्यात्मिक संपत्ति— संसारके देशोंमें भारतवर्षके प्रति लोगोंका प्रेम और आदर उनकी बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संपत्तिके कारण है।

(शेफेसर लुई रिनाऊ, पेरिस विश्वविद्यालय)

५- हिन्दुओंकी उपनिषद्— सारे संसारमें ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदोंके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर के जानेवाला हो। वे उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं। जागे वा पीछे एक दिन ऐसा होना ही है यही जनताका धर्म होगा। (शोपेनहार्, जर्मन विद्वान्)

६- उपनिषदें वेदान्तके भादि स्रोत हैं। वे ऐसे निबन्ध हैं जिनमें सुख मानवीय उच्च भावना अपने उच्चतम शिखरपर पहुंची हुई मान्य होती है। —मैक्समूलर

७- भारतीयोंका आचार— भारतीयोंके प्रति-वेवाका कार्य कर देनेवाला कोई भी व्यक्ति उनकी कृतज्ञताका सदा निवाह कर सकता है। परन्तु उनका अपराध करनेवाला उनके प्रति शोचने योग्य भी नहीं सकता। उनका

अपमान करनेपर वे अपना कर्लक निदानके लिए प्रार्थनाकी बाजी लगा देते हैं। यदि कोई कष्टमें पड़ा हो और उनकी सहायता मांगे तो वे अपने भापको भी भूलकर उसकी सहायताके लिये दौड़ पड़ेंगे। जब उन्हें किसी अपराधका बदला चुकाना होता है तब वे अपने विरोधियोंको खवेत करनेसे नहीं चूकते। फिर प्रत्येक व्यक्ति कवच पहनकर आले के छेता है। बुढ़में भागनेवालोंको तो वे पीछा करते हैं, परन्तु शरणमें आये हुएोंका वच नहीं करते।

(चीनी यात्री ह्वेनसांग, ६४५ ई०)

८- हिंदुओंकी निर्वैरता— हिन्दू अनुकूल आचरण करनेवाले तथा सबके प्रति दयालु होते हैं। उनका संसारमें किसीसे वैर नहीं है। (इतिहासकार— अबुल फजल)

९- भारतीयोंकी निष्कपटता— भारतवर्षके करोड़ों व्यक्ति ब्रह्मके साधुसन्तोंकी ही भांति रहते आये हैं। सहज रूपसे सरल कपटरहित और अजगृहित।

(प्रो. पी. जार्ज)

१०- हिंदुओंकी विद्या— हिन्दुओंमें स्वच्छता और शुचित्तके गुण बसेमान हैं। इन लोगोंमें विवेक है तथा वे वीर हैं। उद्योग, गणित, नायवेद तथा अन्य विद्याओंमें हिन्दू लोग आगे बड़े हुए हैं। प्रतिनिर्माण चित्रलेखन वास्तु आदि कलाओंको इन्होंने पूर्णतःक पहुँचा दिया है। इनके पास काम्यदर्शन, साहित्य तथा नैतिक शास्त्रोंका संग्रह है। (अलजहीज, ८ वीं शताब्दि)

११- भारतीयोंका अील— समस्त भारतीय चाहे वे भ्रातृदेशोंमें रहनेवाले राजकुमार हों, हॉण्डोमें बसनेवाले प्रजापति, संसारमें सर्वोत्तम धीरसम्पन्न लोग हैं। मानो इनका जातिगत धर्म हो। वे अक्षित और न्याय व्यवहारका प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं। दयालुता एवं सहायुभूतिके किसी कामको भूलते नहीं हैं। (लार्ड विल्लिंगटन)

१२- हिंदुओंकी प्रामाणिकता— हिन्दू हृत्ते ईमानदार हैं कि न तो इन्हें अपने दशबाओंमें ताड़ोंकी आवश्यकता है और न कोई बात निम्न होजानेपर उसकी प्रामाणिकताके लिये किसी छिछा पट्टी की।

(पसिड यूनामी इतिहासकार श्री. स्ट्रैचो-ईसासे पूर्व)

१३- हिंदुओंका समस्त प्राणियोंमें एकात्मबोध— भारतीय चरित्रकी आन्तरिक दयालुता, उनके स्वभावकी सुन्दरता और सरलता ही इन्हें वास्तविक अनुभूति की भावना प्रदान करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें गहराईसे बैठा हुआ समस्त प्राणियोंका एकात्मबोध जिसका इन्हें स्वयं भी पता नहीं हर एकमें कक्षित हो रहा है।

(पोलेन्डकी राजकुमारी- दिनो वास्का)

१४- हिंदुओंकी ईमानदारी— जिस सम्प्रदायको अपने उच्चवर्गके लोगोंके विद्यालय वैभव विकासपर गर्व था उसमें ताके, पाखीको लोग जानते ही नहीं थे। क्या कहींपर भी कोई हिन्दुओंकी ईमानदारीके एक थोड़ेसे अंशके बराबर भी ईमानदारीकी कल्पना कर सकता है।

(मेमास्थनीज, पसिड यूनामी राजपूत)

१५- हिन्दू धर्म सर्वश्रेष्ठ— मैंने योरोप और एशियाँमें समस्त धर्मोंका अध्ययन किया है। परन्तु मुझे इन सबमें हिन्दू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत्को सिर झुकाना पड़ेगा। (रोम्ब्या रोला)

१६- ग्रीक और रोमसे हिन्दू तत्वज्ञान अधिक श्रेष्ठ है।

(बिओनै स्तीन कोर्ट)

१७- भारत तत्वज्ञान और धर्मके विषयमें योरोपको बहुत कुछ सिखा सकता है। (डा. मिकी एली डे)

१८- भारतने अन्य देशोंको उच्च सम्भटा दी है।

(म लुइस जेकोलियट)

१९- मानवोंके स्वप्न जहां पशुस्वभावे प्रत्यक्षमें आये हैं वह भारत देश ही है। भारतके तत्वज्ञानने मानवोंको सत्यकी ओर पहुँचाया है। (रोमां रोलन्ड)

२०- उपनिषदोंसे अधिक उच्च और अधिक श्रेष्ठ ज्ञान हिन्दुओंको दूसरे लोग दे नहीं सकते। क्योंकि वैसे किसी दूसरेके पास नहीं है। वास्तवमें हिन्दूधर्म ही अन्य देशोंको धर्मके विषयमें बहुत कुछ दे सकता है।

(श्री. एनी बेसेन्ट)

उपनिषद्-दर्शन

[श्री अरविंद]

अध्याय १ ला

[गताद्वये आगे]

एतद्वै सत्यकाम ! परं वाप८ च ब्रह्म यदोकार-
स्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति । स
पद्येकमात्रमभिधायीत स तेनैव संवेदितस्त्व-
र्णमेव जगत्सामभिसंपद्यते । तमुचो मनुष्य-
लोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण भज-
या सम्पन्नो महिमानमनुभवति । अथ यदि
द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भि-
रक्षीयते स सामलोकं स सामलोकं विमुक्ति-
मनुभूय पुनरावसते । यः पुनरेतत् त्रिमात्रेणो-
मित्येतैवाक्षरेण परं पुरुषमभिधायीत स
तेजसि सूर्यं सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा
विनिर्मुक्त्यत एव इ वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः
स सामभिरक्षीयते ब्रह्मलोकं, स एतस्माज्जीव-
धनात्परात्परम् पुरिशयं पुरुषमीक्षते । तिष्ठो
मात्रा सृष्ट्युत्थः प्रयुक्ता अन्योऽन्यसका अनु-
विप्रमुक्ताः । कियामु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु
सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते षः । ऋग्विरेतं
यजुर्विरेतं स सामभिर्यत्तरकवयो वेद-
यन्ते । तमोकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्त-
कृष्टान्तमजामसृतममयं परं वेति ॥

“ हे सत्यकाम ! यह भीम् अक्षर, यह पर और अपर ब्रह्म
है। इसकिण्वे विद्वान् ब्रह्मके इस गृह (निवासस्थान) के द्वारा
इस वा उस लोकको प्राप्त होता है। यदि मनुष्य एक
मात्राका ध्यान करता है तो वह उसके द्वारा ज्ञानको प्राप्त
करता है और तोत्र ही द्वयीलोकको प्राप्त हो जाता है।
और उसे आचार्य मनुष्यलोकको के जाती हैं और वह तप,
ब्रह्मचर्य और अद्वैतसे सम्पन्न होकर आत्माकी महिमाका
अनुभव करता है। यदि वह दो मात्राओंसे मननसे सम्पन्न
होता है तो वह यजुःके द्वारा अन्तरिक्षलोकको, सोमके

अक्षरलोकको के जाता जाता है। वह सामलोकमें आत्माकी
विभूतिका अनुभव करके फिर लौट जाता है। और जो
तीन मात्रावाले सोऽम् अक्षरके द्वारा परमपुरुषका ध्यान
करता है वह उस तेजमें सम्पन्न हो जाता है जो कि सूर्य
है। जिस प्रकार सर्प अपनी कांजुकीसे मुक्त हो जाता है
इसी ही प्रकार वह पापसे मुक्त होकर सामके द्वारा ब्रह्म
लोकको के जाता जाता है। वह सजीव जन्तुआत्माओंके इस
धनीभावसे इस परसे पर पुरुषको देखता है जो कि इस
पुरमें निवास करता है। तीन मात्राएं (अक्षर) सृष्टिसे
संयुक्त कही गई हैं, परन्तु अब वे अविभक्त और एक दूसरी
से संयुक्त प्रयोग की गई हैं। इनका ठीक ठीक प्रयोग होने-
पर आत्माकी आन्तरिक, बाह्य और मध्यवर्ती किये पूर्ण
हो जाती हैं, आत्मा ज्ञान प्राप्त करता है और क्षमिप्त नहीं
होता। ऋक् के द्वारा इस लोकको, यजुःके द्वारा अन्तरिक्ष
लोकको और सामके द्वारा उसे प्राप्त करता है जिसे ज्ञानी
हमें बतलाते हैं। ज्ञानी मनुष्य ओंकारके द्वारा उसे प्राप्त
होता है जो कि आन्त, अक्षर, अमर और अनय परम
आत्मा है। ”

यहाँ जो प्रतीक हैं वे अब भी हमारी बुद्धियोंके किण्वे
अवस्था हैं, परन्तु ऐसे संकेत दिए गये हैं जो कि निःसन्देह
रूपमें यह दिखाते हैं कि ये ऐसे सैव अनुभवके सूचक हैं
जो कि आध्यात्मिक अनुभवकी अनेक अवस्थायोंको प्राप्त
करता है, हम यह देख सकते हैं कि ये अवस्थाएँ अन्ततः
अनुभवकी बाहरी, मानसिक और अतिमानसिक हैं, और
अन्तिम अवस्थाका परिणाम होता है परम सिद्धि, अमर
आत्माकी शान्त निराशामें सम्पूर्ण सत्ताका पूर्ण और समग्र
कर्म। इसके पश्चात् सागदूतव्य उपनिषद्में दूसरे प्रतीकोंको
जोड़ दिया गया है और हमारे सामने अनानुगत भाव प्रकट
किया जाता है ।

यहाँ एक ऐसा ज्ञान प्रकट किया जाता है जिसपर आधुनिक विचार स्वयं अपने वैदिक, बार्हिक और वैज्ञानिक साधनसे फिर पहुँच रहा है; वह ज्ञान यह है कि हमारी बाहरी भौतिक चेतनाके कार्योंके पीछे दूसरी, - दूसरी और फिर भी वही, - अन्तःलक्ष्यी चेतनाके कार्य होते रहते हैं और हमारा ज्ञानय मनुष्य केवल लक्ष्यीय रूप है; हमारी इस बाहरी चेतनासे ऊपर एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अब भी आध्यात्मिक अविचेतना कहते हैं जिसमें कि हमारी सत्ताकी उच्चतम अवस्था और उसका सम्पूर्ण रहस्य पाया जा सकता है।

प्रयोगनिष्ठके बचनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करते समय हम देखेंगे कि वह ज्ञान वही विद्यमान है, और मेरे विचारसे हम बुक्तियुक्त रूपमें इस परिणामपर पहुँच सकते हैं कि प्राचीन अधिवैदिक वे और ऐसे ही बचन, हमारे तर्कशील मनको इनके रूप चाहे जैसे उलझनमें डालनेवाले क्यों न जान पड़ें, बाक्यों वा मूर्तियों रहस्यवाद कहकर तिरस्कृत नहीं किये जा सकते, यस्तुतः वे बचन जिसे हमारी बुद्धि अब स्वयं अपनी प्रक्रियासे हमारे सामने रखती है बहुत गहरी सत्य और ज्ञानका सत्ता बचाये रखत बतला रही है उसकी, उस समयकी मनोवृत्तिके अनुरूप स्वाभाविक रूपकात्मक अभिव्यक्ति है।

पद्यात्मक उपनिषद् इस उच्छकोटिके आवश्यक प्रतीकको बनाये रखते हैं किन्तु इसे अधिक हल्का कर देते हैं और अपने इको- समूहमें इस रूपको अतीत होकर स्पष्ट वर्णन करने लगते हैं। मनुष्यमें, जीवोंमें, वस्तुओं और इस सम्पूर्ण लोकमें और दूसरे लोकोंमें और सम्पूर्ण विश्वसे परे अमर, एकमेवाद्वितीय अनन्त आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म अपनी सनातन विधातीतता और बहुविध आत्म-अभिव्यक्तिके वैभवमें आवरणरहित रूपमें झोकबद्ध किया गया है। निश्चय और मनुष्यके प्रभु यमके नषितेष्टाको दिष्ट गये उपदेशके कुछ बचन इस स्वभावकी वर्णना रूपमें प्रकट कर सकते हैं—

ओमिच्छेत् । एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वये-
वाक्षरं परं । एतद्वयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदि-
च्छति तस्य तत् । १।१।१८

एतद्बालम्बनं श्रेष्ठमेतद्बालम्बनं परम् ।

एतद्बालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं गृहीषते । १।१।१७

न जायते म्रियते वा विपश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १।१।१८

जो वह यह ब्रह्म है । वह ब्रह्मरं मक्ष है, वह ब्रह्म परम है । जो इस भविष्यी जोमको जानता है, जो कुछ वह हृष्टा करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है । वह आत्म-
म्बन श्रेष्ठ है, वह आत्मम्बन उच्चतम है; और अब मनुष्य उसे जानता है वह हृष्टके लोकमें गृहीतवान् होता है । सर्वज्ञ न उत्पन्न होता है, न मरता है, न वह कहीं से हुआ है, न वह कहीं से । वह अज नित्य, शाश्वत, पुरातन है जो कि शरीरकी हत्या होनेपर उसका हनन नहीं होता ।

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।
कर्तुं मन्मदं देवं मन्द्यो ज्ञातुमर्हसि ॥ १।१।१९
अशरीरं शरीरप्यन्यथेयं स्ववासितम् ।
महान्तम् विभुमारामं मत्वा धीरो न शोच-
ति ॥ १।१।२०

नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु-
नाहुतेन यमेवैष ब्रूते तेन लभ्यस्तस्यैष
आत्मा विब्रूते तन् स्वाम् ॥ १।१।२१
नाविरतो बुद्धचरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
ना शान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनैवमाप्नु-
यात् ॥ १।१।२२

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत आद्वयः ।
मृत्युर्यस्यापेक्षेयं क इत्या वेद यत्र सः ॥ १।१।२३

वह वैठा हुआ दूर दूर गमन करता है, बैठा हुआ सब ओर जाता है । इस आवन्त्यरूप देवको सुससे मित्र और कौन जान सकता है । धीर विवेकी पुरुष उस महान् प्रभु और आत्माको हन शरीरोंमें जो कि अवस्थित हैं मक्षरीर और अवस्थित आत्मा है और शोक नहीं करता । वह आत्मा आत्मोंके मिश्रणसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, न मेधा-शक्तिके और न बहुत अध्ययनसे । जिसे आत्मा पुनः है केवल उसके द्वारा ही वह प्राप्त किया जा सकता है, और उसके प्रति यह आत्मा अपने देह (स्वरूप) को प्रकाशित करता है । जिसने बुद्धमोंका करना नहीं छोड़ा है जो आत्म और समाहित (एकत्र) नहीं है, जिसका मन

ज्ञान नहीं है, वह उसे मरिचककी ज्ञानशक्तिले भाग्य नहीं कर सकता। जिसके ब्राह्मण और क्षत्रिय भोग्य वह है और श्राव्य जिसके भोजनमें मसाला है वह कर्मा (जिस स्वरूपमें) रहता है इसे कौन जान सकता है ?

पराञ्चि खानि ध्यतृणात्स्वयंभूतस्यात्पराक्प-
द्यति नास्तरात्मन् । कश्चिद्वीरः प्रत्यगा-
त्मानमैश्वराद्युत चक्षुरमृतस्वामिच्छन् ॥ ११।१
परायः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति
विततस्यपाशम् । अथ धीरा अमृतत्वं विवि-
त्वा भ्रूयमभ्रूयस्विह्न प्रार्थयन्ते ॥ ११।२
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाद्वय मैथुनान् ।
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।३

स्वप्नान्तं जागरितामन्ते बोधो येनानुपश्यति ।
महात्मं विजुगामासन् मत्वा धीरो न शोचति ॥ ११।४
य इमं मध्वदं वेद्यं मात्मानं जीवमन्तिकाम् ।
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।५

यः पूर्वम् तपसो जातमङ्गयः पूर्वमजायत ।
गुह्यं प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।६
या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।
गुह्यं प्रविश्य तिष्ठन्तं या भूतेभिर्व्यजायत ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।७

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधृतो
गर्भिणीभिः । दिवे दिव ईदृशो जायुवङ्गि-
हविष्मङ्गिर्मनुष्येभिरग्निः ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।८
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।
सं देवाः सर्वेऽर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।९

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । सूर्योः स
सुधुमाप्रोति य इह वानेव पश्यति ॥ ११।१०
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥
११।११

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ।
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उदयः ॥
एतद्वैतत् ॥ ११।१२

“ स्वयंभूने अपने द्वारोंको बहिर्मुख बनाया है, इस-
लिये मनुष्य बाहरकी ओर देखता है और आत्माको नहीं
देखता । अमृतत्वकी इच्छा रखनेवाला कोई दुर्लभ विवेकी
मनुष्य ही ऐसा होता है जो अपने चक्षुओंको अमृतमुख
करता है और आत्माको अपने सामने देखता है । शक-
नुक्ति मनुष्य ऊपरी कामनाओंके पीछे भागते हैं और सूर्य-
के उस जगहमें जाते हैं जो कि हमारे छिपे विस्तृत फैला
हुआ है; परन्तु नीचरी विवेकी मनुष्य अमृतत्वको जानकर
इस लोकके अविश्व पदार्थोंमें निश्चयको नहीं खोजते ।

इस आत्मासे मनुष्य रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्वसं
और उसके सुख-भोगोंको जानता है और कौनसा ऐसा
पदार्थ सोच रहा जाता है जिसे आत्मा नहीं जानता । विवेकी
मनुष्य इस महान् प्रभु आत्माको जान लेता है जिसके
द्वारा मनुष्य बस सबको देखता है जो अमृतस्वामिमें जागता
है और जो सोता है और तदन्तर वह शोक नहीं करता ।
जो मनुष्य इस मनुष्योत्री आत्माको जो कि सजीव प्राणीके
समीप है, जो भूत और भविष्यका प्रभु है, जानता है वह
तब किसीसे भय या गुण नहीं करता । वह उसे जानता है
जो कि पुराकाकमें तपसे उत्पन्न हुआ था एवं जो पुराकाक-
में बलोंसे उत्पन्न हुआ था और जो इन सब जीवोंके साथ
प्राणीकी गुण गुह्यमें प्रविष्ट हुआ है और वहां स्थित है ।

वह उसे जानता है जो कि प्राणसे उत्पन्न हुई देवताओं-
को अपनेमें धारण करनेवाली अनन्य माता है, जो इन
समस्त जीवोंके साथ प्राणीकी गुण गुह्यमें प्रविष्ट हुई है
और वहां स्थित है । वह वह अग्नि है जो कि ज्ञान रखता है
और वह जो काष्ठोंमें इस प्रकार जिया है जैसे गर्भ गर्भिणी
में धारण किया जाता है । वह अग्नि है जो कि सज्जन रहने-
वाले और हवि अर्पण करनेवाले मनुष्योंसे स्तुति किए जाने
योग्य है । वह वह है जिससे सूर्य उदय होता है और
जिसमें अन्त होता है; और उसमें सन्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित
हैं और कोई भी उससे परे नहीं जा सकता ।

जो इस लोकमें है वही दूसरे लोकोंमें है, और जो वहां
है उसके अनुसार ही सब कुछ वहां है । जो वहां केवल

भेद देखाता है वह मनुष्यसे मनुष्यको प्राप्त होता है। वह पुरुष अंगुष्ठमात्र है जो कि मनुष्यके केन्द्रीभूत आत्मा (ब्रह्म) में स्थित है और वह जो कुछ भूतमें या और जो भविष्यमें होगा उसका प्रभु है। उसको दर्शन कर लेने पर मनुष्य न किसीसे भय करता है न घृणा। वह अंगुष्ठ के समान परिमाणवाला पुरुष निर्धूम उद्योतिके समान है; वह जो कुछ भूतमें या और जो भविष्यमें होगा उसका प्रभु है; यही वह है जो आज और कल रहेगा।”

उपनिषद् ऐसे वचनोंसे भरे पड़े हैं जो कि ऐसी कविता और आध्यात्मिक दर्शन हैं जो पूर्णतया स्पष्ट और सुन्दर हैं; परन्तु कोई भी ऐसा अनुवाद उनकी शक्ति और पूर्णताका कोई भाव प्रदान नहीं कर सकता जो कि मूल सन्तों और तालोंके सङ्केत और उनकी प्रतिध्वनि स्वरूप गम्भीर, सूक्ष्म और उद्योतिमय भावसे युक्त हो। दूसरे उपनिषद् ऐसे हैं कि जिनमें सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य ऐसी पूर्णताके साथ अभिव्यक्त किये गये हैं कि जिनमें कविमय वचनके पूर्ण सौन्दर्यकी छेन्नमात्र भी कमी नहीं है; और यह वर्णन ऐसा है कि जो न केवल समझने-वाली बुद्धिके लिये ही उपस्थित नहीं होता है अपितु मन और अन्तरात्माके लिए जीवनस्वरूप है।

गद्यरसक कुछ उपनिषद्में स्पष्ट वर्णन और परम्परा रखनेवाला एक और भी तथ्य है; यह हमारे सामने आध्यात्मिक अनुसन्धानके प्रातः उस अद्भुत प्रवृत्तिका और उच्चतम ज्ञानके प्रति तीव्र अनुरागका जियने कि उपनिषद्को सम्भव बनाया है, कुछ अन्य क्षणिकोंमें चित्र खींच देता है। पुराने समयके रथ कुल ही यन्त्रोंमें हमारे सामने सजीव हो उठते हैं; ऋषि ब्रह्मोंके कुओंमें बैठे हुए अव्ययनके लिए आनेवाले शिष्यकी परीक्षा करते हैं और उसे शिक्षा देते हैं; राजा, विद्वान्, माध्याम और उच्च कुलीन अपनी ज्ञानकी खोजमें दूधर उधर घूमते फिरते हैं, राजाका पुत्र अपने रथ पर आरुढ़ होकर और अवैद्यजाल दासीपुत्र किसी ऐसे मनुष्यकी खोजमें जाते हैं जो कि सप्रकाश विचार और अन्तःप्रकाशित शब्द रखता हो; जनक, सूक्ष्म बुद्धिवाला अजातशत्रु, गांधीवाला रत्न ये विचित्र व्यक्ति हैं; याज्ञ-

वल्क्य सत्यका सैनिक है, शान्त और श्रमवशाची है, अनासक्त-भावसे दोनों हाथोंमें जोहिक सम्पत्ति और आध्यात्मिक धन रखता है और अन्तर्में गृहहीन संप्रदासिके रूपमें परि-व्रजन करनेके लिए अपने समस्त लौकिक धनका परिभाषा कर देता है।

देवकी पुत्र श्रीकृष्णने घोर ऋषिसे केवल एक शब्द सुना और सल्लाहा ग्रहण कर लिया। ऋषियोंके आश्रम में, ऐसे राजाओंकी सभायें थीं जो कि स्वयं आध्यात्मिक अन्वेषक और मनीषी थे। यज्ञोंके अवसरोपर ऋषि एकत्रित होकर अपने अपने ज्ञानकी तुलना किया करते थे। और हम देखते हैं कि कितने प्रकार भारतके आत्माने जन्म लिया और किस प्रकार यह महात्मा जन्म-संगीत उठा जिसमें कि वह आत्मा अपनी पृथ्वीसे उठकर आत्माके दिव्य धाममें पहुँचा। वेद और उपनिषद् केवल भारतीय दर्शन और धर्मके ही मूल स्रोत नहीं हैं अपितु समस्त भारतीय कला, कविता और साहित्यके भी मूल स्रोत हैं।

हमें भारतकी वह आत्मा, वह आध्यात्मिक मन निर्मित और अभिव्यक्त हुआ जिसने पीछेसे अपने मनुष्यवादी परिपक्व अवस्थाके उच्च चरणोंमें महात्मा दर्शनोंकी रचना की, धर्मके अवनत निर्वर्ण किया, महाभारत और रामायणमें अपने वीरतायुक्त यौवनको लेखनगत किया, अपने मनुष्यत्वकी परिपक्व अवस्थाके उच्च श्रेणीके काष्ठोंमें अथक रूपसे बुद्धियुक्त, तर्कयुक्त किया, अनेक मौखिक अन्तर्मात्रोंको विश्वासका रूप दिया, सौन्दर्यमय एवं प्राणिक और दैविक अनुभवकी एक उत्तम समृद्ध प्रभा उत्पन्न की, अपने आध्यात्मिक और वैद्य अनुभवको तर्क और पुराणिक रूपमें नवीन रूप दिया, रेखा और रङ्गकी जोमा और सुन्दरतामें अपने आपको प्रकट किया, अपने विचार और अन्तर्दर्शनको पत्थर और काँसेमें जोड़ा और हाका, पीछेकी मायाओंमें नवीन पथोंसे अपने आपको अभिव्यक्त किया; और अब प्रवृत्त वीर जनेपर बड़ी आत्मा और आदर्श मन भिन्नरूपमें उद्वह हो रहा है और नवीन जीवन और नवीन रचनाके लिए वैराग्य है।

अध्याय २ रा

निरपेक्ष ब्रह्मका आविर्ज्ञान

व्यावहारिक जीवनकी परिवर्तनशीलता और निश्चितताके बीच परास्पर एकता, एकत्व और स्थिरताकी विद्यमानता का विचार उपनिषद्कोका आधारभूत विचार है। यह विचार समस्त भारतीय संस्कृति का आधार-कीलक है और हमारे आध्यात्मिक अनुभवका सार और लक्ष्य है। हमारे चारों ओर जो दृश्य जगत् है उसे स्थिरता और एकता सबंधा विज्ञातीय प्रतीत होती है; ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो गतिशील और परिवर्तनशील न हो, जिसके समस्त रूप विसदृश रूप समंजस और परस्पर विरोधी खंड न हों; और सभी अपनी सापेक्ष अवस्थाओं, प्रमाणां और गुणोंमें निरंतर परिवर्तन और पुनर्धर्मस्वापन करते रहते हैं। और यह सब होनेपर भी यदि कोई वस्तु निश्चित है तो यह है कि इस संपूर्ण परिवर्तन और गति-का साक्ष्यपूर्णता स्थिर और अपरिवर्तनीय है, समस्त समीप और निर्जीव वस्तुओंका यह सब विभिन्न जातीय बहुतर मूलतः एक जातीय और एक है।

यदि ऐसा न होता तो कुछ भी स्थायी न होता और न सच्चाके विषयमें ही कोई निश्चितता होती। यह एकता एवं अपरिवर्तनीय स्थिरता जिसकी कि बुद्धि मांग करती है और जिसकी ओर साधारण अनुभव संकेत करता है। जब भौतिक विज्ञानके अनुसंधानोंसे धीरे धीरे परन्तु दृढ़ताके साथ सुनिश्चित की जा रही है। जब इस इस कहते हुये दृढ़ निश्चयसे नहीं बच सकते कि कबोंमें चाहे जितना भी परिवर्तन हो और चाहे वे कितना ही नष्ट होते प्रतीत हों, परन्तु इनका साक्ष्य और पूर्णत्व अपरिवर्तित, अश्रीम और अविनाशी बना रहता है; रूप और खंड चाहे जितने अधिक संख्यावाले परिवर्तनशील और एक दूसरेके विरोधी हो जाय परन्तु सबका महा-आधार एक, सरल और निल स्थायी होता है; सृष्टि स्वयं कोई सार्थता नहीं है अपितु प्रतीति है, कारण जो विनाश प्रतीत होता है वह केवल रूप परिवर्तन और पुनर्जन्मकी तैयारी है। यह ही सकता है कि भौतिक विज्ञानने अपने आविर्ज्ञानोंके पूरे तात्पर्यका महावाच्यता न किया हो; यह भी संभव है कि वे

आविर्ज्ञान जिन बुक्तियुक्त परिणामोंकी ओर के जाते हैं उन्हें वह निःसंकोच मानते निकार करनेमें द्विचिन्ताता हो; और निश्चय ही भौतिक विज्ञान अभी तक इन महान् विपरीत सत्योपर पहुंचनेसे बहुत दूर है जो कि वर्तमान समयमें इसके आविर्ज्ञानोंमें छिपे हुए हैं; इसका एक उदाहरण यह अद्भुत तथ्य है कि केवल सृष्टि ही प्रतीति नहीं है अपितु जीवन भी एक प्रतीति है और जीवन कांर मरण-से परे एक ऐसी अवस्था है जोकि इन दोनोंकी अपेक्षा अधिक समय और इस क्रिये अधिक स्थायी है। परन्तु यद्यपि भौतिक विज्ञान अभी तक अपने लक्ष्यको अपनी दृष्टिके सामने नहीं ला सका है, परन्तु उसके पर उल माथपर हैं और उससे अब वह पीछे नहीं ठाँट सकता; यह मांगी यह है जिसपर वेदात्म्य एक निष्पत्तिपर पहुंचे ही चल चुका है।

अतः वहाँ एक मूलभूत तथ्य है जो कि दर्शनशास्त्रसे अपनी पथेष्ट व्याख्याकी मांग करता है। यह तथ्य यह है कि समस्त परिवर्तनोका एवंवसान एकत्वमें होता है; वस्तुओंकी परिवर्तनशीलताके भीतर और इससे छिपा हुआ कोई ऐसा तत्त्व है जोकि अनिर्वच्य और अक्षर है; यह सबका अधिष्ठान और साक्ष्य है; काल उसका स्पर्श नहीं कर सकता; गति उसे विचित्रित नहीं कर सकती; परिवर्तन उसमें वृद्धि या क्षय नहीं कर सकता; और यह अधिष्ठान और साक्ष्य सनातनसे है और सनातनके क्रिये रहेगा। यह एक ऐसा मूलभूत तथ्य है कि जिसकी ओर सम्पूर्ण विचार गति कर रहे हैं; परन्तु फिर भी जय इस पर संकीर्णतासे विचार किया जाता है तो क्या यह कठोर विरोधाभास नहीं बन जाता है ? कारण अनन्त परिवर्तन-नोंका साक्ष्य किस प्रकार ऐसा सनातनसे स्थिर परिमाण हो सकता है जोकि न कभी बढ़ा है न घटा है और न कभी बढ़ सकता है न घट सकता है ? जिस पूर्णता प्रत्येक छोटेसे छोटा खंड निरन्तर परिवर्तित और नष्ट होता रहता है वह पूर्ण किस प्रकार स्थिर और सनातन रह सकता है ?

बुद्धिको मोहमें बाधनेवाले गतिचक्रको मान लेनेपर यह परिणाम कैसे निकल सकता है कि वह पूर्ण स्थिरता है और यह स्थिरता न केवल वर्तमान समयमें है अपितु

आदिसे अन्ततक है। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब कि प्रथम, कोई व्यक्ति इसकी संघातिका हो, परन्तु इसके छिपे स्थूल दृष्टिसे कार्यकारणभावकी समाप्त श्रृंखला में कोई स्थान नहीं प्रतीत होता। अथवा दूसरे, इसका साक्ष्य और अभिप्राय एक ही परमार्थ तत्त्व हो; वह इस कारण भाविनाशी है क्योंकि वह काळसे परिच्छिन्न नहीं है, अविभक्त इस कारण क्योंकि वह देवसे परिच्छिन्न नहीं है, अक्षर इस कारण क्योंकि वह कार्यकारणभावसे परिच्छिन्न नहीं है; संक्षेपमें यह निरपेक्ष एवं परास्पर है और इसलिये निज, अविचार्य, अपरिचर्तनीय, अक्षय, अमर्य है। ऐसी स्थितिमें गति, परिवर्तन, स्राप और विभाग उत्पन्नकर्म और निरपेक्षके जोकि अतीतक अभिविद्ध रहा है और सम्भवतः अभिविद्ध है और केवल वही सत्य है, केवल अनित्य प्रपञ्च, बिन्दु और प्रतिलिपि होती।

भारतीय विचारधारा इस परिणामपर अपने सचेतन प्रयासोंके प्रारम्भिक काळमें ही पहुँच गई थी, यद्यपि प्रारम्भमें अनिश्चयता, अंधटोके और मारी भूतें भी हुई हैं। कार्य मनीषीयण प्रारम्भसे ही यह देखनेमें आरुत हुए थे कि इतन आगतकी इस अनन्त हृदयकके मूलमें किसी एकमेव तत्त्वका अस्तित्व है जोकि उसे व्यवस्थित करता है और व्यापित्व प्रदान करता है; उन मनीषियोंमें उस एकमेव तत्त्वके स्वरूप या स्वभावका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भी कठोर प्रयास किया। वे हीवै काष्ठक विषयी सजीव शक्तियों (देवताओं) की उपासना करते रहे; परन्तु वे सदा उनके बहुत्व में एकत्वका प्रत्यक्ष किया करते थे, जो प्रत्यक्ष कि भिन्न भिन्न रूप धारण करते हुए भी स्थायी था।

जब उन्होंने इस शक्तियोंका और अधिक समीपवासी विश्लेषण किया तो वे इस परिणामपर पहुँचे कि वह सब शक्तियाँ वास्तवमें एक ही शक्ति या उपस्थिति हैं, एक और वैश्व है। तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह शक्ति या उपस्थिति सच्चिदि है वा त्रिचिदि? ईश्वर है वा ब्रह्म? अथवा वे साहसपूर्ण कहा केवल वही जायता होगा या संभव है वह भी न जानता हो +। और क्या यह नहीं हो सकता कि जो एक तत्त्व प्रपञ्चको एक साथ बाँधता है,

उनका शासन करता है और कोनोंके विकासका प्रसार करता है, वस्तुतः वह पदार्थ है जिसे हम काळ कहते हैं? कारण प्रपञ्चामक सत्ताकी जो तीन मौलिक आवश्यकतायें हैं—काळ, देश और कार्यकारणभाव—इनमें अब हम कार्य-कारणभावपर विचार करते हैं तो काळ इसका आवश्यक अंग प्राप्त होता है और जब हम देशपर विचार करते हैं तो इससे भी काळको प्रपञ्च करना कठिन होता है; परन्तु काळके स्वरूपपर विचार करनेमें देश या कार्यकारणभाव आवश्यक नहीं प्रतीत होते।

अथवा यदि वह तत्त्व काळ न हो तो क्या वह पदार्थोंका स्वभाव नहीं हो सकता जोकि अनेक प्रकारकी व्यवस्थाओं और रूपोंको धारण करता है? अथवा संभव है कि वह कोई ऐसा अचञ्चल हो जोकि अनन्त परीक्षणोंके द्वारा पदार्थोंमें एकता और नियमको कार्याविवक्षित किया करता है; उस तत्त्वको हम गण्डक या आकस्मिकता कह सकते हैं? अथवा शक्ति समाप्तन अनिश्चयतासे समाप्तन निश्चयता उद्भूत नहीं हो सकती इसलिये क्या वह तत्त्व विद्यति (अमर), वस्तुओंके अन्तर एक स्थिर और अपरिवर्तनीय नियम, ऐसा नियम नहीं हो सकता जिसकी अचीनतामें ही यह विषयवस्तुओंके पूर्वनिश्चित क्रममें अपना विकास करता है और उससे वह विचलित नहीं हो सकता? अथवा संभव है पदार्थोंके उपादाव्यूत परमाणुओंमें कुछ मौलिक तत्त्व (मूलानि) ऐसे मिश्र जायें जोकि निरंतर और अनन्त संयोगों और परिवर्तनोंके द्वारा विषयी कियानोंको चक्राते रहते हैं?

परन्तु यदि ऐसा है तो ये मौलिक तत्त्व भी किसी ऐसे तत्त्वसे उद्भूत होने चाहिये जो उन्हें नियममें बाँधे रखता है; और वह तत्त्व मूल और अविनाशी मौलिकतत्त्वका कारण (योनि), 'कृष्ण' (अवयव) ही हो सकता है जोकि विषयका निर्माण करता है और साथ ही उससे निर्मित भी होता है? और हमारा मन अन्तमें चाहे किसी भी योजना-को, किसी भी मतको क्यों न अंगीकार कर बैठे, कुछ न कुछ स्थान सजीव प्राणियोंके हृदय सचेतन, विचारशील, ज्ञानवाले प्रकृति × (जातानाँ) के छिपे भी अवश्य

+ जो अंग वेद यदि था न वेद। वास्तवीय मूल

× काळः स्वाभावो विचारिर्विष्णो मूलानिः योनिः कुल हति विष्णो। वेदावेदोपनिषद् १-२

रखना होगा जिनका ह्रस्व " अहं " सम्बन्धे निर्देश करते हैं, सजीव प्राणी " अहं " सम्बन्धे जिनका निर्देश करते हैं इनके ज्ञान और विचार कायमा प्रतीत होते हैं और यदि वे न होते तो ह्रस्व और शेष पदार्थोंका यह जगत् न प्रत्यक्ष देखा जा सकता और न ज्ञात हो सकता;— और यदि न प्रत्यक्ष देखा जा सकता और न ज्ञात हो सकता तो क्या यह संभव नहीं कि इनके विना ह्रस्वका अस्तित्व ही न होता ?

ह्रस्व प्रकारके अनन्त कल्पनाओंके संघर्ष से जिनमें प्राचीन कार्य प्रतीतिगण चक्कर काटते रहे और संज्ञान्त होते रहे। वे किसी ऐसे दृढ़ आधारकी, ऐसे सुनिश्चित सूत्रकी खोज करते रहे जोकि उन्हें अनेके नीचमान डोकर खानेवाले अर्थोंके समान ह्रस्व उभर मटकनेसे बचा वे। सबसे पहले उन्होंने प्रतीतमान पदार्थोंके दुःखोंसे अपने आपको मुक्त करनेका साधनमार्ग ढूँढा। ह्रस्व मार्गको सांख्य वा संख्या-कणका सिद्धान्त कहा जाता है। इसे पूर्व-ऐतिहासिक काकके प्राचीन सिद्ध सुनिश्चित कथित मानवजातिके किये प्रकट किया है। ह्रस्व मार्गमें शुद्ध ध्विकधीक बुद्धिके द्वारा पथप्रदर्शन प्राप्त करते हुए प्रगति की जाती है। इसे सांख्य कहे जानेका कारण यह है कि विचके विभिन्न पदार्थोंमें सामान्य तत्त्वोंको खोजना और उनकी संख्या निर्धारण करना इसके मुख्य सिद्धान्तोंमेंसे एक सिद्धान्त है।

सबसे पहले उन्होंने ह्रस्व रूपमें व्यवहारमें खानेवाले पदार्थोंमें स्थूल रूपमें ज्ञात होनेवाले तत्त्वों + का निर्धारण किया; इसके अनन्तर वे इनके सामान्यकरणके द्वारा और भी कम संख्यावाले आन्तरिक तत्त्वों ॐ पर पहुँचे जिनके कि प्रत्यक्ष तत्त्व केवल रूप विशेष हैं। ह्रस्व आन्तरिक तत्त्वोंका संख्याकरण करनेके अनन्तर फिर सामान्यकरण प्रक्रियाके द्वारा वे सांख्यदर्शनके बहुत कम संख्यावाले अन्त तत्त्वों (त्रिगुण) पर पहुँचे। और ह्रस्व तत्त्वोंका बहुत कुछ निम्न-

ताने साथ संख्या व चारण करके उन्होंने सोचा कि क्या इससे एक पद आगे बढ़कर और भी सामान्यकरण संभव है ? सोचने और भी सामान्यकरण किया और इस परम और अंतिम सामान्यकरणसे उस अंतिम स्थानपर पहुँचा जहाँ वह स्वयं अपने बरकर सुश्रुति रूपमें खड़ा हो सके।

यह महान् प्रकृति तत्त्व है; यह एकमात्र शिष्य भाविनाशी तत्त्व है जोकि मौक्तिक तत्त्व $\times$ का मूल कारण है और जो निरंतर होनेवाले विकासके द्वारा युगयुगांतरोंमें बहुमूर्तोंके अनेक चक्रध्विको खोलता जाता है। और यह किसके आत्म-के किये ? निम्न ही वह सचेतन ज्ञानवाले और प्रत्यक्ष करनेवाले पुरुषोंके किये, साक्षी-समूहोंके किये हैं; इनमेंसे प्रत्येक, तर्क करनेवाले और प्रत्यक्ष करनेवाले मनके अपने निजी देखमें, स्थूल तत्त्वके बने कोश (स्थूल सरीर) के द्वारा दूसरोंसे विभाजित होता हुआ विश्वनाटकमें सदाके किये ज्वाकरूपमें बैठता है। सांख्योंने विचार किया कि यद्यपि पुरुषोंके विनाश्रन निरंतर दृढ़ते रहते हैं और नये निर्मित होते रहते हैं और जिन देखोंको वे प्रवृत्त करते हैं वे सदा एककर्ममें नहीं रहते, तब भी पुरुष निश्च हैं, कारण वे प्रकृतिसे कम मिल और भाविनाशी नहीं जाय पड़ते।

अतः वह भली प्रकार निश्चित किये हुए दार्शनिक ज्ञान-का विस्तृत सुस्थिर सरोवर था जिसमें सांख्य मार्ग, कुछ सुनिश्चित सिद्धान्तोंके आधारपर शुद्ध बौद्धिक तर्कका मार्ग प्राचीन भारतके मनको ले गया। ह्रस्व अकनिधिते निष्काशी हुई बनाबटी नदरोंकी निःसंदेह कमी नहीं थी। कुछ व्यक्त ह्रस्व अनेक साक्षियोंके समूहका एक साक्षीमें विच्छन्न करके इस परिणामपर पहुँचे कि केवल ही ही मूल तत्त्व हैं—ह्रस्व और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अदत्तत्व, आत्मा और अनात्मा। दूसरोंमें, जो कि इनकी अपेक्षा जातिक सूक्ष्माती है, यह देखा कि प्रकृति पुरुषकी सृष्टि, काना वा रूपविशेष है और इसलिये

+ पंच महाभूत और एकद्वय इन्द्रियाँ (चोक्क विचार) ।

ॐ पंच तन्मात्राचार्य, अहंकार और बुद्धि (सप्त प्रकृति विकल्प) ।

$\times$ यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि यहाँ मौक्तिक तत्त्व केवल स्थूल रूपको ही अन्तर्गत नहीं करता जिससे कि मौक्तिक विज्ञानका मुख्य संबंध है, अपितु सूक्ष्म रूपको भी जिसमें कि विचार और भावना भी कार्य करती है, और उस सूक्ष्म रूपको भी जिसमें जीवित रहनेकी ह्वाकरूप सूक्ष्म कार्य होते हैं।

केवल ईश्वर, आत्मा या ज्ञान तत्त्वका ही अस्तित्व है और सबतत्त्व इसके ही अन्तर्गत रहता है और अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता ।

इसके विपरीत दिशाओं में समाधान-स्रोतोंका प्रचलन किया गया; कारण कुछ व्यक्तिोंने चेतन पुरुषोंको केवल प्रतीति मानकर इनके अस्तित्वका निषेध कर दिया । अनेक ऐसा मानते जान पड़ते हैं कि प्रत्येक पुरुष चेतनाके क्रमिक आघातों या विकारों (विचारों, संवेदनों) की एक परम्पराग्राम है और इसमें तो सदा एक बने रहनेका भाव है वह अम है जोकि उन आघातों, विकारों (विचार, संवेदनों) की धाराकी अवधिच्युन्नताके कारण होता है । यदि यह मान लिया जाय कि विकासकी असंख्य हलचलोंमें तो प्रकृतिमें परिवर्तन होते हैं उनसे अस्तित्वपर जो प्रभाव पड़ते हैं वही थे चेतनाके आघात या विकार (विचार, संवेदन) हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि चेतना प्रकृतिके ही अनेक विकारोंमेंसे एक विकार है; इस प्रकार प्रकृति या सबतत्त्व ही एकमात्र परमार्थस्वरूप रह जाता है और आत्मा या ज्ञानतत्त्वका इसके भीतर ही अन्तर्भाव हो जानेसे उसका भिराकरण हो जाता है ।

परन्तु अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि पुरुषोंके प्रत्यक्ष ही प्रकृति है; इनके विचार प्रकृतिका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वह कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है, यदि हम इस मतके साथ इस मतको जोड़ दें कि पुरुषोंमें जो अपने आपको एक माननेका भाव है वह संवेदनकी क्रम परम्परासे उत्पन्न होता है । अतः वह मिथ्या है तो हम प्राचीन भारतीय दृष्ट्यवादिपक्षोंकी संसम्भव और तर्कसिद्ध स्थितिमें पहुँच जाते हैं; हम दृष्ट्यवादिपक्षोंका तर्क स्वयं एक विशिष्ट आत्महत्यासे ऐसी स्थितिमें पहुँच जाता है कि जिससे संपूर्ण सत्ताका न केवल नाश और अन्त आपत्त समस्त दृष्ट्य और सार ही दृष्ट्य हो जाता है । इसके अतिरिक्त एक तीसरी दिशा भी थी जिसमें भारतीय विचारधाराले प्रगति करी और जो उसे वेदान्तके द्वारा पर के गई; कारण यह भी एक संभव कल्पना थी कि प्रकृति और पुरुष दोनों

ही पूर्णतया स्वार्थ हैं और फिर भी अपने-अपने एक दूसरेके सिद्धान्त या पक्ष न हों और इसलिये अपनेसे किसी उच्चतर तत्त्वके रूप या पक्ष हों ।

परन्तु वे कल्पनाएँ चाहें सत्यसदृश हों या नृतिपुष्क, तर्कपुष्क हों या तर्क विरुद्ध, अभीष्टक केवल कल्पनाएँ ही थी । इनके मूलमें न कोई पर्यवेक्षित तथ्य था और न कोई विश्वसनीय अनुभव था । जो विश्व निश्चयताको पहुँचे प्रतीत होते हैं । प्रथम, प्रपञ्चात्मक सत्ताके अति-समीप विवेकबलसे प्रकृति प्रमाणसिद्ध हो चुकी थी; यह प्रपञ्चात्मक जगत्का साधारण थी; किसी मूलभूत द्रव्यको अविज्ञान बनाये बिना जगत्की व्याख्या करना संभव न था और जबतक यह अविज्ञान एक और अविनाशनीय हो तबतक यह जगत् कैसा कि पर्यवेक्षणसे पता चलता है— सुनिश्चित नियमोंके आधीन और अपने साक्ष्य और सारतत्त्वमें अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता ।

दूसरी ओर प्राणियोंमें ' मैं हूँ ' ऐसा अपने व्यक्ति-त्वका भाव और अपने एकत्वका भाव निरंतर बना रहता है और वह जीवितकाष्ठमें जैसे रहता है वैसे ही मृत्युके अनन्तर × भी, और यह अपने आपको एक ही मानता रहता है; इसके अतिरिक्त प्रकृतिपक्षी क्रियाके लिये किसी वृद्धा कारणकी आवश्यकता प्रतीत होती है; हम तो प्रमाणोंसे पुरुषोंको प्रमाणसिद्ध कर लिया गया था । उन्होंने यह निश्चय किया कि पुरुष ग्रहण करनेवाले और विचार करनेवाले आत्मा हैं; इनकी सन्निधिसे विद्युत्चुम्बुर् प्रकृति सृष्टि करने लगती है और इनकी चेतनाके सामने प्रपञ्चविकास—रूप अपने विस्तृत ज्ञानके लक्ष्य ही है ।

परन्तु इस बीचमें प्राचीन भारतके अधिपतोंने अध्यात्म साधना और शारीरिक संयमके विषयमें परीक्षण और प्रयास करते हुए एक अद्भुत आधिज्ञानिकी पूर्ण बनाया; इस आधि-ज्ञानिका मायी मानव ज्ञानके लिये इतना अधिक महत्व है कि जिसकी तुलनामें म्यूटन और मैकेलिकोके आधिज्ञान तुच्छ हो जाते हैं । वहाँतक कि भौतिक विज्ञानका व्यक्ति-ज्ञान जनक और परीक्षणार्थक पद्धतिका आधिज्ञान भी

× मानव व्यक्तिका मृत्युके अनन्तर पुनर्जन्म भारतमें सर्वदा निर्विबाधरूपमें प्रमाणसिद्ध माना जाता रहा है; चारवाकने जो इसका निषेध किया है उसे केवल बुद्धिचिन्तक और रहस्यवादी मूर्खता मानकर उसकी अज्ञा की जाती थी । यह बात प्नातमें रखनेकी है कि भारतीयोंके लिये मृत्युके अनन्तर पुनर्जन्मका सर्वे अविनाश रूपमें अनरदा नहीं है अपितु यह उसके मानमें एक सहायक हेतु है ।

हसकी अपेक्षा अधिक ग्रहण नहीं रखता; कारण भारतके उन प्राचीन ऋषियोंके योगकी पद्धतिका उसकी चरम प्राकृतिक भाषिज्ञान कर लिया और इस पद्धतिके द्वारा वे तीन उच्चतम अनुभवोंपर पहुँचे।

सबसे पहले उन्होंने यह अनुभव किया कि पदार्थोंके अनेकत्व और परिवर्तनके मूलमें कोई परमा पृक्ता (एक-तत्त्व) और अपरिवर्तनीय स्थिरता (स्थिरतात्व) विद्यमान है; अतीतक इसके एक आधारक सिद्धांत, एक अनिवार्य सामान्य नियमके रूपमें अनुपपन्न कर लिया जाता था उन्होंने इसे एक तत्त्वस्वरूपमें अनुभव किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि वही एकमात्र परमावतत्त्व है और सम्पूर्ण प्रपंच केवल उसके प्रतीयमान रूप है, और यह समस्त पदार्थोंका सत्त्वा आत्मा है और प्रपंच उसके केवल वस्त्र और आभूषण है।

उन्होंने यह अनुभव किया कि वह कूटस्थ और परास्पर है और इसलिये वह निरा, अक्षर, अक्षय और अविभक्त है। और अतीतक जो विचारधारामें प्रगति हुई थी उस सबकी ओर पीछे दृष्टिगत करके उन्होंने देखा कि वही वह लक्ष्य है जिसे सुद्ध बौद्धिक तर्क उन्हें के आया होता। कारण जो काळमें है वह उत्पन्न होगा और नष्ट हो जायगा, परन्तु पदार्थोंकी पृक्ता और स्थिरता निरव्य है और वह काकसे अतीत होनी चाहिये।

जो देवतामें है उसमें बुद्धि और क्षय होने चाहिये, उसके लक्ष्य और संबन्ध होने चाहिये; परन्तु पदार्थोंकी पृक्ता और स्थिरता अक्षय्य है, बुद्धि पानेवाली नहीं है, अपने अन्तर्गत परिवर्तनोंसे स्वतंत्र है और उसके संबंधोंकी परिवर्तनशीलतासे अस्पृह है और इसलिये वह देवता अतीत होनी चाहिये; और यदि वह देवता अतीत है तो उसके वधार्थ अण्ड नहीं हो सकते, कारण देव अतीतक दृष्टव्यत विभागकी अवस्था है; इसलिये विभाग, सृष्टिके समान, केवल प्रतीति होना चाहिये व कि वधार्थ। अन्तमें जो कार्यकारण-भावके आधीन है वह अनिवार्यस्वरूपमें परिवर्तनके भी आधीन है; परन्तु पृक्ता और स्थिरता अपरिवर्तनीय, अक्षर है, जो वह युगोंके पहले थी, वही युगोंके अनन्तर भी रहेगी और इसलिये कार्यकारणभावसे अतीत होनी चाहिये।

अतः प्राचीन ऋषियोंका योगके द्वारा यह पहला अनुभव था “ नित्योऽनित्यानां ” अनेक अनित्योंमें एक नित्य।

इसके साथ साथ उन्होंने एक द्वार भी अत्यंत अद्भुत अनुभव किया। उन्होंने देखा कि जो पदार्थोंका परास्पर निरपेक्ष आत्मा है वही सजीव प्राणियोंका भी आत्मा है, पृथ्वीपर भौतिक स्तरमें रहनेवाले प्राणियोंमें उच्चतम प्राणी मनुष्यका भी आत्मा है। मनुष्यके भीतर रहनेवाला चेतन पुरुष (आत्मा) जिसने साधकोंको परेशान किया हुआ था। अपने अन्ततम मूलस्वरूपमें वही सिद्ध हुआ जोकि भौतिक पदार्थोंका कारण, आपातत- मिश्रितन प्रतीत होनेवाली प्रकृति है; प्रकृतिकी निश्चेतता इस अनेक विषयोंके समान प्रतीतिमान सिद्ध हुई कि यथावेदा; कारण योगियोंकी अश्रुतोंको निर्वीच पदार्थोंके पीछे एक सचेतन बुद्धि कार्य करती हुई स्पष्ट स्वरूप प्रकाशित दिखाई देती है।

अतः अनेक चेतनोंमें एक चेतन (चेतनश्चेतनानाम्) यह योगके द्वारा दूसरा अनुभव था।

अन्तमें, इन दो अनुभवोंके मूलमें एक तीसरा अनुभव भी था जोकि हमारी मानवजातिके लिये सबसे अधिक महत्व रखता है; वह अनुभव यह था कि मानवव्यक्तिके भीतर रहनेवाला परास्पर आत्मा वैसा ही पूर्ण है जैसा कि विश्वमें रहनेवाला परास्पर आत्मा, कारण ये दोनों तादात्म्य-भावसे एक ही हैं; कारण परास्पर अविभक्त है और प्रत्यक्ष व्यक्तित्वका भाव केवल उन मूलभूत प्रतीतियोंमेंसे एक प्रतीति है जिनपर कि प्रपंचात्मक सत्ताकी अभिव्यक्ति निरन्तर निर्भर करती है।

इस प्रकार निरपेक्ष तत्त्व जोकि अन्वया ज्ञानसे अतीत, अजेय हुआ होता, ज्ञेय हो जाता है; और जो मनुष्य अपने सम्पूर्ण आत्मको जानता है वह सम्पूर्ण विश्वको भी जानता है। वह अनुद्धत सत्य वेदान्तके “ सोऽहम् ” में बही है, “ अहं ब्रह्मास्मि ” में ब्रह्म है, इन दो महावाक्योंमें निहित है।

अतः “ नित्योऽनित्यानाम्, “ चेतनश्चेतनानाम्, “ सोऽहम्, “ अहं ब्रह्मास्मि ” इन रूप स्वरूपकी चार चार महासत्योंके ऊपर प्रतिष्ठित हुआ उपनिषदोंका उच्च दर्शन अपने विश्वरूपके सुपूरवर्ती नक्षत्रोंमें उठाता है।

अनुवादक— श्री केदारदेवीजी आचार्य

समाज-रचना-शास्त्रकी पार्श्वभूमि

[लेखक— प्रो. के. अ. पटवर्धन, इंदौर]

पश्चात्त्य देशोंमें प्रत्येक शास्त्रके ज्ञानकी प्रगति उस उस शास्त्रमें तब आसानीसे होती है जिसके दो तीन सौ वर्षोंमें की गई है और इस प्रकारकी प्रगतिमें अनेकानेक विद्वानोंकी अभ्यासात्मक तपस्व्या कारणीभूत हुई है। इस प्रकार जब प्रत्येक विषयका शास्त्रीयज्ञान वृद्धित होना गया। याने उस ज्ञानशास्त्रका विकास होकर लक्ष्यका संचय होता गया, तब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि विश्व भिन्न शास्त्रोंके प्रमुख सिद्धांतोंको प्रथम दिशाई देनेवाली भिन्न भिन्न शास्त्रोंकी सहायता। बादमें न रही और इस कारण किसी भी शास्त्रके शास्त्रज्ञोंको उनके शास्त्रके उचितकोटिके निकटवर्तीके प्रत्यापित करते समय अन्य अन्य शास्त्रोंके प्रमुख प्रमुख सिद्धांतोंके आधार लेना अनिवार्य हो गया।

इस प्रकार यद्यपि पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंके प्रयत्नोंसे प्रत्येक शास्त्रके ज्ञानमें आज उच्चतम प्रगति दिशाई दे रही है, तथापि बिल्कुल ऊपर जाकर देखे कुछ संकीर्ण तथा महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण हुए हैं, जिन्हें शास्त्रीय रीतिसे बुझानेमें आजके शास्त्रीयज्ञानके प्रवर्तियुगमें भी शास्त्रज्ञोंकी प्रति कुंठित हो गई है और ये उन प्रश्नोंको शास्त्रीयद्वारा हल नहीं कर पा रहे हैं। पाश्चात्य विद्वानोंकी शास्त्रीय-ज्ञानमें प्रगति करनेकी यह एक पद्धति है कि जिसमें ज्ञान-वृद्धिके प्रत्येक शास्त्रके सिरेसे उभरते उभरते इसकी मूलवृद्धि और मूलवृद्धिके पड़चकर अंतमें कार्यकारणका बानेह सम्बन्ध कर अवशिष्ट इस नातेसे आदि कारणका, जो किसीका कार्य नहीं है, विचार किया जाता है।

हमारे यहांके प्राचीन वैदिक विज्ञानवेत्ता आदि इस प्रकारकी शास्त्रीय संशोधन पद्धतिसे तो पूर्ण परिचित थे ही साथ ही साथ उन्हें एक दूसरी पद्धति भी पूर्ण स्वरूपसे ज्ञात थी जिसमें वैदिक ऋषीयज्ञानका सूत्रिका संपूर्ण ज्ञान सुदृढ़ प्रज्ञासे याने मूलतः शुरू कर क्रमसे यह विचार इस नामरूपात्मक सूत्ररूप वृद्धिके सिरेकी ओर जाकर सुदृढ़ पद्धतिसे बाह्य कारक तथा उनके व्यावहारिक उपयोगतात्मक

पहुंन्चता है। इन दोनों पद्धतियोंका उपयोग करके वैदिक ऋषियोंने ऋषीयज्ञानके सिद्धांतोंकी रचना मुख्यतः तीन शास्त्रीय पद्धतियों की है।

प्रकृत्यनिवृत्तार्थतः प्रकृत्यविद्या (Biology), भौतिक-पद्धतिनिवृत्तार्थतः पंचकोशवैद्यक आर्यकी वाक्पद्मी विद्या (Chemistry) और बृहदारण्यक तथा छांदोग्यो-पनिषद्गर्भतः पंचाग्नि विद्या (Physics) ये तीनों तत्त्वतः एक ही हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करने-वाली ये तीन शास्त्रीय पद्धतियां हैं। पूर्वग्रह छोड़कर बृहदारण्यकगर्भतः सूत्र वाक्पद्मीका स्वतंत्र वृद्धिके तथा विचारपूर्वक अभ्यास करनेसे स्पष्ट होगा कि सामो, आधि-भौतिक शास्त्रोंकी सोपान परंपरा तैयार कर, वैदिक ऋषि विद्येने ठेठ ब्रह्मज्ञानके प्रधान सिद्धांततक पहुंचनेवाला विज्ञानका यह एक सोपान बना दिया है। विज्ञानके उप-पक्षकी दृष्टिके ब्रह्मांडके विचारको जैसे महत्व प्राप्त है। इसी प्रकार अनुभवकी दृष्टिके विद्यमान विचारोंको महत्व देना पड़ता है और इस प्रकार हमेंसे किसी भी शास्त्रीय पद्धतिके विचारव्यवहारमें आधिवैद्यक (Chemistry), आधिभौतिक (Physics) तथा आध्यात्मिक (Biology) दृष्टिकोणोंसे विचार करनेपर ही किसी प्रश्नका विचार पूर्ण होता है, ऐसी ही वैदिक ऋषियोंकी धारणा स्पष्ट होसकी है।

अब हम मानव संघर्षकी प्रश्नपर पाश्चात्य शास्त्रज्ञोंका दृष्टिकोण बना है, उसे देखनेका प्रयत्न करेंगे। अब पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता श्री हर्बर्ट स्पेंसरने 'सोशियॉलॉजी' की 'समाजशास्त्र' इस शब्दका निर्माण कर उस शब्दका प्रयोग स्पष्ट किया, तबसे पाश्चात्य देशोंमें विद्वानोंका कथन अनुपम आदि के उत्कर्षपरक विषयक प्रश्नोंके अभ्यासकी ओर आकर्षित हुआ। समाजशास्त्र वा इसे आधुनिक प्राणिशास्त्रकी एक शाखा जिसे 'ह्यूमन एंथ्रॉपॉली' कहते हैं, यह काम देना अधिक मुक्त होगा; क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष तथा वास्तववादी शास्त्र है जिसके द्वारा अनुपम आदिपर अन्य भीयकोटि

तथा भौतिक सृष्टिकर्मके कारण होनेवाले परिणामोंकी जाचीय ज्ञानद्वारा भीमांसा करके इसके परिणामस्वरूप मनुष्य या मानव जातिके अविष्यका विचार किया हुआ होता है। जैसे जैसे प्रागिशास्त्र विषयक विविध जाचीय क्षेत्रोंमें हमारे ज्ञानकी वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे मानवतासंबंधी बनेक समझमें तथा तदनुसंगिक-विषय स्पष्ट होते जा रहे हैं।

इस प्रकार जीवशास्त्र विषयक निष्कर्षोंका समाजशास्त्रमें तथा मानवके इतिहासमें होनेवाला प्रवेश यद्यपि प्रारंभ-वस्थामें है, तथापि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है; क्योंकि इसका संबंध सारे विषयोंके मूलभूतगामी तत्त्वोंतक पहुंचनेवाला होता है। इसना सब होते हुए भी आजके हमारे विश्वविद्यालयोंमें विद्यार्थियोंकी यही भावना रह चुकी है कि वे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयोंका अध्ययन जीवशास्त्रके सामान्य तथा विशेषरूपके मुख्य मुख्य प्रमेयोंको समझे बिना ही कर सकते हैं। यानी एक प्रकारसे हमारे इतिहासज्ञ, तथा अन्य और समाजशास्त्रज्ञ जीवशास्त्रके मूल सिद्धांतोंसे केवल अनभिज्ञ ही नहीं हैं, तो वे संपूर्णतया तथा आनभूतकर उसकी ओर मुंह मोड़े हुए हैं।

उपयुक्त विवरणमें दिग्दर्शित घटनाओंके कारण एक विचित्र ही परिस्थिति निर्माण हुई है। यही सही है कि सिद्धांतकृपे स्पष्ट किंये हुए शास्त्रीय निष्कर्ष हमें उपलब्ध होते हुए भी हम उन्हें अपने व्यावहारिक जीवनके उपयोगमें लाते नहीं दिखाई देते; क्योंकि ये निष्कर्ष देशकाल परिस्थितिमें रुक हमारे आचार तथा दैनिक व्यवहारोंसे मेल नहीं खाते। वास्तवमें देखा जाय, तो इस युगमें भी जानेवाली किसी भी प्रकारकी राजकीय, सामाजिक तथा अन्य मानव विषयक चर्चा जबतक वह आधुनिक कालमें उपलब्ध शास्त्रीय-ज्ञानकी कसौटीपर रखी न जाय, तबतक उससे निकले गए निष्कर्षोंके अंध विश्वास, भरोसा तथा रुढ़ अनुमान, अंधाजी अनुभवोंपर आधारित बचाव या दंतकथनोंके स्वरूपकी ही समझी जानी चाहिये।

इस समय सामाजिक मानसशास्त्र, मानव जीवशास्त्र, तथा प्रागिशास्त्रकी बनेक शाखाशास्त्रोंके ज्ञानमें जो अत्युत्-पूर्व प्रगति हो रही है, उसके कारण हमारे सुविध इतिहा-सक तथा विद्वान् समाजशास्त्रज्ञोंका कल्प हमारे दैनंदिन

व्यवहारमें उपयुक्त हों, ऐसे जीवन विषयक प्रमेयों की ओर आविष्कारिक आकर्षित हो रहा है। और उम्हें शाने शाने पटता जा रहा है कि मनुष्य भी एक प्राणी ही है और जो सृष्टि नियम सारे जीवसमूहोंको समूह होते हैं, उन्हींके अनुसार इसका भी एक जीवन व्यतीत हुवा करता है। इसके किन्ने कुछ विशिष्ट तथा विशेष नियम निर्माण नहीं किये गए हैं। इसका उत्कर्षार्थकर्म उन्हीं प्राणीशास्त्रके नियमोंके आधारोंपर तथा उन्हींके अनुसार ही हुवा करता है और ये नियम छोटीसे छोटी बातोंके विषयोंमें भी आज स्पष्ट तथा निःसंदिग्ध रूपमें बताये जा सकते हैं।

इस लेखके अन्ततकके विवरणमें हमने प्रथम आधुनिक शास्त्र तथा प्राचीन पौराण्य वैज्ञानिकोंके विचार पद्धति-योंके सामान्य स्वरूपका विवेचन करके बादमें मनुष्य और मानवतासंबंधी हरप्रकारके प्रश्नोंकी चर्चामें जीव या प्राणि, शास्त्र विषयक शास्त्रीयज्ञानकी जानकारी होना, शास्त्र शास्त्रज्ञोंके दृष्टिकोणसे कितनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, उसका विशेष स्वरूप स्पष्ट किया है। इस प्रकारके उपो-द्घाष्टात्मक विवेचनका केवल उद्देश्य यही है कि इस लेखमें आगे चलकर जब संकीर्ण विषयकी चर्चा की जायेगी, तब आधुनिक, शास्त्र तथा प्राचीन पौराण्य वैज्ञानिकोंकी विचारधाराओंके किन मूल पद्धतियोंपर आधारित है, उसका स्पष्ट ज्ञान रहे।

सारा या विषयमें मानवका इस सारताम्यितकका जो इति-हास उपलब्ध है, उसके सूक्ष्म निरीक्षणसे स्पष्ट होगा कि इस ऐतिहासिक कालमें आजतक संसारमें जितने भी आंदो-लन हुए हैं; वे सारेके सारे मूलतः सांभवाधिक तत्त्वोंपर ही आधारित थे। अन्य शास्त्रोंको छोड़ हम केवल सारतकके पिछले दो बार्हें हजार वर्षोंके इतिहासका निरीक्षण करें, तो हमें उपयुक्त कथनकी सत्यता पट जायेगी। सर्वप्रथम वैदिक साम्राज्य चर्मे कर्मकांथी अतिरेककी प्रतिक्रियास्वरूप बौद्ध तथा जैन संभवाच्योंकी उत्पत्ति, तदुपरान्त इन धर्मोंके विरो-धरूपसे दिखाई देनेवाले शांकर, मध्व, वल्लभ एवं रामानुजसमिदाचार्योंका उदय तथा इसी कालसे शुरू हुए मुस्लिम सांभवाच्यवादियोंके इन दोनों युद्धोंके विरुद्ध आक-मलमलक संघर्ष, तत्पश्चात् आंग्ल विजेताओंके संरक्षणमें ईसाई संभवाच्यवादियों द्वारा किये गये उपरसे दिखाई देने-

बाले सोचने तथा साम्य धार्मिक उपदेश, परंतु वास्तविक रूप अमानुषिक अत्याचार के सारे हसी निष्कर्षके निर्वर्तक है, कि पिछला दो दार्ढ़ हजार वर्षका काल साम्यवाधिक संघर्षोंका ही काल था ।

हम प्रकारकी साम्यवाधिक भावनाओंसे निर्माण होनेवाले संसारसे आज साधारणतः समाप्ति पथपर पहुँचे हुए दीखते हैं, यद्यपि हम भावनाओं द्वारा निर्माण होनेवाले संघर्ष हमारे भारतवर्षमें आज भी तीव्रतम अवस्थामें ही हैं, और इन्हींके परिणामस्वरूप भारत खंडित होकर पाकि-स्तानका निर्माण हुआ है । एक प्रकारसे यह भी कहा जा सकता है कि धार्मिक भावनाओंपर आधारित निर्माण होने-वाले संघर्षोंका काल संसारमें समाप्त होता देख हमारे नेताओंने उसे यद्वा भी समाप्त कर देनेके उच्चतम उद्देशसे ही पाकिस्तानके निर्माणमें, आपद्धर्मके नाते, समति दी हो, और यही कारण हो सकता है कि हमारे नेता संप्रदाय विरोधी घोषणा बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं । संप्रदाय विषयक प्रश्नों संपूर्ण चर्चा एक दूसरे तथा स्वतंत्र छेदमें की होनेसे उस विषयमें अधिक विवेचन बढ़ी करना उचित नहीं समझते । अस्तु ।

वास्तविक देखा जाय तो इस वर्तमान समयमें जगत्में जो प्रमुख आंदोलन चल रहा है और जिसके कारण अनेक राष्ट्रोंके गुट बने हैं और वे अपने अपने सिद्धांतके प्रचारके लिये बड़ी बड़ी दलबर्धियाँ करके, बोर संज्ञाक युद्ध कर दूसरे पक्षको संपूर्णतया विनष्ट करनेमें लगे हुए हैं, उस आंदोलनके कारणभूत विषय हैं— व्यक्तित्ववाद, समाजवाद और साम्यवाद । यद्यपि भारतवर्षमें अपने आपको इन सारी राज-नैतिक गुटबन्धियोंसे अलग रखकर अपने राष्ट्रके विकासके हेतु सारे ही अन्य राष्ट्रोंसे मैत्रिपूर्ण संबंध रखे हैं, तथापि इसे इस जागतिक आंदोलनात्मक विचारधाराओंसे संपूर्णतया अलिस रहना संभव ही नहीं है । एक ओर जहाँ हमारे नेता निजमी राज्यकी घोषणा कर उसके साधनकी ओर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, उतारिके साथ दूसरी ओर समाजवादी समाज रचना का प्रयत्न सामने रखकर उसमें निर्माणकी ओर राष्ट्रीय सारी शक्ति काममें लातेका प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकारके प्रयासोंकी युक्तायुक्तता एवं व्यवसायिकताकी चर्चा करनेके पूर्व यह उचित होगा कि हम इन तीनों वादग्रस्त विषयों-

की मूलभूत धारणाओंसे पूर्ण परिचित हों । इस बारेमेंसे अब हम तीनों विचारधाराओंके मूलतत्त्वोंका विवेचन करेंगे ।

व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद— व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी कहते हैं कि व्यक्तियोंका समाज तथा राष्ट्र-जनता है । प्रत्येक व्यक्ति उन्नत हुई, तो सारा समाज और संपूर्ण राष्ट्र उन्नत होता है । इसलिये अपनी उन्नति करनेके लिये प्रत्येक व्यक्ति को स्वातंत्र्य होना चाहिये । मनुष्यको स्वतंत्रता न रही तो उसकी शक्तियोंका विकास नहीं हो पाता और इस कारण इस विचारधारामें व्यक्तिकी पूर्ण स्वतंत्रता मानी जाती है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिको स्वतंत्र रीतिसे अपनी उन्नति करनेका पूर्ण अधिकार दिया जाता है ।

समाजवाद— समाजवादिशक्तियाँ यह कहना है कि जब व्यक्तिकी क्रियाशक्ति एवं श्रमशक्ति बढ जाती है बानी उसकी प्रवचशक्ति और बुद्धि बढ जाती है, उस समय उसके पास धन आदिका संघय अधिक हो जाता है । वह अपनी शक्ति अपने धनके बलसे अनेक उपभोगोंके साधन अपने अधिकारमें कर लेता है, तथा दूसरोंको इनसे वंचित रखता है और इस कारण वर्ग कलह निर्माण होता है, साथ ही साथ व्यक्तिकी स्वतंत्रता माननेसे संघर्षात्मक नष्ट हो जाती है । व्यक्ति कितनी भी समर्थ हुई, तो भी वह समाजके सांघिक बलकी बराबरी नहीं कर सकती । इन सब कारणों-से समाजवादी पक्षका मत यह है कि समाजहित साधनके लिये व्यक्तिपर नियमन करना अत्यंत आवश्यक है; क्योंकि समाजहित ही मुख्य है । समाज सुखी हुआ, तो व्यक्तिका सुख उसीमें हो जाता है । समाजसे सांघिक बल बढ़ता है और समाजका सुख सामुदायिक भावोत्तर्गसे बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है और इसलिये समाजवादी पद्धतिसे राज्यशासन होना चाहिये ।

साम्यवाद— साम्यवादका मुख्य तत्त्व है सबकी समता व्यवहारमें लाय । स्वामी और सेवक दोनों मनुष्य हैं । दोनोंके लिये मानवी जीवनकी आवश्यकतायें समान रीतिसे चाहिये । प्रत्येक मनुष्यको रहनेके लिये अच्छा स्थान, भोजन-नके लिये पुष्टिकारक भोज्य और जीवन-पद्धतिके लिये श्रुतके अनुसार योग्य वस्त्र चाहिये तथा योग्य शिक्षण बाने ज्ञान प्राप्त करनेके साधन सबको मिलने चाहिये । धन न होनेके कारण किसीको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका ऐसा नहीं

होना चाहिये। इसी तरह रोग होनेपर औषध मिलना तथा बुद्धावस्थामें जो आवश्यकताएं होतीं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रथममें व्यक्ति के लिये पृथक् सत्ता नहीं है। व्यक्ति यह एक राष्ट्रका अवयव है। वह राष्ट्र के लिये जीवित रहती है और इसको राष्ट्रसेवाके कार्य अनिवार्य रूपसे करना ही चाहिये। कोई व्यक्ति पूर्णरूपसे स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्र के कार्य उत्तम रीतिसे निमानेके लिये व्यक्ति पूर्णतया परतप्त है। यहां तक हमने आज विश्वमें प्रचलित नाना प्रकारकी मतप्रणालियोंके विचारप्रवाद तथा कार्यक्रम देखे।

इस विक्षेपणके पश्चात् अब सहजमें यह प्रश्न डरवक होता है कि जिन दो गुटोंमें इनके तथा उनके विरोधी राष्ट्रोंमें स्थित समाज रचना विषयक संघर्ष चल रहा है, वहां जिन त्रि-प्रकारकी समाज रचना अस्तित्वमें है, वह क्यों है? इस पुष्पक्षेपण ओ भी कार्य दिखाई देता है, उस प्रत्येकका कोई तो भी कारण होता ही है। इसमें साम्यवादी समाज-रचना आज दिखाई दे रही है, उसका निर्माण ही क्यों कर हुआ। इसका पता लगाना ऐतिहासिक दृष्टि अर्थात् महत्त्वकी है, उसी प्रकार इसके विरोधी राष्ट्रोंमें जो समाज रचना है वह वहां क्यों कर है और जिन कारणोंसे निर्माण हुई है वह भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आज भारतमें भी समाजवादी समाज रचनाका प्रयोग सामने रख हमारे नेताओंने लोक-शाही राज्यपद्धतिको स्वीकार किया है, उसकी कारण परंपरा दृष्टिमा उसका ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न चिकित्सक बुद्धिसे निरीक्षण करनेवालोंके सामने आना स्वाभाविक है। यह एक संपूर्ण तथा स्वतंत्र विषय होगा और इस कारण हमकी अधिक चर्चा इस स्थानपर करना उचित नहीं समझते। यहीपर तो हम केवल इसी बातपर विचार करेंगे कि आधुनिक पाश्चात्य शासक्यों तथा प्राचीन ग्रीसोंके वैदिक शासक्योंके इस विवादात्मक प्रश्नके बारेमें क्या विचार है।

पाश्चात्य शास्त्रीय विचारधाराले प्रमोद इस नाते उदाहरणके लिये हम 'जुलियन हक्सले' (Julian Huxley) के 'एवोल्यूशन' (Evolution) नामक ग्रन्थके अंतिम उपसंहारात्मक अध्यायका परिचालन करें, तो प्रतीत होगा कि आधुनिक शासकोंको इस प्रश्नका शास्त्रीय दृष्टिकोणसे एक ईद निकालना अत्यंत कठिन समस्या बन गयी है। वे

यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि समाज रचनामें व्यक्ति के उत्कर्षकी मार्गदा कहां तक सीमित होनी चाहिये और सामाजिक अधिकार क्षेत्रकी शुरुआत कहांसे होनी चाहिये। उनका स्पष्ट मत है कि जबतक यह प्रश्न शास्त्रीय दृष्टिकोणसे छुड़ाया नहीं जाता, तब यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जीव जो कि आज तक मानवकोटितक उन्नत होकर पहुंचा है, उस मानवकी आगेकी उन्नतिका यानी मरका नारायण बननेका क्या वा कोनसा मार्ग स्थिर किया जाय। इस कारण यही सिद्ध होता है कि आधुनिक कालके शास्त्रीय संशोधन इस प्रश्नपर प्रकाश डालनेमें असमर्थ ही ठहर रहे हैं। ●

इसके अतिरिक्त एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आजके संघर्षवाली राष्ट्रोंमेंसे एक भी यह नहीं कह सकता है कि अनुभवकी दृष्टिसे जिस समाज रचना तथा राज्य पद्धतिका ये पुरस्कार कर रहे हैं, वही योग्य तथा उच्चतम पद्धति है और यह सिद्ध होनेके कारण ही वे उसे दूसरे गुटके राष्ट्रों पर लादनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रमंचीति तथा अनुभववात्मक आधारमंचीति इन दोनों रीतियों द्वारा इस प्रश्नको सुलझानेमें आजका पाश्चात्य संसार इस शास्त्रीय युगमें निष्प्रभ ठहर रहा है। अब हम यह देखेंगे कि हमारे प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक इस उन्नत प्रश्नको छुड़ाकर उसके आधारपर उच्च कोटिकी समाज रचना निर्माण करनेमें किस प्रकार सफल हुए हैं।

इस प्रकारके विक्षेपणके पढ़के हमें सर्वप्रथम यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि पाश्चात्य राष्ट्रोंने आधुनिक ज्ञान संघर्ष कर वैज्ञानिक क्षेत्रमें उच्चतम प्रगति की हुई दिखाई दे रही है और उसके आधारपर आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजकीय क्षेत्रोंमें भी वे उच्च स्थान प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं; तथापि यह किसीको भी मानना पड़ेगा कि उन्हें भारतवर्ष जैसी दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। उनका इतिहास अधिकसे अधिक दो दर्जा हजार वर्षोंमें सीमित है। कुछ राष्ट्रोंको तो पिछले तीन एकसे चारोंके पीछे जानेकी गुंजाइश ही नहीं है। इसके विपरीत भारतवर्षका इतिहास बुद्धकावसे आज तक यानी पिछले चार हजार वर्षोंका तो संपूर्ण तथा स्पष्ट रूपमें ज्ञात ही है; परंतु भारतीय संस्कृतिका हल्का ही आधुन्य नहीं है।

गौतम बुद्ध के पूर्व भारतके इतिहासमें, स्मृतिकाळ तथा वैदिककाळ ऐसे दो बड़े बड़े कालखंड हो गए हैं, ऐसा हमारे प्राचीन वाङ्मयके निरीक्षणसे किसीको भी स्पष्ट प्रतीत हो सकता है। श्री मगधजोता यह ग्रन्थ वैदिक-काळका अंत और स्मृतिकाळके प्रारंभ दर्शानेवाला ग्रन्थ है। वैदिककाळ खंडमें भी दो तीन मध्यपूर्ण तथा दीर्घ-कालीन हों ऐसे बादमें और दो कालविभाग हो गए हैं। उनमेंका पहला अंतराष्ट्र ऋषियोंका काल, दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ एवं यज्ञसंस्थाके निर्माणका काल और तीसरा औप-निषदिककाळ (कृतयुग) और इन तीनोंके बादमें महावृत्तिके निर्माणका (त्रेतायुग) और अंतमें गीतायुग (द्वापरयुग) काल है। यही सब कारण हैं, कि जहाँ पाश्चात्य राष्ट्रोंको भिन्न भिन्न क्षेत्रमें नए नए प्रयोग कर उनसे प्राप्त अनुभवों द्वारा अपने राष्ट्र तथा मानवके आगेकी प्रगतिका मार्ग निश्चित करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, वहाँ भारतके पास उसके इतिहासमें इसी प्रकारके प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उनसे प्राप्त होनेवाले अनुभववाचक निष्कर्ष पूर्ण रूपसे उपलब्ध हैं। हमें केवल उनका परिशीलन कर, हमारे जीवनप्रयोगों कायोंमें उनसे बोध लेना है। आजकी बीसवीं सदीमें भी ऐसा कोई विषय, कोई क्षेत्र तथा कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं हो सकती, जिसका उदाहरण हमें केवल महाभारत जैसे ग्रन्थमें न प्राप्त हो। यदि भारत-वर्षका इस संसारके राष्ट्रोंमें विशेष वैशिष्ट्य है तो यही है।

वैदिक संस्कृतिके दार्शनिकी शुरुआतमें सर्वप्रथम मनो-निग्रह तथा इन्द्रियनिग्रहसंबंध वैदिक ऋषिोंने आत्मसंय-मनपूर्वक सृष्टिनिरीक्षण एवं आत्मनिरीक्षणकी अग्यासा-त्मक तपश्चर्याका प्रारंभ किया और उसे अपने जीवनमें दीर्घ कालतक करके इस प्रकारसे संग्रहित किये हुये ज्ञानको गोत्र, पुत्र एवं विद्या पुत्रोंके स्वाधीन किया। इन्होंने पुनः ही इसी प्रकारका निरीक्षणपूर्वक संशोधन कार्य अपने जीवनमें चालू रख कर संग्रहित ज्ञानका संवर्धन किया। इस प्रकारका संशो-धनात्मक उपक्रम वैदिककाळमें कई पीढ़ियोंतक चला। इन वैज्ञानिकोंकी प्रयोगशाला (Laboratory) दीवालोंने सीमासे मर्यादित नहीं थी; परन्तु उनका पितृ ब्रह्मात्मिक निरीक्षण कार्य सृष्टिके लुके प्रांगणमें हो रहा था। इस प्रकारके कार्यसे जब प्रभुर मातामें आधीन ज्ञान संग्रहित

हो गया तब बादके वैदिक ऋषिोंने इस प्रकारके संशो-धनात्मक रूपसे जो आधीन ज्ञान संपादन किया हुआ था, उसे सूत्रमय रूपमें संग्रहित कर उसे 'वेद' यह संज्ञा समर्पण की।

यह शास्त्रीय ज्ञानसंग्रह कई पीढ़ियोंकी तथा दीर्घकालके निरीक्षणान्तरक तथा अनुभवान्तरक तपश्चर्या द्वारा प्राप्त किया हुआ होनेके कारण इस सृष्टिमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं रह गया था, जिसका वैदिक वाङ्मयमें निर्वा-त्मक निष्कर्ष न निकाला गया हो और यही कारण है कि उन विज्ञानवेत्ता ऋषिोंने इस ज्ञानसंग्रहको 'वेद' यह अर्थपूर्ण संज्ञा दी, क्योंकि 'वेद' शब्दका अर्थ है पूर्ण ज्ञान और यह ज्ञान पठन पाठन रूपसे एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ी-को प्राप्त होता रहा, इस कारण इसे 'धृति' यह संज्ञा भी प्राप्त हुई। इस प्रकार संग्रहित किया हुआ मूलभूत, तात्त्विक तथा शुद्ध आधीनज्ञान (Fundamental sciences) वाली 'वेद' का मंत्र या संहिता भाग इस मंत्रभागमें वर्णन किये हुए कर्म और वे मंत्र इन दोनोंकी परंपरा महान हो जाय तथा उनकी व्यावहारिक उपयुक्त-ताका केवल व्याचारमें परिवर्तन न हो इस दृष्टिसे बादके त्रेतायुगीन ऋषिोंने ब्राह्मण ग्रन्थोंका संस्करण और संकलन करके उनमें उन सब कर्मोंको उनके संशोधित अग्निहोत्र या यज्ञसंस्थासे संक्रम करनेका शास्त्रीय कार्य किया। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थोंमें ग्रथित ज्ञानको आजकी परिभाषामें व्यावहारिक शास्त्र या (Applied sciences) कह सकते हैं। और इस प्रकार वेदकाळीन यह महाविद्याशास्त्र-की रचना पूर्ण हुई।

उपयुक्त विवरणमें विवेचन किये हुए वैदिक ऋषिोंने की हुई आग्यासात्मक तपश्चर्यासे निर्माण महाविद्याशास्त्रकी रचनामें आज संसारके सामने जो अव्यक्त प्रश्न हैं, उस विष-यमें क्या निष्कर्ष हैं, उन्हें अब देखना है; परंतु इस लेखके अधिकारक्षेत्रमें विषयके पारिभूमिका ही विवेचन किया होनेके कारण इसमें अब हम मुख्य विषयपर वैदिक वैज्ञा-निकोंके निष्कर्षोंका केवल निर्युक्त कर सुकथना नहीं सिद्ध करेंगे कि उनके सामने यह विषय तथा उद्-अनुपमिक प्रश्न निर्माण हुआ था। और उन्होंने इस कठिक प्रश्नको पूर्ण रूपसे सुकृशान्तर उपरार आचारित समस्तारचना कथका-

अतः प्रकार का जगत्के रंगभूमिपर उसका प्रत्यक्ष प्रयोग कर दिखाया था। इतना ही नहीं तो इस प्रकारकी समाज-रचनासे एक ही राष्ट्रका नहीं तो आसन्न मानवजातिका कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध कर बताया था। अब हम यहाँ चार मंत्रोंको देंगे, जो ईसा-बाखोपनिषद्के मंत्र हैं। उसमेंका पहला प्रकरण संदर्भके ब्रह्मसे और आगेके तीन सूक्त विषय संबंधित हैं।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥
(ईस. ११)

अर्थ—जो विद्या यानी ज्ञानज्ञान और अविद्या यानी आधि-मौलिक ज्ञान वे दोनों समुच्चयसे जानता है वह आधि-मौलिक ज्ञानसे मृत्यु तर जाता है यानी दुःख मुक्त होकर, ज्ञानज्ञानसे अमृत यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

अर्थां तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याऽऽरताः ॥
(ईस. १२)

अर्थ—जो असंभूतिकी यानी अविद्यमंत्रकी उपासना करते हैं, वे ग्राह अंधकारमें गिरते हैं यानी उनका अन्धःपात होता है और जो केवल संभूतिकी यानी समाजधर्मकी (उपासना करते हैं) वे उनसे भी अधिक अंधकारमें गिरते हैं यानी उनका और भी अधिक अन्धःपात होता है।

अम्यदेवाहुः संभवादम्यदाहुरसंभवात् ।
इति शुभ्रम धीराणां ये नस्तद्विचक्षाक्षिरे ॥
(ईस. १३)

अर्थ—संभूतिसे अलग ही (एक मिलता है) ऐसा कहते हैं, असंभूतिसे भी अलग ही (एक मिलता है) ऐसा कहते हैं; इस प्रकार क्रिष्णेन हमें यह स्पष्ट कर बताया (सिखाया) उन विद्वान् भाषाओंसे हमने सुना है।

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥
(ईस. १४)

अर्थ—जो समाजधर्म और व्यक्तिधर्म वे दोनों बराबर जानता है यानी इन दोनोंका महत्व समझता है, वह व्यक्ति-धर्मसे संघट्टोंको पार करता है और समाजधर्मसे अमृत यानी मोक्ष प्राप्त करता है।

उपर्युक्त मंत्रोंके परिशीलनसे स्पष्ट होगा कि वैदिककालमें संभूति और असंभूति वे दोनों विद्या (परा विद्या) और अविद्या (अपरा विद्या) जैसे ही स्वतंत्र शास्त्र होने चाहिये। यह बात केवल ' उपासते ' इस क्रियापदसे ही नहीं तो ' ये नः तत् विचक्षाक्षिरे धीराणाम् ' इस वाक्यसे भी स्पष्ट सिद्ध होता है। अध्यात्मविद्यासे संभूतिशास्त्र बनता है और आधिभौतिक विद्यासे असंभूतिशास्त्र बनता है ऐसा ग्याहर्षे मंत्रके संदर्भसे मिश्रित अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकारसे परमपुरुषार्थ सिद्धिको अध्यात्मविद्या और आधिभौतिक विद्या इन दोनोंकी एकसा ही आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसी परमपुरुषार्थ सिद्धिके किये संभूति और असंभूति इन दोनों शास्त्रोंकी नितात आवश्यकता है; ऐसा १४ मंत्रमें अतिने स्पष्ट ही दिग्दर्शित किया हुआ मिलता है। अब अंतमें इन शास्त्रोंसे संबंधित तथा उनके परिणामस्वरूप कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियोंका परिशीलन करके इस लेखको समाप्त करना उचित समझते हैं।

एक महान् ग्रीक तत्त्ववेत्ताने अपने तत्त्वज्ञान विषयक ग्रन्थमें समाजके सर्वांगीण वृत्तिका एक काल्पनिक चित्र खींचा हुआ है। इस काल्पनिक चित्रमें दिग्दर्शित स्वरूपका भारतके इतिहासके प्रेता तथा द्वापर युगीन समाज रचनामें केवल पूर्ण हुई दिखती ही नहीं है, तो हम रामराज्य या धर्मराज्य इन वाक्योंसे उसे संशोधन कर उस कालकी समाज रचना आदर्श स्वरूपकी थी, यह आज भी सब मान रहे हैं। वैदिक ऋषियोंके वाक्मयमें स्थान स्थानपर जिस प्रकार समाजशास्त्र (संभव) का ध्यानपूर्वक आचरणकी विंता व्यक्त की हुई दीखती है, उतना ही व्यक्तिधर्म (असंभव) के योग्य आचरणको महत्व दिया हुआ दीखता है, यह बात १४ वें मंत्रके परिशीलनसे स्पष्ट ही दीख जाता है। वैदिक ऋषिधर्म समाजधर्मके योग्य पालनकी इतनी आगस्त्यपूर्वक सीख ही हुई होती हुए भी इस समाजधर्मका त्याग करनेके कारण भारतीयोंको विच्छेद १०००-१२०० वर्षोंसे पारलैन्थका नरकवास भोगना पड़ा और संसारमें उसकी तिनके भर भी कीर्ति नहीं रह गई थी।

इसी प्रकार पाश्चात्य राष्ट्रोंने व्यक्तिधर्मको दृष्टक समझ-नेके कारण यद्यपि उनका समाज आज वैभवशाली हुआ हो,

तथापि व्यक्तिगत दृष्टिसे वह दिन प्रतिदिन अव्यक्तिके पथ पर ही जा रहा है, ऐसा ही आश्वास्य पंक्तिोंका मत है। हृत्ने लंबे आपत्तिकाळमें भी भारतीयोंकी नोतिमत्ता, धर्म-भोक्ता, पापभीक्ता के सद्गुण समाजमें कायम टिके रहे, यह व्यक्तिधर्मके आचरणका फल है। इन दोनों स्थानोंमें बारहवें मेघमें बताये अनुसार समाजधर्म और व्यक्तिधर्म एकान्वी होनेसे यह कल्याणमय होनेके बदले अकल्याणकारी

ही सिद्ध हुये हैं, यह स्पष्ट सिद्ध होता है। इस प्रकार व्यक्तिधर्मीय सामाजिक सिद्धांत विकासवाधित स्वरूपके ही हैं, ऐसा ही अंतमें हमें आज भी मानना पड़ता है। इन दोनों शास्त्रोंका समुचित विवेचन दूसरे लेखमें करनेका प्रयत्न करेंगे। यहाँ इस लेखमें हृत्ता ही बता देना पर्याप्त है कि वैदिक ऋषियोंकी इस अवलोक प्रथका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था।

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलिएं

गैसका चढ़ना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बादी वायु, मोला शूल, पेटमें पचनका गुणवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, थकावट, दस्तकी रकबाट, नींदकी कमी, बगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ लाती है। अब पचाकर भूख लगती है। शरीरमें स्थिर बहाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी बीसी १॥ बड़ी बीसी १५० गोली ४ बी. पी. अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलिएं— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कन्ज, घुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारियोंके बादकी निर्बलता, अकालकी इदता या इद्रावस्थाकी कमजोरी बगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, शिरमें वृद्धि होकर बचन बढ़ता है। की० ३२ गोली छोटी बीसी १॥ बड़ी बीसी गोली ५६ रु० ४ बी. पी. अलग। हर जगह दवाघाके बेक्ते हैं।

बी. पी. पार्सलसे संगानेके लिये जामनगर किछ

पता— दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्ट्रॉकीस्ट-कानपुर— प्रवीणबंद ज्वरितलाळ बीरहानारोड

देहली— जमनादास एन्ड कंपनी, चादनी चौक

नामपुर— अनंतराव प्रथर्स बीरानाओली, इतवारी

ईलाहाबाद— अश्याल मेरीफुल हाल १६ जोनस्टोनमेज

बम्बई— बीछी प्रथर्स ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट

अबलपुर— खुनेलाळ छिंगेकाल अवाहरगंज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रस्सी निकलना, बन्का,

शूल सुजन, शूल आवाज होना, कम

सुनाई पड़ना इत्यादि कानके रोगोंके लिये

रसिक कर्ण बिंदु (कानकी दवा)

की बीसी ६, १० तीन बीसी ६, ४॥

बी. पी. अलग, तीन बीसीकी सेवनसे

साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्ल

कानके बंधोंके पुराने रोगोंमें बतौर

खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा

साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक**

कर्णबिंदु सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छे

फायदा होता है। की. ३२ गोली

बीसी रु. २॥)

स वि ता

[लेखक : श्री वासुदेवशरण अग्रवाल]

विश्वकी प्रेरक शक्तिकी संज्ञा सविता है। प्राण वा क्रिया-शक्ति ही देवचिति है। सब देवोंकी जो मूल प्रेरकशक्ति है वही सविता है। कहा है—

सविता वे देवानां प्रसविता ।

यह विश्व क्रियाशक्तिका अनंत अंशार है। प्रत्येक परमाणु क्रियाशील है। क्रियाशीलता ही प्राणत्व है। जहाँ प्राण वहाँ क्रिया है। प्राण तेजस ताव है। जहाँ तेज है वहाँ गति है। गतिरस्य ही देवत्व है। प्रकाश भी गतिरस्य ही दूसरा नाम है। अतएव देवता प्रकाशमय होते हैं।

हमारे विश्वके लिए सूर्य सबसे महान् शक्तिस्रोत है। सूर्यकी रश्मियाँ अर्धनिश शक्तिका वितरण कर रही हैं। रश्मियोंके सहस्र सहस्र गितानसे विश्वमें प्रकाशकी ओर गतिकी सजस धारा उत्पन्न हो रही है। मेघोंका उड़ना, झुझका होना, बर्फोंका प्रवाहित होना, वायुका वेगसे खाना गठित होना, वृक्ष-वनस्पतियोंका रससे पुष्ट होकर बढ़ना और जीवन होना, मानव शरीरोंका क्रमसे मृत्युपश्चात् विकसित होना इत्यादि सब सूर्यकी शक्तिका ही फल है।

सूर्यकी शक्तिका नाम ही संवत्सर है। जितनी शक्ति सूर्य केन्द्रसे उतनी अवधिमें निकलती है जितनी अवधिमें पृथिवी अपने क्रांतिवृत्तपर एक बिन्दुसे चलकर पुनः उसी बिन्दुपर आ जाती है उतनी स्थिति शक्तिकी वर्णीभूत संज्ञा संवत्सर है। वसी मानवृष्यकी अनुकूलिपर पृथिवीके अपने अक्ष-परिभ्रमणकालकी सूर्यशक्तिकी सत्ता अक्षोरात्र है। अक्षोरात्र, पक्ष, माघ, ज्येष्ठ, संवत्सर सब सूर्यशक्तिकी मात्राएं हैं। इन मात्राओंका जन्म गतिरस्यसे हो रहा है। गति ही महाशक्तिका असुरूप है, अन्यथा विश्वकी मौलिक वस्तु-भौका निजीस्वभाव आरपण, मूर्च्छा, तन्त्रा, वा मृत्युका ही रूप है।

मिट्टीके एक डेढेको हाथसे फेंककर गति दीजिए। वह कुछ दूर जाकर निर जाता है। ठहरनेकी प्रवृत्ति बसका

स्वभाव है। ऐसे ही किसी गेंदको यन्त्रके बलसे दूर फेंका जा सकता है। पर वह भी उसी बलकी समाप्तिपर स्थिति-भावमें आ जाती है। बलका यही स्वभाव है। वह क्षीण हो जाता है। देश और कालमें बलकी सीमा है। जितने बल है सबको गति कहा जा सकता है। गति ही बल है। विश्वमें पृथिवी आदि ग्रहोंका परिभ्रमण, नक्षत्रोंकी गति भी बलका ही रूप है। ये सब बल भी सादि सान्त होने चाहिए। इनको सदा गतिशील रखनेके लिए किसी ऐसी प्रेरकशक्तिकी आवश्यकता है जो स्वयं मल्लय हो, नित्य हो, और नलीम हो। वही प्रेरकशक्ति विश्वके अन्य सब बलोंको सतत प्रेरणा दे सकती है। ऐसी शक्तिकी दूसरी विशेषता यह होती है कि वह स्वतन्त्र हो, उसका अपना केन्द्र हो। वैदिक भाषामें केन्द्रको उक्थ कहते हैं। उस उक्थको बाहरसे बलकी आवश्यकता नहीं होती। जिसमें बल स्वयं उचित होता है वही उक्थ कहलाता है—

उत्थिष्ठन्ति असादिति उक्थम् ।

उक्थ केन्द्रकी संज्ञा सविता है। जहाँ उक्थ केन्द्रका जन्म हो जाता है वहाँ ऐसी स्वयं उद्भूत शक्तिका स्रोत प्रवाहित हो जाता है जो उस संज्ञके अनर्गल अभ्य सब बलोंको प्रेरणा देता रहता है। इस विश्वके लिए ऐसे उक्थ केन्द्रकी आवश्यकता थी। इसीकी संज्ञा सविता है। हमारे सूर्यको भी सविता कहा जाता है, क्योंकि यह प्रेरणा देता है। इसकी प्रेरणाका विचार समझना चाहे तो विश्वका दक्षिण करें और विज्ञानकी भाँखसे इसके क्रिया कलापोंको समझनेका प्रयत्न करें। सविताकी शक्तिकी संज्ञा सावित्री है। जहाँ सविता या उक्थ केन्द्र होगा वहाँ सावित्रीका होना आवश्यक है। सूर्यको जो शक्ति रश्मियोंके रूपमें पृथिवीकी ओर आ रही है वह उसकी सावित्री है। जब वही सूर्य-शक्ति वा सावित्री पृथिवीसे झौटकर पुनः सूर्यकी ओर जाती है तब उसे वायवी कहते हैं।

सावित्री पृथिवीतक जाती है। वायवी सूर्यतक जाती है। सावित्री-वायवी दोनोंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक ही गतिचक्रके वे दो अंग हैं। इसीको विज्ञानकी भाषा में 'एति च वेति च' [जाती है—जाती है] कहते हैं। एति-वेतिसे गतिचक्रकी सम्पूर्णता होगी है। विभुवृत्तशक्ति अपने धनकेन्द्रसे चलकर ऋणकेन्द्रकी ओर जाती है, और बार बार उसकी ओर झौटती रहती है। यही एति-वेति रूप

शरीरमें प्राणवृ-व्याणवृ कहलाता है। सावित्री पृथिवीतक पहुँचते पहुँचते गावत्री बन जाती है और गावत्री सूर्यतक पहुँचते पहुँचते पुनः सावित्रीमें परिणत हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्यक्षण हो रही है। इसी चक्रकी सम्पूर्ण गतिसे और सात्विका पृथिवीके साथ संयोग हो रहा है। इसी 'प्राणव्याणवृ' चक्रके पूरा घूमनेसे शरीरकी विद्युत् सात्विक उत्पन्न हो रही है।

व्यापक दृष्टिसे सविता और सावित्रीपर विचार करें तो सविता और सावित्रीका इन्द्र ही अणु और महान् दोनोंके जीवनका आधार है। जहाँ सवितासे सावित्रीका जन्म हो रहा है वही जीवनकी अभिव्यक्ति है। बीजमें जो सविता पाण है वह क्रियाशील बनकर सावित्री रूपमें प्रकट होता है, इसीका नाम जीवन है। ससारमें हमें जितनी सात्विका परिस्थिति है उनमें जीवनकी शक्ति सबसे अधिक रहस्यमय है। यांत्रिक शक्ति उस सावित्री सात्विकी तुलनामें बलि निम्नकोटिकी है। बीजमें संघित सविता ही क्रियाशील बनकर अंकुरित हो जाता है और फिर उससे ही महान् विटपका जन्म होता है। सविता और सावित्रीका संयोग ही धनविद्युत् और ऋणविद्युत्का संयोग है। इन्हें ही पोषा-वृषा प्राण कहते हैं।

सविताको सदा सावित्री-सापेक्ष समझना चाहिए। इस दृष्टिसे उष्ण और शीतका इन्द्र सविता-सावित्रीका ही इन्द्र है। सविता एक योगिनी है, सावित्री दूसरी योगिनी है। दोनोंके मिश्रणभावसे शक्तिका जन्म होता है। इसी व्यापक विज्ञान दृष्टिपर लक्ष्य रखते हुए गोपय ब्राह्मणकी सावित्रीविद्यामें उदाहरणके लिए सविता-सावित्रीके बारह मिश्रण या जोड़ोंका परिगणन किया गया है। मन-वाक्, मनसि-पृथिवी, वायु-अमृतसिद्ध, आदित्य-द्यौ, चन्द्रमा-नक्षत्र, अहः-रात्रि, उष्ण-शीत, अन्न-वर्षा, विद्युत्-सन्तानितु, प्राण-जल, वेद-इन्द्र, यज्ञ-दक्षिणा, ये बारह मिश्रण हैं जिनमें सविता-सावित्रीके क्रियाशील गतिवत्त्व या यज्ञ, या रचनाचक्रको हम देख-समझ सकते हैं।

प्राण सविता है। उसमें अनसनाया उत्पन्न होती है। वह अक्षररूप अपने मिश्रणभावसे मिलकर शरीरके अन्नमाद्यका निर्माण कर रहा है। प्रत्येक तेजस केन्द्रमें प्राणका यह चेतन न्यापार हो रहा है। मिट्टी, पथर आदि अजज्ञ वस्तु-बोमें केवल भूतमात्रा है। उनमें प्राणमात्राका व्यापार यही

है। कला, वृक्ष वनस्पतिमें भूतमात्राके अतिरिक्त प्राणमात्र भी है। ये अन्तःसंज्ञ प्राणी हैं। प्राणको ही तेजस कहते हैं। जहाँ विकास हो वही तेजस है। इससे ऊपर कीट, पतंग पक्षी, पशु आदि संज्ञ प्राणियोंमें भूतमात्रा, प्राणमात्राके साथ साथ प्रज्ञामात्रा भी है। मानवमें प्रज्ञामात्राका विकास सबसे अधिक है। मानव सविता प्राणका सबसे उत्कृष्ट और विक्षेप उदाहरण है।

अतएव मानवको विश्व निर्माता प्रजापति का मित्र या निकटतम रूप कहा गया है। प्रजापतिने जब यह चाड़ा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ वृक्ष मैं किसीको बना डालूँ तब उसने मानवका निर्माण किया। मानवको देखकर प्रजापतिको सम्पूर्ण प्राप्त हुआ कि जब मेरी ठीक ठीक प्रतिमा बन गई। जैसे प्रजापति सहस्र वा अनन्त वैसे ही उसकी प्रतिमा या मानव भी अनन्त है। मानव सविद्व सात्विका अक्षय्य स्रोत है। मानवीय मन ही सविताका पूर्ण रूप है। उसकी प्रेरकशक्तिका अन्त नहीं है। मनकी यह क्षण-क्षणमें नई होनेवाली प्रेरणाशक्ति ही मानवका वह अक्षय्य स्रोत है जिससे जीवनमयत्व उसकी महिमा अक्षुण्ण बनी रहती है। मानव कभी भी हतवा गया बोला नहीं होता कि उसके लिए भाषा छेक दी जाय। सविता मानवका असूत भाग है। प्रत्येक मानवपर सूर्ययुका आक्रमण हो रहा है, वह साम्य सीमित बनकर अन्नमाद्यको प्राप्त हो रहा है; पर फिर उसीके उच्च केन्द्रसे सात्विका अभिन्न प्रवाह किसी अज्ञात कोटरसे निकलता चला आ रहा है।

यदि मानव अपने लिए यह सोचने बैठे कि उसे क्या चाहिए तो इस प्रश्नका उत्तर दिया जा सकता है। सोना, चांदी, भूमि, यज्ञ, आनुष्य, स्वास्थ्य आदि सब मानवके लिये वांछ्य और आवश्यक हैं पर इनका मूल्य सीमित है। मानवके लिये सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि मानव अपनी प्रेरणाशक्तिके अनन्तस्रोतके निकट पहुँच जाय। वह उसे पहचान के और उसपर अधिकार कर ले। यही मानवका नवीन जन्म है। इसी प्रश्नका उत्तर गावत्री मंत्र है जो केवल यही सिखाता है कि इस त्रिगुणारमक जगत्में जहाँ सब कुछ अनमोक रत्न भरे हैं हममेंसे प्रत्येक मानव अपने सविताके सन्धे तेजको प्राप्त कर ले।

सविताकी उपासना ही गावत्री मंत्र है और विषयमें अनन्तताके लिये मानवमात्रका यही सबसे बड़ा मंत्र हो

सकता है। बुद्धिमें जो प्रेरणाशक्तिका या कर्मका बका-अंश है उसे बसमें कर के, बुद्धि जाग पड़े तो फिर और सब स्वप्न पूरा हो जायगा। संवितामें ही यह शक्ति है कि वह उन झाड़ झाड़ियोंको हटा दे जो बुद्धिको कण्टककर स्थग्य बना देते हैं। ऐसे कुंठित भावोंको ही दुरित कहते हैं। संविता ही दुरितोंको हटाता है। संविता देव है। उसमें गति और प्रकाश है। जैसे ही वह अपना कार्य आरम्भ करता है, शरीर, प्राण और मनकी जड़ता हट होने लगती है।

प्रत्येक ब्रह्मकर्ममें आरम्भमें संविताका प्रसव या जन्म चाहिये। संविता अपनी सावित्री शक्तिका प्रसव करने लगे तो तुरन्त प्राणमय जीवन आजाता है और जितने देव या शक्तियाँ हैं वे तो स्वतः उसके साथ आ जाती हैं। संविता ही देवोंका जन्म देनेवाला है। संविता न होगा तो कोई भी देव किसी यज्ञमें भाग लेनेके लिए आ नहीं सकता।

संविता प्राण है। इसे ब्रह्म चाहिये। गोपय ब्राह्मणके अनुसार अर्ग ब्रह्म है, इन्द्र वरेण्य है, कर्म भी है। संविताका वरेण्य अर्ग हमें कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है। छन्द उस पात्रको कहते हैं जिसमें वस्तुका संग्रह किया जाय। छन्द एक आवरण या जीवनकी कवचभूत गति है। उसीमें अर्ग या ब्रह्मका संघन किया जा सकता है। यदि जीवनका छन्द नहीं बना तो उसमें कुछ भी संघित नहीं किया जा सकता। छन्दसे छन्दित होकर ही ब्रह्मका भाग हमारी एक-जमें आता है। ज्ञानमाया, कर्ममाया और मूलमात्राको वैदिक भाषामें ब्रह्म कहते हैं। मूल मात्रामें पांच मूल आते हैं। ज्ञानकर्मको मिटाकर सात ब्रह्म होते हैं। मन, प्राण, वाक्की समष्टिका नाम आत्मा है। तीनोंको तीन प्रकारका ब्रह्म मिलना चाहिये। मनको ज्ञान, प्राणको कर्म और वाक् या भौतिक शरीरको पंचमूल या अर्थ या भौतिक पदार्थ रूपी ब्रह्म चाहिये।

मूलमात्राकी वैदिक संज्ञा वाक् है क्योंकि पञ्चमूलोंमें सूक्ष्मतम आकाशका गुण होनेसे वाक् या सूक्ष्म पाँचोंका प्रतीकमान लिया गया है। संविताके साथ जीवनका छन्द और उस छन्दसे छन्दित होनेवाले जीवन-रसका चन्द्रितम सम्बन्ध है। हृणपर विचार करना ही जीवनका स्रोत, उद्भव और संगठनको धीरे धीरे सोच समझ लेना है। वही संविताका संग्रहणीय अर्ग है। पर वह प्राण कैसे हो सकेगा ?

हृदयकी मुंजी अवतक न मिले तबतक जीवनकी योजना पूरी नहीं हो सकती। इसका उपाय है ' धी ' की प्राप्ति। गायत्री उपनिषद्के अनुसार ' कर्माणि धियः ' अर्थात् कर्मकी संज्ञा धी है।

ॐ भूर्भुवः स्वः।

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

बोकारकी अ-उ-म् मात्राएँ त्रिगुणात्मक जगत्का अभ्यक्त प्रतीक हैं। भू-भुवः स्वा रूपी व्यावृत्तिवाँ उसीका व्यक्त संकेत हैं। इस विषयसे हमें पाछा पका है। इस महती मही-यान् क्षेत्रपर अधिकार करना है। वह हमारा जन्म-सिद्ध दाय्य है। इसमें सब कुछ है। विश्वकर्माकी इस हस्तिमें सारे योग्य पदार्थ हैं। ये हमें कैसे मिलें ? उस दाय्यामें हमारा भाग किसना है ? इन प्रश्नोंका उत्तर सीधा है— हम अपने जीवनके लिए जैसा छन्द बना सकें और उसमें जैसा अर्ग या ब्रह्म भरनेका संकल्प कर सकें वही और उतना ही हमारा है। चुनना हमें है और हम चुननेमें स्वच्छन्द हैं। चुनान करनेके उपरान्त प्राप्ति तनी होगी जब धी या कर्मशक्तिपर हमारा अधिकार होगा। उस कर्मको कौन चकाप्या ? वही संविता या उदय केन्द्र जो हमारा अपना केन्द्र है। कहीं बाहरसे वह प्रेरणाशक्ति नहीं आयी। बाहरसे जितनी मात्रा उधार ली जाती है वह कुछ श्रेयक साथ देती है, फिर समाप्त हो जाती है। तब वह हमारा उदय बन जाती है तब वह हमारे प्राण और मनको स्वयं संचालित करने लगती है।

ज्ञानका प्रकाश और कर्मकी शक्ति हम बाहरसे ले सकते हैं पर जन्तुतोमाया उसे अपने संविताका संग बनाता होगा। जो स्वयं प्रकाशकेन्द्र है उसीको संविता कहते हैं। जो दूसरी ओर ज्योतिसे प्रकाश लेता है वह संविता नहीं। संविताका तेज सुखता नहीं, वह परिपक्व तेज या अर्ग होता है। इसकी ज्योति या आभा विभ्रकेन्द्रमें बनी ही रहती है। सूर्य इस विषयका संविता है। उदय होनेसे पूर्व आशु-सुहृत्के सूर्य संविता कहलाता है क्योंकि उसमें प्रेरणात्मक प्राणकी मात्रा सबसे अधिक रहती है। गायत्री और संध्यो-पासना द्वारा उसी संविता प्राण या उद्बोधनात्मक मानस तत्त्वका आवाहन किया जाता है।

अथ कीर्तनम्

[पं. रामजन्मजी, रामनिवास, बंबाका सहर]

- १- चल रे मना प्रभु दर्शन को ।
प्रभु दर्शन को पय पशन को ॥ चल रे...
- २- प्रभु का दर्शन बड़ा पियारा ।
तुल भञ्जन सुख देवन् हारा ॥ चल रे...
- ३- प्रभु का दर्शन ज्ञान की धारा ।
मोहान्धकार से करे निस्तारा ॥ चल रे...
- ४- प्रभु का दर्शन नन्द भण्डारा ।
मोक्ष का है खुला द्वारा ॥ चल रे...
- ५- प्रभु को ढूँढन कहां में जाऊँ ।
कहां में जाऊँ और कैसे पाऊँ ? चल रे...
- ६- प्रभु को ढूँढन कितै नहीं जाना ।
अपने ही भीतर है उसको पाना । चल रे...
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चर मेवच ।
सूक्ष्मत्वाद विधेयं दूरस्थं चान्ति के च तत् ॥
- ७- प्रभु है वसदा कोल निरन्तर ।
बाहर भी और है वह अन्तर ॥
सूक्ष्म होकर अविधेय बना है ।
दूर है पर नेछे भी घना है ॥ चल रे...
- ८- रसोऽहमस्मि कान्तेव प्रभाऽस्मि शशि सूर्ययोः ।
प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः स्त्रे पौरुषं नृपु ॥
जलों में वह रस रूप बना है ।
शशि सूर्य में उसकी प्रभा है ।
मंत्रों में हो ओंकार सजा है ।
शब्द रूप हो आकाश वसा है ।
पौरुष रूप हो सब में रमा है ॥ चल रे...
- ९- सूर्य में वो ही चमके है ।
चान्द में वो ही धमके है ।
बादल में वो गरजे है ।
हवा में वो ही रमके है ॥ चल रे...
- १०- हमें धरती उसी से चरती है ।
हमरी खेती उसी से पकती है ॥
- हमने रोटी उसी से पचती है ।
यह सृष्टि उसी से सजती है ॥ चल रे...
- ११- आंख में उसका जलवा है ।
कान में उसकी शक्ति है ।
मन उसी से मनुता है ।
रसना उसी से चखती है ॥ चल रे...
- १२- तिलों में जैसे तेल छुपा है ।
काष्ठ में जैसे अग्नि लुका है ।
दूध में जैसे सर्पिं छुला है ।
तेसे राम रोम में राम रमा है ॥ चल रे...
- १३- जब वह है इतना पाल हमारे ।
है जीती सृष्टि उसी के सहारे ।
व्याप रहा सब ओर हमारे ।
क्यों उसको नहीं देखें नेत्र हमारे ? चल रे...
- १४- तुम राग द्वेष को दूर हटावो ।
स्वार्थ विष की घेल कटावो ।
सेवा भाव से कर्तव्य निषाहो ।
यूं तुम अपने प्रभु को रिखावो ॥ चल रे...
- १५- काम कोष को बश में कर लो ।
सत्य अहिंसा वस्त्र पहिन लो ।
प्रेम पियाला लव लव भर लो ।
राम कृपा से पल्ला भर लो ॥ चल रे...
- १६- राम कृपा जब तुम पर छार् ।
प्रभु भी होंगे परगट भार ।
जिवन की है यही कमार ।
नहीं तो विरथा उमर गंवार ॥ चल रे...
- १७- राम कृपा दे राम दुहार ।
जब भी चेलों समय है भार ।
पल पल बीतों उमर है जार ।
१८- औसर बू कपो, कया पीचतार ॥ चल रे...

वेदोंमें पुनरुक्तिदोष-उच्छेदन

[लेखक- आचार्य शिवपूजनसिंह कुशवाहा, 'पथिक', बी. ए., कानपुर]

चारों वेदसंहिताओंमें एक ही मंत्रके कई बार आमानेसे कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि वेदोंमें पुनरुक्ति दोष है।

जिन लोगोंने केवल वेदोंका पाठ किया है, उनकी दृष्टिमें तो वेदोंमें पुनरुक्ति नहीं है, पर जो लोग वेदोंकी कक्षापोहसे अर्थसहित समझनेका प्रयत्न करते हैं कि वेदोंके अर्थ त्रिविध प्राक्कियानुसार होते हैं। महर्षि दयानन्दजीके वेदभाष्यसे यह बात भली भाँति समझी जा सकती है। यजु० ३३।२१ के भाष्यकी शिष्टपंक्तियोंमें आप कहते हैं कि "तं प्रत्यया, अयं वेदः।" यह दो प्रतीक, पूर्वक हे अर्थात् ७, मंत्र १२-१३ की, यहाँ किसी कर्मकाण्ड विशेषमें बोलनेके अर्थ रखती है। वेदोंमें जो मन्त्र और सूक्त एक वेदमें अथवा एकसे द्वितीयमें पुनरुक्त हुए हैं, वे प्रतिपादित विषयको स्पष्ट करने, यज्ञोंमें सुविधा उत्पन्न करनेके लिए पुनरुक्त हुए हैं, निष्प्रयोजन नहीं।

निश्चयने केवल वेदोंकी ही अर्थके विषयमें नहीं अपितु मन्त्रोंके अर्थ और उनकी संगति लगानेका भी प्रयत्न ज्ञान-धीन किया है। गण्ड कामधेनु हैं और वेदोंके पद बड़े ही कोमल हैं, उनको जिस ओर लगाए, उसी ओर लग जाते हैं। उदाहरणार्थ "चत्वारि श्रृंगं अस्य पादा इति..." मंत्र १०।५।८।३ में तथा यजुर्वेद भाष्याय १९, मंत्र ९।१ में भी आया है। इसका अर्थ वास्तवमें चारों वेद किया है। महर्षि पाणिनीने महाभाष्य १ अ., १ भा. में सन्दर्भरक्त, साधने यज्ञपरक, किया है।

प्राज्ञास्य विद्वान् यह मानते हैं कि 'सामवेद संहिता' के अपने मंत्र कम हैं और अधिकतर मंत्र ऋग्वेदके हैं। प्राज्ञास्योके चरण-चिह्नों पर चलने कुछ भारतीय विद्वानोंकी यह आशङ्कपूर्ण विचार है। वैदिकमुनि स्वामी हरिवंशदा उदासीनने केवल ७५ मन्त्रोंका सामवेद प्रकाशित किया था और उनका दावा था कि इतने मंत्र सामवेदके अपने हैं। येने इन सभी मन्त्रोंका कण्ठ्य अपनी पुस्तक "साम

वेदका स्वरूप" + में किया है, पाठक वहीं देख लें।

'देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय।
दिव्यो गन्धर्वः केतुः केतुं नः पुनातु,
धातृस्पतिर्वधि नः स्वदतु ॥' यजु० ९।१

यह मन्त्र 'वाजवेय याग' प्रकरणका है। पौराणिक भाष्यकार उम्बट्ट महीधर दोनों ही "हे सविता देव वाज-वेययज्ञको प्रेरित करो" ... अर्थ किया है इस मंत्रके दो कथि हैं, यजु० ९।१ के "वृहस्पति" और "इन्द्र" हैं और यही मंत्र यजु० ११।७ में आ गया है। यहाँ प्रजापति ऋषि हैं। इसमें 'वाजिष्पत्य' का प्रकरण है। अतः प्रकरणके अनुसार मित्र मित्र अर्थ होंगे। यहाँ उम्बट्ट और महीधरने भी दूसरा अर्थ किया है। यही मंत्र पुनः यजु० ३०।१ में आया है जिसके ऋषि नारायण हैं। महर्षि दयानन्दजीने तीनों स्थलोंमें मित्र मित्र अर्थ किए हैं। महर्षिके भाष्यमें कहा भी द्वितीय बार मंत्र आया है यहाँ दूसरा ही अर्थ है। उन्होंने यह कहीं नहीं किया कि इस इस मन्त्रका भाष्य मेने कर दिया है देख लेया। यही आशंकाकी है। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

एक वेदसे दूसरे वेदमें अथवा एक स्थलसे दूसरे स्थलमें पाये जानेवाले मंत्र पुनरुक्त नहीं हैं। उनकी प्रकरणानुसार संगति लगाना विद्वान् भाष्यकारोंका काम है।

महर्षि पाणिनीजीने अपने 'अष्टाध्यायी' में एक सूत्र लिखा है जो कई स्थलोंमें है "बहुलं छन्दसि" (अष्टा० २।३।७३; ५।२।१२२, ७।१।८; ७।१।१०३; ७।३।७८; २।३।२९; ३।२।८८, ९।१।३७; ७।१।१०; ७।३।९७ प्रमृति)

उन्होंने इन सूत्रोंको मित्र मित्र अर्थके सिद्धिके लिए ही निर्माण किया है जैसे— "बहुलं छन्दसि" २।३।२९ का सूत्र वेदमें विरुद्धसे बहुल पातुका वस्तु आदेश करता है। २।३।७३ का सूत्र अर्थात् यणके निगमसे प्राप्त ऋक्के छन्द-

का परिवर्तन कर देता है। २।७।७६ सूत्र जुहोत्यादि गणके श्लोक नियमका परिवर्तन कर देता है। ३।२।८८ का सूत्र कृष्ण प्रत्ययके नियमका परिवर्तन करता है। ५।२।१२२ का सूत्र विनि प्रत्ययके नियमका परिवर्तन कर देता है। सूत्र तो एक ही है, फिर इनके अर्थ व प्रयोजन भिन्न भिन्न हैं।

यदि स्वामी इरिवसाद्वीके समान स्वतन्त्र विचारक अष्टाध्यायीके केवल एक स्थलके सूत्रको छोड़कर बाँधको छाँट कर निकाल दे तो वह उसकी कितनी मारी, मयस्सर मूढ़ होगी, जैसे उन्होंने सामवेदका गद्या बोट दिया है।

अतः वेदोंमें कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है।

सम्पादकीय टिप्पणी :

वेदमें पुनरुक्ति दोष नहीं है।

इस विषयपर विद्वान् पंडित शिवपूजन सिंहजीका लेख ऊपर दिया है। लेख उत्तम है और वेदमें पुनरुक्ति दोष नहीं है यह त्रिकाल सत्य है।

वेदमें कई मंत्र पुनः पुनः आये हैं वह भी सत्य है। परंतु इस तरह अच्छे उपदेशका पुनः पुनः कथनको 'अभ्यास' कहते हैं। अभ्यास कामदायक है। स्वयं पुनरुक्ति दोषरूप है। 'अभ्यास' और 'पुनरुक्ति' में अन्तर है यह बात पाठकोंको ध्यानात्मक धारण करनी चाहिये।

वेदमें जहाँ जहाँ मन्त्रोंका 'अभ्यास' हुआ है वहाँ वहाँ प्रत्येक स्थानमें उन मन्त्रोंका अथवा मंत्र भागोंका

विभिन्न ही अर्थ है ऐसी बात नहीं है। उदाहरणार्थ देखिये—ऋग्वेद १।८० में 'अर्चन् अनु स्वराज्यं' यह मंत्रका अन्तिम चरण १६ बार पुनः पुनः आया है। श्री ऋषि दधानंदजी महाराजने इस चरणका अर्थ "अपने इश्वराज्यका सत्कार करता हुआ" ऐसा ही किया है। किसी स्थानपर विभिन्न अर्थ भी होगा, परंतु किसी स्थानपर नहीं भी होगा। तत्पर्य यह है कि 'पुनरुक्ति' मंत्र देखकर वह दोष ही है ऐसा समझना योग्य नहीं है। अच्छे उपदेश अध्यापिकाधिकारोंके मनमें स्थायी रूपसे रहें इस उपदेशसे मन्त्रोंका 'अभ्यास' होता है। इसलिये इतमें दोष नहीं है।

—संपादक

वेदकी पुस्तकें

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)		
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	ऋग्वेद मंत्रसूची	१)
सामवेद	३)	दैवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	दैवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	दैवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	सामवेद कौथुम शास्त्रीयः गामगेय	
यजुर्वेद-सर्वाङ्गक सूत्र	१॥)	(वेग प्रकृति) गानात्मकः	६)
यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥)	प्रकृति गानम्	४)

मूल्य के साथ डा. व्य., रजिष्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संश्लिष्ट नहीं है।

मन्त्री—स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाश्रम, पारसी (बि. एल.)

घऊंवा [खेडा जिल्हा] गांवमें

भव्य शुद्धि समारंभ

कार्यकुमार महासभा बढौदाकी तरफसे शुद्धि क्रियाकी संपूर्ण व्यवस्था हुई थी। सभाके उपसमन्त्री श्री पं. चन्द्रमणिजी आशिका महारथ समझाते हुए भाषण दे रहे हैं।

गुजरातके सामाजिक कार्यकर्ता श्री नाराजी-भाई आर्य राष्ट्रधर्म समझाते हुए व्याख्यान दे रहे हैं।

कवरवणज करनेके घऊंवा गांवमें शुद्ध होते हुए माह्योकी विधि हो रही है। कार्यकर्ता और पंडित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। २५ वर्ष पहले ये मुकादे माह्य सिखी थे।

[फोटो— श्री लोकसेवा प्रिंटिंग प्रेस, बढौदा, इनके सौजन्यसे]

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

•

यवतमाल

फरवरी १९५६ की परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हुई लड़कियोंका प्रमाणपत्र वितरण समारंभ हमारी साकामें हुआ। इस कार्यक्रमके क्रिये ग्वाथभूति श्री. भवानीशंकर नियोगीजी नाग-पुर, अन्धप्रदेश थे। और उनके ही द्वारा प्रमाणपत्र वितरण समारंभ हुआ।

अप्यक्षीय भाषणमें संस्कृतकी आवश्यकता रूप विषय-पर आपने अपने विचारलड़कियोंके मनपर प्रभावित किये। भाषणका परिणाम यह हुआ कि, उसी दिन बहुतसी लड़-

कियां संस्कृत परीक्षाको बैठनेके लिये तैयार हुईं।

आरंभमें सुप्रभाष्यापक श्री ह. ग. केंसकरजीने अपनी साकामें संस्कृतका अध्ययन, स्वाध्याय-मंडलकी स्थापना और संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षानोंका महत्व विस्तृत मह-वाल रूपसे कथन किया।

विशेष- इस कार्यक्रमके क्रिये गार्स हायस्कूल यवत-माल इस संस्थाके सचीव श्री नानासाहेब अभ्यंकरजी उपस्थित थे। इस कार्यक्रमके क्रिये श्री. तांबुले शास्त्रीजी ने संस्कृत स्वागत गीत अथवा महोदयजीके उपलक्षमें किया या और लड़कियोंने रागवज्र गान किया।

राम योग साधन आश्रम २३ बेंडा रोड (कुसियाघाट) देहली।

निवेदन

प्रिय महातुभा !

आपको यह जान कर हर्ष होगा कि श्री श्री १०८ श्री रामाचार्यजी हंस योगीराज महाराज (भू. पू. आचार्य योग साधन आश्रम ऋषिकेश) जी की अथक सेवास कितने ही दीर्घ एवं असाध्य रोगी भयानक कष्टोंसे मुक्ति पा चुके हैं तथा पा रहे हैं। योगीराजजी महाराज रामयोगसाधन आश्रम बेला रोडमें प्रातः ६ से ९ बजे एवं सन्ध्या ५ से ७ बजे तक योगके चमत्कारोंसे जनताको लाभ पहुँचा रहे हैं, परन्तु अब आश्रमकी उन्नतिकी बहुत आवश्यकता है और वर्षाश्रुतका आगमन भी है अतः जनताकी सुविधा के लिए रामयोग साधन आश्रमका स्थान बनवाना अतिही आवश्यक है इसलिए आप महातुभाओंसे निवेदन है कि अपने दानसे जनता जनार्दनकी सेवा करते हुए आपके अनुभवसे पूर्ण लाभ उठावें।

योगीजी महाराज शारीरिक रोगोंके इलाज सरल यौगिक क्रियाओं द्वारा करनेमें परम कुशल हैं। कृपया लाभ प्राप्त करें। बड़े बड़े महापुरुषोंने भी लाभ उठाए हैं तथा उठा रहे हैं।

नोट :— अष्टांग योगकी शिक्षा भी अधिकारी वर्गको दी जाती है।

दानी महातुभाओंसे प्रार्थना है कि उपरोक्त पत्र पर अपनी सहायता भेजनेकी कृपा करें।

मंत्री

प्रेमदयाल बफ, बी, वस. सी.

अर्थ— (येन) जिस परमात्माने (इमा विद्या) वह सब स्थावरजंगम पदार्थ (स्यवना कृतानि) यतिशाल अर्थात् संसरणीय बनाए हैं । (य) जिस परमात्माने (अधरं) आदिमें अकारके धारण करनेवाले (दासम्) पुनः पुनः उच्चारण करनेसे विनश्वरशाल तथा सब वर्णोंका सहायक होनेसे दास-रूप, क्योंकि “अकार” मिथानेके बिना किसी वर्णका पूरा पूरा उच्चारण नहीं हो सकता । अतः अकारवर्ण सबका दास और सहायक रहता है (वर्णम्) अक्षरवर्णको (गुहा) कण्ठात्मक गुफामें (न) उपरज किया । सब अक्षरोंका मूल अक्षर है और अकारका उच्चारण स्थान कण्ठ है ॥ ४ ॥

द्वन्द्वः सामासिकश्च ॥ अगं १०।३३

अर्थ— समाससमूह अर्थात् समाधिमें है द्वन्द्वरूप हैं अर्थात् दिन रात, हानि लाभ ।

वेदगीता (मंत्र)

को विराजो मिथुनस्वं प्र वेद ।

अर्थ— ८।१।१०

अर्थ— (विराजः) विराटरूप परमात्माके (मिथुनस्वं) द्वन्द्व भावको (कः प्रवेद) कौन जानता है । किस किस वस्तुमें देखा केसा द्वन्द्व है । अतः द्वन्द्व होना परमात्माकी विभूति है ।

ब्रह्मेवाक्षयः काकः । अगं १०।३३

अर्थ— अविनश्वर काल में है ।

वेदगीता (मंत्र)

कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्प्रजापतेः ।

अर्थ— ११।५३।८ यद्वा—

कालो ह ब्रह्म भूत्वः विमर्ति परमेष्ठिनम् ।

अर्थ— ११।५३।९

अर्थ— (कालो ह) निश्चयसे काल ही (सर्वस्य ईश्वरः) धारे संसारका स्वामी और धारे संसारको चलानेवाला है (यः) जो काल (प्रजापतेः) ब्रह्मा अथवा सूर्यका भी (पिता) उत्पादक है ॥ ८ ॥ (कालो ह) निश्चयसे काक ही (ब्रह्म भूत्वा) बहुत बड़ा होकर (परमेष्ठिनं) ब्रह्मादि देवता अथवा धारे ब्रह्मोंको धारण करता है ॥ ९ ॥

पाराशर्य विष्णोमुखः । अगं १०।३३

अर्थ— (विष्णोमुखः) चारों ओर मुखवाला अर्थात् सर्वदृष्टा धाता, धारण करनेवाला और कर्मफल प्रदाता में है ॥ ३३ ॥

वेदगीता (मंत्र)

धाता धातुर्णां भुवन्स्व यस्पतिः ।

अगं १०।३२।७

अर्थ— (धाता) वह परमेश्वर सबका धारण करनेवाला और पोषण करनेवाला है (विधाता) वह धारे संसारका उत्पादक है (य) जो परमात्मा (भुवनस्य पतिः) उपरज हुए हुए संसारका स्वामी है और संसारका पालक और रक्षक है । यद्वा—

वेदगीता (मंत्र)

धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामन सूर्यम् ।

अर्थ— ६।६०।३ यद्वा—

स धातुः स विधर्ता ॥ अर्थ— १३।४।३ यद्वा—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

अगं १०।१९०।३

लुब्धना— गीतामें सब वर्णोंमें अकारको श्रेष्ठ माना है । समास अर्थात् समाधिमें द्वन्द्व समास अर्थात् एकताकी श्रेष्ठ माना है तथा कालको उत्तम विभूति और सर्वपालक धातुरूपको सर्वश्रेष्ठ माना है ।

वेदमें भी “अकारको सब वर्णोंमें सुष्ठव माना है क्योंकि वही अकार सब वर्णोंका आधार है” जैसे उपनिषदोंमें कहा है— “अकारो वै सर्वेश्वरः” तथा कामधेनुतन्त्रमें भी कहा है—

ऋणु तत्त्वमकारस्य जसि गोप्यं बराजने ।

सारचन्द्रवलीकायं पञ्चकोषमयं सदा ॥ १ ॥

पञ्चदेवमयं वर्णं ऋक्षितयसमन्वितम् ।

मिथुनं त्रिगुणोपेतं स्वयं कैवल्यमूर्तिमात् ॥ २ ॥

मिन्दुवशवमयं वर्णं स्वयं प्रकृतिरूपिणम् ॥ ३ ॥

मृत्युः सर्वेश्वरब्रह्मसुखदयस्य विषयताम् । अगं १०।३४

अर्थ— (सर्वेश्वरः) सबका नाशक मृत्यु में है । तथा जागे होनेवाले पदार्थोंका (उद्भव) अभ्युदय अर्थात् जन्मका कारण में है ।

वेदगीता (मंत्र)

स एव मृत्युः । अर्थ— १३।४।२५

अयं ते योनिर्ऋत्विषो यतो जातो अरोचथाः ।

तं जानन्नग्निं आसीदार्था नो वर्षया गिरः ॥

अगं ३।२९।१०

अर्थ— स इति= (स एव) वह परमात्मा ही (श्रुत्युः) मृत्युरूप है ॥ २५ ॥

हे (अमे !) जीवात्मन् ! (ते) तुल्य जीवात्माका (योनिः) उद्भूत अर्थात् जन्मका कारण (कृतिव्याः) सर्वव्यापक (अर्थ) यह परमात्मा है । (यतो जातः) किस परमात्मासे मनुष्य जन्ममें हुआ हुआ तू (अरोचयाः) जगत्में अपने अभ्युदयके लिये प्रकाशमान होता है (तं जानन्) तू अपने उत्पादक उस परमात्माको जानता हुआ (आसीद्) अपने अभ्युदयपर यह अर्थात् अपने अभ्युदयको प्राप्त हो । (अथ) अब हे परमात्मन् ! (नः गिरः सर्वस्य) आपके चरणोंमें प्राप्त करनेवाले हमारे ज्ञानको बढ़ा । जिस ज्ञानसे हम अभ्युदयको प्राप्त हो ॥ १० ॥

वेदगीता (मंत्र)

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुखेवा पत्ये
श्वशुराय शंभुः । स्याना श्वश्र्वे प्र गृहान्
विशेनाम् ॥ अथर्व १४।२।२६

कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा हसि क्षमा ॥

भग. १०।३४

अर्थ— स्त्रियोंकी कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, विभूति है ॥ ३४ ॥

सुमङ्गल्यति= (सुमङ्गली) सुन्दर मङ्गलचारवाली स्त्री (गृहाणां प्रतरणी) गृहवासी लोगोंको दुःखसे पार करनेवाली है (संभारमे उसकी कीर्ति रहती है) (पत्ये सुखेवा) पतिके लिये सुन्दर सेवा करनेवाली । उससे स्त्रीकी श्री, बुद्धि, धैर्यकी प्रशंसा होती है । (श्वशुराय शंभुः) श्वशुरको कन्यागण और सुख देनेवाली है इससे स्मृतिका बोध होता है । (श्वश्र्वे स्याना) सालके लिये सुखकारी इससे क्षमि क्षमाका गुण प्रतीत होता है (इमान् गृहान् प्रविश) हे स्त्री इन सुन्दर घरोंमें तू प्रवेश कर । जैसे राजकन्या स्मृतिमें कहा है—

सोमः सौचं ददावासां गन्धर्वैश्च शुभो गिरम् ।

पावकः सर्वमेम्भारवं मेध्या वै योषितो ह्येतः ॥

तस्मैका मितक्षरामे भी कदा है—

सोमगन्धर्ववैद्यः श्रीमुंषत्वा तासां

शौचमधुरवचनसर्वमेध्यानि दृष्टवन्तः ॥

तथा बहिष्ठ स्मृतिं भी कदा है—

सासां सोमो दृष्टकीचं गंधर्वः विद्विषतां गिरम् ।

वसिष्ठ सर्वमक्षरं तस्मात्पिबन्मवाः क्षिप्रः ॥

तुलना— यीतामें श्रुत्य परमात्माकी विभूति है, तथा जन्म लेनेवाले जीवोंका उत्पातिस्थान अभ्युदयकारक परमात्मा ही है । तथा स्त्रियोंमें कीर्ति, सुन्दर शोभा, सुन्दर भाषण, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा विभूति हैं ।

वेदमें भी वही परमात्मा मृत्युरूप है, वही परमात्मा जीवोंका अभ्युदयकारक है और स्त्रियोंमें सुन्दर मंगलचारासे और घरको आर्थिक तथा शारीरिक कष्टसे पार करनेके कारण तथा श्वशुर और सासकी सेवा करना और सेवाके लिये समय लगानेके कारण स्त्रियोंमें कीर्ति, सुन्दरता, सुमवाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा गुण देखे जाते हैं वही परमात्माकी विभूति है ॥ ३४ ॥

बृहत्साम तथा सप्तमम् । भग. १०।३५

अर्थ— वैश्वे में परमात्मा ही (सप्तमम्) सामवेदके मंत्रोंमें बृहत् साम है ।

वेदगीता (मंत्र)

इन्द्राय सामं गायत् विप्राय बृहते बृहत् ।
धर्मकृते विपश्चितं पनस्यवे ।

अ. ८।१८।१, अथर्व. २०।६२।५

अर्थ— हे जीवात्माओ ! (विप्राय) विशिष्ट ज्ञानवाले (महते) महान्से महान् (धर्मकृते) जगत्के धारण और पालन धर्मके करनेवाले (विपश्चितं) सर्वज्ञ (पनस्यवे) स्तुति योग्य (इन्द्राय) सर्वेश्वरसम्पन्न परमात्माके लिये (बृहत् साम) बृहत् नाम साम मंत्रोंको (गायत्) गान करो, क्योंकि बृहत्साम परमात्माकी परमविभूति है ॥ ५ ॥

गायत्री छन्दोमहम् । भग. १०।३५

अर्थ— गायत्र्यादे छन्दोपुक्त मंत्रोंमें मैं चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

१ प्राणापनो गायत्री । यजु. १३।५४
२ वस्मात्प्राकदुमृतं संभूव यो गायत्र्या
अधिपतिर्बभूव । यस्मिन् वेदा निर्हिता
विश्वरूपस्तेनौदनेनाति वराणि मृत्युम् ॥

अथर्व. ४।३५।६

३ यो वेदादिषु गायत्री सर्वव्यापी महेश्वरः ।

तदुक्तं च यदा ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसं-
न्यमस्तु ॥

परं परिशिष्टम् (न. म. १०, सू. १६६) मंत्र १९

४ गायत्रं छन्दोऽसि ।

यजु. १८/६

अर्थ— (१) गायत्री ही प्राणोंका घर है ॥ ५४ ॥

(२) (यस्मात् प्रकात्) जिस परिपूर्ण परमात्माके ध्यान करनेसे (अमृतं सं बभूव) मुक्ति उपस्थित होती है । (यः) जो परमात्मा (गायत्र्याः) गायत्री छन्दका (अधिपतिः बभूव) स्वामी है । (यस्मिन्) जिस परमात्मामें (विष्णुरूपः) सब प्रकारके स्वरूपवाले (वेदाः) ऋग्वेदादि चारों वेद (निहिताः) स्थित हैं । (तेन ओदनेन) सबसे प्राज्ञ उस परमात्मामें (मृत्युं) मृत्युको (अतितराणि) पार कर जाऊँ ॥ ६ ॥

(३) (यः महेश्वरः) जो परमात्मा वेदादियोंमें (सर्व-
व्यापी) सर्वव्यापक (गायत्री) गायत्री रूप है (यदा) जब (तदुक्तं) उस परमात्मासे कहा हुआ (ज्ञेयं) जानने योग्य हो जाता है (तन्मे मनः) उस गायत्रीमें स्थित हुआ हुआ मेरा मन शिवसंकल्पवाला हो ।

(४) हे परमात्मन् तू गायत्री छन्द है ॥ ६ ॥

मासानां मार्गशीर्षोऽष्टमस्तु कृष्णमासः । मग. १०/३५

अर्थ— चैत्रादिमासोंमें मैं मार्गशीर्ष मास हूँ । तथा ऋतु-
ओंमें मैं वसन्त हूँ ॥

वेदगीता (मंत्र)

सहस्र.... अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि । यजु. १४/२७

अयं पुरो ह्यवस्तस्य प्राणो मौवायनो बसन्तः ॥

यजु. १३/५४

अर्थ— (सहः) मार्गशीर्ष मास (अग्नेः) सर्व प्रकारक परमात्माका (अन्तः श्लेषः) अन्दरमें मनमें लगा हुआ विभूतिरूप है ॥ २७ ॥

अवमिति= (अयं वसन्तः) यह वसन्त ऋतु (पुरोभुवः) प्रथम उपपन्न हुआ हुआ अर्थात् सनातन (तस्य) उस परमा-
त्माका (प्राणः) प्राणस्वरूप (मौवायनः) स्वप्नारूपसे स्थित है ॥ ५४ ॥

*

तुलना— वेद और गीतामें सामवेदके मंत्रोंमें गृह्यसाम सर्व-
श्रेष्ठ है तथा अनुष्टुपादि छन्दोंमें गायत्री छन्द परमात्मरूप है ।
जैसे छान्दोग्योपनिषद्में कहा है—

गायत्री वा इदं सर्वम् । ३।२।१ तथा—

ब्रह्म हि गायत्री । ताण्ड्य ब्रा. १।१।१२

चैत्रादि मासोंमें मार्गशीर्षको परविभूति कहा है । तथा वस-
न्तादि छः ऋतुओंमें वसन्तको परमात्मविभूति कहा है ।

धूर्तं छल्यतामस्मि । मग. १०/३६

अर्थ— छल करनेवालोंमें मैं (धूर्त) जुआ (शर्त) रूप हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

१ अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत सुरुषम् ।

अवि वृको यथा मयदेवा मधनाम ते कृतम् ॥

अथर्व. ७।५०/१५

२ त्वं मायाभिरनवध मायिनं । श्रवस्यता

मनसा वृत्रमर्दयः ॥

मग. १०/३४/७२

३ मायाभिर्दिन्द्र मायिनं त्वं शृण्वन्मवातिरः ।

विदुष्टे तस्य मेधिराः ॥

मग. ११/११/७

अर्थ— (१) हे छलकर्ता पुरुष ! (सं लिखितं) छल करनेवालोंमें सम्प्रकृतवा लिखे हुए भी (त्वा) छल करनेवाले तुझको (अजैषम्) मैंने जीत लिया (संरुषं उत) सब शृंग कर्मके रोकनेवाले तथा जुआमें फंसे हुए तुझको (अजैषम्) जीत लिया । (वृकः) अवि यथा मयन् मेधिया जैसे भेड़को नाश करता है (एव) ऐसे (ते कृत मधनाम) तुझ छल करताके कामोंको नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

(२) हे (अनवध) हे श्रद्ध परमात्मन् ! (त्वं) तू (मायिनं) छल करनेवालेको (मायाभिः) छल करनेवाली बुद्धिविशेषोंसे (श्रवस्यता मनसा) अवधीय वचनोंके इच्छा करनेवाले मनसे (वृत्रे) पापी छल करताको (अर्दयः) नाश करता है ॥ १ ॥

(३) हे (ईद) परमात्मन् ! (त्वं) तूने (मायाभिः) अपनी मायिक शक्तियोंसे (मायिनं) छली, कपटीको (शृण्वन्) अवातिरः) सुना कर दिया (मेधिराः) बुद्धिमन् जन (तज्ज) उस छलीके छलविता तुझे (विदुः) जानते हैं ॥ ७ ॥

तेजस्नेस्विनामहम् । अग. १०।३६

अर्थ— तेजस्विनीं तेज मे हूं ।

वेदगीता (मंत्र)

तेजोऽसि तेजो मयि वेहि ।

यजु. १९।९

अर्थ— हे परमात्मन् ! (तेजोऽसि) तू तेजःस्वरूप है अतः

(मयि) मुझ अन्तर्में (तेजः वेहि) तेजको धारण कर ॥ ९ ॥

जयोऽसि स्ववसायोऽसि सपथ सत्यवतामहम् ।

अग. १०।३६

अर्थ— जेताओंमें मैं जय हूं । स्ववसायि अर्थात् उद्यमी पुरुषोंमें उद्यम मैं हूं ।

वेदगीता (मंत्र)

१ जेता नमिरिन्द्रः पृत्सु शूरः । अ. १।१७८।३

२ यथा विश्वस्य भूतस्याहमसि यश्चस्तमः ।

अथ ६।३९।३

३ बलमसि बलं मयि वेहि ।

यजु. १९।९

४ दाशुषः उपाके उद्यन्ता ।

अ. १।१७८।३

अर्थ— (१) (इन्द्रः) परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (पृत्सु) अयशील सेनाओंमें (शूरः) शौर्यं गुणसम्पन्न मनुष्योंमें (जेता) जेतास्वरूप है ।

(२) (विश्वस्य भूतस्य यथाः) मैं सारे भूतमात्रका यश हूं अतः (अहं) मैं (यश्चस्तमः) यशस्वी हूं ।

(३) हे परमात्मन् ! तू बलरूप है अतः (मयि) मुझमें (बल-वेहि) बलको धारण कर ।

(४) हे परमात्मन् ! तू (दाशुषः) दानी यममानके समीप (उद्यन्ता) व्यवसायरूप अर्थात् उद्यमरूप है ।

मुक्ता— गीता और वेदमें छलकपट करनेवालोंमें मैं जुआ (यत) रूप हूं । तथा तेजस्विनीं मैं तेज हूं । जेताओंमें मैं जदरूप हूं तथा स्ववसायों अर्थात् उद्यमियोंमें मैं उद्यम हूं, और बलवानोंमें मैं बलरूप हूं । ऐसा कहा है ।

वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनञ्जयः ।

अग. १०।३७

अर्थ— ज्ञानवर्षणशील यादवोंमें मैं वासुदेवरूप हूं, तथा पाण्डवोंमें मैं धनञ्जयरूप हूं ।

वेदगीता (मंत्र)

१ समिन्द्रे यो धनञ्जयः । अथ. ३।१४।२ यथा—

२ विद्या हि त्वां धनञ्जयं वाजेषु दधुषं कवे ।

अथां ते सुस्रमीमहे ॥ अथ. २०।२४।६

अर्थ— १ (व उन्द्रः) ओ परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा है (धनञ्जयः) यह धनञ्जय है (कं) यह अच्छी तरह जानी ।

२ हे (कवे !) परमात्मन् ! (वाजेषु) युद्धोंमें शत्रुके हथियारों (त्वां) तुझे (धनञ्जयं विद्या) हम धनञ्जय जानते हैं ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुद्यताः कविः ।

अग. १०।३७

अर्थ— मुनियोंमें मैं व्यास हूं और (कवीनां) तत्त्वज्ञानियोंमें मैं उद्यता कवि हूं ।

वेदगीता (मंत्र)

अहं कविरुद्यता पश्यता मा ।

अ. ३।२६।१ यथा—

आ गा आजदुशना काव्यः । अथ. २०।२५।५

अर्थ— (अहं) मैं परमात्मा (उशना) उशना नामक (कविः) तत्त्वज्ञानी हूं, हे मनुष्यो ! (मां) मुझ सर्वात्मस्वरूप (पश्यत) देखो ॥ १ ॥ तथा—

आ गा इति— (काव्यः) कान्तदर्शी तत्त्वज्ञानी (उशनाः) उशना नामक ऋषि (गाः) अपनी कावियोंको (आ आजत्) उत्तम मार्गपर चलता है ॥ ५ ॥

मुक्ता— गीतामें कृष्णवंशमें तथा ज्ञान वर्णन करनेवालोंमें मैं वासुदेव कृष्ण मैं हूं । और पाण्डवोंमें धनञ्जय धन जीतनेवाला अर्जुन मैं हूं तथा मुनियोंमें व्यासमुनि मैं हूं, क्योंकि वेदोंको कर्मज्ञान अधिकारिके मंत्रोंके प्रथक् प्रथक् दर्शन करनेवाला मैं हूं । तथा और कवियोंमें उशना नामक कवि मैं हूं ।

वेदमें भी धनञ्जय— धनके जीतनेवाला तथा अर्जुनरूप परमात्माको बताया है । और कवियोंमें उशना कवि परमात्मरूप है क्योंकि उशना ऋषि ऋग्वेद मं. ८, सू. ८४, मं. ९, सू. ८७, ८८ आदिवा है । क्योंकि ऋषि भी शुद्ध ज्ञानी होनेसे परमात्म रूप है ।

दृष्टो दमवतामसि जीतिरसि जिगीषताम् ।

मौनं वैवाशिन मुक्तानां ज्ञावं ज्ञानवतामहम् ॥ अग. १।३८

अर्थ— (दमयतां) दुष्टोंको शिखा देनेवालोंमें दृष्ट मैं हूं और (जिगीषतां) जीतनेकी दृष्टा करनेवालोंमें नीति अर्थात्

न्याय में हूँ । (गुह्यानाम्) गुह्य अर्थात् गोपनीय बातोंमें (ज्ञानं) ज्ञान अर्थात् मनन में हूँ । (ज्ञानवतां) ज्ञानियोंमें ज्ञान में हूँ ॥ ३८ ॥

वेदगीता (मंत्र)

दण्डा इवेद् गोअर्जनास आसन् ।

अ. ७।३।६

अर्थ— जैसे गौओं हाँकनेके लिये (दण्डा इत्) दण्डे ही होते हैं वैसे मैं भी संसारको चला देनेके लिये दमन करनेवालोंमें दण्डरूप हूँ ।

जयतामिव तन्युत्तुमरुतमिति धृष्णुया ।

अ. १।२३।११

अर्थ— (जयतामरुतां) जयतां मनुष्योंका (तन्युत्तु) नीतिमय शब्द (धृष्णुया) धर्मगोशीलता अर्थपर वीरताके साथ (एति) प्राप्त होता है ऐसा यही ध्वनि लगाते हैं कि नीति हुई प्रजाके साथ पूरा न्याय करेंगे ।

वेदगीता (मंत्र)

मंत्रमखर्वं सुषितं सुपेक्षं दधात यज्ञियेष्व ।

अ. ७।३।१३

अर्थ— हे जीवों ! (यज्ञियेषु) राजकार्योंदि यज्ञों तथा सत्संगति यज्ञोंमें (अखर्वं) न तीव्र अर्थात् प्रत्येकके मनको रुचि देनेवाले (सुषितं) उत्तम रूपसे अर्थात् सुन्दर बुद्धिते विचारे हुए (सुपेक्षं) सुन्दर (मंत्रं) मन्त्र अर्थात् मन्त्रमें गुप्त रखनेयोग्य मंत्र मौनताको (आदधात) धारण करो ॥ ११ ॥

ब्रह्म पदनायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥

अर्थ. १२।५।४

अर्थ— (ब्रह्म) ज्ञानियोंका ज्ञान (पदनायं) परमात्मिक स्वरूपको दर्शनेवाला है (ब्राह्मणः) अतः ब्रह्मज्ञानी (अधिपतिः) स्वामी है अथवा (ब्राह्मणः) परमात्मा उस ज्ञानका स्वामी है ॥ ४ ॥

तुलना— गीतामें दमन करनेवालोंमें दण्ड मेरी विभूति है । और विजेताओंमें न्याय मेरी विभूति है, तथा गुह्य बातोंमें मौन मंत्र मेरी विभूति है और ज्ञानियोंमें ज्ञान मेरी विभूति है ऐसा कहा है ।

वेदमें भी जैसे दण्डा गौओंको हाँककर अपने गोष्ठमें ले जाता है ऐसे दुष्टोंको दण्ड देना उनको सुमार्गपर लानेके लिये

दण्ड मेरा रूप है । विजेताओंका जित प्रजाको विश्वास दिलाया, कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, अन्त्याय न होगा, अतः नीति=न्याय मेरी विभूति है, और गुह्य बातोंआदी मंत्रणा करके केवल उस मौन रूपमें मनन करना मेरा विभूति है । जैसे अन्यत्र कहा है— “ सरदि न वर्धति गर्जति, वर्धति वर्धासु निःश्वनो मेघः । नीचो वदति न कुरुते साधुर्नवदति करोत्येव । ” क्योंकि सज्जनका किया हुआ शुभ कर्म दूसरोंको स्वयं बता देता है । ब्रह्मज्ञानियोंका ज्ञान मेरा स्वरूप है ।

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति बिना यस्यात् सया भूतं चराचरम् ॥

७

मग. १०।३९

अर्थ— हे अर्जुन ! (सर्वभूतानां) सब आकाशादि पाँच भूतोंका (वत्) जो (बीजं) उत्पत्तिक मूल कारण है । (तद् अपि) वह बीज अर्थात् उत्पादानकारण (अहं) मैं परमात्मा ही हूँ । (सया बिना) कुछ सृष्टिदानम् ब्रह्मके बिना (भूतं) मेरी सत्तासे अव्याप्त (न भिला हुआ) (चराचरम्) जगम और स्थावर जो वस्तु है (न तदस्ति) मुझसे पृथक् सद् भा अंशत् कोई वस्तु नहीं है । इससे यही ज्ञात होता है परमात्मा सर्वस्वरूप है ॥ ३९ ॥

वेदगीता (मंत्र)

अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विषेषु भुवने-

ध्वन्तः । अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं

जनिभ्योऽप्रीष्टं पुत्रान् ॥ अ. १०।१३।३

अर्थ— (अहं) मैं परमात्मा ही (ओषधीषु) शास्त्रादि धान्योंमें पुष्पफलादिकी उत्पात्तिके लिये (गर्भं) बीजको (अदधाम) धारण करता हूँ । (विषेषु भुवनेषु) सब भुवनोंमें अथवा सर्व भूतोंमें (अन्तर्) अन्दर मैं ही (गर्भं) अदधाम) बीजको धारण करता हूँ । (पृथिव्यां) पृथिवीपर (अहं) मैं परमात्मा (प्रजाः) सबके कर्मफलानुसार सब जीवोंको (अजनयम्) उत्पन्न करता हूँ । (जनिभ्यः) अपनेसे अपनी अपनी जातिको उत्पन्न करनेवालोंमें (अपरिष्टं) और भी उत्पादक शक्तियोंमें (पुत्रान्) सन्ततियोंको (अहं) अजनयम्) मैं उत्पन्न करता हूँ । अतः मैं सब पदार्थोंकी उत्पत्तिक मूल कारण हूँ ॥ ३ ॥ जैसे—

“सोऽवेदं वाच सृष्टिरात्मि अहं हीदृष्टुं सर्वमसूत्रिणि।”

बृह. अ. १, भा. ४, अ. ५

“पुरुषः एवेदं सर्वम्” तथा “महोवेदं सर्वम्”

तुलना- गीतामें सारे संसारका उत्पादक अर्थात् उत्पादान कारण परमात्माको माना है। जगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्माकी सत्ता न हो। अर्थात् सब वस्तुओंमें परमात्मा व्यापक है।

वेदमें भी “पुरुष एवं सर्वम्, सर्वं सखिवद् ब्रह्म, मेह नानास्मि किञ्चन” इत्यादिसे सिद्ध होता है। परमात्मा सब भूतोंका आत्मा है, वही सबका आदि मध्य अन्त है। सब भूतोंका बीज भी वही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो ईश्वर-सत्तासे रहित हो, ईश्वरकी सत्तासे सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रत्येक वस्तुमें ईश्वरकी विभूति है, ऐसा कहा है।

नास्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप।

एष तूद्यतः मोक्षो विभूतेर्बिस्तरो मया॥ मय. १०।४०

अर्थ- (मम) मुझ परमात्माकी (दिव्यानाम्) त्रिगुणात्मक ऋतुसे उत्पन्न हुई हुई अच्छोसे अच्छी (विभूतीनाम्) विभूतियोंका (अन्ता नास्ति) अन्त नहीं है, हे (परंतप) हे अर्जुन ! (मया) मैंने (एष. विभूतेः विस्तारः) विभूतिका विस्तार (तु) तो (उद्यतः) तुझे लक्ष्य करके संक्षिप्तमात्र (प्रोक्तः) यह कहा है, न कि विशेष विस्तारसे।

वेदगीता (मंत्र)

अहमेव वात इव प्र वाम्यारममाणो भुवं-
नानि विश्वा। परो दिवा पुर एना पृथि-
व्येतावती महिम्ना सं बभूव ॥

अ. १०।१२।५८, अथर्व. ४।३०।८

अर्थ- (अहं) मैं परमात्मा (दिवा भुवनानि) सब भुवनोंको अर्थात् भूतमात्र कार्यसमूहकी (आरममाणो) आरम्भ करता अर्थात् निर्माण करता हूँ (वात इव प्रवामि) जैसे वायु स्वयं सदागति रहती है वैसे मैं परमात्मा भी सबका बीज-रूप होकर उत्कृष्ट रूपसे चलता रहता हूँ अर्थात् जगत्में अपनी विभूतियोंका विशेष रूपसे निर्माण करता रहता हूँ। (परो दिवा) शुलोच्छे भी परे और (एना पृथिव्याः परः) इस पृथिवीसे भी परे अर्थात् इन विकारी पदार्थोंसे भी पूर्वकालमें विद्यमान रहकर (महिम्ना) अपनी महिमासे अर्थात् बड़ी भारी

सामर्थ्यसे (एतावती) इतने विशालरूपमें जगत्को बनाकर (सबभूव) अच्छी तरहसे विद्यमान हूँ ॥ ८ ॥

तुलना- गीतामें बताया है मेरी अच्छांस अच्छी विभूतियोंका अन्त कोई नहीं है। तो भी अर्जुनके प्रश्न करनेपर संक्षेपरूपमें विभूतिया कही हैं।

वेदमें भी वैसे वायु बिना किसी लौकिक प्रेरणाके अपने आप सदागति अर्थात् गतिशील रहती है वैसे मैं परमात्मा सब लोगोंको अपनी स्वेच्छाशक्तिये निर्माण करता रहता हूँ। अच्छोसे अच्छी तेजस्वी वस्तुओंमें विशेषरूपसे प्रविष्ट रहता हूँ यही कहा है।

यद्यद्विभूतिमस्तसर्वं श्रीमद्विज्ञानमेव वा।

तत्तदेवाऽवगच्छ त्वं मम तेजोऽशंसमभवन्॥ अग. १०।४१

अर्थ- हे अर्जुन ! (यत् यत् सर्वं) जो जो चेतन अथवा जड़ पदार्थ (विभूतिम्) विद्यासे या तपसे या शौर्य, धैर्य, उदारतासे, श्रम, दयादि सद्गुणोंका या ज्ञानकी समृद्धि है वही पदार्थ विभूतिवाला देखा जाता है। (श्रीमत्) घोभा, लक्ष्मी, काम्ति, बुद्धि, कीर्ति, स्फूर्तिवाले पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं और (ऊर्जितम्) ओज, तेज या वेगसे, बल या उत्तमसे जाकर वा रहतासे, उत्साहसे युक्त देखा जाता है (तद् तद् एव) वह वह पदार्थ ही (मम) मुझ परमेश्वरके (तेजोऽशंसमभवन्) शक्ति अर्थात् कलासे उत्पन्न हुआ (अवगच्छ) जान ॥ ४१ ॥

वेदगीता (मंत्र)

सोऽङ्गिरोमिरिङ्गिरस्तमो भूदृषा वृषभिः
सखिभिः सखा सन्। ऋग्मिर्मैऋग्मी
गातुभिर्ज्यैष्ठ्यां मरुत्वानां भवत्विन्द्र ऊती ॥

अ. १।१००।४

अर्थ- (अंगिरोभिः, अंगिरस्तमः अंगिरःसु अंगिरस्तमः अंगिति सर्वेषु कार्येषु प्रधानता गच्छति इति अंगिरसः) जो सब कार्योंमें प्रधानताको प्राप्त होते हैं उन प्रधानतासे कार्य अंशालकोंमें (अंगिरस्तमः) प्रधान अर्थात् प्रधानकार्यकर्ता जो है (सः) वह मेरी विभूति है तथा (वृषभिः वृषा, वृषेषु वृषा) धर्ममात्राओंमें धर्मात्मा मेरी विभूति है (सखिभिः सखा, सखिषु सखा सन्) जो सखाओंमें सखा होकर कर्ता है वह मेरी विभूति है। (ऋग्मिभिः ऋग्मी, ऋग्मिषु ऋग्मी) परमात्माकी श्रुति करनेवाले ऋक्षोंमें जो मेरा स्तोता, जो मेरा भक्त

है, वह मेरी विभूति है। (गान्ताभिः गात्रपु) मेरा भजन गानेवालोंमें जो (ज्येष्ठः) सबसे ज्येष्ठ है। वह मेरे तेजसे उत्पन्न हुई हुई मेरी विभूति है। एवं विच विभूति स्वरूप (मरुत्माय) सर्वात्मस्वरूप (इन्द्रः) परमेश्वरसम्पन्न परमात्मा परमविभूतिमान् (नः कृता संवत्) हमारा रक्षक हो। यदा— वेदगीता (मंत्र)

कृष्णं त एमु रुशतः पुरो भार्थरिष्वाचिर्व-
पुषामिदेकम् ।

श्ल० ४।१।९

अर्थ— हे परमात्मन् ! (ते) तेरे (कृष्णं) कर्षणकारक स्वरूपको (एम्) हम शरण प्राप्त हो, तेरा कैसा स्वरूप है। (रुशतः) जिस परमप्रकाशस्वरूपकी घोभा भर्षोंके सम्मुख घोभा देती है। फिर (चरिण्यु अचिः) जिसका तेज भर्षोंके मनमें चलनेवाला है जिसके तेजका चलता हुआ विस्फुल्लिग (बहुषा इत एक्म्) शरीरधारियोंकी एक अर्थात् सुस्थ ही विभूतिका निर्माण है ॥ ९ ॥

तुलना— गीतामें कहा है जो जो जड़ अथवा चेतन पदार्थ घोभावाला, वरुसे बड़ा हुआ है वही मेरी विभूति है मेरे विशेष तेजके अंशसे उत्पत्ति हो उसे विभूति जानो। जहां ईश्वरका विशेष भाव दिखाई देता है उसे विभूति समझो जैसे तेजस्विओंमें सूर्य, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, इन्द्रियोंमें मन, इत्यादि विभूतियोंकी ईश्वरकी विभूति जानकर उनको शक्तियोंके चिन्तन द्वारा परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये।

वेदमें भी “ कार्यकर्ताओंमें प्रधान कार्यकरताको, धर्मरामा-ओंमें परमधर्मरामाको, सखाओं पूर्ण सखाभाव रखनेवालेको, स्तोताओंमें मुख्य स्तोता, भगवद्भजन करनेवालोंमें मुख्य भगव-द्भजन करनेवालेको, परमात्माके विशेष तेजका अंश अर्थात् विभूति जानो।

अथवा बहुनेत्रेन किं ज्ञातेन तवाजुंष ।

विष्टभ्याऽहमिदं कृत्स्नमेकांशिन स्थितो जगत् ॥ अग. १०।४२

इति श्रीमद्भगवद्गीता— विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ।

अर्थ— हे अर्जुन ! अथवा (तव) तुझ सुमुखको (बहुना) बहुत प्रकारवाले (अनेन) मेरी विभूतिविषयक ज्ञानसे (किम्) क्या प्रयोजन है। (अहं) मैं परमात्मा (कृत्स्न) स्थावर जैवमात्मक सारे (इदं) इस जगत्को (एकांशेन) एक भाग-मानसे (विष्टभ्य) चारों ओर व्याप्त होकर (स्थितः) स्थित हूँ ॥ ४२ ॥

वेदगीता (मंत्र)

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायीश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

श्ल० १०।१।३

अर्थ— जो यह देवतिर्वक् मनुष्यात्मक अतीतानागतवर्तमान अतिरूप जितना जगत् है (एतावान्) इतनी ही (अस्य) परमपुरुष परमब्रह्माकी (महिमा) बड़ाई, वहा कर्म स्वकीय सामर्थ्य विशेष है। यह स्वरूप इस परमात्माका वास्तविक स्वरूप नहीं है। (अतः) इस यथोक्त महिमासे जड़चेतन चक्षुषण कार्य वेधसे (पुरुषः) परमात्मा (ज्ञायावान्) अखण्ड बहुत अविच्छिन्ना है। (विश्वा भूतानि) सब तीनों कालोंमें वर्तनेवाले प्राणी अप्राणी समूह (अस्य) इस परमात्माके (पादः) एक अंश है अर्थात् लेशमात्र है (अस्य) इस परमात्माका (त्रिपाद्) अवशिष्ट तीन अंशवाला स्वरूप (अमृतं) अमृतस्वरूप (दिवि) योतनात्मक स्वप्रकाशस्वरूपमें स्थित है। जिसे और भी कहा है—

वेदगीता (मंत्र)

त्रिभिः पद्भिर्धामरोदुत् पादस्येहामवत्पुनः ।

अथर्व० १९।६।२

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहामवत्पुनः ।

श्ल० १०।१०।४

तुलना— गीतामें अर्जुनको कहा है कि मेरी विभूतियोंके बहुत ज्ञानसे तुझे क्या प्रयोजन है? मैं हूँ तना महात्मे महात्मा हूँ कि इस चराचर जगत्की रचना करनेमें एक अंश काम करता है। शेष मैं कितना हूँ और क्या क्या मेरी विभूति है यह नहीं जान सकता!

वेदमें भी यही कहा है। हे जीवात्मन् ! इस चराचर जगत् को देखकर यही ज्ञान कि बस परमात्मा इतना है यह नहीं। मेरा एक अंश इस संसारकी वास्तव उत्पत्ति कर रहा है। मेरा शेषभाग अमृतमय ज्योतिःस्वरूप परमप्रकाशमान अपने स्वरूपमें आप स्थित है। उपनिषद्में भी यही आता है—

नाहं वेदं सुवेदितं नो न वेदेति वेदं च ।

सुमुख पुरुषको भगवान्के अंशका पूर्ण ज्ञान हो जाये तो वह कृतार्थ हो जाता है।

इति श्रीसारस्वतान्वयलैयाग्रामवास्तवधन्यायभूषणोपपद अजगन्नाथाक्षिहृतायां वेदगीतार्थोपनिषां

वेदगीताहिन्दीभाषाटीकायां अथर्वोऽध्यायः समाप्तः ।

अथ भगवद्गीताया एकादशाध्यायारंभः ।

वेदगीताया दशमाध्यायारंभः ।

अर्जुन उवाच—

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमभ्यासमलंशितम् ।

वरवयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

भवाप्यधौ हि भूतानो भूतो विस्तारतो मया ।

त्वत्तु कर्मकपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाश्चयम् ॥ २ ॥

एवमितथात्यैव त्वं मया ज्ञानं परमेश्वर ।

ब्रह्मविष्णुमित्रैस्तु रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३-११-१, २, ३

अर्थ— अर्जुनने श्रीकृष्णजीसे कहा, हे भगवन् (मदनुग्रहाय) मुझपर कृपा करनेके लिये (परमं गुह्यं) अत्यन्त गोप्य (अभ्यास-लंशितं) अभ्यासम सञ्ज्ञावाला (यत्) जो ज्ञान अर्थात् आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है इनका परस्पर भेद है या नहीं, आत्मा परमात्माको कैसे या सकता है (त्वया तत्त्वम्) इत्यादि अभ्यासमज्ञान आपने कहा है (तेन) उस अभ्यासमज्ञानके वचनोसे (मम) मेरा (अयं मोहः) यह बाधा है, यह भ्राता है, यह मामा है इत्यादिक मोह (विगतः) दूर हो गया है ॥ १ ॥

भवाप्यधौति= (मया) मैंने (त्वत्तु) आपसे (भूताना) भूतोंकी अर्थात् सृष्टिकी उत्पत्ति और सृष्टिका विनाश अर्थात् लय (विस्तारः) बहुत विस्तारके साथ (भूतो) सुने हैं । हे (कर्मलपत्राक्ष !) हे कर्मलके पत्रेकी तरह नेत्रोंवाले भगवन् कृष्ण ! और आपसे (अभ्यधौ) विनाशरहित (माहात्म्यम्) सर्वोच्चस्वरूप और सर्वेश्वरत्वकी प्रगट करनेवाला माहात्म्य भी सुना है ॥ २ ॥

एवमिति= हे परमेश्वर ! (त्वं) तू कृष्णने (आत्मानं) अपने आपको (मया) जिस प्रकार (आत्यैव) कहा है । (एतत् एवम्) यह ऐसा ही है । हे (पुरुषोत्तम) पुरुषोंमें श्रेष्ठ (ते) तुझ पुरुषोत्तमके (दृष्टं रूपम्) ईश्वर सम्बन्धित सर्वसामर्थ्यसे तुझ स्वरूपको (ब्रह्मम्) अपने दन नेत्रोंसे देखनेके लिये (दृच्छामि) दृच्छ करता हूँ ॥ ३ ॥

अन्वक्षे मद्भि तत्त्ववर्णं मया ब्रह्ममिति प्रबो ।।

योगेश्वर तयो मे त्वं दूर्वावात्मानमभ्यवयम् ॥ अण. ११।७

अर्थ— (प्रबो !) हे स्वामिन् ! (तत्) उस ऐश्वरीयस्वरूपको (मया) मुझ अर्जुन साधारण मनुष्यसे (ब्रह्मं सकृदपि)

देखा जा सकता है (यदि) अगर (इति मन्यसे) ऐसा मानता है । (योगेश्वर !) कर्मयोग, उपासनायोग और ज्ञानयोगके स्वामिन् परमात्मन् (तत्.) फिर (त्वं) तू (मे) मुझे (अभ्यवयम्) विनाशरहित (आत्मानं) अपने स्वरूपको—पेट ईश्वरीस्वरूप (दर्शय) दिखा ॥ ४ ॥

वेदगीता (संश्र)

आविष्कृत्युष्व रूपाणि मात्मानमपि गृह्णाः ।

अथो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥

अर्थ. ४।१०=१५

अर्थ— (सहस्रचक्षो) हे सहस्रों नेत्रोंवाले सर्वतो द्रष्टा हे परमात्मन् ! यदि तू मुझ जीवात्मासे अपने स्वरूपको देखने योग्य समझता है । तो (रूपाणि) अपने ऐश्वरीयस्वरूपको (आविष्कृत्युष्व) प्रकट कर, इस तेरे मुख तेरे स्वरूपको देखें (आत्मानं) अपने स्वरूपको (मा अपनुगृह्णाः) मत छिपा (त्वं) मेरे उपदेष्टा परमात्मा (किमीदिनः) क्या अब इस बाधनाशले मेरे मनको (प्रतिपश्यः) देखता है ॥ ५ ॥

तुलना— गीतामें अभ्यासमज्ञानके जाननेसे मनुष्यका मोह दूर हो जाता है, सांसारिक मोह दूर होनेसे परमात्माके स्वरूपको देखनेकी इच्छा करता है । परमात्मासे यही प्रार्थना करता है यदि मैं ईश्वर स्वरूपके प्रधानका अधिकारी हो तुझ हूँ, तो हे परमात्मान् । मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखा, ऐसा कहा है ।

वेदमें भी जीवात्माने परमात्मासे यही प्रार्थना की है तुझ मनुष्यको कृतार्थ करनेके लिये अपना वास्तविक स्वरूपका वर्णन करा अपने विराट् रूपको मत छिपा । अब मेरे मनकी छान्दिके संबंधमें क्या प्रतीक्षा कर रहा है इस समय तो मैं आपका हूं और आप मेरे हैं अब तो मेरी अब खुदि जाती रही है ऐसा कहा है ।

श्री भगवान उवाच—

पश्य मे पार्थ कृपाणि वारुणोऽक्षसहस्रकाः ।

नावाचिवाप्ति विष्वाणि नावाकर्णकृतीणि च । ११।५

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

'वेद' मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मीको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	सूच्य	हा.प
१ ऋग्वेद संहिता	१०	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३	॥
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	६)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	॥)
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	६)	१।
८ यजुर्वेद काठक संहिता	६।	१।)
९ यजुर्वेद सर्वांगुक्रम सूत्रम्	१॥)	॥)
१० यजुर्वेद वा० सं० पादसूची	१॥)	॥)
११ यजुर्वेदाय मैत्रायणीयमारण्यकम्	॥)	॥)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	॥)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१।
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥)
४ उषा देवता अर्थ तथा राश्ट्रीकरणके साथ;	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मंत्र)	॥)	॥)
६ दैवत संहिता भाग १ [छप रही है]	६।	१)
७ दैवत संहिता भाग ३	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।

८ अग्नि देवता— [सुगह विधिविधानयुक्त बी. ए. ऑनर्सके लिये नियत विषये मैट्रीका अर्थ तथा राश्ट्रीकरणके साथ संग्रह]	॥)	॥)
--	----	----

सामवेद (काथुम साखीय)

१ प्रामेय (वेद, प्रकृति)		
गातात्मकः-आरण्यक गातात्मकः		
प्रथमः तथा द्वितीयो भाग	६)	१)

२ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	१)	॥)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६७२ से ११५२ मानपर्यंत)		

३ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	॥)	॥)
(केवल गानमात्र ६७२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आवे हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषीर्बोका दर्शन (एक जिव्दमें)	१६)	२)
(पृथक् पृथक् ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	॥)
२ मेधातिथि	"	२)
३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन	१)	॥)
४ हिरण्यस्तूप	"	१)
५ कण्व	"	२)
६ सव्य	"	१)
७ नोधा	"	१)
८ पराशर	"	१)
९ गौतम	"	२)
१० कुरुक्ष	"	२)
११ जित	"	१॥)
१२ सव्यनम	"	॥)
१३ हिरण्यगर्भ	"	॥)
१४ नारायण	"	१)
१५ बृहस्पति	"	१)
१६ वागाभृणी	"	१)
१७ विद्वक्कर्मा	"	१)
१८ सप्त	"	॥)
१९ वासिष्ठ	"	७)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १— अष्टम कर्मका आदेश	१॥)	॥)
अध्याय २०— मनुष्योंकी सच्ची उत्पत्तिका सच्चा साधन	२)	॥)
अध्याय ३२— एक ईश्वरकी उपासना	१॥)	॥)
अध्याय ३६— सच्ची सांतिका सच्चा उपाय	१॥)	॥)
अध्याय ४०— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्	२)	॥)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन जिव्दमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	११)

मन्त्री— स्वाध्यायमण्डल, ज्ञानमन्त्रम, क्लृप्ता-पारशी, जि. खरव

उपनिषदोंको पहिचान

१ ईशा उपनिषद्	मूल्य	२) डा. ५०० (५)
२ केन उपनिषद्	" १॥	" ॥
३ कठ उपनिषद्	" १॥	" ॥
४ प्रश्न उपनिषद्	" १॥	" ॥
५ मुण्डक उपनिषद्	" १॥	" ॥
६ माण्डूक्य	" " ॥	" =)
७ ऐतरेय	" " ॥	" ॥

मंत्री- स्वाध्यायमण्डल आत्मसाधन, किष्का-पारसी (सुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड

तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इन संस्करणमें पृष्ठके ऊपर छोक दिखे हैं, पृष्ठके नीचे भाषे भाषमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। बड़ा पाठके विषयमें सन्देश है, वहां हेतु दर्शाया है।

इसका मूल्य

ज्ञात कालोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. तथा बा० व्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥२०) होगा। यह सब व्यय ग्राहकोंके विम्वे रहेगा। प्रत्येक भाग बावचकन श्रीप्रतापे प्रकाशित होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४, रु० है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका बा० व्य० ६) रु० है। कुल मू. ४०) से ६०) म० आ० से लेना दें।

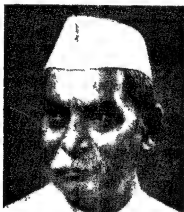
मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किष्का पारसी, (जि० सुरत)

मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, आत्म-सुखात्मन, आत्मसाधन, किष्का-पारसी (जि० सुरत)

वर्ष ३७

वैदिक धर्म

वैदिक - तत्त्वज्ञान - प्रचारक - सचित्र - मासिक - पत्र

अगस्त १९५६

आषाढ २०१३

वैदिक धर्म

[अगस्त १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ भक्तकी उन्नति	[वैदिक प्रार्थना] ४१७
२ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त	२१८
३ उपनिषद्-दर्शन	श्री अरवि २१९
४ हिन्दूका राष्ट्रीय कर्तव्य	श्री रामकृतारजी, विद्याभारत २२५
५ संस्कृत-लोकोक्तियाँ	श्री हरिदत्तजी बाळी, विद्याभारत २३१
६ वेदमहाविद्यालय	२३३
७ संस्कृत भाषाका प्रचार	२३३
८ समालोचना	२३९
९ प्रभुकी प्रार्थना	२४१
१० परीक्षा विमान	२४१
११ वैदिक समयकी सैन्यकी शिक्षा और रचना	(११ वीं दशक) पं. श्री. दा. सातवलेकर १ से १६
१२ भरद्वाज ऋषिका दर्शन	पं श्री. दा. सातवलेकर ६५ से ७२

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !

रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !

घनाभाव-बेकारी कब तक ?

पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलेमें

भविष्य देखनेवाले

प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)

आई बी. एम. (अमेरिका)

त्रिन्होंने हिन्दू और बाहर समुद्रपारक देशोंमें अपनी अद्भुत शक्तिके साथ प्रवेश एवं अनेक स्वर्णपत्र और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कर्मासिद्धिके अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं । हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाएँ ।

वी १ से ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदू बाहर वि० २०) वि. पी. ऑ. से भेजें । हिंदूमें रु. ५) म. ओ से भेजें ।

स्नान— त्रिवेदी निवास

हथियारा-वस्तीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु
 ,, ३१ एक ईश्वरकी उपासना अर्थात् पुरुषमेध १॥) ,,
 ,, ३६ सचची शक्तिका सत्त्वा उपाय १॥) ,,
 ,, ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १) ,,
 वाक व्यय अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, ' ज्ञानन्दाश्रम ' किला-पारडी (जि. सुरत)

वर्ष ३७

वैदिक धर्म

अंक ८

क्रमांक ९२

आषाढ़, विक्रम संवत् २०१३, अगस्त १९५६

भक्तकी उन्नति

नूचित स श्रेयते जनो न रेवन् जनो यो अस्य धीरमा विधासात् ।
यज्ञैर्यं इन्द्रे ब्रूते दुर्वासि क्षयत् स राय क्रतुपा क्रतेजसः ॥

ऋ० अ० १०५

इस इन्द्रके धीर मनको जो प्रसन्न करता हैं, वह आगमज्ज नहीं होता और क्षीय भी नहीं होता। जो इस इन्द्रके किये वस्तु करता और उसके आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह धर्मनियमोंका पालन करनेवाला और धर्म-निबन्ध पावनके किये ही क्रमा होनेके कारण धनसे युक्त होता है ॥

यशु जिसपर प्रसन्न होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। सत्य-नियमोंका जो पालन करता है, वह यशुके आशीर्वाद प्राप्त करता है और यशु उसको पलायन कर देता है।

स्वाध्याय-मण्डल वृत्त

१ योगमहाविद्यालय— सतत वृष्टिके कारण योग-महाविद्यालयके वर्ग बंद रखने पड़े थे। क्योंकि प्रातःकालमें बाहरसे आनेवाले लोग वृष्टिके कारण आ नहीं सकते थे। अब भी रात दिन वृष्टि चल रही है। इस कारण वृष्टि कम होनेपर ही योगसाधनके आसनोंके वर्ग खलू होंगे।

२ वेदमहाविद्यालय— वेदादि धर्मग्रन्थोंके अध्ययन के लिये जो पत्रव्यवहार कर रहे हैं, उनके प्रवेशके नियमोंके पत्रक तैयार हुए हैं और वे उनके पास भेजे जा रहे हैं कि जिन्होंने पूछा था। संस्कृत भाषाका ज्ञान जिनको नहीं है वे प्रवेशके लिये हमें न किछें। क्योंकि जो संस्कृत नहीं जानते उनको प्रवेश नहीं मिलेगा।

सृष्टि उत्पत्ति अनुक्रमः ।

इस पुस्तकके संकलन करनेमें ७ वर्ष व्यतीत हुए हैं, इसमें ३०३ चारों वेदों और आठपुराणोंके बचनोंका प्रमाणरूप संग्रह है।

आप इसके प्रादिक बन जायें। ११) क. में घर बैठे पुस्तक मिल जावेगी। मन्थया ३॥) क. में मिलेगी।

लेखक— अमृतानन्द सरस्वती, वेदपाठी

पता— स्वाध्यायमण्डल, आर्षदाशम,

किला पारडी जि० पुरत

३ गायत्री-जपका अनुष्ठान— गत मासमें प्रकाशित जपके पञ्चाङ्ग इस मासमें यह जपसंख्या हुई है—

१ बड़ौदा— श्री बा. का. बिहारी	१७५०००
५ वाशीम— श्री आ. श्री. गुंढारुके	१४४२००
३ दारुसलाम— सत्संग सभा, नासिर्वा	५०००००
७ मुंबई— श्री क. श्री. देवस्कर	६७४००
३ रामेश्वर— श्री रा. ह. रानडे	६१०००
५ पारडी— स्वाध्यायमण्डल	३०००

९,५०,६००

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या ९३,९४,५२५

कुल जपसंख्या १०३,४५,१२५

११ काल जपसंख्या करनी चाहिये थी। प्रतिदिन वृत्तांत इवन न करनेके कारण ३८ काल जप अधिक करना चाहिये। इसमेंसे करीब साठे सात लाख जप इस समय तक हो गया है और करीब २८ लाख होना चाहिये। अब जब समाप्त होगा तब वृष्टिकाल समाप्त होगा। उस समय 'गायत्री महायज्ञ' बहा किया जायगा। योग्य समयमें इसका कार्यक्रम प्रकाशित किया जायगा। भाशा है कि लोग उस समय आकर लाभ उठावेंगे।

सन्नी

जपातुष्ठान समिति

उपनिषद्-दर्शन*

[श्री अरविंद]

अध्याय १ ला

भारतके उपनिषद् और

विश्वके समस्त दर्शनोंके मूल स्रोत +

उपनिषद् भारतीय मनकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं; और ऐसा होना ही चाहिये; कारण भारतीय मनकी प्रतिमाकी श्रेष्ठतम, उच्चतम अभिव्यक्ति, उसकी उत्कृष्टतम कविता, उसकी विचार और शब्दोंकी महानतम रचना कोई साधारण कोटिका साहित्य या काव्य नहीं हो सकता; यह साक्षात् और गंभीर आध्यात्मिक अन्तःप्रकाशकी एक वाचरूप है। यह अजुत मनका और आत्माकी असाधारण, अलौकिक गतिका स्पष्ट प्रमाण है। उपनिषद् साधु ही गम्भीर धर्मशास्त्र भी हैं, कारण ये गम्भीरतम अध्यात्म अनुभवोंके अभिलेख हैं; ये अनन्तउपेति, क्षाति और विशाकाका रखनेवाले अन्तःप्रकाश एवं अन्तर्भावात्मक दर्शनके प्रलेख हैं; चाहे गद्यमें हों या छन्दयुक्त पद्यमें, ये परमव्य विषयक अध्यात्म कवितायें हैं; इनके सूत्रवचनमें अचूक अन्तःप्रेरणा अभिव्यक्तिमें दृष्टिगोचर होती है, इनकी ताक और अभिव्यक्तिमें चमत्कार है।

यह ऐसे मनकी कृतिर्वा हैं जिसमें दर्शन, धर्म और कविता मिलकर एक हो गये हैं; कारण इनमें प्रतिपादित धर्म किसी विशेष पूजाप्रणालीमें समाप्त नहीं हो जाता और न यह किसी धार्मिक-नैतिक अभीष्टाओं सीमित है, अपितु यह ईश्वरके, आत्माके, हमारे आत्मा और सत्ताके उच्चतम एवं पूर्ण सार्थस्वरूपका अनन्त आविर्ज्ञान करता

है और उपेतिमग्न ज्ञानके आनन्दसे एवं परिपूर्ण अनुभवके आनन्दसे भरपूर होकर बोलता है; यह कोई ऐसा दर्शन नहीं है कि जो सत्यके सम्बन्धमें कोरी बौद्धिक कल्पना हो या तर्कशील बुद्धिकी रचना हो; यह ऐसा दर्शन है जिसमें सत्यको हमारे अन्तस्सम मन एवं आत्माने देखा, अनुभव किया, जीवनेमें अपनाया और धारण किया है और जिसका कथन सुमिश्रित आविर्ज्ञान और अधिकृत करनेके आनन्दकी अभिव्यक्ति है।

यह कविता ऐसे सौंदर्य-मिश्र मनकी सृष्टि है जो कि अपने साधारण क्षेत्रसे ऊपर उठ गया है और आत्मा, ईश्वर और विश्वके दुर्लभतम आत्मदर्शन एवं गम्भीरतम सप्रकाश सत्यमें पहुँचकर उसका प्रतिपादन कर रहा है। यहाँ वैदिक ऋषि-योका अन्तर्भावात्मक मन और अन्तःस्सम मनोवैज्ञानिक अनुभव ऐसे उच्चतम शिखरपर पहुँच जाता है जहाँ कि कठोपनिषद्के शब्दोंमें आत्मा (ब्रह्म) अपने देहको प्रकट कर देता है * अपने स्वरूपको प्रकट करनेवाले शब्दोंको ही प्रकाशित कर देता है और मनको ऐसे ताकोंको स्पन्दनका ज्ञान कराता है कि जिनके आध्यात्मिक श्रवणमें पुनरावर्तन करनेसे अन्तरात्माका निर्माण होता प्रतीत होता है और वह (अन्तरात्मा) आत्मज्ञानके शिखरोंपर पहुँचकर दृष्ट और पूर्ण हो जाता है।

उपनिषदोंके इस स्वभाव इस वैशिष्ट्यपर विशेष बल

* There is hardly a main philosophical idea (in the world) which cannot find an authority or a seed or indication in these antique writings (upanishads) Foundations of Indian Culture, P. 306.

+ विश्वमें कोई भी ऐसा सुष्ठु दार्शनिक विचार नहीं है जिसका प्रमाण बीज या संकेत उपनिषदोंमें न हो।

Foundation of Indian Culture P. 305

x तस्यैव आत्मा विबुधुते तन् स्था ॥

देकर इसे महत्व देना आवश्यक है; कारण विदेशी अनुवा-
दक उपनिषद्‌ोंसे केवल बौद्धिक धर्म निकालते हैं और इनमें
जो विचारारम्भक अन्तर्दर्शन और अन्वयार्थ अनुभवका
आनन्द है उसका अनुभव नहीं करते। परन्तु वे प्राचीन
मन्त्र विचारारम्भक अन्तर्दर्शन और अन्वयार्थ-अनुभवके
आनन्दसे ही इस समय प्रकट हुए थे, और जिस आध-
रत्वमें वे चयन गति करते हैं उसमें प्रवेश करनेवालोंको
अब भी वे उनकी अभिव्यक्ति अनुभूत होते हैं, न केवल
बुद्धिको अपितु अन्तरात्मा और सम्पूर्ण सत्ताको अन्तः-
प्रकाशरूप अनुभूत होते हैं, प्राचीन सधर्मोंमें अति है।

उपनिषद्‌ोंका जो दार्शनिक तत्त्व है उसके महत्त्वकी
प्रशंसा करनेकी आज अधिक आवश्यकता नहीं है; कारण
यदि विश्वके महान्तम मनोनि है उसे पूरे रूपमें न भी स्वीकार
किया हो तब भी दर्शनका पूरा इतिहास इसे प्रमाणित
करता है। यह बात प्रायः सभी मानते हैं कि जिस प्रकार
हिमाच्छन्न पर्वतसे बने बने नद निकलते हैं इसी प्रकार
भारतमें उपनिषद्‌ोंसे विविध प्रकारके गम्भीर दर्शन और
धर्म निकलते हैं और शास्त्रविद्वैतक इसके मन और प्राणको
उपजाऊ बनाते रहे हैं और उसकी अन्तरात्माको सजीव
रखते रहे हैं, निरंतर उचितका खोज, कभी भी प्रकाश देनेमें
न चूकनेवाले, प्राणदायक गर्भोंसे कभी भी न सुलनेवाले
सूक्ष्मोत्तम रहे हैं।

बुद्धधर्म अपने सम्पूर्ण संवर्धित रूपोंके साथ उपनिष-
द्‌ोंके अनुभवके केवल एक अंशका एक नवीन दृष्टिकोणसे
और बौद्धिक परिभाषा और तर्ककी नवीन भाषामें पुनर्गमन
मात्र था। यह धर्म उपनिषद्‌ोंके अनुभवके इस अंशको
परिवर्तित रूपमें किन्तु मूलतत्त्वमें कुछ भी परिवर्तन
किंचे बिना प्रतिपादित और पश्चिमी यूरोपमें ले गया। उपनि-
षद्‌ोंके सार्वभौमिक पाह्वागोरस और प्लेटोके अधिकतर विचारों
में पाया जा सकता है; वे (उपनिषद्‌ोंके साथ) नवीन
-प्लेटोवाद और शान्तावाद, इनके परिणामोंके और पश्चिमकी
दार्शनिक विचारधाराके गम्भीरतम अंग हैं; सूफीवाद केवल
दूसरी भाषामें उपनिषद्‌ोंके विचारोंकी पुनरावृत्ति मात्र
करता है।

जर्मनदेशीय तत्त्वज्ञानका अधिकतर भाग साररूपमें,
उन महती चर्चापत्राचारोंका जिम्मा हूँ प्राचीन ग्रन्थोंमें अधिक

अन्वयार्थरूपमें प्रत्यक्ष किया गया है, एक बौद्धिक विस्तार-
रसे अधिक नहीं है; और आधुनिक विचारधारा अधिक
समीपतासे, अधिक सजीव और जीव प्रवृत्तताके साथ
कर्मों आत्मसाध कर रही है जिससे दार्शनिक और धार्मिक
दोनों विचारोंमें क्रान्तिकी सूचना मिलती है। उपनिषद्‌ोंके
वे विचार कहीं अनेक अवश्यता प्रभावोंके द्वारा प्रवेश कर
रहे हैं और कहीं सीधे और खुले हुए मार्गोंसे धीरे धीरे
प्रवेश कर रहे हैं।

पृथ्वीपर कठिनाईसे ही कोई प्रधान दार्शनिक विचार
ऐसा मिलेगा जिसका कि प्रमाण, बीज या संकेत हूँ
प्राचीन केजोंमें न हो— उन समीपवर्ती कल्पनाओंमें न
हो जिन्हें कुछ पाश्चात्य लोग कहते हैं कि इनके विचारोंका
गंवार, जंगली, प्राकृतिक प्रभुत्व अज्ञानके सिवाय कोई
दूसरा श्रेष्ठ नहीं था या प्रकाश नहीं था। और यहाँतक कि
भौतिक विज्ञानके विद्यालय व्यापक सिद्धान्त भौतिक प्रकृ-
तिके उन सिद्धान्तसूत्रोंके लक्ष्यके सम्बन्धमें उपयुक्त ठहरते
हैं जिन्हें मूलरूपमें भारतीय ऋषिगणोंने खोज लिया था,
आत्माके गहरीतरतम सत्यमें जिनके व्यापकतम अर्थको खोज
लिया था।

और वह सब होनेपर भी वे प्रत्यक्ष बौद्धिक ऐंगीकी
दार्शनिक कल्पनाओं नहीं है, ऐसा तारव्यक्तिक विश्लेषण
नहीं है जोकि सार्वभौमिक परिभाषा करनेका, विचारोंको
जुनने और जो सबे हैं उन्हें पृथक् करनेका, सबको तर्क-
युक्त करनेका अथवा तर्कके द्वारा मनाया उसके बौद्धिक
वरीयताओंमें समयेन करनेका परिश्रम करता है; वे ऐसा
तत्त्वज्ञान नहीं है जोकि बुद्धिके किसी एक या दूसरे विचार-
रके प्रकाशमें सत्ताका कोई एकमात्र समाधान उपस्थित
करके संतुष्ट हो जाता है और समस्त वस्तुओंको उसी
दृष्टिकोणसे देखता है, उसी रहस्य-चिन्तुमें और निरापेक्ष
अनुदर्शनमें देखता है। यदि उपनिषद्‌ हूँ तत्त्वज्ञानके होते
तो इनमें वह अन्तर जीवन-अर्थिक न होती, वे ऐसा अवि-
नाशी प्रभाव न करवाते, ऐसे परिणाम न उत्पन्न कर सकते
था ऐसे सिद्धान्तोंको न देख पाते जोकि अन्तः क्षेत्रिक
अन्वेषणमें और सर्वथा विपरीत साधनोंसे स्वतंत्ररूपमें
सत्यसिद्ध होते हैं।

हूँ ऋषिगणोंने सत्यपर विचार करनेकी अपेक्षा उसे देखा
है; निःसन्देह उस सत्यको उन्होंने अन्धधर्मार्थक विचार

और रहस्योद्घाटक रूपके सदृशसे आवृत किया है, किन्तु यह विचाररसक पारदर्शकता ऐसा समूह है कि जिसके द्वारा हम अनन्तको देख सकते हैं; उन्होंने काम-सत्ताके प्रकाशमें वस्तुओंकी गहराईमें प्रवेश किया है और अनन्तकी भाँखोंसे उन्में देखा है; इन सब कारणोंसे उनके बचन सर्वदा सजीव और असर देने रहे हैं, उनका तात्पर्य अक्षर्य है, उनकी प्रामाणिकता अपरिहार्य है; वे सत्यका ऐसा समोषदायक अन्तिमरूप और साथ साथ सत्यका ऐसा अनन्त प्रारंभ हैं कि हमारी अनुसन्धानकी समस्त दिशाओं जब अपने अन्त-पर पहुँचती हैं तो उन परिमाणोंपर ही पहुँचती हैं और मानवजाति भी अपने महात्मम अन्तर्दशनके मर्मों और गुणोंमें उन परिणामोंपर ही पहुँचती है।

उपनिषद् वेदान्त है, वेदसे भी उच्च श्रेणीके ज्ञानके ग्रन्थ हैं; यहाँ ज्ञान सद्दका प्रयोग साधारण अर्थमें नहीं है अविद्युद्गदने अर्थमें है। बुद्धिके द्वारा किसी वस्तुका केवल विचार करना, बुद्धिके द्वारा सत्यके किसी मानस्वरूपका अनुसन्धान करना और उसे ग्रहण करना ज्ञान नहीं है, अविद्युद्गदने अन्तरात्माके द्वारा उसे देखना, अन्तःसत्ता (अन्तःपुरुष) की शक्तिके पूर्णतया उसमें निवास कराने के साथ तादात्म्यके द्वारा उसका अन्त्यात्म ग्रहण करना ज्ञान है। और पूर्ण केवल कामके पूर्ण ज्ञानसे ही इस प्रकारका साक्षात् ज्ञान पूर्ण किया जा सकता है इसलिये वेदान्ती ऋषियोंने कामको जाननेका, उसमें निवास करनेका और उसके साथ तादात्म्य करनेका प्रयास किया। और इस प्रयासके द्वारा उन्होंने सरलतापूर्वक यह देखा कि हमारे भीतरका आत्मा पदार्थोंके विश्वव्यापी आत्माके साथ एक है और वह आत्मा वही है जो ईश्वर और ब्रह्म हैं; उन्होंने इस एक और समुच्चकारी अन्तर्दशनके प्रकाशके द्वारा विषयमें वस्तुओंके अन्तस्तम सत्य और अनुपपत्ती आन्तरिक और बाह्य सत्ताके अन्तस्तम सत्यको देखा, अनुभव किया और उसमें निवास किया।

उपनिषद् आत्मज्ञान, विश्वज्ञान और ब्रह्मज्ञानके उच्च कोटिके काव्यमय अन्त हैं। उनमें जो दार्शनिक सत्यके महात्मा सिद्धान्त भरे पड़े हैं वे शिविक शक्ति सामान्य कारण नहीं हैं, ऐसी वस्तु नहीं है कि जो केवल प्रकाशित होवे ही और मनको प्रकाश देवे ही किन्तु सजीव न हों

और अन्तरात्माका आरोहण न करते हों; वे अन्तर्भाग और अन्तःप्रकाशक शक्तिके प्रयास और प्रवृत्ति हैं; एकमेव सत्य, परब्रह्म, परमदेव, दिव्य और विशालभी प्राप्ति और उसके प्रत्यक्ष दर्शन है और इस महात्मा विश्व-अभिव्यक्तिमें पदार्थों और जीवोंके साथ उसके संबंधके आविष्कार हैं।

वे अनुभूत ज्ञानके स्तोत्र, दूसरे समस्त मन्त्रोंके समान धार्मिक नमोष्ठा और बाह्यादकी ऐसी भावनाका निःश्वास होते हैं जोकि निम्नकोटिकी धार्मिक भावनाके अनुपपत्ति संकीर्ण द्रव्य प्रकारकी नहीं हैं; यह भावना साम्प्रदायिकता और विशेष पूजाविधियोंसे ऊपर भगवान्के बस वैध नाम-मन्त्रों आरोहण करती है जोकि स्वयं-सत्य और वैध आत्माके समीप जानेसे और उसके साथ तादात्म्य करनेसे हमें प्राप्त होता है। और यद्यपि इनका मुख्य संबंध अन्तर्दशनसे है बाहरी मानवकर्मसे सीधा संबंध नहीं है तथापि बौद्धधर्म और पीछेके हिन्दूधर्मके जो भी उच्चतम नीति-धर्म हैं वे इन सत्योंके जीवन और तात्पर्यके आविर्भाव हैं जिन्हें वे अभिव्यक्त करते और कर्मप्रदान करते हैं; और इनमें किसी भी भौतिक सिद्धान्त और सद्गुणके मानसिक विषयकी अपेक्षा कोई महत्तर पदार्थ है, वह है ईश्वर और समस्त जीवोंके साथ एकत्वके आचारपर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक कर्मका उच्चतम आदर्श। इसलिये जब वैदिक सतके कर्षोका जीवन बीत गया तब भी उपनिषद् समोष और सृजनशील बने रहे और महात्मा भक्तिप्रधान धर्मोंको उत्पन्न कर सके और धर्म-विषयक स्थायी भारतीयभावको प्रवृत्त कर सके।

उपनिषद् अन्तःप्रकाशात्मक और अन्तर्मानसिक मनकी दृष्टि और उसके उन्मोचनमें अनुभव हैं और उनके सम्पूर्ण मूलग्रन्थ, बनावट, सूत्रवाचन, रूपक, गति इस मूलभूत स्वाभावसे नियत और अंकित हैं। वे उच्चतम और सर्व-प्राप्ती सत्य, वे एकत्वके, आत्मके और वैश्वब्रह्मके अन्तर्दशन संक्षिप्त और सरगमिष्ठ सूत्रवाचनोंमें उपस्थित किये गये हैं जोकि इन सत्योंको तुरन्त अन्तरात्माकी भाँखोंके सामने के जाते हैं और उसकी नमोष्ठा और उसके अनुभवके लिए पदार्थों और अनुपेक्ष्य बना देते हैं; अथवा वे सत्य ऐसे कवित्वमय वाक्योंमें व्यक्त किये गये हैं कि जिनमें यह अन्तःप्रकाशदायी शक्ति और सूचक विचार-भावना है जोकि सान्त रूपके द्वारा सम्पूर्ण अनन्तका दर्शन करावे

हैं। उनमें एकमेव तत्त्व प्रकाशित किया गया है, किन्तु साथ ही उसके बहुतपक्ष भी प्रकट किए गये हैं, और वगैरे ऐसी प्रचुरताके साथ है, अभिव्यक्ति ऐसी पूर्णता रखती है कि प्रत्येक पक्षको पूरा महसूस दिया गया है और मानो यह (पक्ष) प्रत्येक साधक और सूत्रवाच्यका प्रकाशदायी औचित्यके द्वारा होनेवाले ज्ञानायास आत्म-आविर्ज्ञानमें अपना स्थान और सम्बन्ध प्राप्त करता है।

विशालतम तारवैज्ञानिक साथ और सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक अनुभव अनुप्रेरणाका रूप धारण किये हुए हैं और दृष्टा मनके लिए यथातथ्य बनाने गये हैं और अन्वेषक आत्मके लिए अनन्त संकेतोंसे छदे हुए हैं। उनमें पृथक् पृथक् सूत्र वाक्य, अनेक श्लोक, छोटे छोटे वाक्य-समूह ऐसे हैं कि इनमेंसे प्रत्येक बहुत विशाल दर्शनके सारको धारण करता है और फिर भी प्रत्येक अनन्त आत्म-ज्ञानके एक पक्ष, एक अंशके रूपमें उपस्थित किया गया है। यहाँ सब कुछ है वही सब कर भरा हुआ है किन्तु साथ ही उसमें पूरी तरह स्पष्टता, उद्योतिर्मयी संक्षिप्तता और अपरिमेय पूर्णता है।

हस प्रकाशका विचार तर्कशील बुद्धिके धकानेवाले, सावधान और बिखरे हुए विस्तारका अनुसरण नहीं कर सकता। वाक्य-समूह, श्लोक, अर्थश्लोक और यहाँतक कि पाद अपनेसे ऐसे पूर्ववर्तीका अनुसरण करते हैं जिनके बीचमें एक विभान होता है जोकि अनभिप्यक्त विचारसे भरपूर होता है; यह इनके बीचमें एक प्रतिध्वनिजनक मौन है; यह एक वेला विचार होता है जोकि संपूर्ण विचारके अन्तर्गत होता है और उस वचनमें अन्तर्निहित होता है, परन्तु उसे मनको स्वयं अपने लाभके लिए स्पष्ट करना होता है; और सारगर्भित मौनके ये विराम लम्बे हैं; इस विचारके पद उस दैत्यके पदोंके समान हैं जो कि अनन्त सागरको पार करनेके लिए एक चढ़ानसे दूसरी चढ़ानपर पड़ते हैं।

प्रत्येक उपनिषद्की बनावटमें एक पूरी समग्रता है, उसके समग्रतः लक्षणोंका एक व्यापक सम्बन्ध है; परन्तु यह समग्रता उस मनके संगसे बनी है जोकि एक साथ साथके समूहोंको देखता है और भरपूर मौनसे केवल आश्चर्यक प्रकट करनेके लिए रुक जाता है। श्लोक या संगीतारमक पद्यों को ठाक (कथ) है यह विचार और सूत्र

वाक्यकी रचनाके अनुरूप है। उपनिषद्को जो द्रष्टा हैं वे ऐसे चार आचे पदोंके बने हैं जोकि स्पष्टतया श्रुत्यक हैं, परन्तु अधिकतर स्वयं पूर्ण हैं और उनका भाव भी पूर्ण है; आचे पद दो विचारोंको या एक विचारके पृथक् पृथक् लक्षणोंको जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरेकी पूर्ण करते हैं—प्रकट करते हैं।

इनमें जो स्वरगति है उसमें भी समानताव कार्य करता है; प्रत्येक पदप्रलेप संक्षिप्त है और अपने विश्रामकी स्पष्टताके कारण पृथक् जान पड़ता है; उसमें प्रतिध्वनि करने वाले ताल हैं जोकि दीर्घकालतक अन्तर्भूतियोंमें स्पन्दन करते रहते हैं; इनमेंसे प्रत्येक मानो अनन्तकी एक ऐसी कहर है जोकि सागरकी सङ्पूर्ण ध्वनिकी धारण करती है। यह एक प्रकारकी ऐसी कविता है, अन्तर्दृष्टिका साधक, आत्माकी ताल है, जोकि न कभी हलसे पड़ने लिखी गई है और न पीछे।

उपनिषद्कोका रूपक अधिकारोंमें वेदोंके रूपका परिवर्धित रूप है; यद्यपि यह बहुत साधारणतया साक्षात्प्रकाश-दायक चित्रकी अनावृत स्पष्टताको धरतीया वेला है, परन्तु यह अनेक बार उन्मी प्रतीकोंका हस प्रकार उपयोग करता है जोकि पुराने प्रतीककी भावनाके और उस प्रतीककी प्रक्रियाके कम प्राविधिक अंशके सदृश है। उपनिषद्कोई इस अंशको अधिकतर रूपमें आधुनिक युगकी विचारशैली ग्रहण नहीं कर पाती, इस कारण कुछ पाश्चात्य पण्डितोंने हस्तबुद्धि होकर भ्रमसे यह कह दिया है कि इन धर्मशास्त्रोंमें उच्चतम दार्शनिक भावोंके साथ मानवजातिके बाह्यजनकी आदिम, मछी तुल्यताहट मिळी हुई है।

उपनिषद् वैदिक मन और उसके मूलभूत भावोंसे कान्ति-कारी रूपमें पृथक् नहीं हो गये हैं, वे उनका ही एक अभिव्यक्तिप्रवाह और विस्तार हैं और जो कुछ प्रतीकात्मक वेद वाणीमें शुद्धरूपमें उका और छिपा हुआ था उसे खुले और स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट करनेके कारण उनका परिवर्धित रूपान्तर हैं। उपनिषद् वेद और ब्राह्मणोंके रूपक और बाह्यिक अनुष्ठानसम्बन्धी प्रतीकोंको केवल प्राग्भक्त करते हैं और इन्हें इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि जिससे उनका आत्म-रिक्त और शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है और यह स्वयं उसकी अधिक उच्चरूपमें विफसित और अधिक शुद्ध रूपमें आध्या-

मिक दर्शनके लिए एक प्रकारका चैत्य प्राग्मिक विन्दु हो जाता है ।

विशेषकर गद्यत्मक उपनिषदोंमें ऐसे वाक्यसमूह हैं जो कि पूर्णतया इसी प्रकारके हैं; वे उस समयके वैदिक धार्मिक मनमें जो विचार प्रचलित थे उनके चैत्य तात्पर्यको इस रीतिसे प्रकट करते हैं कि जो आधुनिक बुद्धिके लिए गूढ़, अस्पष्ट और यहाँतक कि अगम्य हैं; ये विचार हैं तीन प्रकारके वेदोंका भेद, तीन लोक सम्बन्धी भावि । पशुपुत्र वैदिक उपनिषदोंकी विचारधारामें ये वाक्यसमूह गम्भीर-सम आध्यात्मिक सत्त्वोंमें पहुँचते हैं इसलिए इन वाक्योंको अर्थहीन वा जिस उच्च विचारमें ये पहुँचते हैं उससे सम्बन्धित किसी मास होने योग्य तात्पर्यसे शून्य मानकर बाल-बुद्धिका स्खलन कहते हुए इनका निराकरण नहीं किया जा सकता ।

इसके विपरीत एक बार जब हम उनके प्रतीकात्मक अर्थके मोतर घुस जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका तात्पर्य काफी गम्भीर है । इसका उदाहरण है ऊपर चैत्य आध्यात्मिक ज्ञानमें चैत्य दैहिक आनन्द; इसके लिए जब हम अधिक बौद्धिक, कम स्थूल और रूपकारमक भाषाका प्रयोग करेंगे, किन्तु जो व्यक्ति योगका अनुष्ठान करते हैं हमारी चैत्य-दैहिक और चैत्य-आध्यात्मिकताको रहस्योंका पुनः आविर्ज्ञान करते हैं, उनके लिए वह जब भी प्राग-मिक है । चैत्य सत्त्वोंके विशिष्ट अभिव्यंजक इस प्रकारके अनूठे वाक्य हैं अजातघनका मित्र और स्मरण प्रतिपादन करनेवाले अथवा प्रसोपनिषद्के वे वाक्य जो कि प्राण और उसकी गतिर्योका प्रतिपादन करते हैं, अथवा वे जिनमें देव और असुरोंके वैदिक संग्रामको लेकर उसे आध्यात्मिक तात्पर्य प्रदान किया गया है और वैदिक देवोंके आन्तरिक कार्य और आध्यात्मिक क्रान्तिको अह् और सामकी अपेक्षा अधिक स्पष्टरूपमें प्रतिपादन किया गया है ।

वैदिक भाव और रूपके इस विस्तारके उदाहरणके रूपमें मैं ऐतिहासिक उपनिषद्का एक वह वाक्य उद्धृत करता हूँ जिसमें इन्द्र स्पष्टतया दिग्ग मनकी शक्ति और देव रूपमें प्रकट होता है—

यश्छन्दसासृषयो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽ-

ध्यस्ततात्संवाभूव । समेन्द्रो मेघया स्पृणोतु ।
अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे
विचर्चयम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां
भूरि विधुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया
विहितः । १।४।१॥

“ जो विचारमक रूपवाला वेदोंका वृषभ है, जो अमृतसे पवित्र तारों (स्तरों) में उत्पन्न हुआ था— वह इन्द्र मेघोंके द्वारा मुझे गृह करे । हे देव मैं अमृतका पात्र बन्दू । मेरा शरीर अमृतदेवनसे भरपूर हो जाय और मेरी जिह्वा मधुरतासे भरपूर हो जाय, मैं अपने कानोंसे अधिक और सबिरल सुनूँ । कारण तुम ब्रह्मके ऐसे कोश हो जो बुद्धिके ढका और छिपा हुआ है । ”

इसी प्रकारका एक वाक्य ईशोपनिषद्के उद्धृत किया जा सकता है । उस वाक्यमें सूर्य देवको ऐसा ज्ञानका देवता मानकर प्रार्थना की गई है कि उसके तेजका जो अष्टतम रूप है वह आत्माका दृक्त्व है और उसकी किरणें यहाँ मानस स्तरपर फैलकर विचारशील मनकी चमकदार कक्षरे हो जाती हैं और इसके अपने अनन्त अविमानस सत्त्वों, इस सूर्यके देह और आत्माको, आत्मा और ब्रह्मके सत्त्वोंके छिपाते हैं—

हिरण्यमेव प्राप्तेन सत्यस्यापहितं सुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय सृष्टये ॥ १५ ॥

“ सत्यका मुख स्वर्गमय दृक्त्वसे ढका हुआ है; हे पौषक सूर्य सत्यधर्मके लिए, दृष्टिके लिए तू उसे ढका । हे पौषक ! एकमात्र क्षिति । हे निवासक यम, हे सूर्य, हे प्रजापति (जीवोंके पिता) के पुत्र । अपनी किरणोंको इच्छा और व्यवस्थित कर । तेरा जो सबसे अधिक कल्याणकारी तेज है, उसे मैं देखूँ, वह जो यह है, यह पुरुष है, यही मैं हूँ । ”

इन वाक्योंका वेदके रूपक और ऐतौके साथ भेद होते हुए भी सम्बन्ध स्पष्ट है और निम्न ही इनमें जो अन्विम है वह अन्त्रिके एक वेदमन्त्रका पीछेके रूपक और अधिक सूची हुई ऐतौमें सम्बन्धी या अनुवाद करता है—

क्षतेन क्षतमपहितं भुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुञ्च-
त्यश्वान् । दशशता सह तस्थुस्तदेकं देवानां
श्रेष्ठं नृपुत्रमपद्वयम् ॥ क्षत्रेद ५।११।॥

“ तुम्हारे सत्यसे यह सत्य छिपा हुआ है जोकि सदा स्थिर है, जहाँ ये पूर्वके लोगोंको खोजते हैं। यहाँ दक्ष-सहस्र एक साथ खड़े हैं; तब एकमेव है, मेने सदेह (समूर्ण) देवोंके परमदेवको देखा है ” ।

यह वैदिक और ग्रीकविशेष रूपक हमारे वर्तमान मनके छिपे विज्ञातीय वस्तु है । कारण हमारा वर्तमान मन प्रतीकके सजीव सत्यमें विश्वास नहीं करता क्योंकि बुद्धिके द्वारा संश्लेष हुए अन्तःप्रकाशक कल्पना-तन्त्रिमें यह साहस नहीं रहता कि वह चैत्य और आध्यात्मिक अन्तर्-क्षणको स्वीकार करे, उसके साथ तारात्म्य और साहसके साथ इसे समूल करे । परन्तु निम्न ही यह वाक्यीय वा कोई प्राथमिक और अलभ्य रहस्यवाद नहीं है । यह स्पष्ट, समीप, उपोत्तम रूपमें कवितामयी अन्तर्भावनात्मक भाषा कल्पन विकसित आध्यात्मिक संस्कृतिकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है ।

उपनिषद्गोका अन्तर्भावनात्मक विचार इस स्थूल रूपक और प्रतीकोंसे प्रारम्भ होता है; इनके बाद पहले अमन्त्रदा वैदिक ऋषियोंको पूर्णतया स्पष्ट ये किन्तु साधारण बुद्धिके लिए उनके गम्भीरतम अर्थको छिपाते हैं । आचरणस्वरूप हैं, परन्तु उपनिषद्गोका विचार वैदिक प्रतीकोंका सम्बन्ध ऐसी भाषासे करता है जोकि भावोंको कम छिपाते हुए व्यक्त करती है और उन रूपक एवं प्रतीकोंसे परे जाकर दूसरे ऐसे रूपक और शक्तिमें पहुँचता है कि जो तेजोमय रूपसे स्पष्ट और उजाल हैं और जो आध्यात्मिक सत्यको उसके पूर्ण वैभवमें प्रकाशित करते हैं ।

गद्यात्मक उपनिषद् हमें भारतके प्राचीन मनकी इस प्रगल्भीको दिखलाते हैं; यह प्रतीकका उपयोग करते उससे परे आध्यात्मिक तात्पर्यकी स्पष्ट अभिव्यक्तिमें पहुँच जाती है । प्रक्षोपनिषद्का एक वचन जो कि गुप्त अक्षर जोःमके तात्पर्य और शक्तिके विषयमें है, इस विशिष्टी प्रारम्भिक भूमिकाका उदाहरण है । —मनु. ऐक्यवेदकी भाषा

(जमना :)

निष्पक्ष तुलनात्मक विचार

सूडहपुर १०-७-५९

श्रीमन्नमस्ते !

आपके ‘ वैदिकधर्म ’ पुस्तिकाके अष्टमें श्री वायुलाकजी बाबप्रसूतीका लेख ‘ सर्वतन्त्र सिद्धान्त ’ प्रकाशित हुआ है । इस लेखके प्रकाशित करनेके लिये आपको, तथा छिन्न-मेके लिये लेखकको अनेककः धन्यवाद । इस लेखमें जो विचार प्रकट किये गये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ । इस विचारोंके अनुसार कार्य करनेके लिये तन, मन और धनसे सर्वथा प्रस्तुत हूँ । इस लेखमें जो योजना प्रस्तुत की गई है, उनमें निम्नलिखित एक विषय और भी होना चाहिये ऐसा मेरा विचार है । सभी मनो व धर्मोंमें जो वेदादि सत्य शास्त्रोंके सिद्धान्त हैं, उनकी एक सम्मिश्रित-सार्वजनिक विचारों सभा बनाना जाये ।

उसमें निष्पक्ष १५ या २० विविध विषयोंके पूर्ण सिद्धान्त,

ज्ञानी, आध्यात्मिक गुरु, भिक्षु, चारों वेदों, उनके शास्त्र ग्रन्थों, आरण्यक तन्त्रों, उपनिषदों, सूत्रग्रन्थों, दर्शनो, तन्त्रग्रन्थों, पुराणों तथा जिन्दाबस्ता, बार्हस्पत्य, कुराण आदि अन्य देश व धर्मके ग्रन्थोंपर भी पूरा पूरा समालोचनात्मक विचार करें । यह विचार तुलनात्मक हो, दृष्टि यह हो कि, एक ही सत्य कैसे विविधरूप धारण करके इन ग्रन्थोंमें गया है । असली सत्य क्या है, सबका सत्य प्रकाशका दृष्टि, कसबाग, उन्नति विकास किस प्रकार हो सकता है । इन ग्रन्थोंके आधारपर तथा आजतक जो अनुसंधानात्मक आध्यात्मिक तथा अन्य विचारोंको जो स्वातन्त्र्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधारपर निश्चित करके प्रकाशित किया जाये । पुनः इस सुन्दर लेखके लिये आपको व लेखकको आन्तरिक धन्यवाद !

अचदीय कृपाक्री,
 देवदत्त

हिन्दू (आर्थ) का राष्ट्रीय कर्तव्य

(लेखक : श्री पं. रामायतारजी, विद्याभास्कर)

[गवाहसे जागे]

हमारे राष्ट्र कर्मचारियों के विद्यागुरुओं ने स्वयं ईसाई धर्म से संगठित होने पर भी अपने को सिक्खुकर कहकर भारत के निज निज सम्प्रदायों के भिन्नभिन्न शाखाओं का प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी थी। उन्होंने गहराई जाह्न १९५८ में भारत का शासनपत्र अपने हाथ में लेते समय अपने आपको विभिन्न धार्मिक विश्वासों का संरक्षक (Defender of Faiths) बने रहने का वाचासम दिलाकर राज्य हाथ में लिया था। उनका ऐसा करना उचित और वैधानिक था।

हमारे देश की सरकार को भी यही करना चाहिये था। उसे भी विभिन्न धर्म सम्प्रदायों की रक्षक रहकर हिन्दू सरकार होना चाहिये था। हमारे पब्लीसी वर्मा की बीद धर्म से संगठित सरकारी कर्मचारियों बहुत से जवाबदारी सम्भाल लिये तथा सम्मान के साथ रहने ला रहे हैं। उसने भी अपना सिक्खुकर या धर्म निरपेक्ष नाम रखने की आवश्यकता नहीं समझी। ऐसी परिस्थिति में सम्मिलित प्रभु लब्ध होता है कि सबसे धार्मिक विश्वासों का संरक्षकता का जो काम अंग्रेज ईसाई रहता हुआ कर रहा था, तथा हमारे पब्लीसी वर्मा की राज्यसत्ता बाँट रहती हुई कर रही है, सबसे धार्मिक विश्वासों के संरक्षण के उस काम को हमारा राष्ट्र "हिन्दू राष्ट्र" रहकर क्यों नहीं कर सकता था? यदि कहा जाय नहीं कर सकता था तो हम पूछेंगे कि वह दावा हिन्दू चरित्र के कील से इतिहास के आधार पर किया गया है?

यह नया नामकरण ही हिन्दूचरित्र दोषारोपण है। हिन्दू-पर यह दोषारोपण कि वह विश्वमर्मों पर बलाचार करेगा, एक महान् दुःसाहस और संसार के इतिहास को छुटकाया है। हमारी सरकार के इस विवेचन ने हिन्दू राष्ट्र पर जो कलंक लगाया है वह एक महान् राष्ट्रीय अपराध किया है। हिन्दू के विरोध में कोई ऐतिहासिक भिन्नता न होने पर भी, जाह्न का हमारा दूसरी उद्धारता मित्रा बस केनेका भूला

कांग्रेसी राम अपने को अहिन्दू घोषित करने के जितने अधिक से अधिक अवसर मिल सके उनके इन्हें काकावित रहता है। यह हिन्दू नाम से चिहनेवाले अहिन्दू का हटना बाटुकार हो गया है कि वह उसकी दृष्टि में अपने को अहिन्दू प्रकट करने के लिये अर्थात् हिन्दू विरोधियों का विश्वासघातन बनने के लिये अपने नाम के साथ सिक्खुकर विशेषण लगा बैठा है। यह विशेषण लगाया स्वहृदय से उसका हृदयवत्त है। यह उसकी अहिन्दुओं से मित्रा बस छुटने की निर्णय अमितावा है। उसने हिन्दू नाम से चिहनेवाले हिन्दू विरोधियों के हाथों में आत्मसमर्पण कर दिया है।

इस प्रकार का आत्मसमर्पण राष्ट्र के साथ विश्वासघात या उसके विश्वास का दुष्प्रयोग है। उसने उनका विश्वासपात्र बनने के लिये अपना यह नाम रखकर हमारे राष्ट्र के सामने जिस हृदयवत्त को प्रकट किया है इस उसकी इस दुर्बलता को "हिन्दू विवेच" कहने के लिये विवध है। इस नामकरण के पीछे यही एकमात्र भाव गुप्त है कि भारत की राज्यव्यवस्था के साथ हिन्दू नाम कभी भी न लगाने दिया जाय। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि भारत की राज्यव्यवस्था के साथ हिन्दू नाम न लगाने के लिए एक विराट् पद्धति बनाया गया है। यह नामकरण बर्तमान करोड़ हिन्दू प्रजा के अधिकार का स्पष्ट विद्रोह तथा अपहरण है। प्रजातन्त्र में इस प्रकार की कार्यवाही सर्वथा अवैधानिक है। यह इस दृष्टि से किया गया है कि यदि राज्यव्यवस्था के साथ हिन्दू नाम छुटा रहने दिया गया तो इससे हमारी सरकार को हिन्दू पर अकारण नाकाम्य करनेवाले हिन्दू विरोधी संगठनों के आदिवासपात्र बन जाने का ऐसा डर है जिससे वह बारबार कापटी है।

हिन्दू राष्ट्र नाम पाना
भारत का स्वामाधिक अधिकार

चाप किसी भी पहलू से सोचने पर पायेंगे कि हमारी

कमिटी सरकारके विरपर हिन्दू विरोधियोंसे प्रमाणपत्र लेनेकी चुन सवार है। इस प्रजातन्त्रके नामसे भोला काकर बैठे हुये, प्रजातन्त्रके नामसे भवभारति कट सहे हुये, और मन ही मन पछताये हुये, अपने राष्ट्रको सरकारकी इस चातुकारी मनोवृत्तिके सम्बन्धमें सचेत करना चाहते हैं कि यह सरकारको इस मनोवृत्तिको सुधारने तथा अपने "हिन्दू राष्ट्र" नाम पानेके अप्रकृत अधिकारको कौटानेके लिये विवश करे।

हमारा राष्ट्र तबले कि हमारी सरकार हिन्दू विरोधियोंका प्रमाणपत्र लेनेके लिये हिन्दूका अपने राष्ट्रको हिन्दू (नार्य) राष्ट्र घोषित करनेका वैध अधिकार जीतनेके लिये कितनी बलाबली है? इसका, कुर्लान् हाथमें भावे हैं, उस हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्र संभाषनेके अयोग्य कहने उगना, जिससे स्वराज्यपक्षको अपने प्यारोंके रक्तोंसे सींच सींचकर पाका है, जिसके सत्याग्रही तपस्वी बलिदानोंको देखकर देवता भी शक्ति होते हैं, जिसके त्याग और तपस्याके परिणामस्वरूप हमारी सरकार सरकार बन सकी है, उसके साथ राज-नैतिक विश्वासघात है। यह तो "काम करनेको रीज तथा खानेको बन्दरिया" वाली बात हुई है। हिन्दूको उसकी तपस्यापर साधुवाद तथा पारितोषिक देनेकी बात तो भाइयों गई, इसे सदाके लिये राज्य सम्भाषनेके अयोग्य घोषित करके उसके ऊपर मनुद्वारता तथा असहिष्णुताकी कालिमा पोतनेका प्रयत्न किया गया है।

हमारी सरकारका हिन्दू विरोधियोंसे प्रमाणपत्र लेनेका काम कहाँतक फैल चुका है, उसे देखनेके लिये इस बातपर विचार कीजिये कि वह हिन्दुस्थानको हिन्दुस्थानतक कह-नेसे बचना चाहती है। इसलिये कि हिन्दुस्थान नामके साथ भी वही हिन्दू शब्द लगा हुआ है, जो सरकारकी दृष्टिमें अमान्य रहना तथा सरकारकी सिरपूजर नीतिके मायेपर कलंक लगानेवाला है। हमारी सरकार समझती है कि यदि इस देशको हिन्दुस्थान कहने दिया गया तो वह नाम हमारी निष्पक्षतावादाके उस प्रमाणपत्रको पानेका विघ्न बन जायगा, जो हमें हिन्दू विरोधियोंसे लेने रहना है।

इस हिन्दू नामसे घृणा करनेवाली अपनी सरकारसे पुछना चाहते हैं जब कि हिन्दुसे विरोध रखनेवालोंने हमसे अलग होकर अपना नाम "शाकिस्तान" रख लिया, तब

केब राष्ट्रका वही पुराना हिन्दुस्थान नाम रह जाना चाहिये या ना नहीं? आप बताइये तो सही कि आपको राज्य दिखानेवाले हिन्दूने आपको राज्य दिखानेमें कौनसा अपराध कर डाला कि आप संसारसे उसका नामतक मिटानेको उद्यत हो गये? मेरे राम! हिन्दूका यह कौनसे अन्धका पाप बढ़व हो गया कि इसे राष्ट्रके नामके साथ अपना नाम लगानेकी स्वतन्त्रता नहीं रही? हम पुछते हैं आपने इस हिन्दू राष्ट्रको किस अपराधके दण्डस्वरूप इस नामसे वंचित किया? और इसमें राष्ट्रका कौनसा राजनैतिक काम देखा? वास्तविकता तो यह है कि हमारे राष्ट्रको हिन्दू राष्ट्र नामसे वंचित रखनेके पीछे कुछ विचार छिपे छिपे काम कर रहे हैं।

हमें इन्हीं गुप्त विचारोंको हिन्दू विरोध नाम देना और उन्हें सारे हिन्दू राष्ट्रकी दृष्टिमें भिन्दनीय ठहराना चाहते हैं। इस सरकारकी हिन्दू विरोधी प्रवृत्ति देखते देखते संग जा चुके हैं। सड़नकी सीमायें समाप्त हो चुकी हैं और वे अपने स्वाकामसुखीको कोझनेका कोई मार्ग मांग रही हैं। हमें हिन्दू संस्कृतिमें रहना है और इसीके लिये सरना है। हम यह सड़न नहीं कर सकते कि हम हिन्दू लोग संसारमें बिना राष्ट्रके होकर रहें। हम अपने राष्ट्रकी भावनाओंको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो मानववृत्ति मनुष्यसमाजमें सदासे झगडा मचातेवाले शान्त, अनार्य, मधेच्छस्वभावके लोगोंको पैदा करती पछी भारती है वही मनुष्यता विरोधिनी आसुरी वृत्ति आज भारतमें भारतीय मनुष्यताको शासित और पदक्षिप्त करनेका दण्ड साहस कर रही है। सरकारने हिन्दू देशी मधेच्छस्वमको अपनाकर सारे हिन्दुस्थानकी मनुष्यतापर आक्रमण किया है।

हमारी सरकारको जानना चाहिये कि हिन्दू समाज किन्हीं धर्मसम्प्रदायोंकी वार विवारीका केरी मजहब नहीं है, बल्कि कि हिन्दू विरोधी सम्प्रदाय है। यह तो भारतके समस्त मानवसमाजका ही नाम है। हिन्दूकी परधर्मावृत्तियोंको भी अपने गले लगानेकी एकमात्र शर्त यह है कि "जो परदेशी! जा गये तो आओ, हमारे देशमें रहो। अपना कोई भी विश्वास रखते रहो। परन्तु तुम नहीं रहते हुये, कभी संभवतः होकर बहादुर मनुष्यसमाजकी मनुष्यतापर आक्रमण मत करना।" जो कोई उसकी यह शर्त मान लेता है हिन्दू उसीको अपना सार्ह मानकर अपना

केता है। हिन्दूकी इस उदार मानसिक दृष्टिको देखकर हमें कहना पड़ता है कि भारतकी राज्यव्यवस्थाके साथ सिक्खर विशेष ओझनेवालोंके साथ पक्षपातका चरम, उदात्तकर हिन्दूके जातीय पारिवर्तिका सम्मीरतासे अभ्यवन करे। यदि आपने हिन्दूके इस अनन्य साधारण उदार स्वभावका सम्मीरतासे अभ्यवन किया होता और उसके जातीय गुणों तथा सधिय स्वभावका कोई मूल्य आंका होता, तो आपके पास अपना वह तथा नाम रखनेके ढोंग करनेका अवसर हो न जाता।

हिन्दुत्वके साथ अन्याय संसारके साथ अन्याय हुआ है

वह हमारे राष्ट्रका महादुर्भाग्य और अभ्यापन है कि समस्त राष्ट्रके हिन्दू होते हुये भी हिन्दूको नहीं समझा गया। हमारे कर्णधारोंने हिन्दू विद्वेषियोंकी संगतसे बहुतकर उनकी प्रशंसाका पात्र बननेके डोममें आकर हिन्दूके साथ बड़ा भारी अभ्याय किया है। इन्होंने हिन्दूके साथ अभ्याय करके सारे संसारको हिन्दूकी गुणगमितासे काम उठाने बर्थात् संसारको हिन्दूसे उधारताका पाठ सीखनेका एक महान् अवसर अपनी अनभिज्ञतासे को दिया। इन्होंने हिन्दूके साथ अभ्याय करके संसारको मनुष्यताका जीवित पाठ देने-वाले हिन्दू नामवाके विद्याविद्यालयके द्वारपर ताके डाक दिये और उसे संसारके राज्योंकी श्रेणीसे वर्चस्वत कर डाला।

इन्होंने हिन्दूकी महत्ता और उदारताको भूलकर उसे अत्याचारस्वभावी आचरणी तथा लाक्षात्मक हिंदुविद्वेषियोंकी श्रेणीमें खड़ा करके गधे और घोड़ोंका एक मूल्य बना डाला। यमके नामपर कलेश्वर, लुट तथा म्यभिचार मचातेमें लेतामात्र भी लंकोच न करनेवाले, तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षासे सोते हुये निरीह निःसंपर्क डाक्यों नागरिकोंका बमोंसे नृसस वध करनेवाले राष्ट्रसे भरे हुये इस क्रूर संसारमें हिन्दू तो इस संसारके विधाताकी एक अनुपम सृष्टि है। हिन्दू तो संसारको शासनका मार्ग दिशानेवाका भ्रुव शीप है। हिन्दू तो इस संसारका पारिविक गुरु है। हिंदूकी इस महत्ताको तो पनपाना और मोरछाहित करना चाहिये या और सारे संसारको मनुष्यताका पाठ देनेके लिये इस हिंदू पाठशालाको चालू रखना चाहिये या। परन्तु

संयोगवश भारतके भाग्यकी रस्मि इतिहास बैठनेवाले इन क्रोमनि तो हिंदूके बलस्वी सधिय उदार नामको ही राज्य-व्यवस्था संभालनेका अनधिकारी बना डाला है।

इन्होंने हिंदू नामको राज्यव्यवस्था संभालनेका अनधिकारी बनाकर हिन्दू विद्वेषको ही राज्य संभालनेकी योग्यता मान लिया है। हम हिन्दू राष्ट्रसे पूछना चाहते हैं कि क्या वह अपने इस राष्ट्रीय अपमानके कड़वे घुंटको इसी प्रकार पीता चला जायगा? जो हिन्दू राष्ट्र! उठ, तेरे पारों और इस चरतीतक परसे तेरा नामटक मिटा डालनेके पक्षपन्न हो रहे हैं। अब तू उठ और आत्मसुधार कर। अब तेरे डठने तथा आत्मसुधार करनेका समय आ चुका है।

जो हिन्दू अपने धार्मिक मन्त्र्योंके विरोधी सम्प्रदायों तथा आतिथोंको इतिहासकी जायसे भी पहलेसे अपने अभ्युदयसे अनुप्राणीत करता और उम्हें अपने भाग्यमें सहर्ष सम्मिलित करता चला आ रहा है। हमारे कर्णधारोंने उस हिन्दू नामको तो राज्यव्यवस्था संभालनेका अनधिकारी तथा हिन्दू विद्वेषको राज्यव्यवस्था संभालनेकी योग्यता स्वीकार करके उधारपेला हिन्दूकी कौनसे ऐतिहासिक अपराधसे कंकित किया? और कौनसे आधारसे यह मान लिया है कि हिन्दू राज्य हाथमें लेते ही अहिन्दू संसार पर चंगेजलाओं और औरंगजेब जैसा अत्याचार दाने लगेगा।

आप तो अपनेको इतिहासज्ञ मानते हो, आपको तो जानना चाहिये कि हिन्दूका हिन्दुत्व ही इस बातमें है कि वह अहिंदू कहलायेवालोंको भी अपने हिंदुत्वमें सम्मिलित करके लाए। आप हिंदुपर यह दोष लगाकर कि वह अहिंदुओं पर अत्याचार करेगा इतिहाससे अपनी बातका समर्थन नहीं करा सकते। आप हिंदुपर यह दोष मढ़कर अपने भीतर भरे हुये हिन्दू विद्वेषको और हिन्दूकी भाषाओं में कहे तो स्वेच्छपन्नको घटक कर रहे हो। आप हिंदू विद्वेषी स्वेच्छपन्नको अपनाकर हिन्दुस्थानकी मनुष्यतापर आक्रमण कर रहे हो।

हिंदूको चाहिये कि वह अपने आतिथत महान् भावोंको जीवित रखनेके नामपर किवाशीक बने। राजनीतिक संघ-धर्म अवतककी सूचनाभरी उदासीनताको त्यागकर अपनी राष्ट्रव्यवस्थाको अपने हाथों में। यदि हिंदुसमाज अपनी राज-

वैदिक दीर्घ निद्रा त्यागकर जाग उठे और राजन्यवस्थाको अपने द्वारोंमें लेकर अपने इस जातिगत उद्गार भावोंको पुनरुत्थीवित करे तो वह न केवल भारतको प्रत्युक्त सारे ही संसारको हिंदुधर्मके उद्गार भावोंसे जगमगा सकता है।

हिन्दूका वर्तमान रोग

सहानुभूतिहीनता कहिये, असामाजिकता कहिये, या बदरम्भरिता कहिये, यही हिन्दूसमाजकी वर्तमान व्याधि है। हिन्दूसमाज अपनी इसी व्याधिके कारण अपने ही भीतरसे अपने विद्वेषी उत्पन्न करके अपनी मातृभूमिको शो टूक कर चुका है। वह अपनी हीनतासे ज्ञातव्यवस्थासे हिन्दुत्वका स्थान दिखानेमें असफल रहा है। वह अपनी मानसिक निर्बलतासे शासनव्यवस्थासे हिन्दु-विद्वेषको प्रवर्धितकर दे चुका है। वह अपनी मानसिक निर्बलतासे शिक्षासंस्थाओंमें आसुरी शिक्षानीति प्रचलित रहने देकर भावी सन्तानके हिन्दुविद्वेषी असुर बनते रहनेका प्रवण्य कर बैठा है। क्या आज कोई भी चक्षुष्मान व्यक्ति दूरदृष्टिकोणोंमें पड़नेवाले हिन्दू बाळकवाळिकाओंकी बेधभूषा, रहनरहान, भाषाविचार, व्यवसाय तथा अविनय देवदेव उन्हीं हिन्दू संस्थानके रूपमें स्वीकार कर सकता है। अनुभवों वृद्ध कह गये हैं— “अविनीतकुमार हि कुल-माष्टु विधीयैते” जिस समाजके युवक युवती अविनीत होते हैं वह भीम ही छिन्नभिन्न होकर नष्ट हो जाया है। हिन्दू समाज अपनी सहानुभूतिहीनता या असामाजिकताके कारण समग्र राष्ट्रको आसुरीशासनकी चाटुकारिता करनेवाले नेताजनका पेंसा करनेवाले लोभान्ध नेताओंकी क्रीडामूर्ति बना चुका है।

आज हमारे देशके छेलेखों, कविधों, व्याख्याताओं, तथा नेताओंके लेख, कविता, प्रवचन और व्याख्यान किसी न किसी षष्ठे समझे हुए नेताकी प्रशंसा और चाटुकारिता किये बिना समाप्त नहीं होते। आज हिन्दूसमाजकी हीनतासे भारतमें ईश्वरके स्थानमें नेता पूजने लगा है और उसीके जयजयकार लगने लगे हैं। आज भारतमें मानवको मानवकी चाटुकारिता सिखाई जा रही है। आजका हिन्दूसमाज अपने प्रामसमाजोंके दिनभर आपसमें कहते रहनेवाले पाटीबाज नराकृति बंदरोंका कोलाहलजन बनकर ऐसा निश्चित बैठा है मानो इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है

और राष्ट्रोन्नतिके समस्त काम ठीक ठीक चले रहे हैं। जो हिन्दूसमाज ! तु हमारी जाँचोंसे देख तु तो अधःपतनकी अन्तिम सीमातक जा पहुँचा है। जिस तेरे सामने सर्वनाश उपस्थित है उस तेरी निश्चिन्ता सचमुच आश्चर्यकी बात है। तु अपने इस अधःपतनको भाँस खोड़कर देख और हमारी बतर्ह विधिते आत्मसुधार करके आत्मरक्षा कर।

राष्ट्रका अन्तिम उत्तरदायित्व हिन्दूपर ही है

आज सारा ही संसार राष्ट्रको भी डोकर दूसरेके राष्ट्रपर आक्रमण कर रहा है। हो सकता है संसारका कोई राष्ट्र राष्ट्रको भी होकर भारतपर भी आक्रमण कर बैठे। आक्रमणके दिन प्रत्याक्रमणकी तयारी नहीं हो सकती। उसके लिये तो प्रत्येक दूरदर्शी राष्ट्रको पहलेसे ही सज्ज रहने-वाला “अनागत विधाता” बनकर रहना चाहिये। तब भी आक्रमणको व्यर्थ बनाया जा सकता है। यदि हमारे राष्ट्र पर किसी परराष्ट्रका आक्रमण हुआ तो उस आक्रमणके समस्त कष्ट हिन्दूराष्ट्रको ही भोगने होंगे। हमारे देशका हिन्दुविद्वेषी भाग तो श्रुत आक्रमणोंमें जा मिलेगा। जितने आक्रमणके कष्ट भोगने होंगे उसीके पास विष्णुधर्मके पंच-तन्त्रवाली “अनागत विधाता” मजबूती भी मिलेगी उस आक्रमणका प्रतिकार करनेका कर्तव्य है और यह उसका आजका ही कर्तव्य है। वह उसे तत्काल करना है। वृद्ध नीतिज्ञ कह गये हैं—

आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः।

स्निग्धमक्रियमाणस्य कालः पवित्र तद्व्रसम् ॥

लेना देना और कर्तव्य तुरन्त न किये जायें तो काफ़ हनका रस चूस लेता है। यदि वह इस कर्तव्यमें प्रमाद करेगा तो उसे निकट अविवशमें सिर धुन धुनकर पछताना पड़ेगा। आज हिंदुस्थानके हिन्दू सामने आक्रामक आसुरी वृत्तिको हिंदुत्वपर आक्रमण न करने देनेके लिये अपना सुचारु करनेकी समस्या जा खड़ी हुई है। समाजकल्याणकी मोरसे भाँस भीचकर “नूतन तेज, निरपेक्ष” के झगड़में उलझे रहना हिन्दूका आजकलका खयाल बन गया है। आजका हिन्दू नहीं समझता कि यदि सामाजिक जीवनपर संकट जा गया तो उसका अव्यक्तित जीवन अपने आप नष्ट हो जायगा। वह सब पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल जाँचोंसे देख चुका है। हिन्दूके अनाक्रमक खयालने उसे भेद,

बकरी बना डाला है उसने हिंदू विरोधियोंको अमरदान देकर उनकी हिंदूविरोधी प्रवृत्तियोंको एक निर्विरोध क्षेत्र दे दिया है। हिंदूके अनाक्रमक स्वभावके मनुष्योचित होने पर भी उसका प्रत्याक्रमण न करनेका स्वभाव अमनुष्योचित आत्मघात है। हिंदूने प्रत्याक्रमण त्यागकर आत्मघात किया है। प्रत्याक्रमण तो आत्मरक्षा है। आत्मरक्षा तो जीवनका अत्यावश्यक स्वाभाविक अंग है। इन्हें कह गये हैं—

निर्विघ्नेषाणि सर्पेण कर्तव्या मद्गती फटा

विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकरः।

(पंचसंग)

साप यदि विषप्रयोग न भी करना चाहे तो भी उसको फण फैलाकर फुंकार तो मारनी ही चाहिये। नहीं तो उसके विरोधी उसके सिरपर चढ़ बैठेंगे और जीना दुश्कर कर डालेंगे। इसलिये अब हिन्दूको सतर्क हो जाना चाहिये। यदि वह इस समय नहीं चेतेगा और आत्मसुखार्थमें प्रमाद करता चला जायगा, तो हम उसे संकटपी घंटी बजाकर सचेत करना चाहते हैं कि संसारकी आक्रामक आगुरी मगोति उसके दिशुत्तरपर अतिधीन आक्रमण करेगी और उसे अहिंदू बनाकर समस्त हिन्दूत्वको डकार जायगी। हिन्दूके रक्त तथा सम्मानकी प्यासी बनी हुई हिन्दूविद्वेषी जनता, हिन्दूके प्रत्याक्रमण धर्मको न पालनेका ही परिणाम है। यह हिंदूविद्वेषी जनता हिन्दूकी ही सन्तान है। परन्तु यह दुसरी भुलसे इसीकी जानकी अंजक बन गई है।

हिन्दू जाने कि मानवका जीवन सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रवृत्तियोंके मिश्रणसे बनता और तीनों हीसे जीवित रहता है। कोई भी प्राणी कोरी सात्विकतासे जीवित नहीं रह सकता। जीवनके लिये क्षेत्र दोनों गुण उसीके समान आवश्यक हैं। हिंदू भास खोकर देखें कि येद बकरी और हिरनोंकी सात्विकता इनको पिटवानेके ही काम आती है। यह हमकी रक्षा नहीं कर सकती। आसुरी प्रकृतिके कोशोंसे न कड़ना हिन्दू कीपुरुषोंके अतिव्रत महाकलंक है। इसने हिन्दूको भित्तन पिटाया है उसका कोई हिलाव किताव नहीं है।

आज हिन्दूके पास अपने चरित्रके इसी चरमके जोनेकी आवश्यकता आ खड़ी हुई है। जीवन स्वयं संग्राम है। जीवन्विरोधी परिस्थितियां जीवनको को डालना चाहती हैं। जीवनविरोधी प्रवृत्तियोंसे कड़ना ही जीवन है। ये मानवका जीवन स्वयं ही एक ही बरसात संग्राम है। ६७

संसारका भिषम ही कुछ ऐसा है कि यहां "जीवो जीव-स्य भोजनम्" जीव ही जीवका भोजन है। अपनेको दूसरोंका भोजन बनने देना ही तो "जीना" है। आप जीना चाहोगे तो अनिवार्यरूपसे जीवन विरोधियोंसे छोड़ा डेते ही रहना पड़ेगा। जीवन विरोधियोंसे कड़ना ही "जीना" है। आप एकान्त जंगलमें चले जायें, वहां भी बिच्छू, साप, माल, चीते आदि वातक जन्तुओंसे जीवन बचाकर रखनेका संग्राम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जोनेका अधिकार छोड़ देना पड़ेगा। जीवनकी ये अनिवार्य परिस्थितियां हिन्दूसे कह रही हैं कि जहां मनुष्यतापर आक्रमण न करना हिन्दूकी नखनसमें व्यापा हुआ सनातन स्वभाव है, वहाँ आततायीपर प्रत्याक्रमण न करना हिन्दूका आत्मघाती, कुलघाती, समाजघाती और देशघाती स्वभाव है।

हिन्दूका यह स्वभाव संसारमें मूढपनका वृषित वशावरण उपस्थित करके हिन्दुत्वको कमजोर कर रहा है। हिन्दू अपनी इस भूलसे आततायियोंके उत्साह (हौसे) बढ़ाता आ रहा है। हिन्दूका इतिहास इसकी हर्षी सुलोकसे मरा पड़ा है। उसे चाहिये कि जहाँ वह किसीकी मनुष्यतापर आक्रमण करनेसे बचना है वहाँ वह किसीको अपनी मनुष्यतापर आक्रमण भी न करने दिया करे। यदि वह अपनी मनुष्यतापर आक्रमण न होने देनेकी सुख व्यवस्था कर के तो उसकी आत्मरक्षा हो जाय।

यदि हिन्दूको संसारमें सम्मान तथा धार्मिके साथ जीवित रहना हो तो वह दूसरोंकी मनुष्यतापर आक्रमण न करनेवाके अपने सनातन स्वभावकी अपनी मनुष्यतापर आक्रमण न करने देनेकी आत्मरक्षार्थके रूपमें बढ़े। किसीकी मनुष्यतापर आक्रमण न करना यह तो मनुष्य-ताका बाधा रूप है। मनुष्यताका दुश्मन बाधा भाग तो यह है कि मनुष्य आततायिके ऊपर प्रत्याक्रमण करनेका पूरा प्रकण्ड करके रखे। अपनेपर किसीको आक्रमण न करने देना किसीपर आक्रमण न करने जैसा ही मनुष्यताका अनिवार्य आवश्यक अंग है। हिन्दू इसी भागमें बहुत दिनोंसे निर्बल पड़ गया है।

हिन्दू आध्यात्मिकत्वात्मी कोकोलर वक्ताजिकारवाका होनेपर भी व्यक्तिस्वरूपमें निष्ठातन भोगवादी बनता चला आ रहा है। हिन्दू अपने मारपीत मार्गसे उदर ठ चला आ रहा है। उसे भोगवाद या पेटपूजाकी छद्मने

पक्षधर कर डाला है। हिन्दू को जानना चाहिये कि आप्या-
सितका ही वीरताकी जननी है। आप्यासितका ही हिन्दु-
त्वकी जन्मभूमि है। उसका स्वभावभाव इस छेखके दूसरे
वाक्यसमूहमें भारतीय तत्त्वज्ञानकी पृष्ठभूमिके रूपमें दिया
जा चुका है। हिंदू जाने कि इस तत्त्वज्ञानमें मरणभय
नामकी कोई वस्तु नहीं है। हिन्दू भयमर सनातन विशि-
ष्टवादी आत्माकी विश्रुति है। वह वैदिक मरनेसे मरनेवाला
तत्त्व नहीं है। गोता हिन्दूसे कह रही है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि पृथ-
णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय
जीर्णम्यस्यानि संयाति नवानि देही।

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नये पद्वि लेता है उसी
प्रकार देही जीर्ण शरीर त्याग कर नये धारण कर लेता है।
इस तत्त्वज्ञानके अनुसार हिन्दू को मरना नहीं है उसके तो
शरीर बदले जाते हैं। यदि उसे संसारमें जीना और सम्मा-
नके साथ जीना हो तो उसे प्रयाक्रमणके लिये पूरा सज्ज
बनना पड़ेगा और शत्रुके प्रति क्रोध तथा उसके प्रति अक्ष-
माको अपना जातीय क्षमाभाव बनाकर रखना पड़ेगा। उसे
जानना होगा आत्मरक्षामें प्रयाय, शत्रुके प्रति क्षमा, शत्रुसे
मित्र कैसे सदैव बर्ताव आदि नीति, दुर्नीति, राजनैतिक,
सूतता तथा आमहत्या है। आजका हिन्दू इन्हीं दोषोंके
कारण आत्मघाती है। वह सम्मानको भूलकर “नून,
लेख, मिरच” के समयमें डुरी तरह उलझ गया और कायर
बन गया है। आजका हिंदू पिटना ही पिटना और सुकड़ना
ही सुकड़ना जानता है। वह अपने इस महादोषके कारण
हिंदू विद्वेषियोंके आक्रमणोंसे पराभूत ही होकर अपनी
सीमायें लकोडता चला जा रहा है।

वह अपने इसी महादोषके अपने समाजके एक चौथाई
भागको हिन्दूविद्वेषी रूप के छेखके लिये निवस स्थितिमें
झाड़नेकी ऐतिहासिक मूर्छ करके कई बार आत्मघात कर
चुका है। और अभीतक अपने उस आत्मघाती स्वभावको
छोड़ना नहीं चाहता। वह अहिंसाके झूठे चक्रमें आ गया
है। उसे बुद्धकाष्ठसे जबतक अहिंसाके सम्भवमें बराबर
बढ़ाया जा रहा है। उसे किसीको न मारना ही अहिंसाका
रूप बताकर बढ़ाया जा रहा है जब कि आततायीको
मारना स्पष्ट रूपसे अहिंसा है। आततायीको मारनेवाला

मारनेका अपराधी नहीं बनता। उसे मारनेके लिये विषय
करनेवाला आततायी ही इस मारणका कर्ता रहता है।
आततायीपर आक्रमण तो अहिंसा ही है। उसपर आक्रमण
करना मनुष्यतापर आक्रमण करनेवाले दृष्टिदेका विरोध-
रूपी अहिंसा ही है। ज्ञानवृद्ध कह गये हैं—

आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन्।

आततायीको मारा देखते ही उसे मायापीठा बिना देखे
मार डालना चाहिये। श्रीकृष्ण भगवानको प्रयाक्रमण
सिखाने ही के लिये संसारमें गीता आई। गीताके आदर्श
हिन्दू अर्जुनको यही महाात्म्य समझानेकी आवश्यकता हुई
थी कि आततायीपर आक्रमण करना अहिंसाधर्म है और
यह मनुष्यका अनिवार्यरूपसे आवश्यक कर्तव्य है। अर्जुन
भी अपने हिन्दू स्वभावसे पानी पानी होकर प्रयाक्रमणसे
भागना चाहता था। आजका हिन्दू संसार गीता गीता
तो रटता है, परन्तु गीताके उस सारभूत सत्यरूपी विवेक
उद्देश्यको नहीं पहचानता, जिस विवेक उद्देश्यको पूरा कर-
नेके लिये गीता संसारमें आई। आजकी गीताकी भांती
यदि करनेवाला हिन्दू काल कोलकर सुने। यदि अर्जुन
आततायीपर आक्रमण करनेसे न बचता और उसे आक्रमण
के लिये प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता न पड़ती तो हिन्दूकी
प्यारी गीता उसे पाठ करनेके लिये भी न मिलती।

गीता तो प्रयाक्रमणको मानवका धर्म समझानेके लिये
ही संसारमें आई। गीताका सारभूत सत्य तो यही है कि
आततायीपर आक्रमण करके आत्मरक्षा करना ही
मानवधर्म है। मनुष्य आततायीपर आक्रमण क्यों करे ?
यही गीताका एकमात्र प्रश्न है। सारी गीता इसी प्रश्नके
उत्तररूपमें आततायीपर आक्रमण करानेवाले “तस्मादु-
त्तिष्ठ कीर्त्तयेय युद्धाय कृतनिश्चयः।” जैसे उद्योगवात्मक
आध्यात्मिक हेतुबलसे अरी पड़ी है। गीतामें हिन्दूका सारा
तत्त्वज्ञान आततायीपर आक्रमणको वैध कर्तव्य समझानेमें
ही व्यय हुआ है। गीताका समस्त तत्त्वज्ञान इसी प्रश्नके
पारों ओर सजाकर रक्का हुआ है। अपनेको गीताका भक्त
कहा जानेमें अभिमान अनुभव करनेवाले हिन्दूको गीताके
आततायीपर आक्रमणके परामर्शको धिरोधार्य करके उसे
अपने दैनिक जीवनमें प्रविष्ट करनेका सफ़ल प्रयत्न करना
चाहिये। [कमला]

संस्कृत-लोकोक्तियाँ

(ले० श्री पं० हरिदत्तजी शास्त्री, एम. ए., विद्यावाचस्पति)

४५७ पात्रेण बहुरन्ध्रेण कृतघ्नः सदृशो मतः ।

अर्थ—कृतघ्नको जन्मेक छिद्रोंवाले पात्रके समान है ।

प्रयोगः— राजा वचो दृष्याऽपि प्रतिनिवृत्तः, तदसौ पात्रेण० ।

४५८ पापे न मोदते काश्चित् ।

अर्थ— पापमें कोई सुखी नहीं रहता ।

प्रयोगः— रावणोऽन्ते ह्येवोऽप्रवद् यतः पापे न० ।

४५९ पानेन पशुता मता ।

अर्थ— शरापी मनुष्यता को बैठाता है ।

प्रयोगः— यवपिष्टमयीं मदिरां पीत्वा स भूमौ लुट-
न्निष्ठ यतः पानेन० ।

४६० पावको लोहसंगेन मुद्गरैरभिहृत्यते ।

अर्थ— गेहूँके साथ बूज गिस जाता है ।

प्रयोगः— चौरस पुत्रस कृते पिता कारागारे निक्षिप्तः
तदुक्तम् पावको० ।

४६१ पापानुष्ठानसमा निभूतं क्षिन्तापि पापानाम् ।

अर्थ— मनमें पापोंका विचार भी पाप करनेके समान है ।

प्रयोगः— अहृणा कुलितेन पश्यन् स हतःक्षिया तथा,
सर्वं, पापानुष्ठान० ।

४६२ प्राणरक्षार्थमप्यवहरमात्राभ्यवहारयैव जीव ।

अर्थ— जानते लिये मरोमत ।

प्रयोगः— चतुर्वेदा माधुराः सन्तानिका मोदकान् भोजं
भोजं श्रित्वे, तत्- प्राण-रक्षणार्थम्० ।

‘ प ’

४६३ परकीयापवाद पापिष्ठतमः ।

अर्थ— दूसरेकी बहनामी अच्छी नहीं ।

प्रयोगः— ज्ञानन्दप्रकाशो निम्बपट्टः परनिम्बार्वा रमणे,
जनुष्मनिदम्, परकीया० ।

४६४ पण्डितोऽपि वरं शत्रुर्न भूमीं हितकारकः ।

अर्थ— नादान कोछले क्षात्र पुत्रम वचन होता है ।

प्रयोगः— तस्य सर्वेऽपि मित्राणि सुहृतामन्त्र, वरं
पण्डितोऽपि० ।

४६५ परान् परिमवितुं मा त्वरिष्ठाः ।

अर्थ— दूसरोंको नीचा दिखानेकी चेष्टा न करो ।

प्रयोगः— शुभः शिष्यं शास्त्रि परान्० ।

४६६ परकीय धनस्य भद्रतायाम् भ्रवणे तदर्थं
विश्वसनीयम् ।

अर्थ— दूसरेके धनके तथा सुखमताके विषयमें जो सुनो
उसपर जाया विश्वास करो ।

४६७ प्रायशो वामना वक्राः प्रकृत्यैव विनिर्मिताः ।

अर्थ— बीजे बरकर डेढे होते हैं ।

प्रयोगः— क्षारीरदोषो मनोदोषस्यापि किञ्च-
प्रवृत्तो० ।

४६८ प्रवृत्ता येन मे चञ्चुः समे दास्यति भोजनम् ।

अर्थ— जिसने दाँत दिये हैं वही खानेको भी देगा ।

प्रयोगः— भोजनीचिन्तां मा कुरु, प्रवृत्ता० ।

४६९ प्रमत्ता यामिकः सावधानं रिपुमाह्वयति ।

अर्थ— मरनेके समय चीटीके घर जम जाते हैं ।

प्रयोगः— यामिकेषु सुतेषु बहुदेवः कृष्णं पीठवान्,
तदुक्तम् प्रमत्तो० ।

४७० प्रवाहः शब्दानां प्रमेयस्यतु विन्दुमात्रम् ।

अर्थ— झड़ी हवाके बाते सभी एक ।

प्रयोगः— विवेकिनोऽर्धे आपण्डे, प्रवाहः० ।

४७१ प्रकटपुद्गात् कपटसन्निव हन्ति ये ।

अर्थ— जाहिर कराईसे कपट प्रेम वचन नहीं ।

प्रयोगः— दूषणे मित्रं कष्टे कुरितां दम्बं स हानिकरः,
तदुक्तम् प्रकट० ।

४७२ प्रमत्तमूर्खयोः समानं परिधानम् ।

अर्थ— पागल और पण्डितके कफाटपुद्ग नहीं होता ।

प्रयोगः— हृषः सर्वान् समानरचयत्, प्रमत्त० ।

४७३ प्रशंसयाऽनुचित्तया व्यथते हि मतः सत्तमा ।

अर्थ— अनुचित प्रशंसासे सज्जन संकुचित होते हैं ।

प्रयोगः— हरीः स्वप्रशंसाकेकार्वा विरोऽव्यमन्य स्निहः
प्रशंसया० ।

४३४ प्रयोजनं विना वाक्याद् मौनमेव वरं मतम् ।

अर्थ— विना मतलबके बोझनेसे मौन रहना उत्तम है ।

प्रयोगः— स मौनं बहु मनुते यतः प्रयोजनम्० ।

४३५ प्रायो यत्र व्यथा तत्र नृणां पाणिः प्रसर्पति ।

अर्थ— जहाँ दर्द होता है हाथ वहीं पड़ता है ।

प्रयोगः— बाको बबतुमसकनुवन् बद्धे हस्ते द्वा-
तिस तदुक्तम् श्रवो यत्र० ।

४३६ प्रतिकारान् वरं रोधः ।

अर्थ— प्रतीकारसे, दृढ जाना अघटकर है ।

प्रयोगः— प्रायश्चित्तं स बहु निन्दति यतः प्रति० ।

४३७ प्रमत्तं यौवनमनुतापाय चार्थक्ये ।

अर्थ— उजड़ जवानीका फल बुझावेमें भोगना पड़ता है ।

प्रयोगः— संयतमनसो युवानो न श्चयन्ते वृद्धतायाश्च
यतस्ते विदग्धि यत् प्रमत्तम्० ।

४३८ प्रशास्तोऽश्वो न स्खलति सान्धी स्त्री नैव
स्निध्यति ।

अर्थ— अच्छा घोड़ा कंगडाता नहीं, अच्छी स्त्री संक-
टमें भी प्रसन्न रहती है ।

प्रयोगः— सीता रामेण सह वनवासने न श्वयत्सेय
प्रसक्तोऽश्वो न० ।

४३९ प्रशास्यते मार्ध्वेन यथा नैव तथा रुषा ।

अर्थ— प्रेमका शासन दण्डसे बढ़कर है ।

प्रयोगः— शिक्षा शास्त्रिणः कथयन्ति प्रशास्यते० ।

४४० प्रिया वाक् शस्यते सर्वैर्व्यपश्चाज्ज न कश्चन ।

अर्थ— सीटी बोलीमें कुछ शर्ष नहीं होता ।

प्रयोगः— पिकः मयुरं ब्रूते प्रियावाक्० ।

४४१ पिशुनः पुरुषः पुत्रैर्दक्षिणापि प्रवीर्यते ।

अर्थ— चुगलखोरके सब छोट देते हैं—

प्रयोगः— प्रियंवदासीव कुटिला सर्वैः हरित्यका यतः
पिशुनः ।

४४२ प्रियवादिनो न शत्रुः ।

अर्थ— मिष्टभाषीका कोई शत्रु नहीं होता—

प्रयोगः— क्षेमेत्रो मयुरं अजति तस्मै सर्वे स्निह्यन्ति
प्रियवादिनो० ।

४४३ पिशाचानां पिशाचभाषयैवोत्तरं देयम् ।

अर्थ— जैसेको तैसा ।

प्रयोगः— पाषाणे ब्रूते स दण्डमुच्चतवान् पिशा-
चानाम्० ।

४४४ प्रीतिः प्राक्तनं पुण्यजा ।

अर्थ— प्रेम पूर्व कर्मके कारण होता है ।

प्रयोगः— देवः श्रियमभिलष्यति सद्यं हेतुरशास्त्रम् ।
सत्यमुक्तम् प्रीतिः प्राक्तन० ।

४४५ पुण्यमतीव सुन्दरं सद्यो विकसितं यदा ।

अर्थ— लाला फूल सुन्दर कगता है ।

प्रयोगः— नूतन वस्तु प्राप्नो मनोहरति पुण्यमतीव० ।

४४६ पुरुषकारमनुवर्तते दैवम्—

अर्थ— भाग्य प्रमत्त बनता है ।

प्रयोगः— परिश्रमेणैव स समुदतरत् परीक्षोदधिम्
सत्यं पुरुष० ।

४४७ पुंसां प्रमदो विश्वासो भग्नकाच समोमतः ।

अर्थ— अविश्वासनीयका फिर कभी विश्वास नहीं किया
जाता ।

प्रयोगः— वरुं न कोऽपि विश्वसिति मिथ्याभाविणम्
पुंसां प्रमदो० ।

४४८ पूर्वजाद् योज सप्रसातिः श्वातिस्त्वाःमवृता-
क्षुमात् ।

अर्थ— वंशकी उत्तमता योजसे होती है यत कर्मोंसे
भिकता है ।

प्रयोगः— राघव उत्तम वंशोद्भवोऽपि सर्वमिच्छतेय
दुष्कर्मप्रवणतया । तदुक्तं पूर्वजाद्० ।

४४९ वैशुन्यं प्रायेणाहंकारान्ननु द्वेषात् प्रवर्तते ।

अर्थ— चुगलखोरी द्वेषसे नहीं किन्तु अहङ्कारसे
होती है ।

प्रयोगः— विराड्भूतो मन्त्री राजानं निन्दतिष्य, यतः
वैशुन्यम्० ।

(क)

४९० फलमज्जां भोक्तुमिच्छन् फलास्त्रि शोडशेभ्यः ।

अर्थ— गिरी खानेके लिए नारियलको कोढ़ना पड़ता है ।

प्रयोगः— कष्टं विना सुखं न कथ्यते यतः फलमज्जां
भोक्तुम्० ।

वेद महाविद्यालय

स्वाध्यायमण्डलने “वेद महाविद्यालय” शुरू किया है, इसमें प्रवेश मिलनेके लिये कई प्रार्थनापत्र जाये हैं, इस लिये सब छात्रोंको सूचना देनेके लिये निवेदन किया जाता है कि, निम्नलिखित नियमोंके अनुसार ही इस वेद महाविद्यालयमें संस्कृतशिक्षा प्रवेश हो सकेगा—

प्रवेशकी नियमावली

स्वाध्यायमण्डलके ‘वेद महाविद्यालय’ में प्रवेश मिलनेके लिये प्रवेशार्थीकी यह योग्यता होनी चाहिये—

1. प्रवेशार्थीको संस्कृतभाषाका ज्ञान अच्छा होना चाहिये। संस्कृतमें लिखने पढ़ने तथा संस्कृत टीका समझने योग्य संस्कृतकी योग्यता चाहिये।
2. संस्कृत भाषाके ज्ञानके साथ हिंदी, एक मातृकी भाषा, तथा अंग्रेजी इन भाषाओंका ज्ञान अच्छा रहना चाहिये।
3. वैशनागरी अक्षर सुपाठ्य लिखनेका अभ्यास होना चाहिये।
4. किसी भाषामें बहत्तर करनेकी शक्ति चाहिये।
5. माता, पिता, पत्नी (विवाहित हो तो) आदिकी अनुमति चाहिये।
6. सपत्नीक अपनी पत्नीके साथ यहाँ रह सकते हैं। यह गुजरात देश है, इसलिये बाळकोंको गुजरातीमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसका विचार करके सपत्नीक लोग यहाँ आवें।
7. यहाँ पांच वर्षोंकी पढ़ाई है। अतः बीचमें छोड़कर जाना नहीं होगा। जो अपने स्वयंसे यहाँ रहेंगे वे बीचमें छोड़ कर जाना चाहें तो जा सकेंगे। परंतु जो छात्रवृत्ती यहाँसे प्राप्त करके यहाँ रहेंगे वे बीचमें छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
8. यहाँकी पढ़ाई संस्कृतमें जबका हिंदीमें होगी। और प्रतिदिन मंत्र, उनके अर्थ और उनके सुभाषित लिखने होंगे।
9. छात्रवृत्ती केनेपाकेका जीवन बिना किया जायगा और वह स्वाध्यायमंडलके नालपर रहेगा। पांच वर्षोंके पचास वेद बिना उसको प्राप्त होगा जिसका वह होगा। वह करना न करना छात्रके दृष्ट करवें यहाँ रहनेपर उनकी योग्यता देखकर निश्चित होगा।

10. जो निम्न भविष्यमें स्वाध्यायमंडलकी निवामक समिति बनावेगी, वे नियम भी यहाँ रहनेवालोंको पालन करने होंगे।

पढ़ाईका दैनिक कार्यक्रम

जो वेद महाविद्यालयमें प्रविष्ट होंगे उनका दैनिक पढ़ाईका कार्यक्रम इस तरह होगा—

1. प्रातःकाल ५ बजेसे ७ बजे तक सौच, सुखमार्जन, स्नान, संध्या, हवन, सामुदायिक उपासना आदि।

2. ७ बजेसे ९ बजे तक सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम आदि शरीर स्वास्थ्यका योगाभ्यास।

3. ९ बजेसे ९ बजे तक मूल वेदपाठ ५०० मंत्रोंका प्रतिदिन करना होगा। इस तरह एक मासमें चारों वेदोंका एकवार पाठ होगा। और ५ वर्षोंमें करीब ५० वार होगा। दो तीनवार चारों वेदोंका पाठ होनेपर महेश्वरके मंत्रोंको लिखकर रखना होगा। वे मंत्र स्वयं पाठकलिये सामने उपस्थित होते रहेंगे।

4. ९ बजेसे ११ बजे तक वेदके सब भाग्य देखकर, उनकी तुलना करके वेदमंत्रोंका सरल अर्थ, उनके सुभाषित, तथा बोधप्रद, पद, वाक्य जयवा मंत्रभाग लिखने और उनको प्रकरणशः छोटने तथा प्रकरणानुसार लिखकर रखने होंगे। यह कार्य वेदछात्रानुसार मंत्रसंग्रहके अनुसार करना होगा।

5. ११ से १ बजे तक ओमन, तथा विश्राम अथवा वृत्तपत्र पठना। उपमें छपे धार्मिक लेखोंपर विचार।

6. दोपहरके १ बजेसे ३ बजे तक उपनिषद्, गीता, मनुस्मृति, रामायण, महाभारतका पठन करना, उपनिषद्को तत्त्वज्ञानका और कथा मंत्रोंका अनुसंधान करना होगा। मूल कथा, जन्मका ऐतिहासिक संबंध, पुराण संबंध, गुणार्थ होगा तो उसका विचार, वेदादि ग्रंथोंमें जाये निर्देशोंके साथ उनकी तुलना आदि करना होगा।

७. ३ बजेसे ५ बजे तक वेदका अर्थ विचार, उसका आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक गुणार्थ, रहस्यार्थ, सरकारी आदि देखना तथा लिखना यह कार्य होगा। इसमें आचार्यजीके साथ सब पाठक एकत्र बैठेंगे और चर्चा-पूर्वक विचार होगा।

८. ५ से ६ बजे तक जो मुख्य बातें निश्चित होंगी उनकी नोंद करनी होगी।

९. ६ बजेसे ७ बजे तक अमणादि तथा सायं संध्या आदि।

१०. ७ से ८ तक भोजन आदि।

११. ८ से ९ बजे तक साधारण धर्मविषयक चर्चा आदि।

१२. ९ बजेसे ५ बजे तक विश्राम निद्रा।

१३. विशेष इरादोंके प्रासंगिक दिनोंमें आवश्यकता-नुसार इस कार्यक्रममें योग्य फेरफार होगा।

वेदोंकी पढ़ाईका क्रम

प्रथम अधर्षवेद पढ़ना होगा। इसका सायनभाष्य, जग्यभाष्य भाष्य और अनुवाद बंसीजी अनुवाद आदि सब देखकर मंत्रोंका अर्थ करना, मंत्रांशगत सुभाषितोंको छिकना, इनके विषयवार प्रकरण बनाना और एक एक प्रकरण छिकनेके पश्चात् भूमिका आदि लिखकर सूची बनाकर सुदृढ़के लिख जैसा तैयार करते हैं वैसा तैयार करके रखना होगा। इसमें किसी तरहकी उदासीनता नहीं की जायगी।

इसके पश्चात् ऋग्वेद संहिता देवतानुसार की जायगी। इसमें भी सायन, दयानंद, आदि सब भाष्य तथा अनुवाद देखने होंगे। और सरल मंत्रार्थ लिखना होगा। उसके आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ देखकर, उनके सुभाषित, बोधवाक्य, उपदेशपरक पद और वाक्य छिने जायेंगे और उनके उचित प्रकरण बनाये जायेंगे। एक देवतानुसार मंत्रोंका प्रकरण समझ होनेपर भूमिका सूची आदि तैयार करके सुदृढ़ार्थ मंत्र तैयार करके रखा जायगा।

ये ही वेदोंके इस तरह प्रकरण बनानेके पश्चात् सामवेद लिया जायगा। इसमें जो ७०।७५ मंत्र हैं जो इस ऋग्वेदमें नहीं मिलते उनका विचार होगा। तथा सामवेदके भी मंत्र ऋग्वेदादि अन्य वेदोंमें जाये हैं, इनके वहाँके प्रकरण देखकर तथा सामवेदका उपालना प्रकरण ज्ञानमें रखकर सामवेदका अर्थ लिखा जायगा।

इतना होनेके पश्चात् यजुर्वेद लिखा जायगा। इसके मंत्र

को अन्य वेदोंमें जाये हैं उनको प्रथम देखकर इसके भाष्य अनुवाद आदि सब देखकर जितना संभव भाग लग सकता है उतना अर्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ देखकर, अर्थ लिखा जायगा। इसी तरह यजुर्वेदकी कंठिकाओंमें जो अनेक मंत्र हैं उनको प्रकरणानुकूल छांटकर, तथा राजनेयी, काण्व, मैत्रायणी, काठक, तैत्तिरीय आदि उपलब्ध यजुर्वेद संहिताओंके जो मंत्रोंके जाग हैं, उनका सब भाष्य देखकर, सरल अर्थ करके, इन मंत्रभागोंको प्रकरणानुसार विभागमें योग्य स्थानमें रखकर जो प्रकरण तैयार होंगे उनको यावरत्नव्य भूमिका सूची आदि, लिखकर तैयार करके सुदृढ़ार्थ जैसा चाहिये वैसा करके रखा जायगा।

इनका सुदृढ़ होगा तो सुदृढ़ किंवा जायगा; पर सुदृढ़ न हो सका तो बेही वेदकी रचनाएं आगे प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थियोंके लिये जग्यभाष्य उपयोगी होंगी। इनके धर्म बचेंगे और बोके समयमें अधिक अव्यवधान होगा। यह कोई कम काम नहीं।

इस ५ वर्षोंके समयमें कमसेकम ५० वैदिक विषयोंपर वेदमंत्रोंके आधार देख व्याख्यान तैयार करने होंगे। जो समयानुसार छापे जायेंगे जैसे इस समय तक ३० वैदिक व्याख्यान वैदिक धर्ममें छपे हैं।

इस तरह चारों वेदोंका प्रकरणानुकूल अर्थ होनेपर 'वेदोक्त मानवधर्म' बचा है इसका पता सबको लग जायगा और आज जो वेद एक बंद पुस्तकसे हैं वे सबके लिये खुले हो जायेंगे और उस समय हम सबको कह सकेंगे कि, "वेदका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, (उसका अर्थ जानना और प्रवचन करना, तथा तदनुसार स्वयं आचरण करना और दूसरोंसे आचरण करवाना वही) आर्योंका परमधर्म है।" वेदानुसार आचरण करनेसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति हो सकती है।

यह सब सिद्ध होनेके लिये प्रथम बड़े परिश्रम करने चाहिये। ये परिश्रम करनेके लिये ही यह 'वेद महा विद्यालय' है।

वैदिक धर्मके प्रचारक

वैदिक धर्मके अत्यंत मंत्रको बालकर हमारे प्रचारक इस देशमें और बाहरके देशोंमें वैदिक धर्मका प्रचार करेंगे। इस समय वेद न जानते और वेदको न समझते हुए प्रचार

मल रहा है उससे कामके स्थानपर हाथि हो रही है। इस-
 किसे हमने यह 'वेद महाविद्यालय' शुरू किया है।
 इसमें जो ५ वर्ष अध्ययन करेंगे, उन्हें ५० वार चारों
 वेदोंका पाठ किया होगा और वेदोंके प्रत्येक मंत्रका अर्थ
 जाननेका, उनके उपलब्ध अर्थ देखनेका और उनपर
 विचार करनेका प्रयत्न किया होगा। इससे संपूर्ण वेदमंत्रों-
 का सत्य अर्थ आज न सुका, तो इसी मार्गसे थोड़े समयमें
 अवश्य सुल जायगा। वेदकी ऐसी उपासना करनेसे वेद
 अवश्य प्रसन्न होगा और अपना अर्थ जोल देगा।

आनन्दाश्रम
 पारखी, जि. सुरत
 ९।७।५६

वेदसे वेदका अर्थ

वेदमंत्र ही वेदके अर्थको बताते हैं। केवल वेदका
 सदा मनन करना आवश्यक है। वह मनन इस तरह कर-
 नेका फल करना है। जब बारंबार वेदमंत्रोंका मनन होगा,
 तब वेदका अर्थ स्वयं वेद द्वारा प्रकट हो जायगा।

इस हेतुसे 'वेद महाविद्यालय' में स्वतंत्र रीतिसे
 वेदार्थका मनन करनेके सब साधन वेदाध्ययन करनेवालोंके
 समुक्त रखनेका यत्न करना है। जो अच्छी तरह मनन
 करेंगे वे वेदकी गहराईमें अवश्य पहुँच जायेंगे।

निवेदनकर्ता
 श्री. दा. सातवलेकर
 अध्यक्ष—स्वाध्याय-मण्डल

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलियाँ

गेसका बचना या पैदा होना, मन्दाग्नि, भारी वायु, गोला झल,
 पेटमें पक्का कुछबाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी
 कमी, अपचन, छाती तथा हिमाममें गेसका दबाव, शकावट,
 दस्तकी रकबट, गोंदकी कमी, बगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त
 हमेशा साफ़ लाती है। अन्न पचाने भूख लगती है। शरीरमें छिपर बढ़ाकर
 शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह
 आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी
 इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १४) बड़ी शीशी १५०
 गोली ४) बी. पी. खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियाँ—अग्नि, विमालकी कमबोरी, कज्ज, सुस्ती,
 शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारीके बादकी निबेलता, अचानकी बुझता
 या हृदयव्याधी कमबोरी बगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें छदि
 होती है, छिपरमें हृद्धि होकर बचन बढ़ता है। की० ३२ गोली छोटी शीशी
 १४) बड़ी शीशी गोली ५६ ५०) बी. पी. अलग। हर जगह दवाबाजे बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे अंगानेके छिने जामनगर जिखें

पता—दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर-अजीतचंद अजीतलाल बीरलानारोड
 देहली-जमानदास एन्ड कंपनी, बांदनी चौक
 नागपुर-अनंतराव प्रभर्ष कीरानाभोली, इतवारी

ईलाहाबाद-अमराल मेरीकल हाल ९६ जौनस्टोनगंज
 बम्बई-वीछि प्रभर्ष ७९ प्रीन्सेस स्ट्रीट
 जबलपुर-सुबेलाळ छिनेलाल जवाहरगंज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रस्ती निकलना, चक्का,
 झल सुन्नन, खँ खँ आवाज होना, कम
 सुनाई पडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये
रसिक कर्ण बिंदु (कानकी दवा)
 की. शीशी रु. १४) तीन शीशीयाँ ६ रु. ४।
 बी. पी. अलग, तीन शीशियोंके सेवनसे
 साफ़ सुनाई देता है।

महेश पिल्ल

कानके वर्षोंके पुराने रोगोंमें बतौर
 खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा
 साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक
 कर्णबिंदु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छा
 फायदा होता है। की. ३२ गोली
 शीशी रु. १४)

हमारा संस्कृत भाषाका केन्द्र आपकी हाईस्कूलमें था, कृपया विद्यार्थियोंके हितार्थ अब पुनः शुरू कीजिये ।

आप संस्कृतभाषाका महत्त्व जानते हैं । संस्कृतभाषा विद्यार्थियोंको आभी चाहिये, जिससे मातृभाषा हिंदी, गुजराती या मराठी जो भी हो, वह सुन्दर बन सकती है । संस्कृतके न जानेसे मातृभाषा ठीक नहीं आ सकती । बंबई सरकारकी शिक्षण आयोगवाले हायस्कूलमें जो संस्कृतका शिक्षण होता था उसमें एक वर्ष कम हो गया है । इससे विद्यार्थियोंकी संस्कृतभाषाकी प्रगतिमें बड़ी बाधा हुई है । इसलिये आपके हायस्कूलके विद्यार्थियोंके हितार्थ किये, अपने हायस्कूलमें, संस्कृतका हमारा केन्द्र पुनः शुरू करना योग्य है ।

हमारे पुस्तक संस्कृतभाषाकी पढाईके लिये 'स्थाय-शिक्षक' की पदविले किये हैं । अत्यंत सरलसे सरल यह पदवि है । इससे सीखनेवालोंका संस्कृतमें प्रवेश अति सरलतासे हो सकता है । इसीलिये हम पुस्तकोंका १२ बार पुनः पुनः मुद्रण करना आवश्यक हुआ है । संस्कृतभाषाकी सब कठिनाता इससे दूर हो गयी है । इस कारण अधिक आरतमें हमारे ५०० से अधिक केन्द्र इस समय चकर रहे हैं ।

आपकी हायस्कूलमें हमारा केन्द्र कुछ समयके पूर्व था और उसके द्वारा अच्छी संख्यामें विद्यार्थी परीक्षामें बैठते थे । वत एक दो वर्षोंसे यह केन्द्र बन्द हुआ है । अतः आपसे प्रार्थना है कि आप उस केन्द्रको पुनः चालू कीजिये और जितने विद्यार्थी बैठनेवाके होंगे उतने आवेदन पत्र भेजवाइये ।

परीक्षाकी ता. २२।२३।२४ सितम्बर १९५६ निश्चित की है और आवेदनपत्र भेजनेकी ता. ५ अगस्त १९५६ की है ।

पढ़िके हमारी परीक्षाओंका शुल्क प्रारंभिकी १०) प्रवेशिका २॥) और परिचय ३॥) इस प्रकार था यह कम करके प्रारंभिकी १) प्रवेशिका २) और परिचय ३) ऐसा कम किया है । हमारा उद्देश है कि इससे संस्कृत प्रचारमें अधिक सुविधा होगी ।

हमारी निम्न परीक्षाओंको सरकारने मान्यता दी है यह आपको मालूम होगा—

संस्कृत साहित्यप्रवीण मेट्रिकके बराबर है ।
संस्कृत साहित्यरत्न इम्टर " "
संस्कृत साहित्याचार्य बी. ए. " "

इस कारण आप विद्यार्थियोंके हितार्थ अपनी हायस्कूलमें हमारी संस्कृत पढाईका केन्द्र शुरू कीजिये और अपने क्या किया इसकी सूचना आप हमें देनेकी कृपा कीजिये । हम आपको हर प्रकारकी सहायता देनेको तैयार हैं ।

निवेदनकर्ता

जी. दा. सातवलेकर

अध्यक्ष—अधिक आरती संस्कृत प्रचार समिति
स्वाध्यायसमूह, मानवाध्याय, पारकी जि. खुर

संस्कृत-पाठ-माला		संस्कृत पुस्तकें	
[२४ भाग]		१ कुमुदिनी चंद्र	४) ॥०)
(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)		२ साहि-सुधा	५) ५)
प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप		३ सुबोध संस्कृत ज्ञानम्	११) १)
स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं ।		४ सुबोध संस्कृत व्याकरण ।	
६४ भागोंका मूल्य	१२) ११)	भाग १ और २, प्रत्येक भाग	॥) ॥०)
प्रत्येक भागका मूल्य	॥) ५)	५ साहित्य सुधा (पं.मे.बा.वतकी) भा. १	११) १)

मंत्री—स्वाध्यायसमूह आनंदाश्रम, पारकी (जि. खुर)

भारतीय संस्कृतिकी जागृतीके लिये संस्कृत भाषाका प्रचार

आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता अत्यंत प्राचीन है और मानवी इतिहासके लिये अत्यंत सहायता करनेवाली है। सभ्यताओंमें अंग्रेजी राष्ट्र भाषा और उस राष्ट्रमें शिक्षाकी अवस्था होनेसे हमारे ही भारतीयोंके मनमें अपनी सभ्यताके विषयमें अज्ञान कम होने लगी। पर हमारे भारतीय संस्कृतिके प्रग्व वेद-उपनिषद्-गीता-रामायण-महाभारत आदि हैं। इनका अध्ययन विषयभरमें सर्वत्र होने लगा और उस अध्ययनसे युरोप अमेरिका आदि देशोंके विद्वानोंके मनमें भारतीय वैदिक संस्कृतिका महत्व ठीक तरहसे जम गया और वे एकमतसे हमारी भारतीय वैदिक सभ्यताकी प्रशंसा करने लगे हैं। देखिये—

डा. गोल्डस्टुकर लिखते हैं— 'उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत उच्च है।'

मि. मिफिथ लिखते हैं— 'अग्नेयमें पूर्ण स्वतन्त्रताकी उच्च तथा श्रेष्ठ भाषा है। मानवोंकी परम श्रेष्ठ इच्छा इससे सिद्ध हो सकती है।'

श्रीमती आनी बिहंट लिखती है— 'वैदिक तत्त्वज्ञानसे अधिक श्रेष्ठ और अधिक उच्च तत्त्वज्ञान हिंदुओंको कोई दूसरा राष्ट्र दे नहीं सकता, पर हिंदु दूसरे देशवासियोंको अपना श्रेष्ठज्ञान दे सकते हैं।'

प्रो० मॉक्समूलर कहते हैं— 'वेद सबसे प्राचीन प्रग्व हैं और श्रेष्ठज्ञान देनेवाले प्रग्व हैं।'

प्रो. हरिज लिखते हैं— 'भारत देशके पास जैसे वेद प्राचीनतम श्रेष्ठ प्रग्व है वैसे किसी दूसरे देशके पास नहीं है।'

इस तरह सैकड़ों युरोपीयन विद्वानोंने भारतीय सभ्यताके विषयमें अपना उच्च हार्दिक आदर, प्रकट किया है। रक्षित जैसे साम्यवादी देशमें भी महाभारत, गीता, उपनिषद

आदिके अनुवाद किये जा रहे हैं और इनकी भाषाओंमें ये प्रग्व अब प्रकाशित किये जा रहे हैं।

वेदादि प्रग्व हमारे हैं और ये श्रेष्ठ प्रग्व हैं इस कारण हमारे देशमें ज्ञान केजाना चाहिये और सब भारतीयोंके घरोंमें इन श्रेष्ठ प्रग्वोंके ज्ञानका मनन और भाषण होना चाहिये।

इस हेतुसे हमने वेद, उपनिषद् और गीता, महाभारत, रामायण आदि प्रग्वोंके प्राचीन वैदिक परंपराके अनुसार अनुवाद किये और अनेक प्रग्व लिखे हैं और इस वैदिक सभ्यताके स्थिर प्रचार करनेके उद्देशसे 'संस्कृत-भाषाका प्रचार' हम करना चाहते हैं। संस्कृतभाषाका जितना अधिक प्रचार होगा, उतना अधिक जगत्सम हमारे देशमें हमारे धर्मग्रन्थोंका हो सकेगा और उसी प्रमाणसे हमारी संस्कृति जगत्सममें फैल सकेगी।

अतः आप यह समझिये कि आप हमारा संस्कृत केन्द्र चला रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप भारतीय श्रेष्ठ संस्कृतिकी जागृति करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारी विज्ञान जागृतिमें जो उसके आप सहभागी हैं और इस योजनाकी सिद्धि करनेवाले आप हैं।

इसलिये आपसे प्रार्थना की गयी है कि आप 'गीता-पठन-समूह' प्राम प्राममें स्थापन करें और वहाँ गीताकी पुस्तकें बोधिवी टीकाका पाठ हो। इस टीकामें ही गीताके उपदेशकी वेदमंत्रोंके साथ तुलना की है, किसी अन्य टीकामें यह तुलना नहीं की गयी। अन्य टीकाओंमें केवल उपनिषदोंके साथ तुलना है, परन्तु हमारी इस पुस्तकार्थ बोधिवी टीकामें ही केवल वेदमंत्रोंके उपदेशके साथ गीताके उपदेशकी तुलना की गई है। इसी तरह विषयक दृष्टिकोण टीका नाम इसी टीकामें दूना है। तथा गीताका उपदेश

मानवी व्यवहारमें किस तरह काया जा सकता है यह इसी टीकामें पाठक देख सकते हैं। इस कारण इसी टीकाका पाठ होना आवश्यक है। पाठक अन्य टीकाएं भी देखें पर इसको साथ साथ अवश्य देखें।

‘गीता-मण्डल’ ग्राम ग्राममें शुरू करनेका हमारा उद्देश्य यह है कि अपनी भारतीय वैदिक संस्कृतिका विचार ग्राम ग्राममें होता रहे। इसके पश्चात् उपनिषदोंका पाठ और वेदमन्त्रोंका मन्त्र हन्दी मण्डलोंमें होगा और वैदिक सम्प्रदाय घर घरमें और हर एक मनुष्यके जीवनमें उतरेगी।

आप को हमारा संस्कृतका केन्द्र चला रहे हैं इसका हृत्तना महान् कार्य-विस्तार है। केवल कुछ विद्यार्थियोंको संस्कृत परीक्षाके लिये बिठकाना हृत्तना ही अन्य यह कार्य नहीं है। ग्रामके सब स्त्री-पुरुष-बच्ची भाषुवाले क्यों न हों वे संस्कृत सीखें और वे अपने धर्मग्रन्थ स्वयं पढ़ें। हृत्तनी योग्यता नगरके लोगोंकी होनी चाहिये। कई केन्द्र चालक ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूलोंमें संस्कृतके वर्ग रखे हैं, हृत्तना ही नहीं परन्तु ग्रामके स्त्री पुरुष संस्कृत पढ़ सकेंगे ऐसी भी भाषावचना बन्दोंने की है, तथा ‘गीता-मण्डल’ स्थापन करके गीतापाठ, उपनिषद्पाठ और वेद मन्त्रका पाठ लोग करें ऐसा किया है। इन चाहते हैं कि आप इस हमारे कार्यकी यह स्थापकता समझें और उसको निभानेका प्रयत्न आपसे जितना हो सकता है उतना करें।

हमारे संस्कृत-पाठ-मालाके पुस्तक ऐसी सुबोध पद्धतिसे लिखे गये हैं कि बड़े प्रौढ लोग भी स्वयं, बिना किसी दूसरेकी सहायताके, अभ्यास करके वेदाम्पास करने-लक्ष पशुंन सकते हैं।

इस कारण ग्रामके प्रौढ स्त्रीपुरुषोंमें इसका प्रचार किया जाय तो वे भी संस्कृत परीक्षाओंमें परीक्षार्थी होकर बैठ सकते हैं। और आपके केन्द्रके कार्यका नमून विस्तार हो सकता है। जैसा उक्त प्रकार विस्तार अन्य केन्द्रोंमें किया जा रहा है। जैसा विस्तार आप अपने स्थानमें भी कर सकते

हैं तो आप अवश्य करें और अपनी संस्कृतिका प्रचार करनेके विशिष्ट कार्यमें आप सहभागी हों।

परीक्षाएं तो बनेक संस्थाएं ले रही हैं। जैसा यह हमारा कार्य संकुचित नहीं है। भारतकी प्राचीन योग्यता भारतको पुनः अतिशीघ्र प्राप्त हो देना करना यह भारत राष्ट्रके उत्थानके महान् कार्यका एक भाग आपको करना है। इस दृष्टिसे आप अपना संस्कृतका केन्द्र चलाइये। आप इस दृष्टिको ध्यान करके संस्कृत प्रचारके कार्यको हमारी पद्धतिसे ही चलाइये क्योंकि यह पद्धति विशेष ध्येय सामने रखकर ही रखी है।

आपने निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्रमें बड़ा कार्य किया है इसलिये जहाँ और विचारसे आपके सामने ये विचार रखे हैं। आप इसका योग्य विचार अवश्य करें।

परीक्षामें सीधा बैठना

हमारी परीक्षाएं सरकारने मान्य की हैं इसलिये जैसी हमारे ऊपर वैसी केन्द्रसंचालकोंके ऊपर भी बनी जिम्मेवारी भाग्यी है। हमारी परीक्षाओंका दर्जा ठीक जैसा ही उचित हो जैसा होना चाहिये—

साहित्यप्रवीण	—	मैट्रिकके बराबर है
साहित्यस्वरस	—	इन्टर ,, ,,
साहित्यसामर्थ	—	बी. ए. ,, ,,

यह दर्जा कायम रखना आपका कर्तव्य है। इस कारण सीधे परीक्षामें बैठनेके लिये जिस समय आप शिफारस करते हैं उस समय आप निश्चित रूपसे जान लीजिये कि यह परीक्षार्थी इस योग्यताका निश्चितरूपसे है। इस विषयमें संकास्यध शिफारस हमारे पास जाती है इसलिये यह सूचना करनी पड़ी है। इसका विचार अवश्य कीजिये।

निवेदनकर्ता

श्री. दा. सातवलेकर

११/७/५६

अध्यक्ष— स्वाध्याय मण्डल,
आनंदश्रम, पारडी, जि. सूरत

स म लो च ना

आयुर्वेद-विकासकी भारत सरकारके सम्मुख रखी

द्वितीय पञ्चवार्षिक योजना

योजनाकर्ता- आचार्य श्रीचरणतीर्थजी महाराज,
अध्यक्ष- जलिल भारतीय आयुर्वेद संमेलन, काशी/प्रकाशक
-रसशाळा औषधालय, गोंडळ, सौराष्ट्र ।

यह आयुर्वेदके विकासकी योजना गोंडळकी रसशाळाके संस्थापक वैद्यराज श्री चरणतीर्थजी महाराजने तैयार की और श्री केन्दुसरकारकी आरोग्य संस्थानीजीके पास भेजी है । इस योजनामें आयुर्वेदका संशोधन, शिक्षण, रसायन निर्माण और रोग चिकित्सा इन सब विषयोंका विवरण बलम रीतिसे किया है । यह वैसी वैद्योंको देखने योग्य है, वैसी ही यह अन्य राष्ट्रनेता गण, सरकारके अधिकारी, संपादक तथा अन्य सज्जनोंको भी विचार करके देखने योग्य है ।

सन् १९१५ में महारामा गांधीजी गोंडळकी रसशाळामें गये थे । उस समय इस रसशाळाके संचालकोंने प्र० गांधीजीको मानवत्त अर्पण किया, तब महारामा गांधीजी ऐसा बोले थे- “ इस रसशाळाके संचालक वैद्यराज संस्कृत भाषामें जैसे प्रवीण हैं वैसे ही आयुर्वेद शास्त्रमें भी उत्तम ज्ञानसंपन्न हैं- इनकी थकाई यह रसशाळा आयुर्वेद द्वारा जनताकी बड़ी सेवा कर रही है । इस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ साहित्य जनताको बड़ा काम देनेवाला है । ... मेरे मनके अन्दर आयुर्वेदके विषयमें बड़ा आदर है । भारतके छात्रों यात्रियोंमें रहनेवाले करोड़ों अनुभवोंका आरोग्य सुरक्षित रहनेके लिये आयुर्वेद ही उपयोगी हो सकता है । मैं इस रसशाळाको और इस वैद्यराजजीको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि ये वैद्यराज इस रसशाळासे आयुर्वेद द्वारा जनताकी सेवा करनेके लिये अच्छे समर्थ हों । ”

इस तरह प्र० गांधीजीने इस रसशाळाकी तथा उसके संचालकोंकी प्रशंसा की थी । और महारामा गांधीजी स्वयं किसीकी प्रशंसा करेंगे यह संभवनीय ही नहीं है । इस रसशाळाके संचालक श्री स्वामी चरणतीर्थजी महाराजने आयुर्वेद विकासकी यह योजना तैयार की है और विचारार्थ सम्पन्नसरकारके सामने भी रखी है ।

आयुर्वेद संशोधन संस्था

साम्रिकी रासायनिक लाबोरेटरीकी पद्धतिसे आयुर्वेदके रसायनोंका पृथक्करण करके इन रसायनोंके गुणधर्म निश्चित करना, तथा यह औषध छात्र शूद्र है वा नहीं इसका निर्णय करना प्रायः अशक्यप्राय ही है । उदाहरणार्थ आयुर्वेदके रसायनोंमें ग्रहणीकपाटरस अथवा पारम्बुके संस्कार कीजिये । लाबोरेटरीकी पद्धतिसे इनका पृथक्करण करके कुछ भी सिद्ध नहीं होगा । पर आयुर्वेद पद्धतिसे यदि ये रसायन तैयार किये तो ये औषध बड़े गुणकारी सिद्ध होते हैं यह वैद्योंका अनुभव है । इसलिये इन आयुर्वेदीय औषधोंकी सत्यता देखनी हो तो ये रसायन शास्त्रके पद्धतिसे तैयार किये जाय और उनका उपयोग रोगियोंपर किया जाय और परिणाम विचारपूर्वक देखा जाय । वही हृष्ट है । नतः संशोधन करना हो तो इस पद्धतिसे ही करना चाहिये ।

कायाकल्प प्रयोग

कायाकल्पके प्रयोग आयुर्वेदमें अनेकानेक कहे हैं, परंतु उनका प्रयोग आजतक किसीने किया नहीं । इसके अनेक कारण हैं । इन प्रयोगोंको करनेके लिये जो साधन लगते हैं, वे साधन यद्यपि बहुत व्ययसे होनेवाके नहीं होते, तथापि वे सब साधन इस समय सर्वत्र प्राप्त नहीं होते । उनको प्राप्त करके बर्तना इस समय कठिन हुआ है । यह कायाकल्पका संशोधन इस स्थानपर होना चाहिये । अपनी आयुर्वेद विकासकी योजनामें इस कार्यका समावेश अवश्य होना चाहिये ।

आयुर्वेद विकास योजनाका ध्येय भारतीय प्रजाजन सबका, सुख, प्रमादी, मीरोग, बुद्धिमान, शीर्बांशु और अस्मत्सम्पन्नमनसिक हो यह है ।

हस्तलिखित ग्रंथोंका संग्रह

और उनका प्रकाशन

अपने देशमें बायुवाय, कायाकल्प, नाना प्रकारके रसायन, अनेक औषध, रत्नोंका छात्र, कामशास्त्र, आदि अनेक उप-

युक्त शास्त्रोंके अनेक उपयोगी ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथ युरोपमें गये हैं। इनके छोटे संग्रहाकर वे ग्रन्थ वहाँ रखना चाहिये। जो ग्रन्थ वहाँ मिलेंगे, उनका संग्रह करना चाहिये। उनका शास्त्रीय दृष्टिसे संशोधन करके सुद्ध प्रकाशन करना चाहिये। यह सब भारी तथा आवश्यक उपयोगी कार्य है। यह कार्य यह संस्था करे।

रसायनशाला और औषधनिर्माण

इस रसायनशालामें आयुर्वेदके औषध, रसायन, माषा, भस्म आदि सब द्रव्योंके रीतिले बनेंगे। तथा लव, केन्सर, गलकुष्ठ आदि असाम्य रोगोंकी शास्त्रानुसृत चिकित्सा इस संस्थामें भी जायगी। इस अन्तर्गत रोगोंपर इन रसायनोंका प्रयोग किया जायगा और किसका कैसा उपयोग होता है यह विचारपूर्वक किया जायगा। यह प्रयोगका कार्य वहाँ होता रहेगा।

औषधद्रव्य संग्रह और

वनस्पति उद्यान

ये दोनों विभाग इस स्थानपर विशेष दक्षतापूर्वक चलाये जायेंगे। उद्यानमें उत्तम अवस्थामें औषधियां प्राप्त होंगी और उस कारण उनका प्रभाव भी अच्छा होगा। ये दोनों विभाग सहरबन्धे रहेंगे।

आयुर्वेद हास्तिपटल

इस चिकित्साकर्ममें आयुर्वेदकी पद्धतिसे नामा प्रकारके रोगियोंकी चिकित्सा की जायगी। और—

आयुर्वेद विद्यालय

के अन्दर आयुर्वेदका उत्तम शिक्षण दिया जायगा। यह सब कार्य " गांधी-स्मारक-धन्वन्तरि-नगर " की बसाहत करके इसमें किया जायगा। ऐसी यह योजना है।

" गांधी-स्मारक-धन्वन्तरि-नगर " में ये सब कार्य होते रहेंगे। प्रयोगशाला, ग्रन्थमण्डार, रसायनशाला, औषधसंग्रह, वनस्पति-उद्यान, हास्तिपटल, आयुर्वेद-विद्यालय आदि आठ विभाग इसमें होंगे। प्रत्येक विभागको कमसे कम पचास छात्र हों। कममें- बर्षात् पाठों विभागोंको मिलकर चार करोड़ रुपये लब्ध होंगे।

संयोजक जिसने है कि इस योजनाके लिये एक करोड़

रुपये लगेंगे। परंतु प्रथम चार कोटी रुपये तो सरकारसे प्राप्त हों। इस पवित्र उद्देश्यसे यह योजना भी स्वामी चरणवीर्यजी महाराजने आरोग्य मंत्राली श्रीमती बच्चनदेवी के समुत्सुक रखी है। आयुर्वेदका सर्वांगीण विकासके लिये यह व्यय किसी तरह अधिक नहीं है।

आजों छोटे छोटे ग्रामोंमें करोड़ों हिंदी बांधव रहते हैं। इनको रोग तो होते ही हैं। पर इनके पास जानेके लिये कोई वैद्य नहीं होता। लोहूयोंके आरोग्य रक्षणके लिये जैसे वैद्य चाहिये जैसे लंबे नगरोंके लिये उत्तम धन्वन्तरि भी तैयार होने चाहिये। ये जिसने तैयार होंगे वतने तो चाहिये। इस धन्वन्तरि नगरमें एक लाख चौरस एकर भूमिमें बड़े विज्ञान प्रमाणसे ये सब कार्य शास्त्र अनुसृत रीतिले करने हैं। इसलिये मध्य सरकारने योग्य मदद देकर यह आयुर्वेद विकासका कार्य बने ऐसा आतिथीप्रिय सरकारको करना चाहिये। सरकारका यह आजका कर्तव्य ही है।

आधुनिक विद्याके संशोधनके लिये अरबों करोड़ोंका व्यय होरहा है। आयुर्वेदशास्त्र इस दैर्घ्यमें इस देशवासियोंके उपयोगके लिये बना और बड़ा है। इस उपयुक्त शास्त्रके विकासके लिये इतना व्यय किसी तरह अधिक व्यय नहीं है। इस हेतुसे इस योजनाके लिये मध्य सरकारने योग्य सहाय श्रीमन्त्राले करके यह आयुर्वेद विकासका कार्य श्रीमन्त्राले सौंप सिद्ध हो ऐसा करना योग्य है ऐसी हमारी सरकारके पास विचारसे है।

जो वैद्य आयुर्वेदका कार्य करते हैं, आयुर्वेदके विषयमें अच्छा रखनेवाले जो संराज्य हैं, तथा अन्य राजा जो अपने आयुर्वेदका उद्धार चाहते हैं वे सब इस योजनाका विचार करें। वे भी स्वामी चरणवीर्यजी महाराज, रसवाला गौडल सौराष्ट्र इस पंचपरसे यह योजनाकी तुल्य संग्रह, पञ्चात् इसका पठन करने अच्छी तरह अनन कर और इस कार्यके संबंधमें जो करना संभव है वह करें।

इस योजनाके तुल्य अंग्रेजीमें तथा गुजरातीमें तैयार हैं। और संग्रहानेपर ये तुल्य संग्रहानेवालोंको प्राप्त हो सकते हैं। इससे विद्यार्थ है कि विद्याय लोग और सरकार इस कार्यको आतिथीप्रिय संयोजक करनेका पालन करेंगे।

नीरोगितापूर्वक दीर्घायु प्राप्तिके लिये

प्रभुकी प्रार्थना

बेदमें नीरोगिताके लिये प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओंको दार्ष्टिक भक्तिभावसे करनेसे काम होता है। यथा—

यथाभिन्नक देवाः

तथापि कृणुता पुनः ॥ अथर्व० ३।१।१

‘हे देवो! जिस तरह (वह बीमारी) मेरे पास आयी थी, वैसी ही वह मेरे पाससे दूर चली जाय ।’ तथा—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि

वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि

बलमसि बलं मयि धेहि

ओजोऽस्योजो मयि धेहि

मन्युरसि मन्युं मयि धेहि

सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ वा० यजु० ११।१

‘हे प्रभो! तू तेज स्वरूप है अतः तेज मुझमें धारण कर; तू वीर्यवान है, अतः वीर्य मुझमें धारण कर; तू बलवान् है, अतः मुझमें बल स्थापन कर; तू सामर्थ्यवान् है, अतः मुझमें सामर्थ्य स्थापन कर; तू उरसाहमय है, अतः मुझमें उरसाहमयता दे; तू सदन शक्तियुक्त है, अतः मुझमें सहनशक्ति स्थापन कर ।’ हे प्रभो! मुझमें इन शक्तियोंको स्थापन करने मुझे इन शक्तियोंसे संपन्न बना कर और अपने जीवनमें धार्मिक धारण उत्तम रीतिसे करनेका ज्ञानम्द मुझे प्राप्त हो ऐसा कर ।

तेजोऽसि शुक्रममृतम् ।

आयुध्या आयुर्मे पाहि ॥ वा० यजु० २२।१

‘हे प्रभो! तू स्वभावतः तेजस्वरूप, वीर्ययुक्त तथा अमर है। इसलिये मुझे तेजोयुक्त, वीर्ययुक्त तथा दीर्घायुसे संपन्न कर । हे आबुके पावन करनेवाले प्रभो! तू मेरी आयुका पालन कर । मुझे दीर्घायु कर ।’ तथा और—

अथर्वकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

वा० यजु० ३।१०

“सबका पोषण करनेवाले, रोगादि शत्रुओंका नाश करनेवाले और (वाय्वात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक) इन तीनों प्रकारके संरक्षण करनेवाले प्रभुकी हृदय सब भिक्षाकर उपासना करते हैं। वह प्रभु मुझे सुखसे बचावे, जैसा परिपक्व फल बन्धनसे छूटता है वैसा मैं रोगादीसे मुक्त होऊँ, परन्तु अमरपनसे कदापि दूर न होऊँ, अर्थात् मैं दीर्घजीवी बनूँ ।” और प्रभुके संरक्षणसे सुरक्षित रहूँ, तथा—

प्र विशतं प्राणापानावनद्वाद्वायिष मज्जम् ।

न्यन्ये यन्तु मृत्युवो यानाहु रितराज्जतम् ॥

अथर्व. ३।१।५

“जैसे सार्ध शोकाग्रामें (वेगसे प्रवेश करते हैं) वैसे हे प्राण और अपान! तुम मुझमें वेगसे प्रवेश करके अपने जीवन धारणके कार्य मेरे शरीरमें करते रहो। जो हृत्तर संकटों प्रकारके व्ययुक्त कारण हैं वे सब मुझसे दूर हों ।” और मैं दीर्घायु बनूँ ।

इद्वैव स्तं प्राणापानौ माप गातामितो युवम् ।

शरीरमस्याह्णानि जरसे वहतं पुनः ॥

अथर्व. ३।१।१४

“हे प्राण और अपान! तुम दोनों यही मेरे शरीरमें रहो और शरीरको जीवित रखनेका कार्य करो। यद्यपि दूर न हो जानो। तथा मेरे शरीरको और मेरे अंगों तथा अवयवोंको कुछ अवस्थागत के लक्ष्यो ।”

सूचना

मनुष्य इस तरह प्रतिदिन सोने और श्रावणके समयमें प्रभुकी एकनिष्ठासे, अनन्यभाक्तिके तथा प्रभुमें अधिकारित अर्थात् स्वयंकर प्रार्थना करे तो अवश्य काम होगा। यदि अधिकार कर सके तो अधिक अच्छा काम होगा। यदि स्वयं न कर सके, तो उसको दूसरा भक्तिमान् पुरुष अर्थात् सुलावे और वह सुने, तो भी अवश्य काम होगा।

यदि मनुष्य सोनेके पूर्व इन मन्त्रोंको पढ़े या सुनें, और मन्त्रोंको मनमें धारण करके सो जाय, तो दूसरे दिन अधिक आरोग्य प्राप्त होनेका अनुभव होगा। क्योंकि इन मन्त्रोंके भाव इसके अन्तर्गतमें रहेंगे, और पुनः जागृति आनेतक इनका मनपर सुपरिणाम होता रहेगा, जो मानस चिकित्सा द्वारा नीरोगिता स्थापन करनेमें सहायक होगा।

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

लोहारा

वि. ३-७-५६ को संस्कृत प्रचार समिति, ओहारा, द्वारा फरवरी सत्रके उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र दिये गये। समारंभका अध्यक्षत्वान संस्कृत प्रेमी श्री. राधवाचार्य जेवळीकरजीने स्वीकृत किया था। अध्यक्ष-जीने कहा "संस्कृत भाषा भारतकी सर्व भाषाओंकी जननी है। इसका अध्ययन हमें करना ही चाहिये। बड़े बड़े ज्ञान-प्रबंधा संसार संस्कृत भाषामें उपलब्ध है। वेदशास्त्र पुराणोंसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और यही ज्ञान-धन प्राप्त करनेसे हम मनुष्यको अशुद्ध प्राप्त होता है। 'विद्वान् सर्वत्र पूज्यते'। इसलिये संस्कृत भाषाका अध्ययन करके ज्ञानधन प्राप्त करें। ज्ञान-धनको कोई छुरा नहीं सकता वही तरह भाई बहन या रिश्तेदारोंमें बांटा भी नहीं जा सकता।

न चोर हार्ये, नृपतेरसाध्यं ।

न भ्यान् भारं, न करोति भारं ।

व्ययी कृते, वर्धते न नित्यं ।

विद्याधनं, सवर्धनप्रधानं ॥

ऐसा धन सबको पूर्णरूपसे अभावक प्राप्त नहीं होता।

इसके बाद संस्कृत प्रेमी सज्जन श्री. हणमंतराव मास्तर, श्री. उद्धवराव कुलकर्णीजीका स्वास्थान हुआ। उद्धवरावजीने कहा कि "हृत्ना छोटा गींच होकर भी जब मुझे पता चला कि यहाँ संस्कृत केन्द्र चलता है यह किस्म तरह चलता होगा और कैसे चलाया जाता है, यह मैंने देखा। वास्तवमें श्री. ज्ञानेश्वर क्षीरसागरजी सब बढाके हुए भी केन्द्र चलाते हैं। वही सुन्दर रीतिसे इस प्रवासका काम उम्हें मिलवा रहा है। संस्कृत क्या वस्तु है, यह आज यह बता रहे हैं। इस संस्कृत भाषासागरमें कितने ही रत्न छिपे हैं, कितना ही अगाध ज्ञान भण्डार है, जो अध्ययन करेगा वही जानेगा।

अंतमें केन्द्र व्यवस्थापक श्री. डा. पां. क्षीरसागरजीने भाषाका महत्त्व बताया और बसनेका बखि आर-तीय संस्कृत सम्मेलनका वृत्तांत कहा। आज भारतमें पाँच-सौ केन्द्र हैं, संस्कृत प्रेमी इसका प्रचार करके लोगोंकी भाषा बनावेंगे, केन्द्रकी मोरसे निःशुल्क वर्ग चलाए जाते हैं और परीक्षाका शुल्क कम किया गया है इसका उल्लेख करके उन्होंने आभार प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम समाप्त किया।

आ गा मी प री क्षा यें

आगामी संस्कृतभाषा परीक्षाओं की तथा साहित्यिक परीक्षाओं की

तारीखें निम्नप्रकारसे निश्चित की गई हैं—

- १— सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र तारीख— ३१ जुलाई १९५६ तक
- २— आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम तारीख — ५ अगस्त १९५६ तक
- ३— परीक्षा दिनांक— तारीख २२-२३-२४ सितम्बर १९५६

साहित्य-प्रवीण-साहित्यरत्न-साहित्याचार्य परीक्षाओंके केन्द्र

गुजरात— १ पारडी, २ नवसारी, ३ सूरत, ४ भरुच, ५ हांकोट, ६ बड़ोदा, ७ आणंद पा. हा., ८ अहमदाबाद, ९ चांदोद, १० महेसाणा, ११ बोरसद, १२ नडियाद, १३ महेमदाबाद, १४ कडी, १५ पाटण, १६ सोनगढ, १७ मांडवी ।

मध्यप्रदेश— १ खवतमाल ग. हा., २ वर्धा स. हा., ३ अमरावती नू. क. शा., ४ नागपुर न. बि., ५ छिंदवाडा, ६ बुलडाणा प. हा., ७ सागर, ८ चांदा, ९ जबलपुर, १० अकोला, ११ बैतुल, १२ नन्दुरबार, १३ उमरेड न्यू. आ. हा., १४ मलकापुर न्यू. हा., १५ चिखली, १६ तुमसर, १७ खामगांव, १८ धामणगांव ।

हैद्राबाद— १ मेदक, २ परभाषि, ३ शहाबाद, ४ औरंगाबाद, ५ बीड, ६ निजामाबाद ।

उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि— १ उन्नाव, २ किशनगढ, ३ लाखेरी, ४ खरगोन, ५ मंडलेश्वर, ६ जोधपुर, ७ धार, ८ अजमेर, ९ इन्दौर, १० सेंघवा, ११ महवा, १२ भिकनगांव, १३ बडबानी ।

काश्मीर— धनिगर, सागाम । **पंजाब**— पटियाला । **मद्रास**— मद्रास ।

राम योग साधन आश्रम २३ बेला रोड (कुर्तियाघाट) देहली ।

निवेदन

प्रिय भ्रातृभावं !

आपको यह जान कर हर्ष होगा कि श्री श्री १०८ श्री रामाचार्यजी हंस योगीराज महाराज (५० १० आचार्य योग साधन आश्रम ऋषिकेश) जी की अथक सेवास कितने ही दीर्घ एवं असाध्य रोगी भयानक कष्टोंसे मुक्ति पा चुके हैं तथा पा रहे हैं । योगीराजजी महाराज रामयोगसाधन आश्रम बेला रोडमें प्रातः १ से ९ बजे एवं सन्ध्या ५ से ७ बजे तक योगके चमत्कारोंसे जनताको लाभ पहुँचा रहे हैं, परन्तु अब आश्रमकी उन्नतिकी बहुत आवश्यकता है और वर्षाअनुका आगमन भी है अतः जनताकी सुविधा के लिए रामयोग साधन आश्रमका स्थान बनवाना अतिही आवश्यक है इसलिए आप भ्रातृभावांसे निवेदन है कि अपने दानसे जनता जनार्दनकी सेवा करते हुए आपके अनुभवसे पूर्ण लाभ उठावे ।

योगीजी महाराज शारीरिक रोगोंके इलाज सरल योगिक क्रियाओं द्वारा करनेमें परम कुशल हैं । कृपया लाभ प्राप्त करें । बड़े बड़े महापुरुषोंने भी लाभ उठाए है तथा उठा रहे हैं ।

नोट :— अष्टांग योगकी शिक्षा भी अधिकारी वर्गको दी जाती है ।

दानी भ्रातृभावांसे प्रार्थना है कि उपरोक्त पता पर अपनी सहायता भेजनेकी कृपा करें ।

मंत्री

प्रेमदयाल यक, बी, यस. सी.

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	मूल्य	डा. धव.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	१)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३)	॥)
३ सामवेद	७)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	९)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	॥)
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	९)	॥)
८ यजुर्वेद काठक संहिता	६)	१)
९ यजुर्वेद सर्वायुक्तम् ध्वजम्	१॥)	४)
१० यजुर्वेद वा० सं० पादसूची	१॥)	॥)
११ यजुर्वेदीय मैत्रायणीयमारण्यकम्	॥)	२)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	॥)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥)
४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	॥)	२)
६ दैवत संहिता भाग २ [छप रही है]	९)	१)
७ दैवत संहिता भाग ३	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।

८ अग्नि देवता— [सुनई विश्वविद्यालयने बी. ए. ऑनर्सके लिये नियत किने मैत्रीका अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ संग्रह]	॥)	२)
---	----	----

सामवेद (काण्व शाखीयः)

१ ग्रामगेय (वेध, प्रकृति)		
गानात्मकः—आरण्यक गानात्मकः		
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः	६)	१)
२ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	१)	॥)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६७२ से ११५२ मानपर्वत)		
३ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	॥)	२)
(केवल मानमात्र ६७२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषीयोंका दर्शन (एक जित्दर्शन)	१६)	२)
(एक एक पृथक् ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	॥)
२ मेघातिथि	२)	॥)
३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन	१)	॥)
४ हिरण्यस्तूप	१)	॥)
५ कण्व	२)	॥)
६ सव्य	१)	॥)
७ नोधा	१)	॥)
८ पराशर	१)	॥)
९ गोतम	२)	॥)
१० कुत्स	२)	॥)
११ त्रित	१॥)	१८)
१२ संवदन	१)	२)
१३ हिरण्यगर्भ	१)	२)
१४ नारायण	१)	॥)
१५ बृहस्पति	१)	॥)
१६ वागारभुणी	१)	॥)
१७ विश्वकर्मा	१)	॥)
१८ सप्त	१)	२)
१९ वसिष्ठ	७)	१॥)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १—अष्टम कर्मका आदेश	१॥)	२)
अध्याय ३०—यजुर्वेदकी सच्ची उत्पत्तिका सच्चा साधन	२)	॥)
अध्याय ३२—एक ईश्वरकी उपासना	१॥)	२)
अध्याय ३६—सच्ची शांतिका सच्चा उपाय	१॥)	२)
अध्याय ४०—आत्मज्ञान—ईशानलिपि	२)	१॥)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन जित्दर्शन)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	१॥)

मन्त्री—स्वाध्यायमण्डल, आनन्दाश्रम, बिछा-पारखी, जि. धरत

प्रकाशक और मुद्रक—व. श्री. सातवलेकर, भारत मुद्रणालय, आनन्दाश्रम, बिछा पारखी (जि. धरत)

वैदिक समयके

सैन्यकी शिक्षा और रचना

वैदिक समयके कृषिकालमें सैन्य था, सेनामें वीरोंकी भरती होती थी, इन सबका मिलकर एक गणवेश था, सबके ब्रह्म, ब्रह्म समान थे आदिका वर्णन इसके पूर्वके व्याख्यानमें हुआ। अब देखना है कि उस सेनाकी रचना कैसी होती थी और उनको शिक्षा कैसी दी जाती थी।

पंक्तिमें सात

इन वीरोंकी पंक्तिमें—अथेक पंक्तिमें सात सात सैनिक रहते थे। सैनिकोंकी पंक्ति सात सातकी होती थी, इस विषयमें वे बचन देखने योग्य हैं—

गणशो हि मरुतः । ताण्ड्य. भा. १२/१४/१२

मरुतो गणानां पतयः । वै. भा. ३/११/४/१२

‘ये मरुद् वीर गणशः रहते हैं, ये मरुद् गणोंके पति हैं।’ इस तरह वीर मरुतोंका वर्णन गणके साथ होता है। नियत संख्यामें जहां लोग रहते हैं उनको गण कहते हैं। इनकी संख्या सात यह नियत की गई है, देखिये—

सप्त हि मरुतो गणाः । ऋ. भा. ५/१४/११/१०

सप्त गणा वै मरुतः । वै. भा. ३/११/१२/१३

सप्त सप्त हि मारुता गणाः । वा. यजु. १०/८०-८५;
३/२०; श. भा. ९/३/११/२५

मरुतोंका गण अर्थात् संघ सातका होता है। अर्थात् एक कतारमें सात सैनिक होते हैं। इनको उपहार दिया जाता है उस समय सात कटोरियोंमें दी दिया जाता है—

मारुतः सप्तकपालः (पुरोडाशः) ।

ताण्ड्य भा. २१/१०/१२; शं. भा. २५/११/१२; ५/३/११/१४

अतोंकि किये उपहार सात कटोरियोंमें दिया जाता है। क्योंकि वे सात होते हैं। एक एक वीर एक एक कटोरी केता है और अपना पुरोडाश केता है और खाता है। और देखिये—

गृणवत् सुदानवः त्रिसप्तासः मरुतः

स्वातुसंसुदः । अथर्व. १३/१/३

सप्त मे सप्त शाकिनः । ऋ. ५/५२/११०

प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सतयः । ऋ. १/८५/१

आ वो वहन्तु सतयः रघुध्वदः । ऋ. १/८५/१

मेघजस्य बहूत सुदानवः यूयं सखायः सतयः ।

ऋ. ८/२०/२३

“ (सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (त्रि-सप्तासः) तीन गुणा सात अर्थात् इकीस मरुद् वीर (स्वातु-संसुदः) वेमसे सीधा बर्ताव करनेवाले हमारी बात सुनें। सात गुणा सात अर्थात् एकोवपचास वीर (शाकिनः) बड़े सामर्थ्यवान् हैं। ये (सतयः) सात सातकी कतारमें रहनेवाले वीर (जनयः न शुम्भन्ते) क्योंकि समान शोभते हैं। (रघुध्वदः सतयः) शीघ्र गतिसे जानेवाले ये वीर आपको के जायें। (सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (सखायः) सात सातकी कतारोंमें रहनेवाले (सखायः) परस्पर उत्तम मित्र (मेघजस्य बहूत) मौल्यको आपके पास पहुंचा देंगे। ”

इन मंत्रोंमें ‘सप्त, सप्ति, सतयः’ ये पद हैं। ये यह भाव बता रहे हैं कि ये वीर सात सातकी कतार पंक्ति रचकर जाते जाते और घूमते हैं। छत्रपर हमला करनेके समयमें जो ये सात सातकी पंक्तिमें प्रायः जाते हैं।

ये वीर मरुत् हैं । वे (मा-वृ-) रोते नहीं, परंतु (मर-
उत्) मरनेतक बड़कर अपना कर्तव्य पावन करते हैं ।

प्रजामेंसे आये वीर

ये मरुत् प्रजामेंसे आये वीर हैं जिनका वर्णन इस
तरह किया मिलता है—

मरुतो ह वै देवविशः । ऋ. भा. ७।८

विशो वै मरुतो देवविशः । तो. भा. १।९

मरुतो वै देवानां विशः । वे. भा. १।९

देवानां मरुतो विद् । श. भा. ४।५।१।१६

विद् वै मरुतः । छे. भा. १।८।१।३ ५

विशो मरुतः । श. भा. २।५।२।६

कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ।

छे. भा. २।३।८।७

मरुतो वै कीडिनः । श. भा. २।५।३।२०

इन्द्रस्य वै मरुतः कीडिनः । गो. भा. १।१३

‘ मरुत् वीर ऐवोंके प्रजाजन हैं । वे प्रजाजन हैं पर
दिव्य प्रजाजन हैं । प्रजाजन ही मरुत् वीर हैं । किसान
ही वे मरुत् वीर हैं, पर वे उत्तम दान देनेवाके हैं । मरुत्
वीर उत्तम शिकारी हैं । इन्द्रके साथ केकनेवाके वे मरुत्
वीर हैं । ’

इन वचनोंमें यह कहा है कि मरुत् तो वीरसैनिक हैं, पर
वे दिव्य प्रजाजन हैं और वे (कीनाशाः) किसान हैं । ग्रियका
नाश नहीं होता वे की-नाश हैं । जो अपना किसान,
भूमिको कसनेवाला है उसका नाश नहीं होता ।

इस वर्णनसे पता चलता है कि वीर मरुत् वे सैनिक
(कीनाश) किसान हैं, वे प्रजाजन हैं, कुपक हैं । प्रजा-
जनमेंसे चुनकर सैनिकोंमें भरती करके वीर सैनिक बनाये
हैं । सैनिक प्रजाजनमेंसे ही बनते हैं, किसानोंसे ही बनते
हैं । और वे ही सैनिकीय शिक्षा सिखानेपर बड़े कर्तव्यवाके
वीर सैनिक बन जाते हैं । आज भी ऐसा ही हो रहा है और
सदा ऐसा ही होता रहगा ।

प्रजाजन ही सैनिक होते हैं और वे सबकी सुरक्षा
करते हैं । विशेषकर किसान ही केनामें भरती होते हैं
और वे ही राष्ट्रकी सुरक्षा करनेके लिये युद्धमें लड़ते हैं ।

इन सैनिकोंकी एक एक पंक्ति ७०० की होती है । इस
विषयमें पूर्व स्थानमें वर्णित वचन दिये हैं । ‘ सप्त, त्रिःसप्त,
सप्त सप्त ’ ऐसे पद आये हैं, पूर्व स्थानमें वे दिये हैं ।
सात, तीन गुणा सात और सात गुणा सात यह इनकी
गिनती है । इससे केनाकी रचना ऐसी होती है—

(पार्श्वरक्षक) <— सैनिक —> (पार्श्वरक्षक)

×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×
×	•	•	•	•	•	•	•	×

सात सात सैनिकोंकी सात पंक्तियाँ यहाँ बनकर एक
७×७=४९ का एक गण बनता है । इनके दोनों बाजूमें एक
एक पार्श्वरक्षक होता था । सात पंक्तियोंमें एक एक रक्षक
रहा तो वे ७×२ = १४ पार्श्वरक्षक होते हैं । अर्थात्
४९+१४=६३ हुए । आगेमें कहा है—

त्रिः पष्टिः त्वा मरुतो बाधुचानाः ।

श. ८।९९।८

‘ तीन और सात मरुत् वीर मुझे बढाते हैं । ’

इस मंत्रपर साधनवाच्य ऐसा है—

“ त्रिः त्रयः पष्टिःपुनर-संघपाकाः मरुतः । ते
च त्सिरीयके ’ ईहृन् आम्वाहृन् च । (छे. सं. ४।१।
५।५) इत्यादिना नक्षत्रगणेषु सप्त सप्त प्रतिपादिताः ।
तत्रादिताः सप्तगणाः संहितायामास्त्रायम्ते ’ स्वत-
वांश्च प्रघासी च सान्त्वनश्च गृहमेधी च कीदी च
शाकी चोक्षेयी ’ (वा. सं. १०।७५) इति सौलिकः
पञ्चो गणः । ततो ’ शुनिक इवाग्नश्च ’ (छे. भा.
४।२४) इत्याद्यास्त्रयोऽरण्येऽनुवाचकाः । इत्येव त्रयः
पष्टिसंघपाकाः । ”

वा० बजु० भा० १० मंत्र ८० से ८५ तकके मंत्रोंमें तथा
१५।० में तथा छे० सं० ४।१।५।५; छे० भा० ४।२४ इनमें
इन मंत्रोंके मुख्यशब्द नाम दिये हैं वे नाम ऐसे हैं—

मरुत् सैनिकोंके नाम

१	२	३	४	५	६	७
१ शुकज्योतिः	चित्रज्योतिः	सखज्योतिः	ज्योतिष्मान्	शुक्रः	श्रुतः	शर्यङ्गः
२ ईदङ्	अन्यादङ्	संदङ्	प्रतिसंदङ्	मितः	संमितः	समरसः
३ मरुः	सखः	ध्रुवः	धरुणः	धर्ता	विधर्ता	विधारयः
४ श्रुतश्रित्	सखश्रित्	सेनश्रित्	सुपेणः	अन्तिमित्रः	दूरेऽमित्रः	गणः
५ ईदक्षासः	एतादक्षासः	सदक्षासः	प्रतिसदक्षासः	सुमितासः	संमितासः	समरसः
६ सखवान्	प्रवासी	सावपनः	गृहमेधी	कीडी	साकी	जमेधी
७ उग्रः	भीमः	ध्वान्तः	धुमिः	सावह्वान्	अभियुग्वा	विक्षिपः

वे ४२ हैं। इनमें से ० भा० ३।२४ में अक्षि दिने १४ मिळानेसे २३ होछे—

१ श्वन्	धवमवन्	निक्षिप्यः	विक्षिप्यः	सहसह्वान्	सहमान्	सहस्रवान्
२ सहीषान्	दृष्टः	मेत्यः	ध्वान्तः	मितः	ध्वनः	धरुणः

ये करीब करीब ६६ नाम हैं जो ऊपर दिये स्थानोंमें मिळते हैं। वे नाम गुणकमोंसे दिये गये हैं। सब नामोंके पारिभाषिक अर्थ जानना आज कठिन तथा असाध्य है, पर जो साधारण रीतिसे समझमें आते हैं वे अर्थ नीचे देते हैं। इनके अर्थ सैनिकीय परिभाषासे अनुसार देने चाहिये। वह साहित्य आज हमारे पास नहीं है। तथापि जो अर्थ जैसे समझमें आते हैं वैसे वे दिये हैं। भाग कोऊ होनेपर अर्थका निश्चय विश्वास्य लोग करेंगे—

वीरवाचक नामोंके कुछ अर्थ

अत्यङ्गः - (अति-बृहः) - निष्पाप, पाप दूर करनेवाला,

अन्ति-मित्रः - मित्रोंको अपने पास रखनेवाला,

अन्यादङ् - दूसरेके समान दीखनेवाला,

अभियुग्वा - शत्रुपर आक्रमण करनेवाला,

ईदङ्, ईदक्षासः, एतादक्षासः - इस तरहका नाचरव करनेवाला,

उग्रः - वीर, प्रतापी दूर,

उज्जेयी - उग्रम रीतिसे शत्रुको जीतनेवाला,

कृतः - सरक, सबा, ठीक तरह रहनेवाला,

श्रुतश्रित् - सरकवासे शत्रुको जीतनेवाला,

श्रुतपाः - सरकपाक,

एत्या - दीडकर जानेवाला,

कीडी - खेकोंमें घबीण,

गणः - गणनीय, प्रसङ्गनीय,

गृहमेधी - घरके छिये पड़ करनेवाला,

विश्रज्योतिः - अत्यंत तेजस्वी,

ज्योतिष्मान् - ” ”

दूरेऽमित्रः - शत्रुको दूर रखनेवाला,

धरुणः - धारण करनेवाला,

धर्ता - ” ”

ध्रुवः - स्थिर, अपना स्थान न छोड़नेवाला,

ध्वन् - पुकारनेवाला,

धुमिः - शत्रुको हड़ानेवाला,

ध्वान्तः - अन्धेमें कार्य करनेवाला,

प्रवासी - बहती जानेवाला,

प्रतिसंदङ्, प्रतिसंदक्षासः - ठीक देखनेवाला, प्रत्येकका ठीक विरीक्षण करनेवाला,

मेत्यः - जख्मी जानेवाला,

भीमः - सबकर दीखनेवाला,

मितः, मित्तासः - नाप किया, प्रत्यापित, नापनेवाला,

विक्षिपः - फैलानेवाला, बिखुरनेवाला,

विक्षिपः - फैलानेवाला, बिखुरनेवाला,

विधारयः - विधोष धारण करनेवाला,

विधारयः - ” ” ”

शाकी- समर्थ, शक्तिमान्,

शुकः- वीर्यवान्,

शुकज्योतिः- बलसे तेजस्वी,

सत्यज्योतिः- सत्याहंके कारण तेजस्वी,

सत्यः- सत्त्वा,

सत्यजित्- सत्यसे जीतनेवाला,

सदृक्षासः- समान दर्शन ब्रिजका है,

सभराः, सभरसः- समान रीतिसे भरणपोषण करनेवाला,

संमितः, सुमितः- अच्छी तरहसे समाणबद्ध,

सहस्रान्, सहस्रान्, सहस्रहान् सासहान्,

सहस्रान्- शत्रुको अच्छीतरह पराज करनेवाला,

स्वतवान्- अपनी शक्तिसे शक्तिमान्,

सान्त्वपनः- शत्रुको ताप देनेवाला,

सुपेणः- उत्तम सेना जिसके पास है,

सनजित्- सेनासे शत्रुको जीतनेवाला।

ये एक गणमें रहनेवाले वीरोंके नाम हैं। इनमें कुछ और भी होंगे, जयवा इनमें भी कई पुनरुक्त होंगे। सैन्यकीय परिभाषाके अनुसार इनका ठीक ठीक अर्थ क्या है इसका निश्चय करनेका कार्य आज क्या कठिन हुआ है, क्योंकि वह सैन्यकीय परिभाषा आज रही नहीं है और ये मंत्र पद्यप्रक्रियामें किसी न किसी तरह छगा दिये गये हैं। इसलिए वह कार्य विद्वानोंके स्वाधीन करना और भविष्यकालके ऊपर छोड़ना ही आज हो सकता है।

यहां हमारे पास वीरोंकी सात कतारें हैं। एक एक पंक्तिमें सात वीर हैं। सात कतारोंमें ४९ वीर हुए। और प्रतिपंक्तिमें दोनों ओर एक एक रक्षक-जयवा पार्श्वरक्षक है। सात पंक्तियोंके ये १४ रक्षक हुए। ४९+१४ मिळकर ६३ सैनिक एक संघमें हुए। इनके ये नाम हैं। ये नाम गुण-बोधक हैं, जयवा ये क्या कार्य करते हैं इसका ज्ञान इनके नामोंके ज्योंसे समझमें आ सकता है। पर सैन्यकीय परिभाषासे इनके अर्थ विदित होने चाहिये।

वह ज्ञान आज किसीके पास नहीं है। तथापि एक गणके ये ६३ सैनिक वीर युद्ध युद्ध कार्य करनेवाले हैं इसमें संदेह नहीं है। इस तरह एक सेनाविभागमें आवश्यक सैन्यकीय कार्योंको करनेवाले जिधने चाहिये उतने

सैनिक इस संघमें रखे जाते थे, जयवा प्रत्येक सेनाविभाग अपने कार्य निभानेकी दृष्टिसे स्वयंपूर्ण रहता था।

विभागमें सेनाकी संख्या

सैन्यके छोटे और बड़े विभाग होते हैं, पर ये सब ७ की संख्याके विभाजित होने योग्य रहते हैं। शार्ध, ज्ञात और गण ये तीन विभाग मुख्य हैं।

शार्ध शार्ध व एषां ज्ञातं ज्ञातं गणं गणं सुज्ञ-

स्तिभिः। अनुक्रामेम धीतिभिः ॥ ऋ ५।५३।११

(एषां वः) इन तुम्हारे (शार्ध शार्ध) प्रत्येक सेना-पक्षके साथ (ज्ञातं ज्ञातं) सेनासमूहके साथ और (गणं गणं) सैन्यके गणके साथ (सुज्ञास्तिभिः धीतिभिः) उत्तम अनुज्ञासमर्थी धारणाके साथ इस (अनुक्रामेम) अनुक्रमसे चलते हैं।

यहां शार्ध, ज्ञात और गण इन सेनाविभागोंका उल्लेख है और ये सिद्धबद्ध पद्धतिसे तथा अनुज्ञासन वीरुताके साथ चलनेके समय अनुसरते योग्य हैं ऐसा भी कहा है।

अश्वोहिणीका सैन्य ऐसा होता है- २१८०० रथ, २१८०० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पदाति सेना मिळकर एक अश्वोहिनी सेना होती है। इसके साथ रथ, हाथी, घोड़ोंके साथ कई मनुष्य होते हैं। इस सेनाके नाम तथा उनकी संख्या यहां देते हैं—

गजस्थ	अश्व	पदाती
१ पतिः	१	५
२ सेनामुख	३	१५
३ मुखप	९	४५
४ गण	२७	१३५
५ वाहिनी	८१	४०५
६ द्रुतमा	२४३	१२१५
७ चमू	७२९	३६४५
८ अनीकिनी	२१८७	१०९३५
९ अश्वोहिनी	२१८७०	१०९३५०

पतिसे अनीकिनीतक तीन गुण सेनासमूह हुआ है, अनीकिनीसे इस गुण अश्वोहिनी है। इस संघषामें किसी किसीकी संमतसे म्यूनाधिक भी होता है।

अपने मरुद वीरोंकी संख्या ७ के अनुपातसे होती है ।
३४०=४९ साधारण संघगण संख्या । इसमें पार्श्वरक्षक १४
मिकामेसे १३ होती है । १३×४०=५२१ और ४९×४९= २४०१, १३×६३=८२६९ ऐसी संख्या इसके सैनिकोंकी
होती है । इस तरह संख्या बढती है । शर्ष, बात और
गण इनकी संख्या कौनसी है वह मंत्रोंके प्रमाणसे निश्चित
करना इस समय कठिन है । तथापि यह ७ के अनुपातसे
रहेगी यह निश्चित है । अस्तु ।

प्रथम ४९ अथवा १३ का एक संघ इन वीरोंका होता है ।
७।७ की सात रंकियां और दो बाजूके पार्श्वरक्षक । वह तो
एक संघ विभाग है । इससे बढकर इसीके अनुपातसे
सैनिकोंकी संख्या बढाई जा सकती है ।

प्रतिबंधरहित गति

इस सेनाकी गति प्रतिबंधरहित होती है इस विषयमें
एक मंत्र देखिये—

न पर्वता न नद्यो वरस्त यो
यन्नास्मिन् मरुतो गच्छथेदु तत् ।
उत द्यावापृथिवी याधना परि
शुभं यातामनु रथा अश्रुस्त ॥ क. ५।५।७

‘ हे मरुहो ! (न पर्वता) न पर्वत और (न नद्यः)
न नदियां (वः वरस्त) आपके मार्गोंको प्रतिबंध कर सकती
है, (यन्नास्मिन्) जहां जाना चाहते हैं (तत् गच्छथ)
वहां तुम पहुंचते ही हो । तुम द्यावापृथिवीके ऊपर जहां
चाहे वहां (याधन) जाते हो (शुभं यातां) शुभ स्थान-
को जानेके समय (रथा अश्रुस्त) आपके रथ आगे
ही बढते हैं । उनको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते । ’

इस सैनिकोंको जहां जानेकी इच्छा हो, जहां जानेकी
आवश्यकता हो वहां वे जाते हैं । बीचमें पर्वत आगधा,
नदी आगवी, लाकाव आगया, तो इनका मार्ग रुकता नहीं ।
इस प्रतिबंधको दूर करके सेनाको वहां पहुंचना ही चाहिये ।
ऐसी सेनाकी गति होगी, तभी तो सेना वहां जावगी
और विजय प्राप्त करेगी । अपनी सेनाकी ऐसी निष्प्रतिबंध
गति होगी ऐसा प्रबंध करना चाहिये ।

चार प्रकारके मार्ग

सैनिकोंके चार मार्गोंका वर्णन निम्नलिखित मंत्रोंमें
आगया है । वे चार मार्ग ये हैं—

आपयथो विपथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः ।
एतेभिर्महं नामभिः यन् विष्टार आहते ॥ २० ॥
य क्षप्वा ऋति विपुतः कवयः सति वेधसः ।
तस्युषे मारुतं गणं नमस्या स्वमया गिरा ॥ १३ ॥
सपते ते सप्ता शाकिन एकमेका जता द्युः ।
यमुनायामधि ध्रुतं उद्राधो गव्यं मृजे
निराधो अश्व्यं मृजे ॥ १७ ॥ क. ५।५।२

‘ (आपयथः) सीधे मार्गसे, (विपथयः) विवह्र या
प्रतिकूल मार्गसे तथा (अन्तस्पथा) अन्दरके गुप्त मार्गसे,
विवरके गुप्त मार्गसे, और (अनुपथाः) सबके किये अनु-
कूल मार्गसे (एतेभिः नामभिः) इन प्रसिद्ध मार्गोंसे
जानेवाले बहने पास पहुंचते हैं । ’

‘ जो (क्षप्वा) दर्शनीय (ऋति विपुतः) शास्त्रोंके तेजसे
प्रकाशित हुए (कवयः वेधसः) शानी और बिद्वान् हैं,
(तं मारुतं गणं) उस मरुहोके गर्वोंको (नमस्या गिरा
रमय) नम्रताकी वाणीसे आनंदित करो । ’

‘ (ते शाकिनः सप्त सप्ता) वे सामर्थ्यशाली सात सप्ताओंके
संघ (एकं वृका सप्ता द्युः) एक एकको सौ सौ दान देते
रहे । (यमुनायां विभ्रुतं) नदीके तीरपर सुप्रसिद्ध (गव्यं
राधः उद्राधे) गोधन दानमें दिवा (अश्व्यं राधः निभुते)
घोड़ोंका धन भी दिया । ’

इनमें चार प्रकारके मार्गोंका वर्णन है । ये चार इन
चारों मार्गोंसे जाते हैं और किसी भी मार्गसे इनको प्रतिबंध
नहीं होता । हममें ‘ अन्तः पथा ’ अन्दरके गुप्त विवर
मार्गका जो उल्लेख है वह विशेष देखने योग्य है ।
भूमिके अन्दर जो विवर मार्ग होता है वह यह है । यह
मार्ग बगाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन है
और इस मार्गसे जाना भी कठिन है ।

पहाडपरसे, पृथ्वीपरसे, भूमिके अन्दरके विवर मार्गसे,
नदीपरके मार्गपरसे ऐसे अनेक मार्गोंसे चला जाते हैं । जनता-
का संरक्षण करनेके कार्यके लिये इनको ऐसे मार्गोंसे जाना
होता है । वे जाते हैं और विजयी होते हैं ।

मरुतोंके रथ

वे मरुही वैदक चढते हैं, जैसे रथोंमें बैठकर भी जाते
हैं इस विषयमें निम्नस्थानमें लिखे मंत्र देखने योग्य है—

मरुतो रथे शुभे शर्धः अभि प्रगायत । क. ५।१७।१

‘उत्तम रथमें शोभनेवाला इनका साविक बल प्रशंसा करने योग्य है।’ तथा और देखिये —

एषां रथाः स्थिराः सुसंस्कृताः । क्र. १।३८।१२
वृषणश्चेन वृषस्तुना वृषनाभिना रथेन आगतं ।

क्र. ८।२०।१०

वन्धुरेषु रथेषु वः आ तस्थौ । क्र. १।६४।९
विद्युन्मज्जिः स्वर्कैः क्षादिमज्जिः अश्वपणैः

रथेभिः आ यातं । क्र. १।८८।१

वः रथेषु विश्वा भद्रा । क्र. १।१६६।९

वः अक्षः चक्रा समयया विवृते । क्र. १।१६६।९

महतो रथेषु अश्वान् आ युजते । क्र. २।३४।८

रथेषु तस्थुषः पतान् कथा ययुः ॥ क्र. ५।५३।२

गुप्ताकं रथान् अनु दधे । क्र. ५।५३।५

शुभं यातां रथा अनु अनुत्सत ॥ क्र. ५।५५।१

‘(एषां रथाः) इन बीरोंके रथ (स्थिराः) स्थिर हैं, अर्थात् सुदृढ़ हैं और (सुसंस्कृताः) उत्तम संस्कारोंसे सुसंस्कृत हैं। जिनमें बैठनेके वा युद्धके स्थान जैसे चाहिये वैसे कारीगरोंने किये हैं।’

‘(वृषणश्चेन) बलवान् घोड़े इनके रथोंको ओते हैं, (वृषस्तुना) बलवान् बंधन जिनमें छोटे हैं और (वृष-नाभिना) बलवान् रथ बाभी जिनमें लगी हैं। ऐसे रथोंसे वे जाते हैं। रथ दो प्रकारके होते हैं। एकमें सेठ लोग बैठकर दूसर उभर जाते हैं। वे रथ साधारण बलवान् होते हैं। दूसरे रथ सैनिकीय रथ होते हैं। वे रथ अधिक बलिष्ठ होते हैं। गडोंमेंसे जाना, ऊँचे नीचे स्थानसे जाना, युद्धस्थानमें ठिकना चाहिये। ऐसे विशेष समस्त वे रथ होते हैं। इन युद्धके रथोंको छोटे भी विशेष समस्त ओते जाते हैं।’ मिछिटरी कार ‘आगच्छक’ होते हैं और सारी गाड़ियाँ भी होती हैं। इन दोनोंमें जो फरक है वह बतानेके लिये ‘वृषणश्च, वृषस्तु, वृषनाभी’ वे शब्द वहाँ प्रयुक्त हुए हैं।

(विद्युन्मज्जिः) बिजलीके समान तेजस्वी (स्वर्कैः) उत्तम प्रदीप्त (क्षादिमज्जिः) आँके जिनमें हैं और (अश्वपणैः) अश्वोंकी गतिसे समान जिनकी गति है। ऐसे रथोंसे वे बीर जाते हैं। वहाँ ‘विद्युन्मज्जिः’ इस पदसे रथ बिजलीके समान चमक रहे हैं वह भाव प्रकट हो रहा है। अर्थात्

तेजस्वी रथ थे ।

‘स्वर्कैः’ (सु-वर्कैः)

उत्तम कान्तिवाले,

जिनकी चमक चमक

जलंत है वह भाव

इस पदमें है। ‘क्षादि-

मज्जिः’ इस पदसे

इनके रथोंमें काल काल

मरफूर रहते थे वह

भाव प्रकट हो रहा है।

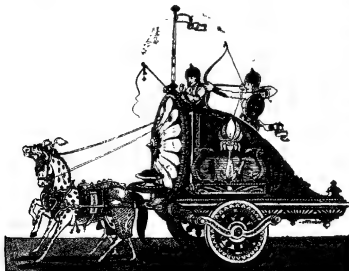
‘अश्वपणैः’ अश्वोंके

समान गतिमान जिन-

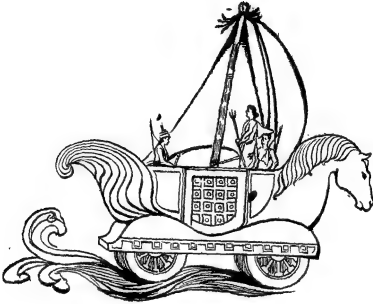
का पंख है। वह पद

विशेष गतिका भाव

बता रहा है।

अश्वोंसे खलनेवाले रथ

अश्वपर्ण रथ

इस श्रृंखले 'अश्व-पर्णः' बड़ बड़ अधिक विचार करने योग्य है। अश्वके स्थानपर 'पर्ण' जिनपर रखा है ऐसा इसका अर्थ है। रथको खींचनेके किये अश्व अर्थात् घोड़े जोतते हैं। इस स्थानपर इनके रथको खींचनेके किये 'पर्ण' जोड़े होते हैं। 'पर्ण' वह होता है कि जो जहाज पर लगाया जाता है और जिसमें हवा भरकर जहाज चलाता है। रथ भी ऐसे होते हैं कि जो बड़े विस्तीर्ण वायुमय प्रदेशमें ऐसे कपड़ेके पर्णोंसे चलाते हैं। जहाजके समान रथोंपर ये लगाये जाते हैं इनमें हवा भरती है और इसके वेगसे वे रथ चलते हैं।

सहारा वायुप्रदेशमें, राजपुतानाके वायुके प्रदेशोंमें ऐसे रथ चला सकते हैं। अन्य स्थानपर नहीं चलते। क्योंकि विस्तीर्ण वायुप्रदेशमें हवा समुद्रपर चकती है वैसी चकती है और कपड़ोंमें हवा भरनेके रथको वेग भी मिलता है।

मनुष्य बीरोंके अनेक प्रकारके रथ थे। इनमें ऐसे भी रथ हो सकते हैं। इस विषयकी अधिक कोश होनी चाहिये।

(व. रघुविद्या मञ्जु) चापके रथोंमें सब प्रकारके कथनाय करनेवाले पक्षी जरे रहते हैं। (महा-यन्त्र) आँख और चक्र (समया विवहृते) योग समयपर फिरने लगते हैं। ये चीर (सुभं वाता रथाः अनु मधुस्त) शुभ कार्य करनेके किये जाते हैं, इसलिये इनके रथोंके पीछे पीछे कोय भी जाते हैं।

ऐसे इन बीरोंके रथ हैं। इनके रथ अनेक प्रकारके होते हैं। इनमें हिरन जोड़े रथ भी थे। जैसा देखिये—

हिरन जोड़े रथ

इन बीरोंके रथोंको हिरमियां तथा हिरमोंसे घड़े हिरन जोड़े जाते थे इस विषयमें ये संशय देखने योग्य हैं—

ये पृथ्वीभिः अजायन्त । अ. १।३०।२
रघेयु पृथ्वीः अनुसुखम् । अ. १।३०।१९
यथा रघे पृथ्वीः । अ. १।८५।१५ ८।१।१८
रघेयु पृथ्वीः अनुसुखम् । अ. १।८५।१७
पृथ्वीभिः पृथ्वीयाय । अ. २।३५।१
संमिश्रता पृथ्वीः अनुसुखम् । अ. ३।२१।४

रोहितः प्रष्टिः
वहति। ऋ. १।३।१९

। प्रष्टिः रोहितः
वहति। ऋ. ८।७।२८

‘पुपती’ का अर्थ
‘बन्धोवाली हिरनियाँ’
और ‘रोहितः प्रष्टिः’
का अर्थ ‘बड़े सींग-
वाला विशाक हरन’
इन दोनोंको रथोंके
साथ जोता जाता था,
ऐसा इन मंत्रोंको देख-
नेसे पता चलता है।

हिरनकी गाँड़ियाँ
बर्फानी भूमिपर ही
चलती हैं। ऊँचे नीचे
जमीनपर वे चक नहीं

सकती। इन गाँड़ियोंको चक नहीं होते इस विषयमें यह
मंत्र देखिये—

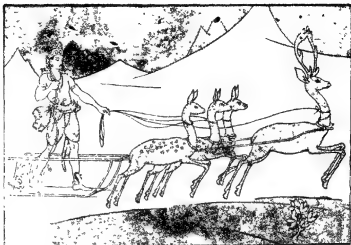
सुषोमे शर्यणाचति आज्ञीके पस्त्याचति।

ययुः निषकथा नरः ॥ ऋ. ८।७।२९

(सु-सोमे) जहाँ उत्तम सोम होता है, वहाँ छवैणा
नदीके समीप, ऋषीकके समीप चक्रादित रथसे ये वीर
जाते हैं।

जहाँ उत्तमसे उत्तम सोम होता है वह स्थान १६०००
फुट ऊँचाईपर होता है। वहाँ ‘सु-सोम’ यद् है। इस-
लिये हलका सोम यहाँ नहीं कहा है। ‘सु-सोम’ उत्तमसे
उत्तम सोम जहाँ होता है। वहाँ ये वीर (नी-चक्रवा)
चक्रादित गाड़ीसे (ययुः) जाते हैं। इतनी ऊँचाईपर बर्फ
होता है। ऐसे बर्फमय प्रदेशमें ये वीर हिरनियाँ और हिरन
जोड़ी हुई चक्रहीन गाँड़ियोंसे जाते हैं।

आज भी बर्फमय प्रदेशमें चक्रहीन रथ जिनको अंग्रेजीमें
‘स्लेज’ (Sledge) कहते हैं, इन गाँड़ियोंका उपयोग
काते हैं। इनको हिरनियाँ तथा बड़े हरिन जोते जाते हैं।
ये रथ जलही जाते हैं और चक्र न होनेके कारण बर्फपरसे
भरीते हुए खेंचे जाते हैं।

हिरनसे चलनेवाले रथ

यहान्तक इन वीरोंके हरिनोंके द्वारा चलाये आनेवाले
रथोंका वर्णन हुआ। यह वर्णन अत्यंत स्पष्ट है इस कारण
इसका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। अब
इन वीरोंके ‘अश्वरहित रथ’ का वर्णन देखिये—

अश्वरहित रथ

मरुत् वीरोंका रथ और भी एक है वह अश्वरहित है।
देखिये इसका वर्णन यह है—

अनेनो वो मरुतो यामोऽस्तु

अनश्वश्चिद् यमजत्यरथीः।

अनवसो अनविशू रजस्तुः

यि रोदसी पथ्या याति साधन् ॥ ऋ. ३।९।१०

‘हे वीरो! आपका यह रथ (अन्-एनः) बिल्कुल
निर्दोष है। इसको (अन्-अथः) थोड़े ओते नहीं है।
थोड़ोंके बिना ही यह रथ (अजति) दौड़ता है, वेगसे
जाता है। (अन्-थीः) उत्तम रथी वीर इसमें न हो तो
भी यह चलाया जाता है। उत्तम सारथी न होनेपर भी
यह वेगसे चूँटा है। (अन्-अवसः) जिसको दूसरे पृष्ठ-
रक्षककी आवश्यकता नहीं है। (अन्-अमीशुः) जिसको

अश्वरहित रथ

कमानेके छिये आबूककी आवश्यकता नहीं है। जोके अववा हिरन जोते रहनेपर आबूककी आवश्यकता रहती है। पर ये पशु जहाँ रहेगे नहीं, पर जो रथ कलायन्त्रसे चलाया जाता हो उसके छिये आबूककी आवश्यकता नहीं रहेगी।

(अन् अवसः) अन्व रथकका नाम है। यह रथ वेगसे चलनेके कारण स्वयं अपना रक्षण करता है। हमरे रथककी आवश्यकता नहीं रहती।

(रजस्वः) भूकी उदात्ता हुआ, भूकोको पीछेसे उदात्ता हुआ (पथ्या साधन् याति) मार्गको साधता हुआ, अर्थात् हथर उधर न जाता हुआ, सीधा मार्गका साधन करके वह रथ चलता है।

हत्ने विवरणसे (१) घोडेके रथ, (२) हिरनियोंका रथ, (३) घोडे जिसमें जोते नहीं ऐसे घोडेके बिना ही वेगसे धुकि उदाते हुए चलनेवाके रथ ऐसे रथ इन बीरोंके पास ये ऐसा प्रतीत होता है। आकाशवायु भी ये ऐसा दीखता है वे मन्त्र ये हैं—

ते म आहुय आययुः उप युमिर्विमर्मेदे ।

नरो मर्या अरेपसः इमान् पश्यन्ति तिष्ठहि ॥

अ. ५।५३।३

‘ वे (अरेपसः मर्याः नरः) हे निष्पाप वीर (मे) मेरे पास (युमिः विमिः उप आययुः) तेजस्वी पक्षी सदस्य यामोसे आकर (आहुः) कहने लगे कि (इमान् स्तुहि) इन बीरोंकी प्रशंसा कर । ’

यहाँ ‘ युमिः विमिः ’ पद है। तेजस्वी पक्षी ऐसा इनका अर्थ है। पक्षिके आकारके तेजस्वी विमान ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। ‘ युमिः विमिः उप आययुः ’ ‘ तेजस्वी पक्षियोंसे समीप आ गये ’ यह इसका सरल अर्थ है। पर पक्षियोंसे समीप आना कैसे हो सकता है। इसछिये पक्षीके आकारवाके विमानसे आना संभव है। तथा—

वयः इव मरुतः केनचित् पथा । अ. १।८०।२

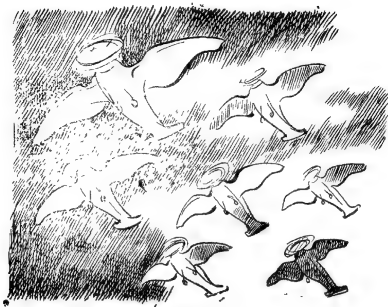
‘ ये मरुत वीर (वयः इव) पक्षियोंके समान (केन चित् पथा) किसी भी मार्गसे आते हैं। किसी मार्गसे पक्षियोंके समान आतेका वर्णन यहाँ है। तथा—

आ विद्युन्मद्भिः मरुतः स्वर्कैः रथेभिः यातः
ऋष्टिमाङ्गिरश्चपर्यैः । आ वर्धिष्ठया न इवा
वयः न पतत सुमायाः ॥ अ. १।८८।१

(विद्युन्मद्भिः) बिजलीके समान तेजस्वी और (स्वर्कैः) चमकीले तथा (ऋष्टिमाङ्गिरश्चपर्यैः) शस्त्रोंसे युक्त और अश्वोंके स्थानपर पर्ये जहाँ लगे हैं (रथोंसे आयात) आओ। हे (सुमायाः) उत्तम कुशल वीरों ! (वयः न पतत) पक्षीयोंके समान आओ।

बिजलीके समान तेजस्वी रथ जिनपर अश्वकी गतिके छिये पने लगाये हैं। अश्वपर्णसे ये शक्ति पाते हैं, केवल अश्वोंसे नहीं।

इस तरहके संकेतोंसे कोई कह सकते हैं कि इन वीरोंके पास विमान थे। इस समय यह संशय देखने योग्य है—

मरुद्गीरोंके विमान

वयो न ये श्रेणीः पत्तुरोजसा
अन्तान् दिवो बृहत् सानून्स्परि ।

अश्वाल यथानुभये यथा विदुः

स पर्वतस्य नभन्नूरन्वुच्यतुः । अ. ५।५९।७

ये वीर (यवः न) पक्षियोंके समान (श्रेणीः) श्रेणीयां बांधकर (ओजसा) वेगसे (दिवः अन्तान्) आकाशके अन्ततक तथा (बृहत् सानून्ः परि) बड़े बड़े पर्वतोंके शिखरोंपर (परि पततु) उड़ते हैं, पड़चते हैं। इनके (अश्वालः) घोड़े पर्वतोंके ठुकरे करके वहाँसे (प्र अन्वुच्यतुः) जलको नीचे गिराते हैं ।

इस संश्लेष में आकाशके अन्ततक श्रेणीयाँ पक्षियोंके समान बनाना और रचना, तथा पर्वतोंके शिखरोंपर पड़चकर शिखरोंको तोड़ना यह विमानोंके बिना नहीं हो सकता । आकाशमें पक्षी पंक्तियाँ बांधकर घूमते हैं, जैसे ही ये वीर पंक्तियाँ बनाकर विमानोंमें बैठकर आकाशके अन्ततक अग्रगण्य करते हैं। विमानोंकी श्रेणियोंसे ही यह वर्णन सार्थक हो सकता है ।

इस तरह विमान भी इन वीरोंके पास थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पक्षियोंके समान बड़े आकाशमें पंक्तियाँ बांधकर अग्रगण्य करना हो तो अनेक विमान इनके पास चाहिये इसमें संदेह नहीं है। आकाशके अन्ततक “वयः न श्रेणीः दिवः अन्तान् परिपन्तु ।” पक्षियोंके समान श्रेणीयाँ या पंक्तियाँ बनाकर आकाशके अन्ततक अग्रगण्य करते हैं। यदि यह वर्णन सत्य है तो मरुद्गीरोंकी विमानें भी और ये विमानें आकाशमें श्रेणियोंसे घूमती थीं। इसमें संदेह नहीं है। इस विषयमें और प्रमाण हैं वे वहाँ देखने योग्य हैं—

यत् अकन्तु वि, अहानि वि, अन्तरिक्षं वि,
रक्षांसि वि अग्रथ, यथा मावः, दुर्गाणि वि,
मरुतो न रिष्यथ । अ. ५।५९।४

‘जब राक्षोंके समूह, तथा दिनेके समूह, अन्तरिक्षमें से तथा (रक्षांसि) रक्षकोंमेंसे नौकाओंके समान गुम जाते हैं, तब कठिन प्रवेशको पार करते हैं, पर बकते नहीं हैं।’

वहाँ आकाशमें, अन्तरिक्षमें से दिनेमें तथा राक्षोंमें मरु-

तोके भ्रमण करनेका उल्लेख स्पष्ट है । जिस तरह नौकासे समुद्र पार करते हैं, उस तरह वे आकाश और अन्तरिक्ष पार करते हैं यह उल्लेख स्पष्ट है । तथा—

उत अन्तरिक्षं ममिरे व्योजसा । क. ५।५५।२

‘ (ओजसा) अपनी शक्तिसे अन्तरिक्षको घेरते हो । ’
यहां अन्तरिक्षको घेरना स्पष्ट लिखा है । तथा—

आ अक्षययावानो जहन्ति अन्तरिक्षेण पततः ।

क. ८।७।३५

‘ अन्तरिक्षसे (पततः) उड़नेवालोंके वाहन (अक्षययावानः) आकाशकी गतिसे जानेवाले उड़ा लेते हैं । ’ अन्तरिक्षसे उड़नेवाले वाहन क्षीप्त गतिसे जाते हैं । अन्तरिक्षमेंसे उड़ना यहां स्पष्ट है । तथा और देखिये—

आ यात मरुतो दिव आ अन्तरिक्षात् अमान् उत ।

क. ५।५३।८

‘ हे मरुद्गो ! आकाशसे अपरिमित अन्तरिक्षसे ह्मर जाओ । ’

यहां स्पष्ट ही कहा है कि अपरिमित अन्तरिक्षसे यहाँ जाओ । अन्तरिक्षसे जानेका अर्थ ही आकाशपानसे जाना है । तथा—

इयेमानिव भुजतः अन्तरिक्षे । क. १।१६५।२

‘ इयेन पक्षीके समान तुम अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हो । ’
इयेनपक्षी अन्तरिक्षमें ऊपर उड़ता रहता है, वैसे वे वीर अन्तरिक्षमें उड़ते हैं । तथा—

ये बावृधन्त पार्थिवा ये उरौ अन्तरिक्षे आ ।

पृञ्जने वा नदीनां सधरुणे वा महः दिवः ॥

क. ५।५२।७

‘ ये वीर पृथिवीपर, अन्तरिक्षमें, आकाशमें तथा यहाँ योंके स्थानोंमें बहते हैं । ’ अर्थात् जिस तरह पृथ्वीपर वे वीरता दिखाते हैं, उसी तरह अन्तरिक्षमें भी वे वीरता दिखा सकते हैं । अन्तरिक्षमें वीरता दिखाना या अन्तरिक्षमें अपनी शक्तिसे बढ़ना, इसका अर्थ ही यह है कि वे वीर अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हैं और वहाँ शत्रुओंका पराभव कर सकते हैं ।

इससे भी इनके पास सब कठिनाइयाँ पार करनेके यान थे । प्रकृती पार करनेके लिये नौका है, यूपीपर भ्रमण करनेके लिये

योडेकेरथ है, हिरनोंके रथ हैं तथा बिना घोड़ोंके चलनेवाले भी रथ हैं । आकाशमें जानेके लिये विमान हैं । इसलिये इनकी गति किसी कारण रुकती नहीं ।

मरुत् वीर मनुष्य हैं

कई वहाँ कहेंगे कि वीर मरुत् देव हैं इसलिये वे जैसा चाहिये वैसा कर सकते हैं । पर ऐसा नहीं है । मरुत् वीर मनुष्य हैं, मर्त्य हैं ऐसा वर्णन वेदमें कई स्थानोंपर है । देखिये—

यूयं मर्तासः स्यातन यः स्तोता अमृतः स्यात् ।

क. १।३।४

‘ आप मर्त्य हैं, आपका स्तोता अमर होता है । ’ आपका कोटुगान करनेवाका स्तोत्रपाठ करनेसे अमर बनता है ।

वीर मरुत्

रुद्रस्य मर्धाः दिवः जज्ञिरे । ऋ. १।६।४२
'रुद्रके ये मर्त्यवीर सुलोकसे जन्मे हैं।' ये मर्त्य हैं, पर
दिव्य वीर हैं। तथा—

मरुतः सगणाः मानुषासः । अथर्व. ७।७।०।३

मरुतः विश्वकृद्भ्यः । ऋ. ३।२६।५

'ये मरुत् वीर अपने गणोंके साथ सबके सब मनुष्य ही
हैं। ये मरुत् वीर सब कृषि कर्म करनेवाले कृषक (किसान)
हैं।' अर्थात् किसानोंमेंसे ये मरुती हुए हैं। तथा—

गृहमेधासः आ गत मरुतः । ऋ. ७।५९।१०

'ये मरुत् वीर गृहस्थी हैं।' अर्थात् ये वीर विवाह
करके गृहस्थी बने हैं। इनके गृहस्थी होनेके विषयमें एक दो
वेदमंत्र वहाँ देखने योग्य हैं—

युवानः निमिष्ठां पक्षां युवतिं शुभे अस्थापयन्तः ।

ऋ. १।१६।७६

(युवानः) ये तरुण वीर (निमिष्ठां) सहवासमें रहने
वाली (पक्षां) बखबली (युवतिं) तरुणी पत्नीको (शुभे)
शुभ यज्ञकर्ममें रखते हैं। अपनी पत्नी उत्तम यज्ञकर्म
करती रहे ऐसा वे करते हैं। तथा—

स्थिरा चित् वृषमनाः अर्धन्तुः सुभागा जनीः

वहते । ऋ. १।१६।७७

'(स्थिरा चित्) घरमें स्थिर रहनेवाली, (वृषमना)
बकवाद् मनवाली (अर्धन्तुः) अपने विषयमें अभिमान धारण
करनेवाली (सु-भागाः) सौभाग्यवाली (जनीः वहते)
को गर्भको धारण करती है।' अर्थात् ये वीर गृहस्थ होते
हैं, घरमें इनकी स्त्रियाँ रहती हैं, वह स्त्रियाँ उत्तम सौभाग्य-
वती, उत्तम मनवाली, पतिपर अनुरक्त रहनेवाली ऐसी
उत्तम रहती हैं। और ये वीर ह्मर वीरताके कार्य करते
हैं। इनके वीरत्वयुक्त कर्मोंको सुनकर उनकी पत्नियाँ घरमें
आनन्द प्रसन्न रहती हैं। और पतिपर प्रेम करती रहती हैं।
अर्थात् ये वीर गृहस्थी होते हैं, प्रजापर प्रेम करनेवाले रहते
हैं, मातृभूमिपर प्रेम करते हैं। क्योंकि पत्नी और घरमें पुत्र
उत्पन्न होनेके कारण उनमें प्रेमका अङ्कुर विकसित हुआ
होता है।

गणका सेनामें महत्त्व

वीर मरुतोंकी सेनामें गणोंका महत्त्व विशेष था। गण
गिने हुए या चुने हुए सैनिकोंका नाम था। गणोंमें क्षात्रीक

करनेके समय उनमें विशेष शौर्य, धैर्य, वीर्य, पराक्रम आदि
गुण प्रकट होना आवश्यक था। ऐसे अनेक वीर गणोंमें छिये
जाते थे। इन गणोंके विषयमें ऐसे वर्णन वेदके मंत्रोंमें
जाते हैं—

त्रायतां मरुतां गणः । ऋ. १०।१३।७।५

मरुत् वीरोंका गण हमारा संरक्षण करे। इस गणका
कर्तव्य होता था कि वह प्रजाजन्योंका संरक्षण करे। इस
कर्तव्य पाठनके लिये मरुतोंके गणोंकी सदा संध्या तैयार ही
रहना पड़ता था। किस समय कोई कार्य करना पड़े तो
सूचना जाते ही ये गण उस कार्यको करनेके लिये सिद्ध
और तैयार रहते थे।

मादतो हि मरुतां गणः । वा. ५०।१८।४।५।

कठ. १८।७।५

तस्यैव मारुतो गणः स एति शिफ्याकृतः ।

अ. १३।१।८

'मरुतोंका गण बायुवेगसे चकता है। यह मरुतोंका
गण छिकेमें बैठे जैसा चकता है।' छिकेमें बैठे मनुष्य जैसे
छिकेके साथ जाते हैं वैसे ये मरुतोंका अपने गणोंके साथ
जाते हैं। प्रत्येककी गति अपनी अपनी पृथक् पृथक् नहीं
होती परंतु गणके साथ होती है। जहाँ गण जाता है वहाँ
प्रत्येक जाता है। गणके सब सैनिक छिकेमें बंधे जैसे रहते
हैं। उनकी पृथक् सत्ता ही नहीं रहती। ये बिखरे नहीं
रहते परंतु सबमें संघटित रहते हैं। इस कारण इनकी वि-
क्षण शक्ति बड़ी चढ़ी रहती है। यदि ये छिकेमें बंधे जैसे
नहीं रहेगे तो इनमें वह विक्षेत्रण शक्ति नहीं रहेगी।

मरुतो गणानां पत्नयः । ऐ. ३।१।१।४।२

'मरुत् वीर गणोंके स्त्रात्री हैं।' गणका स्त्रा ये रहते
हैं। कहीं कार्यके लिये जाना होतो ये गणका ही जाते हैं।
इस कारण सदा संध्या के संधसे संघटित ही रहते हैं। वह
बल इनका रहता है इस कारण इनका बायुपरका आक्रमण
बड़ा प्रभावशाली होता है। व्यक्तिः आक्रमण कितना भी
हुआ तो भी वह संघराः आक्रमणके समान प्रभावी नहीं
होगा। इस कारण सर्वत्र मरुत् सैनिकोंकी प्रशंसा होती है।

मरुतो मा यणैरवन्तु । अ. १९।४।५।१०

'मरुत् वीर गणोंके साथ आकर मेरी सुरक्षा करें।'
किसी भी मंत्रने अनेका अनेका वीर जाये और मेरा संरक्षण
करे ऐसा नहीं कहा है, परंतु 'यणैः अवन्तु' गणोंके साथ

आकर संरक्षणदा कार्य करें ऐसा ही कहा है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इनका संघ ही विशेष प्रभावशाली होता है। इस कारण संरक्षण कार्यके लिये मरुतोंके गणोंको ही बुलाया जाता है।

गणश एव मरुतस्तर्पयति । काठ० २।३६

गणशो हि मरुतः । ताण्ड्य० १९।१४।२

मरुत वीर गणके साथ ही अपना संरक्षणका कार्य करते हैं। मरुतोंको वृत्ति करनेके लिये भी त्रिप समय बुलाते हैं, इस समय संघषाः ही उनको बुलाते हैं और संघषाः ही उनको खानेपीनेके लिये भोज और रस अर्पण करते हैं। किसी समय अकेले अकेलेको बुलाकर उसको खानपान देकर उसका पृथक् पृथक् सत्कार किया ऐसा कभी होता ही नहीं। उसको भोज देना हो, पीनेके लिये रस देना हो तो सब समयमें उनको बुलाना हो तो संघमें ही बुलाना, बिठकाना हो तो संघमें ही बिठकाना, और खानपान अर्पण करना हो तो संघषाः ही अर्पण करना होता है।

अर्थात् उनका रहनसहन जीवन संघषाः ही होता है। मतः कहा है—

वन्दुस्व मादतं गणं त्वेयं पनर्युम् । अ. १।३८।१५

ते कृपे मादतं गणं नमस्य । अ. ५।६२।१३

शश्वत्तमा गणं मरुतां भयं ह्वये । अ. ५।५६।१

त्वेयं गणं तवस्तं ज्ञादिहस्तं वन्दुस्व । अ. ५।५८।२

मादतं गणं वृषणं द्रुप । अ. ८।१४।१२
जातं जातं गणं गणं सुसस्तिभिः भोज ईमहे ।

अ. ३।१६।१६

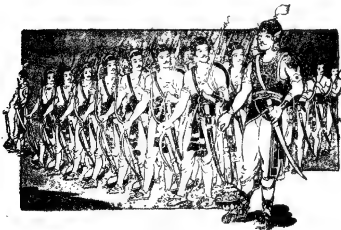
जातं जातं गणं गणं सुसस्तिभिः अनुकामेभ ।

अ. ५।५६।११

प्र साकमुक्ष अर्चत गणाय । अ. ७।५८।१

इन मंत्रोंमें मरुतोंकी सेवा लोकोत्तरे संघषाः ही करनी चाहिये ऐसा कहा है। एक एककी पृथक् पृथक् पूजा होने लगी तो एक एकका अर्घाकरा बरेगा और संघषाधिक कम होगी। इसलिये उनका सत्कार संघषाः ही हो ऐसा स्पष्ट कहा है। यह दृष्टवकी बात है और यह सबतना करने-वालोंको अवश्य ध्यानमें धारण करने योग्य है—

‘उन्माही कार्यकर्ता मरुतोंके गणोंको वन्दन कर । हे ऋषे ! तू मरुतोंके संघको ही- गणको ही- वन्दन कर । मैं पराक्रम करनेवाले मरुतोंके संघको ही बुलाता हूँ। उन्माही बलवान् आभूषणोंको हाथमें डालकर कार्य करने-वाले मरुतोंके संघको प्रणाम कर। मरुतोंके बलशाली संघको मैं बुलाता हूँ। प्रत्येक गणके, प्रत्येक समूहके उत्तम प्रसक्तियोंसे हम बल प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। कमलाः प्रत्येक गणको और संघको हम प्रशंसाके स्तोत्रोंसे प्रशंसित करना चाहते हैं। गणोंको संघषाः साथ साथ ही सुपूजित कर ।’

मरुतोंका गण

इन मंत्रोंके वर्णनोंसे यह स्पष्ट होता है कि मरुतोंका सत्कार संघषाः ही करना चाहिये, न कि व्यक्तिगत। इसका कारण भी स्पष्ट है। जनता सेविकाकी अपेक्षाः प्रशंसा करने लगी तो इनकी संघ-टना दृढ़ जानेकी संभावना होगी। इस भयको दूर करनेके लिये वेदमें ऐसी आज्ञाएं हैं।

गण, शार्च और जात ये मरुत वीरोंके सर्वोत्तम

नाम हैं। इनमें सैनिकोंकी संख्याये वे बनते हैं। शर्चके विषयमें वेदमंत्रोंमें ऐसा वर्णन आया है—

तं वः शर्चं मारुतं सुहृद्युः गिरा । ऋ. २।३०।११

‘आपका वह संघ शार्घीद्वारा प्रशंसा योग्य है।’ अर्थात् प्रशंसा करने योग्य कार्य आपके सैनिकीय संघद्वारा होता है।

तं वः शर्चं रथानाम् । ऋ. ५।५३।१७

‘आपका रथोंका संघ है।’ पदाती सैनिकोंका संघ होता है वैसे रथोंवाली सेनाका भी संघ होता है। इस तरह पदाति सैनिक, रथी सैनिक, घुड़सवार सैनिक, वैमानिक सैनिक ऐसे अनेक संघ महर्षीकी सेनामें होते हैं।

तं वः शर्चं रथेऽशुभं त्वेषं आहुवे । ऋ. ५।५६।१९

‘तुम्हारा वह रथोंमें शोभनेवाला बलवान् संघ है, उसको मैं बुलाता हूँ।’ यहाँ रथोंमें शोभनेवाले संघका वर्णन है।

प्र वः शर्चाय धृष्यत्वेयं सुहृद्विष्णोः ।

ऋ. १।३७।४

‘आपके छूर तेजस्वी बलवान् संघके छिबे हम हमान जर्पण करते हैं।’ तथा—

धृष्णे शर्चाय सुमखाय वेधसे सुवृत्ति भर ।

ऋ. १।६४।१

‘बलवान् उत्तम पूजनीय, विशेष श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीरोंके संघकी प्रशंसा कर।’ और देखिये—

प्र शर्चाय मारुताय स्वभानवे पर्वतच्युते अर्चत ।

ऋ. ५।५४।१

प्र शर्चाय प्र यज्यये सुखादये तवसे मन्दविष्टये धुमिजताय शवसे । ऋ. ५।७७।१

‘महर्षीके अर्च्यते तेजस्वी पर्वतोंको भी हिक्कनेवाले संघका स्तुति करो।’

‘अर्च्यते पूज्य, उत्तम सुन्दर आभूषण शरीरपर धारण करनेवाले, बलवान्, शान्तसे हृष्ट कार्य करनेवाले, शत्रुको उखाड़नेवाले, अतिबलवान् महर्षीके संघका स्वागत करो।’

इन मन्त्रोंमें ये महर्षी वीरोंके संघ क्या करते हैं, इनका बल कैसा होता है आदि बहुत बातें मननीय हैं। तथा और—

या शर्चाय मारुताय स्वभानवे अयः अमृत्युधुस्त ।

ऋ. ६।४८।१२

विशः शर्चाय शुभयः मनीषा उग्राम् अमृषुग्रम् ।

ऋ. ६।५६।११

‘महर्षी वीरोंके तेजस्वी संघके छिबे जल्लव बन वे शत्रु। वीरोंके संघके छिबे उग्र वीरोंको प्रसवनेवाले शुद्ध शोध चकते रहें।’

इन वीरोंके काम्य शुद्ध होते हैं, वीर्य बढ़ानेवाले हैं, तेजस्वित्वाका संवर्धन करनेवाले हैं इस कारण वे काष्ण गाने योग्य हैं। जो वे काष्ण या श्रोत्र गायेंगे वे उस वीर्य-वीर्यादि गुणोंसे युक्त होंगे। और देखिये—

धृष्णे शर्चाय मारुताय भरष्वं हृष्या

वृष प्रयाजने ॥

ऋ. ८।१०।९

‘जिनका आक्रमण बलशाली होता है उस वीरोंके संघके छिबे अन्न भरपूर दे दो।’ तथा और भी देखो—

उग्रं व ओजः स्थिरा शर्वासि । अध महङ्गिः

गणः तुविष्मान् । शुभो वः शुभः कुष्मी

मनांसि धुनिर्मनिरिव शार्घस्य धृष्णाः ॥

ऋ. ७।५६।७-८

‘हे वीरों! आपका बल बढ़ा प्रबल है, आपके बल उत्तम स्थिर हैं। और मर्त्य वीरोंका संघ बड़ा बलशाली है। आपका बल निर्मल है, मन शत्रुवर क्रोध करनेवाले हैं। आपके आक्रमणका वेग मनमोही सुनिश्चित समान विचारसे होता है, आपके शत्रुवर आक्रमण ऐसे निर्दोष होते हैं।’

ये वीर शत्रुवर वेगसे आक्रमण करते हैं तथापि इनमें शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य होनेपर भी वे अविचारसे आक्रमण नहीं करते, परन्तु अपिभुतिके समान वे विचार-पूर्वक जो करना है वह करते हैं, उनमें शत्रुवर क्रोध है, शत्रुका नाश करनेकी इच्छा है, पर अविचार नहीं है। इस कारण इन वीरोंको यश प्राप्त होता है। इस कारण इन वीरोंका आदर होना चाहिये। तथा—

कीलं वः शर्चो मारुतं अनर्वाणं रथे शुभम् ।

कण्ठा अग्निं प्र गारयत ॥ १ ॥

ये धृवतीभिर्काष्ठैः सार्कं वाशीभिरजिभिः ।

अजायत स्वमानवः ॥ २ ॥ ऋ. १।६४।१-२

‘कीला-मर्दावी लेक लेकनेमें कुक्षक, आपसमें झगडा न करनेवाले, रथोंमें शोभनेवाले, महर्षी वीरोंके संघका है

कण्ठो ! वर्णन करो । जो धर्मवीरोंकी हरिणोंको अपने रथोंको जोतते हैं, कुल्हाड़े, भाले आदि वीरोंके योग्य साधन धारण करनेवाले, तथा अपने बलकारोंसे शोभनेवाले तेजस्वी वीर हैं उनका वर्णन करो ।' तथा—

शार्धो मरुतं उत्तु खंस । सत्यशयसम् ।

क० ५।५२।८

अश्राजि शार्धो मरुतो यत् अर्णसम् ।

मोषत वृक्ष कपना इव वेधसः ॥ क० ५।५३।६

' सत्य पराक्रम करनेवाले वीरोंके बलकी प्रशंसा कर ।

वीरोंका संघ चमक उठा है । जैसा वायु बड़े सागवानके वृक्षको उखाड़ता है वैसे ये वीर शत्रुको उखाड़कर फेंकते हैं इस कारण इन वीरोंका यह संघ प्रशंसा करने योग्य है ।'

मरुतोंका साधक बल इस तरह वेदमन्त्रोंमें वर्णित है । शत्रुका संपूर्ण नाश करनेमें यह संघ प्रवीण है, इनमें आरसमें छगके नहीं होते, पर्वतोंको भी ये उखाड़कर फेंक देते हैं और वहीं सीधा मार्ग करते हैं । इनके सामने प्रबल शत्रु भी ठहर नहीं सकता ।

इनके वर्णनोंमें विशेषतः यह है कि ये संघमें रहते हैं इस कारण इनका सकार संपर्क ही करना चाहिये । इनके संघोंके नाम 'गण, घात और शार्ध' ये हैं । इनके अनेक मन्त्रोंमें वर्णन महातक किये हैं । इससे इनके प्रबल संघटनकी कल्पना पाठकोंको आ सकती है । इससे यही बोध केना है ।

वीरोंके आक्रमण

वीरोंकी अनुशासनयुक्त संघव्यवस्था हमने देखी, उनके रथ, बाहुय, उनकी सेनाकी व्यवस्था हमने देखी । इसनी ठेकानी होनेके पश्चात् अब हम इनकी आक्रमणसक्ति कैसी थी यह देखेंगे । इस विषयमें ये मन्त्र देखने योग्य हैं—

आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत

प्र व एवासः स्वयतासा अश्रजम् ।

भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या

चित्रो वो यामः प्रयतास्वृष्टिषु ॥ क० १।१६९।४

(ये) जो तुम वीर (तविषीभिः) अपनी सामर्थ्योंसे (रजांसि आ अत्यत) कोकोंका संरक्षण करते हो (व एवासः) तुम्हारे वेगके आक्रमण (स्वयतासः) अपने

संघसम्वर्क (प्र भद्रतम्) शत्रुपर वेगसे होते हैं । तब (प्रयतासु स्वृष्टिषु) अपने शाकाक्ष संभालकर जो (वः यामः चित्रः) आपका आक्रमण विलक्षणता होता है उसको देखकर (विश्वा भुवनानि) सब भुवन और (हर्म्या) बड़े महल भी (भयन्ते) भयभीत होते हैं ।' ऐसे भयकर आक्रमण इन वीरोंके होते हैं । इनके ये शत्रुपर हुए हमके देखकर सबको भय लगता है तथा—

चित्रो वोऽस्तु यामः चित्र ऊनी सुदानवः ।

मरुतो अ-हि-मानवः ॥ क० १।१७२।१

' हे उत्तम दान देनेवाले मरुहीरो ! (अ-हि-मानवः) आपका तेज नहीं होता और (वः यामः चित्रः) आपका शत्रुपर होनेवाला आक्रमण बड़ा विलक्षण भयंकर होता है ।' तथा—

चित्रं यष्टो मरुतो याम खेकिते । क० २।१४।१०

' आप मरुहीरोंका आक्रमण अर्थात् शत्रुपर होनेवाला हमला बहुत ही विलक्षण प्रभावशाली होता है ।' शत्रुपर इनका हमला हुआ तो उसको पकड़ा देना असंभव होता है । कोई शत्रु तुम्हारे इस हमलेको सह नहीं सकता । तथा और देखिये—

नि वो यामाय मानुषो दृष्ट उग्राय मन्यवे ।

जिहीत पथेता गिरिः ॥ ७ ॥

येषामग्नेषु पृथिवी जुजुवां इव विस्पतिः ।

मिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ क० १।१७।७-८

' (वः उग्राय मन्यवे यामाय) आपके उग्र क्रोधसे होनेवाले आक्रमणके लिये डरकर (मानुषः) मनुष्य (नि दृष्टे) आश्चर्यमें आकर रहता है, पर उससे पथंत और पहाड़ भी कांपने लगते हैं ॥ ७ ॥ जिनके (यामेषु अग्नेषु) आक्रमणोंके समय (जुजुवां विस्पतिः) क्षीण निर्बल राजाके समान पृथिवी भी (मिया रेजते) भयसे कांपती है ॥ ८ ॥

इस तरह इन वीरोंके हमले भयंकर होते हैं जिनको देखकर डरकर सब भयभीत होते हैं, कांपते हैं, नासरा हूँकर वहाँ जाते हैं, पृथिवी, पहाड़ और पथंत कांपते हैं, फिर बाकी निर्बल मनुष्य चबरा गये तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? और देखिये—

यः यामेषु भूमिः रेजते ॥ क० ८।२०।५

वः यामः गिरिः निधेमे । ऋ. ८।७।५

वः यामाय मानुषा अवीभयन्त । ऋ. १।३९।१

‘आपका आक्रमण होनेपर पृथ्वी कांपती है, आपके आक्रमणसे पर्वत भी स्तब्ध होते हैं। आपके आक्रमणके क्रिये सब मनुष्य भयभीत होते हैं।’ तथा—

दीर्घं पृथु यामभिः प्रकयावयन्ति । ऋ. १।३७।११

यत् यामं अचिध्वं पर्वताः नि अहासत ।

ऋ. ८।७।२

‘आपके हमलोंसे आप सबे तथा सुरु विशाल शत्रुको भी हिला देते हैं। आप जब अपना हमला चढ़ाते हैं उस समय पर्वत भी कांपते हैं।’

इस तरह इन वीरोंका आक्रमण शत्रुपर होता है जो प्रखर और विशेष ही प्रभावी होता है। इस निबंधमें निम्न लिखित बातें सिद्ध हो चुकी हैं—

१ वीरोंकी सेनामें सात सात वीरोंकी एक एक पंक्ति होती थी। ऐसी सात पंक्तियोंका एक पथक होता था।

२ ये वीर प्रजाजनमेंसे भरती होते थे।

३ सात सातकी एक पंक्ति ऐसी सात पंक्तियां, मिलकर ४९ वीर और सात पंक्तियोंके दो दो पार्श्वरक्षक मिलकर १४ बर्थात् ये ६३ वीर होते थे।

४ ये ६३ वीर मिलकर अनेक कार्य करनेवाले वीरोंका समूह होता था। इसलिये वह पथक स्थावर्त्त होता था।

५ विभागशः सेनाकी संख्या पत्नी, गण, वृत्तना आदि नामोंसे पृथक् पृथक् होती थी।

६ इन वीरोंकी गति मिथप्रतिबंध होती थी।

७ इन वीरोंके चार प्रकारके मार्ग थे। आपथ, विपथ, अन्तःपथ और अनुपथ ये नाम उन मार्गोंके थे।

८ मरुद्गिरि रथ अनेक प्रकारके थे, अक्षरथ, हिरन रथ, अधरहित रथ, आकाश संचारी रथ, अधपर्ण रथ, आकाशमें विमानोंकी पंक्तियां करके इनका संचार होता था।

९ ये रथ, दिनमें, रात्रीमें, अग्नेरेमें संचार कर सकते थे।

१० इन रथोंकी गति प्रतिबंधरहित होती थी।

११ मरुद्गिरि मनुष्य ही थे। इनको देवाय उनके शुभ कर्मांसे प्राप्त हुआ था।

१२ मरुद्गिरि गृहस्थी होते थे।

१३ इन वीरोंके आक्रमण मयंकर और सबको भयभीत करनेवाले होते थे।

ये बातें इस निबंधमें बतायी हैं।

होने चाहिये, वे श्रेष्ठ पुत्रोंद्वारा ही हो सकते हैं । इसविशेष श्रेष्ठ पुत्रोंके पास ही श्रेष्ठ धन प्राप्त होने चाहिये ।

१३ **पुत्रानि बहुधा वसन्ति वसुता अद्याम्** (६।१।१३)- बहुत धन प्राप्त करके हम धनी बनें ।

१४ **सूरिभ्यः सु-इतं राख्य** (६।४।८)- ज्ञानिगणोंके लिये सुलकर धन है ।

निवास स्थान

निवास स्थान कैसा होना चाहिये इस विषयमें वेदमंत्रोंका कथन इस तरह है—

१५ **अवृक्षे अन्तः क्षेपि** (६।४.४)- हिसारहित छुर-क्षित स्थानमें रहता है । 'अ-वृक्ष' का अर्थ 'अ-कुटिल, हिसारहित, कुरतारहित' ऐसा है । ऐसे निर्भय स्थानमें रहना चाहिये ।

१०८ **वनस्पतां सुचितः** (६।१५।२)- औषधि वनस्प-तियोंमें सुरक्षित रहे, चारों ओर वृक्षवनस्पतियाँ, उद्यान, बाग, उपवन हो और उसमें रहना योग्य है । अग्निके अर्थमें वनस्प-तिका अर्थ लकड़ी है । भेलाके पक्षमें वृक्ष-वनस्पति-उपवन अर्थ है ।

१४९ **यत्र क त्व ते मनः, तत्र उत्तरं दृष्टं दृष्टसे सदा कृण्वसि** (६।१६।१७)- जहाँ कहा तेरा मन लगता है वहाँ तू अधिक बल धारण करता है और वहाँ पर करके रहता है ।

जहाँ मन लगता है, वहाँ अपना बल बढाना और अपना घर बनाकर वहाँ रहना योग्य है । बल चाहिये, बल अपनेमें न रहा तो अपना घर अपने आधीन नहीं रहेगा । इसलिये इस मंत्रमें प्रथम बल बढानेका उपदेश है और पश्चात् घर बनानेका निर्देश है ।

७५ **तमसि तस्मिन्वांस त्वां विश्वे देवाः जनम-स्यन्** (६।५।७)- अन्धकारमें रहनेवाले तुझको तब देव प्रणम करते हैं । अन्धकारमें रहा तो भी वह प्रकाशता है और वहाँ उतारता करता है । इसलिये सब ज्ञानी उसको प्रणाम करते हैं । इसी तरह नेता अज्ञानी लोगोंमें जाय, वहाँ रहे, उनमें ज्ञानका प्रकाश करे और अपने ज्ञानसे सब श्रेष्ठोंको अपनी ओर आकर्षित करे ।

५ **त्वं मनुष्याणां खदं हत् मातापिता भूः** (६।१।५)- तू मनुष्योंका शत्रुके समान और मातापिताके समान हो ।

६४ **मृतस्यैति स्वस्ति वाहि** (६।२।११)- मनुष्यों, हो उत्तम घर तथा उत्तम कल्याण प्राप्त हो ।

१६ **अससद्वा जुषुवा अजम असं चक्रं** (६।४।४)- खानेके स्थानमें बैठनेवाला स्वभावसे अपने लिये घर तथा अन्न करता है ।

यज्ञ

यज्ञके विषयमें अग्निके मन्त्रोंमें विशेष कहा है, उदाहरणार्थ यहाँ थोड़ासा बताते हैं—

१९ **त्वेष्टः शुक्रः धूमः दिवि आनतः स्रग्वति** (६।२।६) तेजस्वी शुभ धूमा अग्निकेमें निरूपण होता हुआ फैलता है । यह यज्ञका वर्णन है । ऊपर उच्च स्थानमें यज्ञाभिका धूमा जात है ।

७७ **अग्निभिः इधानः मनुष्यः** (६।१०।२)- अग्नि-योंसे अग्निको प्रदीप्त करने उसमें मनुष्य यजन करता है ।

१७९ **आग्निं देवासः इन्धते** (६।१६।४८)- अग्निको देव प्रज्वलित करते हैं । यज्ञके लिये अग्निको जलते हैं और उसमें हवन करते हैं ।

२१ **अध्वरीयतां विशां दमे होना वेपि** (६।१।१०)- यज्ञ करनेवाली प्रजाके घरमें अथवा यज्ञ-दानमें लूँ, होता बनकर रहना है ।

६ **विभु प्रिय होता** (६।१।६)- प्रजाजनोंमें प्रिय होता है । प्रजाजनोंमें प्रिय होकर यज्ञ करता है ।

५६ **यज्ञानां नाभिः यज्ञस्य केतुः** (६।१।२)- यह यज्ञोंका केन्द्र है, यह यज्ञोंका भव्य है । अग्नि ही यज्ञका केन्द्र और भव्य है ।

७६ **विमावा जातवेदाः स्वध्वरा करति** (६।१०।१) तेजस्वी अग्नि ही उत्तम यज्ञको स्रज करता है ।

८४ **मर्त्येषु अन्तं विद्म्यहोरा** (६।१।२)- मानवोंमें जो ज्ञानी हो वही होता बने ।

१९० **अध्वरस्य होता** (६।१५।१४)- हिसारहित यज्ञका होता कहें ।

१९६ **मातुषं जवे विश्वेषां देवानां होता देवेभिः द्वितः** (६।१६।१)- मानवोंके बीचमें तू, सब यज्ञोंका संपादक करके देवानोंके नियत किया है ।

१९७ **सः नः अध्वरे मन्द्राभिः जिह्वाभिः महः देवान् आवाक्षि यज्ञि च** (६।१६।२)- वह तू हमारे देवान् आवाक्षि यज्ञि च (६।१६।२)- वह तू हमारे

यहमें आनन्द देनेवाली वानिर्गमि के साथ महान् तेजस्वी देवता-
ओंकी बुलावा है और उनके लिये यजन भी करता है।

१३९ अथर्वणः पुत्रः वध्यश्च कृषि तं ईषे (६।१६।
१८)- अथर्वण के पुत्र वध्यश्च कृषिने उस अग्नि की प्रदीप्त किया।
प्रथम उपपन्न किया।

१५९ विपन्यया आहुतः समिद्धः (६।१६।३४)-
स्तोत्रों के साथ हुवन करके प्रदीप्त किया अग्नि है।

नेता

नेता कैसा होना चाहिये इस विषयमें अग्नि के मंत्रोंमें बहुत
अच्छा वर्णन है, क्योंकि 'अग्नि' पद ही 'अग्रणी' का
शाब्दक है और अग्रणी नेता ही होता है। इसलिये नेताके
विषयके निर्देश अब देखिये—

५ तरणिः (६।१।३)- दुःखसे तारण करनेवाला, स्वयं
जो तैरकर पार होता है।

५ त्राता- तारक, रक्षक; ११ तरुचः (६।१।८)-
तारनेवाला,

३ जागृवान् बहुभिः वसव्यैः (६।१।३)- जागनेवाला,
बहुत धनोष्णि युक्त, धनसंपन्न होते हुए जागनेवाला,

५ मनुष्याणां पिता माता सदैवत् (६।१।५)- सदा
मनुष्योंके साथ माता पितावत् वर्तन करनेवाला,

८४ मन्द्रतमः (६।१।२)- अत्यंत आनन्ददायक,

६ मन्द्रः (६।१।९)- आनन्द देनेवाला, ५४ चन्द्रः
(६।६।७)- आनन्द बढ़ानेवाला,

७ विश्वः दिव अनयः (६।१।७)- प्रजाजनोंको दिव्य
स्थानको पहुँचाता है, सुखमय स्थानतक पहुँचाता है।

८ चरुणीनां प्रतिवधिः (६।१।८)- प्रजाओंके समीप
जानेवाला, समीप जाकर उनके दुःखको दूर करनेका विचार
करनेवाला,

८ शश्वतीनां विशां विश्वपतिः (६।१।८)- साधत
प्रजाजनोंका पालक, रक्षक, पोषणकर्ता,

२३ विश्वपतिः (६।१।१०)- प्रजापालक,

९७ सत्पतिः (६।१।३३)- उत्तम प्रतिपालक,

११४ वायुः (६।१।५८)- पालन करनेवाला,

६३ व्रतपा- (६।८।२)- उत्तम कर्मोंका पालनकर्ता।

ये विशेषण पालन करनेके गुणोंका वर्णन करते हैं। नेतामें
ये गुण अनश्य चाहिये।

४१ अधुक् (६।५।१)- श्रोत्र न करनेवाला, प्रक्षामोंका
श्रोत्र न करनेवाला।

९१ अद्रोघः (६।१२।३)- द्रोह न करनेवाला।

११३ अद्रुहः (६।१५।७)- घातपात न करनेवाला,

४९ पुक्तमः (६।६।२)- जो अत्यंत श्रेष्ठ अथवा महान् है,

५२ क्षिप्रः (६।६।७)- जो विलक्षण आवश्यककरक है,

१४ त्वं अबः न पुष्टिं पुष्ट्यसि (६।२।१)- तू अनेके
समान पुष्टि करता है, बढ़ाता है, वृद्धि करता है।

५५ वैश्वानर (६।७।१)- सबका नेता है, सबका
चालक है।

५७ वैश्वानरः राजा (६।७।२), ६३ अजरः राजा
(६।८।५)- विश्वका नेता और प्रकाशक, जराहित राजा
वह है।

५१ सखाट् (६।७।१)- तेजस्वी, सत्तायुक्तका शासक,

६१ सुकतुः (६।७।७)- उत्तम कर्म करनेवाला,

५६ महान् आहावः (६।७।२)- बड़ा आश्रय,
सबको आश्रय देनेवाला,

५६ अध्वराणां रथ्यः (६।७।२)- द्विधारहित कर्म करने-
वाला, उन कर्मोंका संचालक।

१०७ उषर्बुध् (६।१५।१)- उषःकालमें जागनेवाला,

१०८ अद्रुतः (६।१५।२)- वह अद्रुत शक्तियुक्त है,

१०९ अत्रुक् (६।१५।३)- क्रूरताराहित,

११४ जागृवा (६।१५।८)- जाग्रत रहनेवाला,

११९ कृतावा (६।१५।१३)- सत्यपालक,

९७ कृतज्ञतः (६।१६।३)- सत्यपालनके लिये जन्मा
हुआ।

९५ सुभगः- (६।१६।१)- भाग्यवान्,

१२१ मघवा (६।१५।१५)- धनवान्।

११३ ध्रुवः (६।१५।७)- स्थिर।

१६७ प्रियः गृहपतिः (६।१६।४९)- प्रिय, परका
पालन करनेवाला,

१७३ भारतः (६।१६।४५)- भरतपोषण करनेवाला,
भारत देशवासी।

१७३ अभियः (६।१६।४८)- अभ्येसर, मुख्य, अग्रगामी।

ये नेताके गुण अनेके वर्णनमें आये हैं। इनका मनन करनेसे
नेता किन गुणोंके युक्त होना चाहिये उसका पता लग सकता है।

श्रेष्ठ मनुष्योंके गुणधर्म

भरद्वाज ऋषिके अग्नि मंत्रोंमें श्रेष्ठ मनुष्योंके गुणोंका निर्देश है वह वर्णन अब देखिये—

१ देवयन्तः नरः (६११२)—देव बननेकी इच्छा करनेवाले लोग । देवों जैसा आचरण करनेवाले लोग । ये श्रेष्ठ लोग कहलाते हैं । वेदोंमें देवोंका जो वर्णन है वह वर्णन देव्यकर मनुष्य वे गुणधर्म अपनेमें डालनेका प्रयत्न करे और देवोंके शुभ गुणोंमें युक्त बने ।

१ जायवांस रयिं अनुगमन् (६११३)—जागनेवाले नेता लोग धन प्राप्त करते हैं । जो जागते नहीं अर्थात् जो दश नहीं रहते वे धन नहीं प्राप्त कर सकते ।

२ महः राये चितयन्तः त्वा अनुगमन् (६११२)—बड़े धनकी प्राप्तिके लिये ज्ञानी होकर तेरा अनुसरण करते हैं । प्रथम ज्ञानी बनना और पश्चात् देवत्वका अनुसरण करना चाहिये ।

१५ अयुक्तः रजस्तू विश्ववर्षणिः वाजी त्वां याति (६११२)—हिसारहित कर्मे करनेवाला, लोगोंका तारण करनेवाला, सर्वद्रष्टा बलवान् वीर तूरे पास आता है । मनुष्य क्रूर न बने, तारक बने, सब ज्ञान प्राप्त करे, बलवान् बने और देवताके पास आवे, उसके समान बने ।

१५१ मर्तः सुवृत्तिं आ अनाश (६११२६)—मनुष्य उत्तम भाषण करनेवाला तुम्हारे पास आ जाय । मनुष्य उत्तम काव्य करे और गये ।

७ सुध्यः सुम्नायवः देवयन्तः वयं त्वा ईमहे (६११०७)—उत्तम बुद्धिमान्, उत्तम मनवाले, देवत्वका विकास अपने अन्दर करनेवाले हम तेरी भक्ति करते हैं ।

७ विशः दिवः अनयः—वह प्रजाओंको स्वर्गको पहुंचाता है ।

इस तरह मनुष्य उन्नत हों ।

मनुष्य तेजस्वी हो

२५ देवयुः ते उड ज्योतिः नशते (६१२१)—देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक तेरा महान् तेज प्राप्त करता है । जो देवत्व प्राप्त करना चाहता है वह अपने अन्दर महान् तेज धारण करे ।

१२५ तिग्मेन तेजसा नः संशिशाषि (६११५१९)—

•

अपने तीक्ष्ण तेजसे हमें सुतीक्ष्ण कर । हमारे अन्दर उत्तम तेज बढे ऐसा कर ।

१३३ तव संदृशं प्रयाशि (६११६८)—तेरा सुंदर तेज मुझे दे । मैं तुम्हारे तेजसे तेजस्वी बनूँगा । वही देवत्व प्राप्ति है ।

अन्न और बल

४७ वाजयन्तः वाजं वमि अश्याम (६१५७)—हम बलकी इच्छा करनेवाले बलको प्राप्त करें । 'वाज,' का अर्थ अन्न, बल बढ़ानेवाला अन्न और बल ऐसा होता है । हमें बल चाहिये, अतः बल बढ़ानेवाला अन्न चाहिये । ऐसा अन्न प्राप्त करके हम बलवान् बनें ।

यश

४ ध्रुवम्यवः असुक्तं श्रवः आपत् (६११४)—यशकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले अपराजित यश प्राप्त करते हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि यश तो मिलता है, पर वह परामर्शसे भी बड़ा दुःखदायी होता है । वैशा नहीं चाहिये । अतः अपराजित यश प्राप्त करना चाहिये ।

१२ बृहतीः अग्रे अवाः इवः भद्रा सौधवसानि सन्तु (६१११२)—बड़े खेपरहित अन्न तथा कल्याणकारी वन हमें प्राप्त हों । अन्न ऐसे हों कि जो निर्दोष हों और यश ऐसे हों कि जो विशाल कर्मोंमें फैलानेवाले हों ।

२६ तं यशसां अजुष्टिः न नशते (६१३२)—उसको यशकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात् उसको यश मिथ्य-से मिलता है ।

४७ ते अजरं पुम्नं अश्याम (६१५७)—तेरा जरा रहित तेज, यश वा धन हमें प्राप्त हो ।

१८ शतायुषं वयावन्तं क्ष्ये पुष्यति (६११५)—सौ वर्ष आयु देनेवाला, पुत्रपौत्रादि धन वा यश जिसके साथ रहता है ऐसा घर वह बढ़ता है । हमें ऐसा घर हो कि जो आयु बढ़ावे, अन्न पर्वोत्त देवे और यश तथा कीर्ति देवे ।

शत्रुका नाश

१७ सः बृहत् दिवः ऊती, अंहः न, द्विषः क्रधन् तरति (६१२४)—वह मनुष्य विशाल कान्तिवाले वीरके शिरक्षणसे, पापसे तैर जानेके समान, द्वेष करनेवाले शत्रुओंसे पार होता है और बढ़ता है । प्रथमतः अपना शिरक्षण करना,

स्वयं पापसे बचना और शत्रुओंको दूर करना योग्य है। जो अपना संरक्षण नहीं करेगा, जो पापसे नहीं बचेगा वह अपने शत्रुओंको दूर नहीं कर सकेगा।

१४ द्विषः अंहांसि तुरिता तरेम (६।१।११) - इन शत्रुओं, पापों और कष्टोंके पार होंगे। हमारे पास शत्रु न रहें, पाप न रहे और उनके कारण होनेवाले कष्ट भी न रहें।

१७ अरातीः नुर्यामि (६।४।१५) - शत्रुओंका नाश करेगे।

३७ अत्यः न पततः बहुतः परिहृत् (६।४।१५) - बोझेके समान दौड़ते हुए आनिवाले शत्रुओंको पकड़कर नाश करेगे।

८० ये राघसा अघसा च सुवीर्याभिः अन्यान् जनाम् अति अभिसन्ति (६।१०।५) - जो (पुत्र-पौत्र) भिक्षु, बघ और उत्तम पराक्रमसे शत्रुओंके मनुष्योंको पराभूत करते हैं (वैसे पुत्रपौत्र हमें दे दो)।

८८ बाधसानाः वृजन्तं न अहः अतिश्रमेम (६।११।६) - यही रहनेकी इच्छा करनेवाले हम शत्रुको तथा वैसे ही पापको भी दूर करते हैं।

११८ त्वं अनुष्यतः नि पाहि (१।१५।१२) - तू द्विषकोसे हमारी सुरक्षा कर।

१५९ अर्यः अरातीः तरन्तः वन्यन्तः (६।१६।२७) - शत्रुकी आक्रमणकारी सेनाका पराभव करते हैं और उनका नाश करते हैं।

धन दान

धन ऐश्वर्य, आदिके दानके विषयमें मननीय वचन ये हैं—

९ सः त्वाऊतः विश्वा वामा दृघते (६।१।९) - वह दुष्टसे सुरक्षित हुआ वीर सब सुन्दर धन प्राप्त करता है।

१९ नृवत् सदै इत् भूरि पशवः अस्मे तोकाय तनयाय घोहि (६।१।१२) - बहुत सेवकोंके साथ पशु आदि धन हमें और हमारे बालबच्चोंको दे दो।

१३ ते पुरुणि पृथ्वा वसूनि वसुतां अह्यां (६।१।१३) - तेरे पास जो बहुत प्रकारके धन हैं वे धन तथा ऐश्वर्य संपन्नता हमें प्राप्त हो।

४० नः अयकेभिः पयिभिः रायः स्वस्ति (६।४।८) - द्विषकोंके उपद्रवोंसे रहित ऐसे सुरक्षित मार्गसे अनेक प्रकारके धन हमारे पास सुखसे आकर रहें।

सूरिभ्यः सुम्ने रासि - विद्वानोंको तू धन देता है।

५४ सः (त्वं) अस्मे चित्रं चित्तयन्तं चित्रतमे चयोर्धौ चन्द्रं पुरुवीरं वृहन्तं रयि युवस्व (६।६।७) - वह तू हमें विचक्षण ज्ञान बढ़ानेवाले, अत्यन्त अद्भुत, आशु बढ़ानेवाले, आश्चर्यकारी बहुत पुत्रपौत्रोंके युक्त, बड़े विशाल धनको दे दो।

५७ त्वं अस्मासु स्पृहयाय्याणि वसूनि घोहि (६।१।३) - तू हमें अनेक प्रशंसनीय धन दे दो।

६६ युगेयुगं विश्व्य यशसं नव्यसीं रयि घोहि (६।८।५) - समय समयपर सभामें प्रशंसनीय यशस्वी तवीन धन हमें दो।

८० पुरुवाजाभिः ऊर्तां चित्रं रयि नः घोहि (६।१०।५) - बहुत बलोंके साथ जिसका संरक्षण होता है ऐसा विलक्षण धन हमें दे दो।

८८ नः रायः वृशस्य (६।११।६) - हमें धन दो।

९४ रायः वेपि (६।१२।६) - तू धन देता है।

९६ भगाः त्वं नः रत्न आ ह्ये (६।१३।२) - धनवात् तू हमें रत्नोंको देता है।

९८ सः विश्वं अर धान्यं प्रतिघत्से (६।१३।४) - वह सब प्रकारसे पर्याप्त धान्य हमें देता है।

९८ वसव्यैः पत्यसे (६।१३।४) - अनेक धनोंके साथ तू आता है।

९९ ताः सुवोराः लौध्रवसा नृभ्यः पुष्यसे आधा. (६।१३।५) - उन उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंके युक्त उत्तम बसली धन हमारे मनुष्योंको उनके पोषण होनेके लिये बारण करता है।

१०० वाजिनः तोकं तनयं दा (६।१३।६) - हमें बलवान् अश्व और धनसे युक्त सुपुत्र दे दो।

११८ स्पृहयाय्यः सहस्री रयिः नः समभ्येतु (६।१५।१२) - सहस्रों प्रकारका स्पृहणीय धन हमारे पास आ जाय।

१३७ पृथु अवाय्य वृहत् सुवीर्यं नः अरुह्य विवा-सति (६।१६।१२) - विशेष बसली नष्टे वीरोंको बढ़ानेवाले धन हमारे समीप आ जाय।

१९१ अष्टः सूरैक्यः (६।१६।२६) - अष्ट उत्तम धन मिले।

ईश्वरकी सेवा

ईश्वरकी सेवा उत्तम रीतिसे करनी चाहिये इस विषयमें ये वचन देखने योग्य हैं—

४५ यः यत्नेन उष्यते अर्कैभिः ते ददाशत् (६१५।५)— जो यत्न, स्तोत्र तथा पूजनमें तुम्हारी सेवा करता है ।

१५ अष्टकः विश्वचर्याणः वाजो त्वां याति (६१२।२)— अष्टिक सब देखनेवाला भक्तान् तुम्हें प्राप्त करता है ।

११२ अमृतं वाः गीभिः विवासात् (६१५।६)— तुम मरणरहित प्रभुकी सेवा अपनी गायित्तों करो ।

११४ त्वं नमसा निषेद्विरे (६१५।८)— तू प्रणाम कर ।

१७८ उत्तानहस्तः नमसा आधिवासेत् (६१५।८)—

४६)— ऊपर हाथ उठाकर भिन्ने नमस्कारसे सेवा करो । किसीकी प्रणाम करना हो तो हाथ ऊपर उठाकर करो । वृद्धा प्रणाम करनेकी विधि हमें मालूम होती है । प्रणाम हाथ ऊपर उठाकर करना चाहिये ।

इन्द्रियों

इन्द्रियोंके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रों इकट्ठा उल्लेख आया है—

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुः

वीर्यं योतिः हृदयं आहितं यत् ।

वि मे मनः चरति दूर आधीः

किं स्विद् वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥ (६१५।६)

‘ मेरे कान सुननेके लिये दौड़ रहे हैं, मेरे आँख दौड़ रहे हैं, मेरे हृदयमें रहा यह तेज और उसके साथ मेरा मन दूरतकका विचार करता हुआ चला रहा है । अब मैं क्या बोलूँ और किसका मनन करूँ ? ’

इसमें अपने अन्तःकरण और ज्ञान इंद्रियोंका उल्लेख है । ये इंद्रियाँ बेगसे दौड़ रही हैं । उनको स्थायीन रखना चाहिये । जिस तरह रथके घोड़ोंको स्थायीन रखा जाता है ।

नमन और ध्यान

प्रभुको नमन करनेके विषयमें ये निम्नलिखित वचन मनन करने योग्य हैं—

४ दैवस्य पदं नमसा व्यन्तः (६१५।४)— देवके प्रभुके पदको नमस्कार करके प्राप्त करते हैं ।

६ त्वां ह्रुवाद्यः नमसा उप आ सदेम (६१५।६)— तुम्हें हुट्टे जोड़कर नमस्कार करके समीप आकर प्राप्त करते हैं ।

४ यज्ञियाणि नामानि दधिरे (६१५।४)— तुम्हारे पूजनीय नामोंको धारण करते हैं । नामोंका मनन करते हैं ।

१५ चर्याणः यक्षैभिः गीभिः ईच्छते (६१२।२)— मनुष्य यज्ञों और स्तोत्रोंसे प्रभुका यत्न पाते हैं ।

१५ यातुषः जनः सुज्ञायुः अध्वरे जुळे (६१२।२)— मानवी जनसमुदाय सुखकी इच्छा करता हुआ हितरहित कर्ममें प्रभुकी प्रार्थना करता है ।

३५ यस्य अश्वं पनयन्ति (६१५।३)— जिस प्रभुके महान् कर्मकी सब प्रशंसा करते हैं ।

६५ विशाः राजानं क्रियमयं उपतस्थुः (६१५।४)— प्रजाओंके राजा सुखपूर्वक पूजनीय प्रभुकी स्तुति मनुष्य करते हैं ।

१०८ दिव्यैर्वि प्रशस्तिभिः महयसे (६१५।२)— प्रतिदिन उत्तम स्तोत्रोंद्वारा तुम्हारी महिमा बढ़ाई जाती है ।

११३ जातवेदसं सुखैः ईमहे (६१५।७)— जिससे ज्ञान फैला है उस प्रभुकी स्तोत्रोंसे स्तुति पाते हैं ।

१६२ प्रयस्वन्तः रणवन्तश्च स्वां गिराः उप सखः उमहे (६१५।१७)— अब दान करनेवाले हम तुम रमणीय प्रभुकी अपनी वाणीसे स्तुति पाते हैं ।

मुखशान्ति और दीर्घायु

४ ते भद्रायां संहृष्टौ रणयन्त (६१५।४)— तेरे कल्याणपूर्ण सम्यक् दर्शनमें वे भय रममाण होते हैं ।

९६ शर्माभिः शशमे (६१२।२)— शान्ति बढ़ानेवाले कर्मोंसे मनुष्य शान्तिके प्राप्त करते हैं ।

४० सुवीराः शतहिमाः मदेम (६१५।८, ६१५।७)— उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंके साथ रहते हुए नौ वर्षतक हम आनन्द प्राप्त करते रहेंगे ।

११५ विवस्वतः नः शिवः भव (६१५।९)— तमों स्थानोंमें श्रेष्ठ तू प्रभु हमारे लिये कल्याणकारी हो ।

सत्यका प्रवर्तक

२५ कृतपाः कृतज्ञाः सेवन् (६१२।१)— सत्य भावका रखण करनेवाला सत्यके प्रचारके लिये जो प्रसिद्ध है, वह वीर यही रहता है । सत्यपालक वीर ही यहाँ रहे ।

अशिका निर्माण

१२३ वेधसाः अग्निं अर्चयन्त मन्थन्ति (६१५।१७)

१३८ त्वां वाचतः विश्वस्य सूर्यः पुष्कराद् अधि अधर्षा निरमन्थत (६१५।१३)— ज्ञानी मन्थन करते

अग्नि को अधवर्क समान मन्थन करते हैं। ज्ञानी विश्व के शिर-
स्थानीय धुलोक से अथर्वानि मन्थन करते अग्नि को निर्माण किया।

यह अथर्वानि मन्थन करके अग्नि को निर्माण किया ऐसा
कहा है। अथर्वानों आगिरस गोत्रों हैं। उगने अग्नि प्रथम उत्पन्न
किया इसलिये अग्नि को भी आगिरस कहते हैं।

वर्णनीय

१६ वयसा अग्नि (६।४।८)- तू वर्णनीय हो।

१ यजमान् (६।१।२)- तू पूजनीय, वर्णनीय हो।

२ ईक्ष्वांस्व ईष्यन् (६।१।२)- तू स्तुल्य है और
सविष्ठा करता है।

३ सपुर्वेष्यः (६।१।६)- पूजनीय हो।

१४ वेद्यः यम्वाक जनः धातु (६।४।२)- तू संमान
योग्य तथा वन्दनीय हो, ऐसा तू अन्न देता है—

१५ अन्नस्य चित् पृथ्याणि शिश्नयत् (६।४।३)-
हिसक के पूर्ण समयके वृष्ट कर्मोंको बरल दों। उसका सुधार करे।

इस तरह मनुष्य प्रयत्न करके पूज्य, वर्णनीय तथा स्तुल्य
बने। ये गुण मनुष्य अपनेमें डालनेका यत्न करे और उन्नत
होता रहे।

अग्नि के वर्णनमें ईश्वरका वर्णन है और मनुष्यका भी वर्णन है।

वेदके वर्णनमें देवताओंके वर्णन होते हैं। और सब देव
ईश्वरके विश्व शरीरके अङ्गप्रत्यङ्ग हैं। यह विषय पाठकोंके
समक्षमें आना अवगत आवश्यक है।

“अंशका वर्णन किया तो वह वर्णन संपूर्ण वर्णन होता
है।” यह बात समझनी चाहिये। किसीके आक्ष, नाक, कान,
हाथ, पाँव, वीरता, वस्तुतः आदिका वर्णन किया तो उस संपूर्ण
पुरुषका ही वह वर्णन होता है। व्यवहारमें ऐसा ही होता है
यह सब जानते हैं।

तुम्हारा अंश सुन्दर है,

तुम्हारा वस्तुत्व प्रभावशाली है,

तुम्हारी गति स्वरासे होती है,

तुम्हारी लैकनशैली अच्छी है।

पुत्र-पौत्र

१२ हे वसो ! नृवत् सर्वं अस्मे घेहि (६।१।१२)-
हे प्रभो ! पुत्र-पौत्रोंसे भरा घर हमें दे।

१२ तोक्या तनयाय भूरि पश्वः, वृहती भघाः
इषः, भद्रा सौमित्रवसानि सन्तु (६।१।१२)- हमारे
पुत्र-पौत्रोंके लिये बहुत पशु, बहुत मिष्ठाप धन तथा धान्य
तथा कल्याणकारी वस्तु मिले।

२३ यः शमीभिः शशमे, तं यशसां अजुष्टिः न
नश्यते (६।३।२)- जो शान्ति बढानेवाले कर्म करता है
उसको पुत्र पौत्रोंकी कमी नहीं हो।

इस तरह पुत्र-पौत्र होने चाहिये और वे सुखी होने चाहिये
ऐसा इन मंत्रोंमें कहा है।

दीर्घ आयुष्य

४० सुवीराः शतहिमा मदेम- उत्तम वीर बनकर हम
सौ हिमकाल—सौ वर्ष—आनन्दते रहेंगे।

प्रजाका पालन

८ शश्वतीनां विशां विश्वापतिं (६।१।८)- शाश्वत
प्रजाका पालन करनेवाला।

८ चर्वणीनां प्रेतिषणि (६।१।८)- प्रजावर्गोंके पास
आनेवाला। जाकर उनके हितकी बात करनेवाला।

इस वर्णनमें अंशका वर्णन है, पर उस पुरुषके गुणका यह
वर्णन होमेहे, यह वर्णन उस सम्पूर्ण पुरुषका ही समझा जाता
है और सचमुच यह वर्णन उस पुरुषका ही है। इसी तरह
“देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति” (ति. ६.) सब देव ईश्वरके
विश्वशरीरके अंग और अवयव हैं। इस कारण किसी भी देव-
ताका वर्णन हुआ तो वह वर्णन देवताका होता हुआ परमेश्वरका
या परमात्माका भी होता है। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र
देखने योग्य हैं—

परमेश्वरका विश्वरूप

वस्मिन् भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः यस्मिन् अप्याहिताः।

यत्र अग्निः सन्द्रमाः सूर्यां वातस्तिष्ठन्ति अपरिंताः।

स्कंधं तं ब्रूहि। कतमः सिद्धेयस्त ॥ ११ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अंगे सर्वे समाहिताः ।

स्वर्गं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ १३ ॥

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽक्षि समाहिताः ॥ १५ ॥

यस्य शिरो वैश्वानरः चक्षुरंगिरसोऽभवन् ॥ १८ ॥

यथादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ॥ २० ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभजिते ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्गमः ।

दिवं यश्चक्रे सूर्यानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाः च पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चक्रे आर्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥

यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् ।

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः

॥ ३४ ॥ सर्वं १०७

जिसमें भूमि अन्तरिक्ष और युगलक आधारित हुए हैं ॥ जहां अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु अर्पित हुए हैं ॥ वह सर्वाधार देव है और वही अखंड आनन्दमय है ॥ तैत्तिरीय देव जिसके अंगप्रत्ययमें रहे हैं वह सबका आधार देव है ॥ वही आनन्दमय है ॥ समुद्र (जिसका रक्षाधन्य है और नदिवा) जिसकी धमनियां हैं ॥ जिसका सिर वैश्वानर अग्नि है, और जिसके चक्षु अंगिरस हुए हैं ॥ जिसमें द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र और अष्ट वसु आश्रित हुए हैं ॥ जिसमें ३३ देवताएं अंगप्रत्ययोंमें विभक्त होकर रही हैं, उन ३३ देवताओंको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ॥ जिसकी भूमि पाव है, अन्तरिक्ष पेट है, और युगलक जिसका सिर है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम हो ॥ जिसका एक आंख सूर्य है और दूसरा आंख चन्द्रमा है, अशिक्षे जिसने अपना मुख बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा प्रणाम है ॥ जिसका प्राण अपान यह वायु है और चक्षु अंगिरस हुए हैं, दिशाएं जिसने ज्ञान देनेवाले श्रोत्र-कान-बनाये हैं उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा प्रणाम हो ॥

इस तरह यह वर्णन परमात्माका है ॥ इस वर्णनमें ३३ देवताएं परमेश्वरके विश्वशरीरके अवयव हैं ऐसा स्पष्ट कहा है ॥ ऐसा परमेश्वर शरीरहित होनेपर भी उसका विश्वरूपी महान शरीर है ऐसा वर्णन वेदमें किया है, वैसा ही जीवात्मा भी आत्मरूपसे शरीरहित ही है, पर जमको आंख, नाक, कान-

नाक शरीर मिलता है वैसी ही परमात्माके विश्वशरीरकी कल्पना पूर्वोक्त मन्त्रोंमें बड़ी है ॥

परमेश्वरका विश्वशरीर और मानवका छोटासा शरीर इसका अंश-अंशोक्त सम्बन्ध है ॥

परमेश्वरके शरीरमें जो देवताएं विशालरूपमें हैं, वैसी देवताएं अंशरूपमें मानवी शरीरमें हैं ॥ विश्वरूपी विशाल शरीरवाला परमात्मा है, और उसका पुत्र मनुष्य है ॥ पिताके शरीरके सब देवताओंके अंश इस मानवी शरीरमें हैं ॥ इसका वर्णन ऐतरेय उपनिषद्में इस तरह आगथा है—

अग्निर्वामभूत्वा मुखं प्राविशत्

वायुः प्राणिं भूत्वा नासिके प्राविशत्

आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्

विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशत्

ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्

सूर्यपुराणो भूत्वा नाभिं प्राविशत्

आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ।

ऐ उ. १।२।४

अग्नि बाणीका रूप धारण करके मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु, प्राण होकर नासिकासे अन्दर पविष्ट हुआ, सूर्य आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं श्रोत्र बनकर कानोंमें रहने लगीं, औषधि वनस्पतियां अल बनकर त्वचामें आकर रहने लगीं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें रहने लगा, सूर्य अपान बनकर नाभोंमें प्रविष्ट हुआ और जल रेत बनकर शिश्नमें रहने लगा ॥ इस तरह विश्वरमाके विश्वशरीरकी सब देवताएं अंशरूपसे मानव शरीरमें आकर बसी हैं ॥

विश्वशरीरका पुत्र इस तरह मानव है ॥ मानव शरीरमें अंशरूपसे सब देवताएं हैं और मानवशरीरके वीर्यविन्दुमें भी सब देवताएं अतिअल्प अंशरूपसे बसती हैं ॥

विश्वका अंश मानवशरीर है, और इसमें सब देवताएं हैं, विश्वका सार मानवदेहमें है और मानवदेहका सार उसका वीर्य बिंदु है ॥

विश्वरूपी परमात्मा है ॥ वस्तुतः परमात्मा अशरीरी है तथापि उसका विश्वरूपी शरीर है ॥ जीवात्मा भी वस्तुतः शरीरहित ही है, तथापि उसका शरीर यह है ही ॥ आत्मारूपसे दोनों

आंवात्मा-परमात्मा निराकार है, तथापि विश्वशरीर परमात्माका है ऐसा आलंकारिक वर्णन पूर्वस्थानमें अथर्ववेदके मन्त्रोंमें किया ही है। जीवात्माका शरीर वह है उसमें देवताओंके अंश हैं वह इन देव ही रहे हैं।

जो देवता विशालरूपसे परमात्माके विश्वशरीरमें जो कार्य कर रहें हैं, उस देवताका एक अंश जीवात्माके शरीरमें वही कार्य मूर्तरूपसे कर रहा है। अतः किसी देवताका वर्णन परमात्माके विश्वशरीरके किसी अंगप्रत्यंगका ही वर्णन है।

प्रस्तुत प्रकरणमें अग्निका वर्णन है वह परमात्माके सुलक्ष आलंकारिक वर्णन है। अर्थात् यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है। अब वह वर्णन जीवात्माके शरीरमें जो अंश प अग्नि रहा है उसका भी वही वर्णन है। अग्नि और उसकी विनगरी, बचापन अग्निमें है और छोटापन चित्तगारीमें है। यह बड़ापन और छोटापन ध्यानमें न लिखा जाय, तो दोनोंमें अग्निपन समान है। इस कारण अग्निका जो वर्णन वेदमें हैं वह परमात्माका भी वर्णन है, वही अग्निका भी वर्णन है, वही जीवात्माका भी वर्णन, बालीका भी वर्णन, वक्ताका भी वर्णन और ज्ञानीका भी वर्णन है। क्योंकि अग्निस्वरूपकी विभूति सर्वत्र समान है।

जहाँ जिस स्वरूपमें अग्नि है वहाँ उस स्वरूपके अनुसार वेदमन्त्रका अर्थ देखना चाहिये। इसी कारण अग्निवर्णनके कई पद अग्रणीके वाचक हो सकते हैं, कई वीरके वाचक हैं, कई राजाके वर्णनपरक हैं और कई केवल आत्मा ही वर्णन करते हैं।

अग्निकी विभूति कहाँ किस रूपमें रहती है यह देखना चाहिये। अग्नि बाणोंके रूपसे मनुष्यमें रहा है इस कारण अग्नि-के वर्णनमें बाणाका वर्णन आना अत्यंत सामायिक है। और पाठक इन मन्त्रोंके पदोंमें वह वर्णन देखेंगे। यह ऐसा वर्णन होना अस्वाभाविक नहीं है परन्तु ऊपर बताया गीतिसे ऐसा वर्णन होना स्वाभाविक ही है।

विश्वरूप, मानवीरूप इन दो रूपोंके मध्यमें एक तीसरा रूप है जिसको समाज या राष्ट्र कहा जाता है। इस तरह अग्नि-के मुख्य तीन रूप हुए—

१ विश्वरूप में अग्नि, मनु, इन्द्र आदि देव हैं।

२ राष्ट्ररूप में ज्ञानी, शूर, राजा आदि पुरुष हैं।

३ व्यक्तिके रूप में जान, शौर्य, तथा शासनशक्ति आदि गुण हैं।

इनको ही क्रमसे (१) आधिदैविक, (२) आधि-भौतिक और (३) आध्यात्मिक कहते हैं। इस तरह एक एक देव तीनों स्थानोंमें तीन रूपोंकी धारण करता है। अग्नि अग्नि-के रूपमें विश्वरूपमें है, अग्रणी के रूपमें राष्ट्रमें है और वक्तास्वरूप के रूपमें व्यक्तिके में है।

इसी तरह विश्वरूपमें वायुके स्वरूपमें मरुत देव हैं, वीरोंके ऐतिह्यिके रूपमें राष्ट्रमें हैं, और प्राणिके रूपमें व्यक्तिके में हैं।

अन्यान्य देवोंके विषयमें इसी रीतिसे जानना योग्य है। वह सम्बन्ध जाननेके पश्चात् ही वेदमन्त्रोंके ठीक ठीक अर्थ जाने जा सकते हैं।

हमने अग्निमन्त्रोंका अर्थ देनेके समय जहाँ जिस प्रकरणका सम्बन्ध है वहाँ उस प्रकरणका संकेत और अर्थ भी बहुत स्थानोंपर दिया है। पाठकोंके मनमें संदेह होमेकी सम्भावना है। अतः यह स्पष्टीकरण किया है और बताया है कि इस तरह तीनों स्थानोंमें देवताका स्वरूप बदलता है और तदनुसार अर्थ भी समझना योग्य है।

अग्नि केवल 'आरा' ही नहीं है। अग्नेश्रमोंमें जिसको 'प्रावर' कहते हैं वही केवल वैदिक अग्नि नहीं है। वैदिक अग्नि आधिदेवन क्षेत्रमें सूर्य-विद्युत्-अग्नि आदि रूपमें है, अधिभूतक्षेत्रमें अर्थात् प्राणिसमुदायके राष्ट्रीय क्षेत्रमें ज्ञानी, विद्वान्, वक्ता अथवा अग्रणी है। तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें वक्तास्वरूप, वाणिके रूपमें हैं। अग्निका वह स्वरूप पाठक प्रथम जानें और पश्चात् अग्निके मन्त्र पढ़ें और प्रत्येक पदके अर्थ तदनुसार समझें। ऐसा करनेसे सब संदेहोंकी निवृत्ति हो सकती है।

॥ यहाँ अग्नि प्रकरण समाप्त ॥

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

उपनिषद् ग्रंथमाला

१ ईशा उपनिषद्	२)	१०)
२ केन उपनिषद्	१॥)	१०)
३ कठ उपनिषद्	१॥)	१)
४ प्रश्न उपनिषद्	१॥)	१)
५ मुण्डक उपनिषद्	१॥)	१)
६ माण्डूक्य उपनिषद्	॥)	२)
७ ऐतरेय उपनिषद्	॥)	२)
८ तैत्तिरीय उपनिषद्	१॥)	१)
९ श्वेताश्वतर उपनिषद् (उप रहा है)		

वेदका स्वयं-शिक्षक

अथने पर वंठ वेदका अध्ययन वांजिये, अत्यंत सुख व
पढसिते ये पुस्तक तैयार किये हैं ।
[भाग १ और २] प्रत्येक भागका मूल्य १०) १०)

वेद-परिचय

(तीन भागोंमें)

वेदकी प्रथम परीक्षाके लिये पाठ्य पुस्तक

प्रथम भाग	१०)	१)
द्वितीय भाग	१॥)	१)
तृतीय भाग	२)	१०)

वेद-प्रवेश

वेदकी द्वितीय परीक्षाके लिये पाठ्य पुस्तक

श्रीमद्भगवद्गीता

१ पुरुषार्थबोधिनि टीका (एक निश्चयमें)

मूल्य १२॥ रु. डा. ५५ २॥)	
.. (तीन निश्चयोंमें) अध्याय १ से ५	५) ११)
.. अध्याय ६ से १०	५) ११)
.. अध्याय ११ से १८	५) ११)

२ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला

भाग १-२ और ३	१॥)	१)
भाग- ३-४-५-६ समाप्त हो गये हैं ।)		

३ भगवद्गीता श्लोकार्थ सूची	॥)	३)
४ गीताका राजकाय तत्वालोकन	२)	१०)
५ श्रीमद्भगवद्गीता (केवल श्लोक और अर्थ)	१)	२)
६ श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम भाग)		
ललक श्री गणेशानन्दजी	१)	१)

गो-ज्ञान-कोश

गो-ज्ञान-कोश (प्रथम भाग)	६)	१॥)
गो-ज्ञान-कोश (द्वितीय भाग)	६)	१॥)

गौके विषयमें वेदमर्मोंमें जो उपाय उपदेश हैं वह सब इन दो
विभागोंमें संग्रहित किया है । जो गौके विषयमें वेदका अमूल्य
उद्देश्य जानना चाहते हैं वे इन भागोंको अवश्य पढ़ें ।

महाभारत (सवित्र)

१ आदिपर्व	७)	२१)
२ सभापर्व	१॥)	१॥)
३ शांतिपर्व (पूर्वाध)	१०)	११)

अन्त पर्व उप रहें हैं ।

४ महाभारतकी समालोचना		
(भाग १-२) प्रत्येक भागका मूल्य	॥)	१)

१ महावेदताका मन्त्र-संग्रह	५)	॥)
२ अथर्ववेदताका मन्त्र-संग्रह	५)	११)
३ ऋग्वेदके अग्नि-मूल	२)	१०)
४ महावेदताका मन्त्र-संग्रहकी समग्रव्याख्या-रचयिताजी	२)	१०)

योग-साधन ग्रन्थमाला

आरोग्य रक्षणके लिये अनुभवसिद्ध अनुष्ठानके ये ग्रन्थ हैं ।

१ ब्रह्मचर्य	१॥)	१)
२ योगके आसन	२३)	१०)
३ आसनोंका चित्रपट	१)	१)
४ योगसाधनकी तयारी	१०)	३)
५ सूर्य नमस्कार	११)	३)
६ सूर्य नमस्कारका चित्रपट	१)	१)
७ सूर्य भजन उपाय	॥)	२)

आमाम निबन्ध-माला

वेदमें जो अनेक विचार हैं उनका दर्शन इन पुस्तकोंमें होता है ।

१ वैदिक सारान्तर्गत महिमा	१०)	२)
२ वैदिक सूर्य विद्या	१०)	२)
३ वेदमें चर्खा	१०)	२)
४ मानवी आध्यात्मिक	११)	२)
५ इन्द्रशक्ति का विकास	१॥)	२)
६ वेदमें कृषि विद्या	१)	१)
७ अग्निवेदमें सद्रूपकता	१०)	२)
८ वैदिक अग्नि-विद्या	२)	११)
९ वैदिक चिकित्सा	१०)	११)

सन्धी— स्वाध्याय मण्डल, वाकराग्रव, वारही नि वृत्त

उपनिषदोंको पहिये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य	२	डा. डय. ॥)
२ केन उपनिषद्	"	१॥)	" ॥)
३ कठ उपनिषद्	"	१॥)	" ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	"	१॥)	" ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	"	१॥)	" ॥)
६ माण्डूक्य	"	" ॥)	" =)
७ ऐतरेय	"	" ॥)	" ॥)

मन्त्री आध्यात्मिक मन्त्रालय, दिल्ली-पारसी (सुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड

नथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संस्करणमें कुछ छपर छाक दिये हैं वृष्टके नामे आप आभे उनका अर्थदवा है, आवश्यक स्थानमें, मिलतुन द्विवचिता होई। बड़ा पठके विषयमें मन्दर है, वहां हेतु दर्शाया है।

कुम्भिका मूल्य

सात काण्डका प्रगणना १० भागमें हुआ। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. तथा ४०) रु. रजिस्ट्रीसमेत ॥२) होगा। यह कि ४५ भागोंके जिम्मे रहगा। प्रत्येक भाग वाक्यसूचक की प्रगणनासे पद्यादिन होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४ रु. है, अर्थात् ४५ भागोंका मूल्य ४०) रु. और सबका डा. २५० ५) रु. है। कुल मूल्य ४०) रु. में ४०) म. भा. से भेजें।

मन्त्री, स्वाध्याय-मंडल, दिल्ली पारसी, (जि० सुरत)

मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. साहसचक्र, भारत-मुद्रणालय, आनन्दाश्रम, दिल्ली-पारसी (जि० सुरत)

वैदिकवार्ता

०

अंक ७

वर्ष ३७

जुलाई

१९५६

पृष्ठ

२०१३

वैदिक धर्म

[जुलाई १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद कामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ तीन धर्म हमें मिलें [वैदिक प्राप्ति]	१६९
२ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त	१७०
३ हिन्दू का राष्ट्रीय कर्तव्य	
श्री रामावतारजी, विद्याभारत	१७१
४ अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन १९५५	
५ पं. श्री. दा. सातवलेकरस्य अभिमाषणम्	१७२
६ सर्वज्ञ-सिद्धान्त श्री नाथलाल बानप्रस्थी	१८५
७ दिव्य-जीवन श्री अरविन्द	२०३
८ परीक्षा विभाग	२१९

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओं का उपाय !

रोगों का आध्यात्मिक इलाज !

धनभाव-बेकारी कब तक ?

ऐसे मिलने का योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नों के लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलें

भविष्य देखनेवाले

प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल (लंदन)

आई बी एम (अमेरिका)

त्रिवेदीने हिन्दू और बाह्य समुदायों के लोगों में अपनी अद्भुत शक्तियों के प्रदर्शन एवं अनन्य स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

उनके आध्यात्मिक प्रयोगों से कार्यसिद्धके अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हो चुके हैं।

हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाएं

श्री. १ मे ४ प्रश्नों के उत्तरके लिए हिंदू बाह्य (सि. २०) वि. पी. ऑ. से भेजें। हिंदू में रु. ५) म. आ. से भेजें।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हनुमान-सहस्रीबा हनुमान, सुरत

यजुर्वेद का सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु

२१ एक ईश्वरकी उपासना

अर्थान् पुरुषमेव १॥) ,

२६ सचची शक्तिका सच्चा उपाय १॥) ,

३० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् २) ,

काव्य ज्ञान अथवा श्रेया ।

सम्प्री— स्वाध्याय-मण्डल, 'मानन्दानन्द'

किष्क-वाराही (वि. सुरत)

ज्येष्ठ, विक्रम संवत् २०१३, जुलाई १९५६

तीन धन हमें मिलें

यदिन्द्र पूर्वं अपराध शिक्षन्नयज्ज्यायान् कनीयसो देष्णाम् ।

अमृत इत् पर्यासीद्दूरमा चित्र चिद्र्यं भरा रथि नः ॥

स्र० ७।२०।७

हे (चित्र इन्द्र) आश्रयकारक कर्म करनेवाले इन्द्र ! (यत्) जो धन (पूर्वं अपराध) पूर्वज अपने बंधजको (शिक्षन्) शिक्षाद्वारा देता है, जो (देष्णं ज्यायान् कनीयसो भयात्) धन श्रेष्ठको कनिष्ठसे प्राप्त होता है, जो धन (असृत इत्) अमर जैसा रहकर (दूर परि भासीत्) दूर देशमें जाकर धारण किया जाता है, उस तीन प्रकारके (चिद्र्यं रथि) चिह्नक्षण धन (नः) हमें दे दो ॥

धन तीस प्रकारका है, एक बटेसे छोटेको प्राप्त होता है, दूसरा छे डेढ़े बटेको मिलता है और तीसरा देशदेशान्तरसे प्राप्त होता है । ये तीनों धन हमें प्राप्त हों ।

१ योगमहाविद्यालय— श्रीधामकाश समाज हो गया और नया शिक्षणसत्र शुरू हो रहा है। इस कारण योगमहाविद्यालयका भासनवर्ग कुछ समयके लिये बंद था, वह पुनः प्रारम्भ हो रहा है। जो सीखनेवाले पारकी रहने-वाले नहीं, बर्यात् जो बाहर गांवसे आवेवाले हैं वे भी आ सकते हैं। उनके रहनेका प्रबन्ध आश्रममें होगा और भोजनका प्रबन्ध पारकी हाईस्कूलके छात्रावासमें होगा। स्वाध्यायमण्डल आश्रमसे १० मिनटकी दूरीपर यह भोजनस्थान है। इस कारण बाहरके लोग भी आ सकते हैं।

२ वेदमहाविद्यालय— जो संस्कृत अच्छा जानते हैं, जो हिंदी तथा एक प्रांतभाषा जानते हैं, अमेरीका ज्ञान जिनको अच्छा है, लेखन-अक्षर जिनका सुन्दर है और जो वक्तृत्व कर सकते हैं उनका प्रवेश इसमें हो सकता है।

सृष्टि उत्पत्ति अनुक्रमः ।

इस पुस्तकके सकलन करनेमें ७ वर्ष व्यतीत हुए हैं, इसमें १०३ चारों वेदों और भाष्यपुराणोंके वचनोंका प्रमाणरूप संग्रह है।

आप इसके माहक बन जायें। १४) रु में घर बैठे पुस्तक मिल जावेगी। अन्यथा १॥) रु में मिलेगी।

लेखक- अन्तानंद सरस्वती, वेदपाठी

पता- स्वाध्यायमण्डल, आनंदआश्रम,

किला पारखी जि० सूरज

यहां जानेवालोंको सातापिका अनुमति चाहिये, विवाहित हों तो पत्नीके साथ यहां रह सकते हैं अथवा उनकी अनुकूल सम्मतिके साथ यहां अकेले भी रह सकते हैं। पर घरवालोंकी अनुमति न हो तो कोई यहां न आवे। ऐसे यहां आये, उनके कारण हमें बड़े झगड़ेमें जाना पड़ा इसलिये प्रार्थनावश भेजनेवालोंके लिये यह सूचना अवश्य ध्यानमें धरनी चाहिये।

२ शायत्री-जपका अनुष्ठान- गत मासमें प्रकाशित जपके पञ्चात् इस मासमें यह जपसंख्या हुई है—

१ मंगरोला-कोटा- पं. रामकृष्ण अन्ध्यापक	११११३२
२ बड़ौदा- श्री बा. का विद्वांस	१७५०००
३ रामेश्वर- श्री रा. ह. रानडे	२००००
४ बंगाली- श्री वे. ग. अ. मेहेंदळे	३०००
५ पारखी- स्वाध्यायमण्डल	२९००
६ जामनगर- ओ. यु. म. संभावगी संचालक	

श्री आनी चिमणलाल लक्ष्मीशंकर १२४९१६

४३,९९,४८

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या ८९,५७,५७७

कुल जपसंख्या ९३,९४,५२५

आनी अन्धान्ध स्थानोंकी जपसंख्या हमारे पास आनी है।

सन्नी

जपानुष्ठान समिति

हिन्दू (आर्य) का राष्ट्रीय कर्तव्य

(लेखक : श्री पं. रामावतारजी, विद्याभारत)

हिन्दूत्व मनुष्यताका ही नाम है। आप निम्नलिखित समा-लोचककी आज लेकर अपने भूगोलके समस्त द्वीपों और महाद्वीपोंमें जाकर दूध आढ़ये, वनमें वधि कहीं मनुष्यताको शरण या हनसामित्यको पनाइ मिली है तो वह हिंदू-ही की गोदमें आकर भिड़ी है। अहिन्दू मसलके कारनामे ह्मसानियतके कतलोंकी वारदातोंसे भरे पड़े हैं। अहिन्दु संसारका अन्धसे इतितक साराका सारा इतिहास निरपराधोंके रक्तोंसे रंजित और जलवाचारियोंके आर्तनादोंसे कलंकित है।

भारतीय तत्वज्ञानकी पृष्ठभूमि अर्थात्

हिन्दूतत्त्वज्ञानका सार

अनन्त विचित्रताओंसे भरपूर यह विशाल संसार बाहर कहींसे नहीं आ गया। यह भी वही तत्वकी विभूति है जो हम मनुष्योंका आत्मा है। यह विराट संसार जिस तत्वकी विभूति है वही तो स्वरूप दर्शनकालसासे मानव बोलक बनकर छीला कर रहा है। मानवका आत्मा अपनी ही विभूति इस संसारको देख देखकर इससे अवभावित रह रहकर अपनी ही महत्ताका आनन्द भोगनेके लिये यह विराट जगल्लिख कर रहा है। "सत्सृष्ट्वा तदेवानुभावि-श्व" के शब्दोंमें यह जगतकी बलाकर जगतमें प्रविष्ट होकर मर्त्यकीला कर रहा है। मानवको यह अधिकार है या नहीं कहे कि— यह मानवकी ही रचिपर निर्भर है कि वह चाहे तो ज्ञानाधिकारी बनकर जीवनका उद्देश्य सफल करे और चाहे तो अज्ञानसे लिपटकर पंडित और भूमिक जीवन यापन करे। मनुष्य इस बातको समझे या न समझे यह समग्र सृष्टिव्यवस्था मनुष्यको आत्माकी ही परिचाकित व्यवस्था है। इस स्वयंपरिचाकित व्यवस्थाके अनुसार सृष्टिमें ज्ञानाधिकारी तथा अज्ञानाधिकारी दो प्रकारके मानव होते रहते हैं। इस सृष्टिके जिस प्रायेक मानव (मानव द्वंद्व) को

ज्ञानका अधिकार है वहीको यदि वह चाहे तो अज्ञानलिप्त रहनेका भी पूरा पूरा अधिकार है।

यह मानव वेद ज्ञानाज्ञान दोनोंमेंसे चाहे जीवनसेको अपनी मेकी स्वतंत्रता रखनेवाले उस विश्वव्यापी विराट आत्माका ऐसी रथ है। जिस रथपर आहूट होकर वह अपनी संसारयात्रा पूरी करता है, जो अपने प्रायेक जीवन स्वयं-हार अर्थात् प्रायेक जीवननीतिमें अपने ही। स्वरूपको या नहीं कहे कि अपनी ही मनुष्यताको देखने और उसीका आनन्द लूटनेके लिये मानव बना है। अपनी मनुष्यताका दर्शन करना तथा उसीका आनन्द भोगना ही मानवकी विशेषता तथा उसके जीवनका कर्तव्य है और इसीमें उसकी कृतकृत्यता अर्थात् कर्तव्योंकी इति भी है। मानव यह जाने कि जिसने यह विराट सृष्टि बनाई है वही विराट तत्व इस छोटेसे देहका भी रथी है। ये देहरूपी छोटे छोटे कोटि कोटि रथ क्षुद्रतुच्छ अलग अलग प्रभुओं या एकदेवी व्यक्तिस्वको अपनीनेवाली सत्ताओंकी संपत्तियां नहीं हैं। ये तो सबके सब इसी एक अद्वितीय विराट तत्वकी अन्यतम छोटी छोटी विभूतियां हैं जिसने अपने आपको इस दृश्यमान जगतके रूपमें प्रकट किया है। यही हिंदूतत्वज्ञानका सार है। यह सार हमारे कथियोंकी छात्रों बरतोंकी तपस्यासे हिंदूकी मननमें घुस गया है। यही तत्वज्ञान हिंदूकी वैदिक सम्पत्ति (बरीही) है।

मानव चरित्र वैदी और आधुनिक दो विपरीत व्यव-वाक स्वभाव लेकर प्रकट होता है। वैदी संतत मानव-चरित्रकी मनुष्यता है। जब कि आधुनिक संतत उसके चरित्रकी आधुनिकता या दानवी शक्ति है। देव दानव दोनों ही मानव सृष्टिके नीतार हैं। देव दानवोंको ही मनुष्य और असुर भी कहा जाता है। प्रकृतिके ये दोनों सगे बेटे देव दानव अनादिकालसे परस्पर कड़वे झगड़ते चले आ रहे हैं। क्योंकि अगर स्वभावके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रकृति

के इन दोनों बेटोंका यह संग्राम कभी समाप्त होनेवाला नहीं है। इनके इस स्वभावको इस सृष्टि के अन्त तक या हमारे इस सृजक के अन्तिम दिन तक तकना है, यह एक सुनिश्चित कड़वी सच्चाई है।

हिन्दूकी जातिगत विशेषता

देवत्व ही हिन्दुत्वका स्वरूप है। संसारका दानव समाज इस देवतासे सदासे द्वेष रखता आ रहा है। इस देवताके द्वेषी असुर लोग मानवसमाजमें आर्य-जनार्ण, देव-दानव, मानव-राक्षस, जादि कोहोंमें इसके विरोधी पक्षमें खड़े दिखाई देते हैं। इस देवतासे द्वेष रखनेवाले जनार्ण लोग ही म्लेच्छ नामसे विख्यात और व्यवहृत होते हैं। हिन्दु जनार्ण काष्ठसे मानवदेह धारण करलेनेवाले आत्माके ज्ञानाधिकारी स्वभावके पीछे लगा चक्का आ रहा है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि हिन्दु कोई सूक्ष्म वा पाप नहीं करता।

हम भी जानते और मानते हैं कि हिन्दु व्यक्तिगत रूपमें पर्याप्त मात्रा में पापी और पतित हो गया है। वह ज्यों जो भी विषयकोलुप समाजहित घातक तथा असामाजिक दोषोंको उपजाऊभूमि बन गया है। परन्तु हिन्दु जाति जनार्ण लोगोंके गुणघाती लगातार आक्रमणोंके होते हुए भी सामाजिक रूपमें अभी तक आत्माके ज्ञानाधिकारी स्वभावका अनुगमन छोड़नेको उद्यत नहीं है। क्यों नहीं है का उत्तर हमारे ज्ञानियोंकी तपस्याका प्रभाव है। हिन्दुजातिके जातिगत गुणोंको सूक्ष्म दृष्टिसे देखकर हम तो हिन्दुत्वकी यह परिभाषा बनानेके लिये विवश हुये हैं कि “मनुष्यतासे द्वेष न करना, उस पर आक्रमण न करना, सार्वभौम मानवीय गुणोंको अपनाना या उनके प्रति भक्ति रखना” ही हिन्दुत्वकी परिभाषा है। हिन्दूके जातिगत चरित्रको एक शब्दमें कहा जाय तो सच्चाई तथा ईमानदारी ही हिन्दुत्वकी परिभाषा है।

हिन्दू कहकानेवाले जनार्ण या सनातनधर्मी मनुष्य समाज प्रागैतिहासिक कालसे अपने व्यावहारिक जीवनमें इस उदार सिद्धान्तको अपनाते आ रहे हैं कि आत्माके अद्वैतरूपको समझ जानेवाला सत्यमिद सचरित्र ईमानदार अहिंसक सहिष्णु और उदार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विषयों और विदेशों की क्यों न हो, मनुष्यता तथा समाजसे

प्रेम करता हो तो वह हिन्दूका आशीर्वाद बन सकता है। ऐसे लोगोंके लिये हिन्दुसमाजका प्रथमस्थान आठों पहर प्रस्तुत रहता है।

समस्त संप्रदायोंकी मनुष्यताकी रक्षा ही हिन्दुत्व है। मनुष्यमें धार्मिकता हो तो वह हिन्दू है, ईमानदार तथा सचरित्र हो तो वह हिन्दू है। हिन्दूका धर्म अपनेको देव-वृत्त कहकानेवाले किसी व्यक्तिविशेष पर ईमान कानेवाला तथा उस ईमानरूपी रिशवतके बदलेमें अपनी दुश्चरित्रता, अत्याचार, अन्याय, मूर्खसम्बन्ध तथा व्यवहार आदि अमनुष्योचित अपराधोंको ईमानके सस्ते मूल्यसे या एक मीठीसी सुशामदसे क्षमा करा लेनेवाला उत्तरदायित्वहीन हलका धर्म नहीं है। हिन्दूका धर्मको किराएतक व्यावहारिक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण धर्म है। वह तो “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्,” मनुष्यको अपने किये शुभाशुभ कर्म भोगने होंगे और अवश्य भोगने होंगे। इस मन्तव्यको माननेवाला धर्म है। वह कोई विश्वाससे सम्बन्ध रखनेवाला धर्म नहीं है। वह अपने प्रभुको किसी देववृत्तकी सुशामदसे कुसका लेनेवाला तथा अपने दुश्चरित्रके लिये ऊपरीमनसे ‘तोबा’ करलेने मात्रसे क्षमा दिला देनेवाला धर्म नहीं है।

हिन्दूकी देवदुर्लभ उदारता

हिन्दू (जनार्ण) की उदारता इतनी विस्मय है कि कोई मनुष्य उसकी ईश्वरके स्वरूपकी कल्पनाको मानो या मत मानो, उसे वह कैसा ही समझता रहा, फिर भी उसका वह विश्वास उसे हिन्दू बननेसे नहीं रोक सकता। ईश्वरके सूक्ष्म रूपको कोई कैसा ही समझा करो, हिन्दूने इसे वैसा समझनेकी पूरी पूरी स्वतन्त्रता ही हुई है। उसने प्रत्येक मनुष्यको विचार स्वातन्त्र्यका पूरा अधिकार दिया हुआ है। उसकी हिंदू होनेकी शर्त केवल मनुष्यका शुद्धाचारी होना है। हिंदूकी यह प्रवृत्ति कह रही है कि “शुद्धाचरण ही हिन्दुत्वकी शर्त है।”

इतिहास साक्षी है कि हिन्दू किसीके विश्वाससे झगड़ना, उसके लिये कड़वा और उसके नामपर किसीको भारना नहीं चाहता। वह इन्फेके कड़से अपना धर्म फैलाना नहीं चाहता। उसके स्वभावमें अपने ज्ञानियोंकी सहिष्णुता कूट कूटफर भरी हुई है। प्रत्येक मनुष्यको उसीकी कल्पनाके

अनुसार ईश्वरत्व पट्टेचनेकी पूरी स्वतन्त्रता देना ही हिंदू का उदार हिन्दुत्व है। हिन्दू जायदा और मायता है कि जो ईश्वर अनन्तरूप है, उसे किसी एक रूप या एक कल्पनाका कैदी बनाकर नहीं रखता जा सकता। इसीलिये हिन्दुधर्ममें प्रत्येकको अपनी कल्पनाके अनुसार ईश्वरको पूजनेका पूर्ण अधिकार है। ईश्वरके विषयमें कुछ भी मानने देना, और लोगोंकी ईश्वर कल्पनाको इन्हेंके अनुसारानुसार विकसित होने देना ही “ हिन्दुकी उदार ईश्वरभक्ति ” है।

हिन्दू समाजमें शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध, कापालिक, सरभंगी, भूत-प्रेत-पूजक आदि परस्पर विरोधी मन्तव्य रखनेवाले अनंत सम्प्रदाय सम्मिश्रित हैं। हिंदुधर्म अपनी उदारताके कारण आजमसीका विचित्र पिरारा है। हिंदू अनेक धर्मोंका संग्रह है। वह संसारभरके धर्मोंका विश्वकोष है। हिंदू धर्मकी उदारताके कारण उसमें नाना विरोधी मन्तव्योंका ऐसा अहिंसात्मक सामंजस्य है जैसा संसारभरमें कहीं भी देखनेको नहीं मिल सकता। यह हिंदू धर्मकी कितनी बड़ी उदारता है कि ईश्वरके सम्बन्धमें बाहे जितना कुविश्वास रखनेवाले सम्प्रदाय भी हिंदू रह रहे हैं। हिंदूकी उदारता देखकर संसारके आश्रय सागरमें डूब जाना पड़ेगा, जब वह देखेगा कि कट्टर अनीश्वरवादी तथा घोर वेदनिन्दक (नास्तिक) भी हिंदू रह सकते, और सामाजिक नम्रपदान पाकर हिंदूकी गोदमें आश्रय पा सकते हैं। हिंदूकी महत्ताको न समझकर उससे द्वेष रखनेवाले लोग जब हिंदूकी किसीको अपने समाजमें रखनेकी बात सुनेंगे तो उम्हें अपनी भूलपर पछताना पड़ेगा।

हिंदूकी किसीको अपने समाजमें रखनेकी एकमात्र शर्त “ मनुष्यतासे प्रेम, सत्यव्रिष्टक, ईमानदारी, तथा अपने अहिंसक स्वभावके कारण समाजकी शांति रक्षाका विश्व न बनना ” है। हिंदूकी उदारताकी प्रशंसा करनेके लिये संसारभरका शब्दमण्डार तब कंकाक हो जायगा, तथा स्वमन्तव्यसे विरुद्ध मन्तव्य रखनेवालोंको हिरनोंकी मति छोदे फिरनेवाला अहिंदू संसार धाँसोतके अंगुलि दबा लेगा, जब वह देखेगा कि हिंदू अपने ज्ञानमण्डार वेदको न मानने तथा उसका खण्डन करनेवाले होनेपर भी समाजमें साम्य तथा पवित्रताका प्रचार करनेवालोंको उन्हे इसी गुणके कारण अपनी मान्यताकी परि-

भाषाको सबसे ऊँचा ‘अवतार’ का वह पद, जिसे वह केवल ईश्वरको देता है, देनेको किसीके बरसे नहीं किन्तु सर्वप्रस्तुत है। इस संसारके समस्त विद्वानोंका खुदा आश्चर्य करते हैं कि ये इस संसारके सुविलीन आकाशमें कहींसे कोई ऐसा धर्म उठकर दिखायें जो हिंदू जैसा उदार हो। हमारे इस मूल्यांकनमें अपनेसे विरुद्ध मन्तव्य रखनेवालोंको भी यदि ये चरित्रवान् तथा मनुष्यता प्रेमी हों तो पूज्य स्थान दे देना हिंदू ही जानता है।

उदारता ही हिंदू धर्म है। अहिंदू संसार अनुसारता तथा कट्टरता दोषोंसे दूषित और विषाक्त है। जमी तो वह आपसमें एक दूसरेके शकका प्यासा बनकर दिल जगु बना हुआ है। उसकी सारी शक्ति तथा समस्त बुद्धि एक दूसरोंको पदचित तथा अपद्वत बनानेमें व्यय हो रहा है। अनुदार अहिंदू संसारको, हिंदूसे उदारताका पाठ सीखना है। हिंदूका यह उदार स्वभाव मनुष्यमात्रके अपनाने योग्य है। यद्यपि हिंदू विज्ञेविद्योने भारतमें दूरांश अपराध किये हैं और ऐसे अपराध उनके रक्तमांसतक पट्टेच चुके हैं, फिर भी हिंदूकी दृष्टिमें किसी भी प्रकारका धार्मिक मन्तव्य न रखनेवाला शक्ति सत्तु नहीं माना जाता।

हिन्दूके अकारण बैरी

हिंदूमें हतनी उदारता होनेपर भी संसारमें इसके अकारण बैरियोंकी कमी नहीं है। हिंदूके हिंदुत्वपर संगठित आक्रमण करनेवाले लोग अपनी ही गोरसे, अपने ही अमानवोचित मानसिक खोटसे, इससे शत्रुता रखते हैं। जैसे मेडिया बकरीका स्वभाव बैरी है इसी प्रकार ये लोग हिंदूके स्वभाव-बैरी हैं। यह इन लोगोंकी एकपक्षीय शत्रुता है। यह इन लोगोंका जातीय खोट है। हिंदू किसी पर अपनी गोरसे संगठित आक्रमण नहीं करता। किसीकी मनुष्यतापर संगठित आक्रमण न करना हिंदूका ऐसा सामाजिक गुण है जिसे इससे संसारभरको सीखना है।

हिन्दूकी राजनैतिक मूल

हिन्दूने समझा था जैसा मैं बनाक्रमक हूँ वैसा ही सारा संसार होगा। यह इस मूलमें आधार अपनी रक्षत्मक पद्धत कीका कर बैठा। हिन्दूकी यह अत्यवधानी या अदक्षता ही उसके विनाशका कारण बन गई। उसकी इस

समझने इसे थोड़ा दिशा। उसने संसारके आकारन वैरि-
योको नहीं पहचाना। हिंदूको हिंदू विद्वेषपर संगठित प्रत्या-
क्रमण करनेके लिये सब समय सबद्वय तथा कठिबद्ध रहना
चाहिये था। परन्तु वह नहीं रहा और उसका कटुफल पानेसे
भी नहीं बच सका। उसे आत्मरक्षाके लिये कठिबद्ध रहना
चाहिये था। उसे बहुत दिनोंसे आदिंसाके सम्बन्धमें तुरी
तरह बहकाया जा रहा था और अब भी बहकाया जा रहा
है। वह प्रत्याक्रमणमें हिंसा समझने लगा था—और अब
भी समझ रहा है। उसे जानना चाहिये था कि आत्मरक्षाके
लिये किया हुआ आक्रमणका बंध, हिंसाकी परिभाषामें
आता ही नहीं। उसे आत्मरक्षाके लिये आततायियोंपर
आक्रमण करना ही चाहिये था और इसे अहिंसा नामक
परमधर्म मानना चाहिये था।

आत्मरक्षाके लिये आततायीपर आक्रमणकी नैतिकता

जब किसी व्यक्तिके व्यक्तिगत अधिकारपर आक्रमण हो
तब उसका वह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि “वह अपनी
व्यक्तिगत नैतिक शक्तिके बलसे उस आक्रमणका विरोध
करे। वह उस विरोधमें अपनी शारीरशक्तिके थोड़ेपनकी
ओर धोड़ा भी भ्रान न दे। वह विरोधी बचीती बड़ी
राक्षसी शक्तिका भी विरोध करने लडा हो जाय।”
इस प्रकारके आक्रमणके समय अपने आपको मनोबलमें
अपने विरोधीसे अधिक शक्तिमान मानना आक्रान्तका
पवित्र कर्तव्य है। इस प्रकारके प्रत्याक्रमणमें अपनी
भौतिक शक्ति या शारीर बलका प्रयोग केवल अपने
मनको आक्रमणजन्य प्रभावोंसे बचावे रखनेके ही लिये
किया जाना चाहिये। न कि अपने विरोधीको नष्ट कर डालने
या बर्दाश्त लेनेके लिये। विरोधी शक्तिका नाश तो प्रकृतिकी
अनुकूलतापर निर्भर होता है। परन्तु अपने मनको सुरक्षित
रखना सर्वथा अपने वधानमें होता है। इसलिये मनुष्यको
अपने शरीर बल या अपनी भौतिक शक्तिका प्रयोग अपने
मनको सुरक्षित रखने हीके उद्देश्यसे करना चाहिये।

बलका प्रतिप्रयोग करनेपर कभी कभी शरीरके बलिदान
करनेकी परिस्थितियाँ भी आ सकती होती हैं। उस समय
अपने शरीरका बलिदान करना भी कर्तव्य हो जाता और
साम केना पड़ता है। इस प्रकारके आक्रमणोंको अपनी

शरीर शक्तिपर न मानकर अपनी मानसिक शक्ति यामनपर
होनेवाले आक्रमण मानना चाहिये। बात यह है कि अत्या-
चारी लोग निर्विक्रम माने हुये लोगोंकी मानसिक निर्विक्रमताको
पहचानकर उसीपर आक्रमण किया करते हैं। आक्रमणका
यह सिद्धान्त है कि वह सदा निर्विक्रम हो होता है।
बलवानपर कभी कोई आक्रमण नहीं किया करता। इसलिये
विचारशील लोग इस प्रकारके आक्रमणोंका विरोध करते
समय अपनी शरीर शक्तिपर कभी निर्भर नहीं रहते। उद्यौ
ही मनुष्य शरीर शक्तिपर निर्भर रहना त्याग देता है, त्यों
ही वह अजेय बन जाता है। इसलिये विचारशील लोग
अपने पास शारीरशक्तिके सर्वथा न होने या म्यूत होनेपर भी
अपनेको निर्विक्रम नहीं मानते और विरोधसे कभी मुँह नहीं
मोड़ते।

यदि मनुष्य ऐसे आक्रमणोंके समय अपने शरीर बलपर
निर्भर हो जाय और शरीरबलसे अनुबलको तोड़ने लगे तो
वह अपने आक्रमणका वह तीव्र विरोध नहीं कर सकता
और उसका आक्रान्त स्वार्थ कर्तव्य होता है। यदि वह
अपने शरीरबलसे अपने अनुबलको तोलगा तो उसके
सामने अपनेको असहाय और निरुपाय मानकर लुटते
पिड़ते रहनेसे दूसरा कोई भी मार्ग बच नहीं रहेगा।

कभी कभी प्रकृतिकी अचिन्त्य हृष्टाले मनुष्यके सामने
अपने पारिवारिकोंकी पवित्रताकी रक्षा करनेका कर्तव्य आ
लडा होता है। ऐसे समय इस रक्षाके साथ मनुष्यकी
मानसिक स्थितिका संबन्ध स्पष्ट दिखाई दे जाता है। ऐसे
समय मनुष्यकी मनोदृष्टा अपने पारिवारिकोंकी पवित्रताकी
रक्षा करनेपर ही सुरक्षित रह सकती है। ये कुछ ऐसी अव-
स्थाएँ हैं जिनमें व्यक्तियोंके सामने शारीरिक बल प्रयोग
करनेका अनिवार्य अवसर आ लडा होता है। इस प्रकारकी
परिस्थितियोंमें मनुष्यको कर्तव्यसे विवश होकर अपने
शरीरबल या भौतिक बलको व्यवहारमें लाना ही पड़ता है,
राक्षसी शक्तिके अत्याचारी रुकावट बनना पड़ता या उसमें
बाधा डालनी ही पड़ती है। ये अवसर जैसे व्यक्तियोंके
सामने आते हैं इसी प्रकार राष्ट्रोंके सामने भी आते हैं।
ऐसे अवसरोंपर जैसे व्यक्तियोंको बलप्रयोग करके आक्र-
मणका विरोध करना चाहिये इसी प्रकार राष्ट्रोंको भी आत-
तायी लोगोंसे कोड़ा केना ही चाहिये।

बलप्रयोगका सिद्धान्त

दुष्टके काममें बाधा डालनेका यह नियम है कि वह सदा शारीरिक या भौतिक बलसे ही डाली जाती है। मनुष्य दुष्टोंके सामने अपने अल्प या अधिक भौतिक बलसे बाधा लड़ी करके ही अपनी मनोदशाकी रक्षारूपी अपना कर्तव्य पात्र सकता है। यदि मनुष्य राक्षसी शक्तिके काममें बाधा नहीं डालता तो उसके मनोदशाकी रक्षारूपी कर्तव्यकी उपेक्षा तथा अवहेलना हुये बिना नहीं रहती। यदि मनुष्य ऐसे समय बाधा न डालकर चुप रह जाय तो वह उसका कर्तव्यसे अछ हो जाना होता है। राक्षसी शक्तिके काममें बाधा न डालनेवाले मनुष्य अपनी मनोदशाको बिनाश लेते या उसे पतित कर लेते हैं।

इस विवेचनसे शारीरिक बलको प्रयोगमें लानेका यह सिद्धान्त हाथ लगा कि मनुष्यको अपने देहबलको अपनी मनोदशाको पवित्र बनाये रखनेके लिये प्रयोगमें लाना ही चाहिये। ऐसा करना उसका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इसीका यह भी अर्थ हुआ कि जब आत्मरक्षार्थी लोग अपने देहबलको आत्मरक्षाके काममें लाते हैं तब वे भौतिक संपाति वा वाणरक्षाके लोभमें आकर प्रयोगमें नहीं लाते, किन्तु इस दृष्टिसे लाते हैं कि ऐसा करना उनका अपने स्वाधिकारमें रहकर कर्तव्यपालना होता है। लोभाधीन होकर शरीरबलका प्रयोग करना तो उसका दुरुपयोग और आततायीपन है। इसीके साथ जहाँ मनुष्यको शरीर बलका प्रयोग करना चाहिये वहाँ उसका प्रयोग न करके प्राण तथा धन दोनोंकी तुच्छता करके प्राणको तो राष्ट्रीय तथा धनको उपेक्षणीय वस्तु मानकर शरीरबलको प्रयोगमें न लाना अर्थात् इससे आततायीपन प्राप्त प्रहार न करना भी अपने शरीरबलका दुरुपयोग ही है।

यदि किसीको किसी भौतिक शक्ति या पदार्थका दुरुपयोग रोकना अपना कर्तव्य दीखे तो उस समय वह भौतिक वस्तु उसका उत्प्रेर नहीं रहती; किन्तु ऐसे समयोंपर अपनी मनोदशाकी रक्षा ही उत्प्रेर होता है। ऐसे समयोंपर अपने मनको निर्बिष रखनेके लिये शरीरबलको प्रयोगमें लाना तो अहिंसाकी आवश्यक कर्तव्य होता है, तथा उसे प्रयोगमें न लाना और हरद्वार बैठमाना स्पष्टरूपसे हिंसाकी अकर्तव्य होता है। इस दृष्टिसे प्रत्येक हिन्दूको आत्मरक्षाके लिये

प्रत्याक्रमण करनेमें समर्थ बनकर रहना चाहिये। जैसे व्यक्ति को रहना चाहिये वैसे ही राष्ट्रको भी रहना चाहिये। इस धोकेमें कभी भी न रहना चाहिये कि मे किसीके साथ बुराई नहीं करता तो मेरे साथ कोई बुराई क्यों करेगा ? उसे अपने दुष्टोंकी यह उक्ति सारण रखनी चाहिये—

मुनेरपि घनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः

उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा मित्रेदासीनशत्रवः ॥

मुनिके एकान्त जगत्में अपनी मनोवृत्तिसे रहनेपर भी वहाँ इसके मित्र उदासीन तथा शत्रु ये तीन पक्ष बनजाने अनिवार्य होते हैं। इसलिये कोई भी मनुष्य या राष्ट्र कभी भी शत्रुके आक्रमणकी संभावनाको न भूले और अहिंसाके झूठे बहकावेमें आकर आत्मघात न करे।

हिन्दूकी विगत राष्ट्रीय भूल तथा वर्तमानकर्तव्य

प्रत्याक्रमणके लिये सज्ज न रहने ही हिन्दूको सदि-योंसे पित्रवाया है। उसे अपना यह पड़ल्ल पुष्ट करके रखना चाहिये या और अब फिर रखना चाहिये। वह इस संभवमें किन्हीं कम्बे चाँडे नामवाले धर्मोपदेशोंके बहकावेमें न आवे। वह किन्हीं ऊँची व्यासपीठोंपर बैठे हुए उपदेशकोंकी वाणीसे सत्यको न पाले, अतितु सत्यकी कमीटोसे उन धर्मोपदेशकोंकी बातोंको पारखे कि उनकी कही बात सत्यकी कमीटीपर सरी उतरती है या नहीं ? यदि उनकी बात सत्यकी कमीटीपर सरी न उतरे तो वह कितने ही बड़े समझे हुयेकी कही हुई वयों न हो उसे निःसंदेह होकर अस्वीकार करे। वह इस बहकावेमें आकर देशका दूसरा अगच्छेष्ट करनेका कारण न बने। आत्मरक्षा करनेके लिये हिन्दू विद्वेषीपर संगठित प्रत्याक्रमणमें अपनी शक्तिका प्रयोग न करना या करनेसे अपना हिंदूचरित्रका कलंक या उसकी नुति है। यह दोष हिन्दूका जातीयदोष बन गया है।

यदि हिंदू संसारमें सम्मानपूर्वक जीना चाहता हो तो उसे अपनी यह जातीय नुति दूर करनी पड़ेगी। आज हिंदू विद्वेषी लोग हिंदूचरित्रकी इसी निर्बलताका अनुचित लाभ उठाकर अर्थात् इसे विविरोध देखकर बलवान बन गये हैं और भारतके मनुष्य समाजको ध्वस्त करनेके लिये कसर कसर खडे हैं। आज हिंदू विद्वेषियोंके हाथों होनेवाले अपने इस संभावित ध्वंसको बचाना प्रत्येक हिन्दूका

पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य है। हिंदू को मानना है कि यह राष्ट्र “हिंदू का राष्ट्र” या “आर्य राष्ट्र” है। उसे इस ध्वंससे आत्मरक्षा करनेके लिये आगे बढाई विधिके अनुसार आत्म-सुधार करना ही पड़ेगा।

हिन्दुराष्ट्र नामकी वैधता तथा

सिख्यूलर शासनपद्धतिकी आलोचना

यह कितने परितारका विषय है कि आज बत्तीस कोटि हिन्दुओंके होनेपर भी भारतके ऊपर या यों कहें कि समग्र भारतकी मनुष्यतापर हिन्दुविशेष ही शासन कर रहा है। इन हिन्दु विद्वेषियोंकी शासन पद्धतिका ही नाम सिख्यूलर शासन है। हमारी वर्तमान सरकारने अपनेको सिख्यूलर सरकार घोषित किया है। आर्ये इस विधेयणकी सरकारी पृष्ठभूमिको ठुँके कि उसने अपने साथ यह अपूर्व विशेषण क्यों लगाया? उसके इस विशेष लगानेके मूलमें कौनसी भावना काम कर रही है? पाठक सोचें अपनी राज्यव्यवस्था का पुराना ऐतिहासिक नाम स्वामना और नया नाम रखना एक असाधारण घटना है। यह नया नामकरण करनेवालोंकी असाधारण मनोदशाकी ओर सख्त कर रहा है।

यह तो मानना ही होगा कि इस प्रकारके राष्ट्रीय नामकरणकी कोई न कोई पृष्ठभूमि या मूल प्रेरणा होती है। इन लोगोंने उसे पूरा जोलकर नहीं बताया। इनकी इस गुप्त मनोवृत्तिको अपने राष्ट्रके सामने रखकर यदि वह निम्ननीय सिद्ध हो तो उसपर घृणाके प्रहार करना राष्ट्रका राष्ट्रीय कर्तव्य है। जबतक राष्ट्रव्यवस्थाकी नया नाम रख जानेवाली मूल मनोवृत्ति नहीं झूठ ली जायगी तबतक उसके इस नामका अभिप्राय समझमें नहीं जायगा। इस संकल्पमें सिख्यूलर शब्दके कोशोंमें लिखे अर्थसे काम नहीं चलता। बात यह है कि “शब्दार्थानामियन्ता नास्ति” शब्दोंके अर्थोंकी कोई सीमा नहीं होती। “सर्वे सवार्थवाचकाः सति तारपयं” वक्ता हा तारपयं हो तो कोई भी शब्द किसी भी अर्थको कहने लगा जाता है।

इसलिये शब्दोंके अर्थ करते समय कोचोक अर्थोंपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। शब्द तो वक्ताके भावकी सवारी है। शब्द बोलते समय वक्ताके मनमें जो भाव हो वे सब उस शब्दके अर्थ हो जाते हैं। शब्द तो एक ध्वनि है। उसका अपना कोई अर्थ नहीं है। वक्ताके मनोभावोंमें से ही शब्दोंमें ध्वनि जाती है। इसलिये किसी शब्दका अर्थ ठुँकते समय वक्ताके मनोभावोंतक पहुँचना आवश्यक होता है। इसलिये आर्ये इस नामकरणकी पृष्ठभूमि अव्यक्त भावोंको ठुँके। सरकारने धर्म सम्प्रदायोंके प्रति अपक्षपातको ही अपने इस नामकरणका अभिप्राय घोषित किया है। इस घोषणामें उसका वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके निम्नकारण हैं—

हम सरकारकी निष्पक्षपातताका स्वागत करते हुये भी उसके गुप्त मनोभावोंको प्रकाशमें लानेके लिये पृथना चाहते हैं— यदि उसे सम्प्रदायोंमें निष्पक्षपातता प्रकट करनी थी, और यह उसकी एक उचित इच्छा थी, तो यह उसकी सराहनीय बात थी। परन्तु उसे इन निष्पक्षपातताको अपने असलमें छाना चाहिये था न कि इसके लिये अपना नाम ही बदल डालना चाहिये था। सोचना तो यह है कि हमारी सरकारको निष्पक्षपात रहनेके लिये नामके साथ नया विधेयण जोड़नेकी या संसारमें अपनी निष्पक्षपातताका डटोरा पीटनेकी आवश्यकता ही क्यों हुई? निष्पक्षपातताका डटोरा पीटना तो यद्योकोभीका काम है। यशका लोभी दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिये वे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिये। क्योंकि धर्म सम्प्रदायोंके प्रति अपक्षपातता जो उसकी नीति होनी चाहिये थी, न कि उसे अपना यह नवानाम रखकर अपक्षपातताका डटोरा पीटना चाहिये था। इसलिये स्वभावसे प्रश्न होता है कि हमारी सरकारने अपने लिये निष्पक्षपातताका प्रमाण पत्र लेनेकी आवश्यकता क्यों समझी? और उसने यह प्रमाणपत्र किससे लेना चाहा? इन दोनों प्रश्नोंके उत्तरोंमें से ही सरकारकी गुप्त मनोवृत्ति पाई जा सकती है।

[क्रमशः]

संस्कृत भाषा प्रचारके लिये

अधिक सुविधा

बम्बईका अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन

सुबईमें सा. २ से ४ जून १९५६ तक "अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनका २३ वां आवि-वेशन हुआ। अध्यक्षस्थान श्री जगद्गुरु संकराचार्य श्री भारती कृष्णतीर्थ पुरी पीठाधीशजीने ग्रहणित किया था। उनके साथ द्वारकापीठाधीश श्री जगद्गुरु संकराचार्य श्री अभिनव साध्विदानन्तीर्थ श्री सम्मेलनको आशीर्वाद देनेके लिये उपस्थित थे। जिस सम्मेलनमें दो संकराचार्य उपस्थित हैं ऐसा कोई सम्मेलन आजतक नहीं हुआ। यह इस सम्मेलनकी विशेषता थी। इस सम्मेलनका उद्घाटन श्री माननीय डा० हरेकृष्ण महेताब, सुबई राज्यके लोकप्रिय राज्यपालजीने किया और आपने अपने उद्घाटनके भाषणमें संस्कृतका महत्त्व अच्छीतरहसे वर्णन किया।

इस सम्मेलनके स्वागतार्थ्यक पं. श्री दा. सातवलेकर स्वाध्यायमण्डलके अध्यक्ष थे तथा कार्याध्यक्ष श्री. पं. माधवाचार्यजी थे तथा कार्यवाह श्री. पं. गणेशशास्त्री जोशी तथा श्री ल. म. खक्रुदेवजी थे।

श्री पं. केदारनाथ शास्त्री सम्मेलनके महामंत्री तथा अध्यक्ष विद्वांस्य श्री म. म. पं. गिरधरशर्मा चतुर्वेदीजी उपस्थित थे। इस सम्मेलनमें सब भाषण संस्कृतभाषाका महत्त्व बतानेवाले अच्छे हुए और संस्कृतभाषाका ग्रामग्राममें प्रचार करनेके लिये अनेक प्रभाव सत्य समितिसे स्वीकृत हुए।

जिम्मेवारी बढ़ गयी

स्वाध्याय मण्डलके अध्यक्ष पं. श्री. दा. सातवलेकर इस सम्मेलनके स्वागतार्थ्यक थे, इस कारण संस्कृतप्रचार अधिक वेगसे करनेकी जिम्मेवारी स्वाध्याय-मण्डलपर आ

गयी है और यह जानन्दसे हम अपने ऊपर डेकर अधिक कार्य करनेको तैयार हैं।

जानन्दका विषय यह है कि इस संस्कृत सम्मेलनमें १८०० से अधिक प्रतिनिधि भारतके प्रमुख स्थानोंसे आये थे और उनमें करीब १५० से अधिक स्वाध्याय-मण्डलके स्थान स्थानके वेम्बु संचालक थे। सुबई, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद मराठवाडा, मध्यप्रदेश, वर्धा, नागपुर, उ. प्रांत, मद्रास आदि स्थानोंसे स्वाध्याय-मण्डलके संस्कृतप्रचारके वेम्बुके संचालक उत्साहके साथ उपस्थित थे। और ये अपना प्रचार कार्य बढ़ानेके लिये आये थे। यह स्वाध्याय-मण्डलके लिये बड़ा जानन्दका और उत्साहक विषय है। जैसे ये स्वाध्याय मण्डलके संस्कृतप्रचारका कार्य करनेवाले संस्कृतप्रचारके वेम्बुके संचालक इस संस्कृत सम्मेलनमें उपस्थित थे, उस तरह किसी भी दूसरी सस्थाके कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्यामें उपस्थित नहीं थे। इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वाध्याय-मण्डलने संस्कृतप्रचारका कार्य अच्छी तरह चलाया है।

संस्कृतप्रचारके केन्द्रोंकी शक्ति

बम्बईके संस्कृत सम्मेलनमें इस तरह विशेष भाग लेनेके कारण स्वाध्यायमण्डल पर संस्कृत प्रचार करनेकी विशेष जिम्मेदारी आ गयी है। उस जिम्मेदारीकी पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके लिये सब स्वाध्यायमण्डलके कार्यकर्ता तथा आसिद्धभारतमें स्वाध्यायमण्डलके संस्कृत प्रचारके सब केम्बु संचालक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर पराकाष्ठाका यत्न करेंगे इसमें हमें संदेह नहीं है। जहाँ जहाँ संस्कृत प्रचारके

केन्द्र है वहाँ स्वाध्यायमण्डल ही केन्द्र संचालकोंके रूपमें उस स्थानपर कार्य कर रहा है ऐसा हम समझते हैं। प्रत्येक केन्द्र संचालकके पीछे स्वाध्यायमण्डलकी यह सब शक्ति कार्य कर रही है।

हमारे केन्द्र कश्मीरसे लेकर मद्रासतक करीब करीब पांचसौ हैं। ये प्रयत्न करेंगे तो द्विगुणित और त्रिगुणित भी केन्द्र हो सकते हैं। और इस तरह कार्य अच्छी तरह चल सकता है। हमें आशा है कि हमारे सब केन्द्र संचालक अपनी यह जिम्मेवारी समझकर संस्कृत प्रचारका कार्य अधिकसे अधिक बढ़ायेंगे।

परीक्षा शुल्क कम किया

स्वाध्याय-मण्डलकी संस्कृत प्रचार समितिने अपनी यह जिम्मेवारी जागकर अपनी विशेष सभा बुलाकर परीक्षार्थियोंका परीक्षा शुल्क कम करनेका प्रस्ताव रवीकृत किया। जागामी परीक्षा ता० २२-२३-२४ सितंबर १९५६ की परीक्षामें इस तरह परीक्षा शुल्क छिटा जायगा—

परीक्षा शुल्क

परीक्षा नाम	पहिलेका	अभीका
	परीक्षा शुल्क	परीक्षा शुल्क
१ संस्कृत प्रारंभिणी	१॥	१)
२ संस्कृत प्रवेशिका	२॥	२)
३ संस्कृत परिचय	३॥	३)
४ संस्कृत विचारद	५)	५)

इस तरह प्रथम तीन परीक्षाओंके शुल्कमें सहूलियत की है। सब केन्द्र संचालक अपने परीक्षार्थि-

योंमें इसकी घोषणा करें और अधिकसे अधिक परीक्षार्थी परीक्षाओंमें बैठलानेका प्रयत्न करें।

नये केन्द्र हाइस्कूलों और माध्यमिक पाठशाळाओंमें स्थापन करें, पाँच दस मीलके अन्तरमें जहाँ पाठशाळा हैं वहाँसे परीक्षार्थी संस्कृत परीक्षाओंके छिटे भाज्य ऐसा करें तथा जहाँ नियमानुसार नये केन्द्र स्थापन हो सकते हैं वहाँ नये केन्द्र स्थापन करें।

संस्कृतिका प्रचार

ग्रामग्राममें अपनी भारतीय संस्कृतिका प्रचार करना है। इस कार्यमें सब केन्द्र संचालक सहायता करें। इसका प्रारंभिक कार्य “गीता पठन मण्डल” शुरू करना और कमसे कम ५ या १० सभासद बनाकर प्रतिदिन नियत समयमें इकट्ठे होकर “भगवद्गीताकी पुरुषार्थबोधिनी टीका” का एक पन्ना पठन करना यह प्रारंभिक कार्य ग्रामग्राममें शुरू करना चाहिये। एक ग्राममें अधिक स्वामों-पर यह कार्य हो जाय तो भी अच्छा है। अधिक अच्छा पठन होनेपर गीताकी परीक्षाओंका कार्य किया जा सकता है।

आशा है कि परीक्षाशुल्क कम होनेका लाभ अधिकसे अधिक परीक्षार्थी के ऐसा करके संस्कृत प्रचार जितना किया जा सकता है, उतना करके संस्कृत संमेहनके कार्यको शुरू बढाव्ये।

निवेदनकर्ता

श्री. दा. सातवलेकर

अध्यक्ष—स्वध्याय मण्डल,

आनंदाश्रम, पारडी, जि. सूरत

देवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥)
४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	१)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	॥)	॥)

अखिल-भारतीय-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनस्य

२३ तमे अधिवेशने स्वागतार्थश्लोकस्य

पं. श्री. दा. सातवलेकरस्य

अ भि भा ष ण म्

ओः ओः सभ्याः ! ओ आचार्यवर्याः !

अखिल-भारतीयस्य संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनस्य प्रथो-
विशतितमं अधिवेशनं सप्तमी कृत्वा शुक्लीकर्तुं इह सर्वे
भक्त्यः समागताः, अतो भवतां सर्वेषां स्वागतमहं विनम्र-
भावभावेन मनसा करोमि । सुबापुषां इदानीं शीघ्र-
समये वर्तते, एष तु स्वभावतया प्रत्येकारकः काळः, अतोऽ-
न्यप्रान्तीयजनान् स नदीव संत्रासयति । एवं विधे कष्टमपि
समये सर्वे भक्तोऽन्नागताः, सुखेनोपविष्टाः, संस्कृतभाषा
प्रचारोऽस्मिन्देशे कथं कर्तव्यः, अत्र के विज्ञाः सन्ति,
ते कथं दूरीकर्तव्याः, संस्कृतभाषायै समादरणीयं स्थानं
यथार्थं कथं प्राप्स्यति, एतद्विषये अस्माकं किं कर्तव्यं इदानीं
वर्तते, इत्यादीनां मनोकामां विषयाणां सर्वमिच्छित्वा विचारं
कृत्वा, यत्र निश्चयो भवेत्, तत्राचार्यं कृत्वा च, संस्कृत-
भाषायाः सत्वरं यथा अधिकतः प्रचारो भारते भवेत्तया
कर्तुं भवन्तः सर्वे समुत्सुकः इत्यन्ये, एतदर्थमेव भवन्तः
सर्वेऽत्र समागताः, अतो भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा, संस्के-
नस्य कार्यस्य यथा शीघ्रं प्रारंभो भवेत्तया कर्तुं नर्हं इच्छामि ।

संस्कृतभाषा जीवति

केचन वदन्ति “ संस्कृतभाषा मृतेति । मृताया अस्मा-
भाषाया प्रचारार्थं एवं विचारान् समेकनानां उद्यमः किमर्थं
कार्यं ” इति तेषां मतम् । अस्मज्जसमेकत्वं कथनम् ।
संस्कृत-भाषायाम् साक्षाद्विक्रान्ति, शास्त्रिकानि, मासिकानि च
पत्राणि इदानीं भारते देशे प्रकाश्यन्ते । तां च प्रादुर्भा-
वयन्ते । किमेतत् कस्याः संस्कृतभाषाया जीवन्त्यस्य चिह्नं
वाचि ? कस्यां मृतायां भाषायाम् एवं विचारानि पत्राणि
प्रकाश्यन्ते ?

इदानीं प्रान्तीय भाषा जनैः भारतेषु ग्रामेषु
लिताः सन्ति । तामिरेषु प्रान्तीयस्ववहाराः भवति तत्रत्यानां
सर्वेषां प्रांतीय-जनानाम् । प्रान्ताभ्युदय-स्ववहाराश्च आंग्ल-
राज्येन आंग्लभाषा प्रचारिता । सा आंग्लभाषा साधेयत-
वर्षपर्यन्तं अत्रत्य राष्ट्रीय स्ववहारे संप्रयुक्ताः प्रतिशतकं
पंचभिर्भारतीयैः न ज्ञायते । अतः सा राष्ट्रभाषायां प्राप्नुं
असमर्था इति सिद्धमेव । आंग्लभाषाया आगमनात्पूर्वं
संस्कृतभाषैव भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा वासीति सिद्धं भवति
ताम्रपट्टेषु प्रयुज्यमानां तां संस्कृतभाषां दृष्ट्वा । आंग्लगम-
नात्पूर्वं अस्मिन् भारतस्य भाषा संस्कृतभाषीत् । आंग्ल-
भाषायाः प्रवेशो भारते नाभविष्यत् तर्हि संस्कृतैव राष्ट्रभाषाऽ
भविष्यत् भारतस्य, सैव इदानीं पर्यन्तं तथैव राष्ट्रभाषाकूपेण
समचक्षिष्यत् सर्वस्मिन् भारते देशे ।

संस्कृतभाषायां संस्काराः

सर्वेषां भारतीयानां हिंदूनां विशादार्थिसंस्काराः संस्कृत-
भाषायामेव भवन्ति । सर्वेऽपि पुत्राविषय उपवासनाप्रकारश्च
संस्कृतभाषायैव क्रियन्ते । एवं भाषापरिचर्यायां च कर्म
हिंदूनां गृहेषु संस्कृतभाषायैव भवति । अतः धार्मिकानुष्ठान-
ेषु हिंदूनां गृहेषु संस्कृतभाषायैव प्रचलितस्तीति न कोऽपि
तां प्रतिषेधुं समर्थः ।

इदानीं संस्कृतभाषैव बोधभाषा अस्ति । इत्यस्मिन् विषये
केऽपि संदेहं करिष्यन्ति । जनस्तेषां संज्ञानाय किमप्यत्र
मया अवश्यं कथनीयम् ।

वास्तु प्रांतीय भाषाः सन्ति, तासु सर्वेषु भाषासु प्रति-
शतकं १० वा २० वा संस्कृतभाषायाः वदन्तः प्रयुज्यमाना
इत्यन्ये । वज्रभाषायां तु इतोऽप्यधिकाः संस्कृतभाषायाः

शब्दाः प्रयुज्यन्ते । मोहमदीया वंगीया अपि संस्कृतान् शब्दान् प्रयुज्जन्ति । एवं सर्वेषु प्रान्तीयभाषासु प्रतिशतकं पश्चिमवर्तं संस्कृतपदानां उपयोगो भवति । द्राविडभाषासु अपि बहवः संस्कृतशब्दाः प्रयुज्यमाना दृश्यन्ते । अतः एवं वक्तुं शक्यते यत् प्रान्तभाषाः प्रायः संस्कृतभाषाः सन्ति । संस्कृताः संस्कृतोद्भवाः शब्दाः तासु प्रतिशतकं सप्ततिपर्यन्तं प्रयुज्यमाना दृश्यन्ते । इष्ट्वा एतत्सर्वं को नाम भवितुं शक्नोति यद् भारते संस्कृता भाषा सृजेति ?

संस्कृता भाषा सर्वासां प्रान्तीयभाषाणां जननी भवतु, जेष्ठा भगिनी भवतु, पोषयित्री वा तासां सर्वासां भाषाणां भवतु, भगवा जीवयित्री सजीवयित्री वा भवतु । सर्वासां प्रान्तभाषाणां परिपोषणं कर्तुं समर्था एषा संस्कृता भाषा वर्तते, ह्यथ न कोऽपि संदेहः ।

यदि कस्यामेव प्रान्तभाषायां नवीनानि संज्ञापदानि निमतपदानि भवेयुः, तर्हि तानि संस्कृतपदान्येव निर्वर्तयन् प्रयोक्तव्यानि । न नान्यसामर्थेन नवीनानां संज्ञानां प्रवेशः काव्येन प्रान्तीयभाषासु भवितुं शक्यः ।

द्राविडभाषाणां आर्यभाषाभिः सह संबंधो नवतीति कैश्चित्पुत्र्यते । यदि संबंध एवः सुदूरीकृत्यः तर्हि तद् दूरीकरणं संस्कृतभाषाप्रचारेणैव भवितुं शक्यम् । द्राविडेभ्यः प्रान्तेष्वपि संस्कृतभाषायाः संमार्गो वर्तते । नहि नहि । इदानीं द्राविडेभ्यः प्रान्तेषु संस्कृतभाषायाः प्रचारः सुमहान् वर्तते । उत्तरीयेषु प्रान्तेषु तथा न दृश्यते यथा दक्षिणस्थेषु प्रान्तेषु संस्कृतभाषाप्रचारो दृश्यते । अतः सिध्यति यद् प्रान्तीयसंबन्धस्य अपनयनं यदि केन भवितुं शक्यं तर्हि तत्संस्कृतभाषायाः प्रचारणैव भवितुं शक्यं नान्यथेति ज्ञातव्यम् ।

आङ्ग्लभाषा-प्रचारः

सप्तशतवर्षपर्यन्तं आङ्ग्लभाषा भारते राजभाषारूपेण अवस्थिता आसीत्, परंतु प्रतिशतकं पञ्चजनैरपि सा ज्ञातुं न शक्यते । संस्कृतभाषायाः पदानि तु सर्वे भारतीया जना जानन्त्येव । यद् राजभाषारूपेणापि आङ्ग्लभाषा न कृतं, तत् संस्कृतभाषया भारते कृतमिति सुस्पष्टमनुभूयते । अत एव सर्वे वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतभाषायाः प्रचारः भारते कर्तुं सुकरोऽस्ति । यतः प्रायेण कस्यां प्रान्तभाषायां प्रतिशतकं पश्चिमवर्तं संस्कृतशब्दानां उपयोगः प्रान्तीयैकैः

क्रियत एव । अतः संस्कृतभाषायाः प्रचारोऽस्मिन् भारतेदेशे सुलभाभ्यो वर्तते इति स्पष्टं भवति ।

संस्कृता भाषा न कठिना

संस्कृतभाषा कठिनास्तीति असत्यः प्रवादो वर्तते अस्मिन् समये । मध्यक्षरा रीत्या विचारे कृते संस्कृतभाषा सुबोधतरा वर्तते । संस्कृतभाषापेक्षया सर्वाः प्रान्तीय भाषा कठिनतराः सन्ति । पश्यतां हिंदी-संस्कृतयोः तुलनां, वा इदानीं जगत्सामिः क्रियते—

तस्य पुत्रः याति = उसका पुत्र जाता है ।

तस्य स्त्री याति = उसकी स्त्री जाती है ।

तस्य मित्रं याति = उसका मित्र जाता है ।

अत्र संस्कृत-भाषायां पुङ्क्ति-स्त्री-नपुंसककिंगेषु 'तस्य' तथा 'याति' इति रूपेण किंगमेव रूपभेदो न जातः, परंतु हिंदीभाषायां 'उसका, उसकी' तथा 'जाता, जाती' इति रूपभेदो जायते । मराठीभाषायां तु नपुंसककिंगेऽपि रूपान्तरं नान्यथैव भवति । किंगभेदे सत्यपि किंवा रूपभेदो संस्कृते न भवति । प्रान्तीयभाषासु किंगभेदे सति सर्वनामकेषु च क्रियापदकेषु च रूपभेदो भवति इत्येतेन संस्कृतभाषायाः सुबोधत्वं, प्रान्तभाषाणां कठिनतरत्वं स्पष्टं भवति ।

एवं सरलतराऽपि संस्कृतभाषा कठिनतरा अस्तीति अनुभूयते इदानींतनैरेतिरस्य सत्यमेव वर्तते, अस्य कारणं महापाण्डितानां पाण्डित्यं वर्तते । ये पण्डिता मध्यकाले अस्मिन् देशे जाताः, ते संस्कृतभाषायां कठिनतमाः रचयाः कृताः । सा तेषां ज्ञाता जनभाषा नासीत्, परं सा नासीत् साहित्यिकी पण्डितभाषा ।

अस्माभिः वा संस्कृतभाषा प्रचारयितव्या सा संस्कृत साहित्यिकी भाषा (पण्डितानां भाषा) न भवितुं शक्या, सा तु जनभाषा एव भवितुं शक्या । इति सर्वैः अत्र संमतिकृतैः विद्वद्भिः ज्ञातव्यम् । तथा सर्वैः भवतिः एतदर्थमेव बाबान् प्रयत्नाः कर्तुं शक्यः, तावान् प्रयत्नाः कर्तव्यः । जनभाषारूपिणी वा संस्कृतभाषा सा एव प्रान्तीयभाषाणां सहायकारिणी पोषयित्री च भाषा भवितुमर्हति । वा महापण्डितां साहित्यिकी पण्डितभाषा कृति सा तु कश्चिद् एव पण्डितैर्ज्ञातुं शक्या । अतः सा कदाचिदपि जनभाषापदवीं आरोपे नैव योग्या भविष्यति

इति सर्वैः मनसि अवधार्यम् । अनेनैव मार्गेण संस्कृत-
भाषायाः प्रचारः कर्तव्यः ।

भारतस्य बोधभाषा

यदा संस्कृतभाषा जनभाषा भविष्यति तदैव सा भारत-
राष्ट्रस्य आधिकार्यस्य बोधभाषाया भविष्यति । इत्यत्र नास्ति
संदेहः । वास्तविकपर्यन्तं एषा भारतस्य बोधभाषा न
संजाता, वास्तविकपर्यन्तं अस्माभिः संस्कृतभाषायाः प्रचा-
रार्थं प्रयत्नो विधेयः ।

संस्कृतभाषायां सन्धिकरणं विवक्षां अपेक्षते

संस्कृतभाषायां संघयो भवन्ति । एवं संघयो जर्मन-
भाषायां रक्षियनभाषायां भवन्ति । परं संस्कृतभाषायां
सन्धिकरणं वाक्ये वक्तुरिच्छां अपेक्षते । सन्धिविषये एष
सांस्कृतिको नियमो वर्तते—

संहितैकपदे निरुद्धा, निरुद्धा घातुपसर्गयोः ।

निरुद्धा समास्ये, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥

वाक्ये सन्धिकरणं वक्तुरिच्छां अपेक्षते । वक्तुः वादसी
इच्छा भवति तादृशी संहिता वाक्ये भवति ।

अतएव संस्कृतभाषायां सन्धिकरणं नास्ति । यत्र वक्तुः इच्छा
भवेत्तत्र सन्धिः कर्तव्यः, वक्तुरिच्छा न भवेत् तत्र सन्धिः न
कर्तव्यः । एवं अत्रापि संस्कृतभाषायाः सारव्यमेव वर्तते ।

एवं रीत्या विचारे कृते, स्पष्टमेतत् प्रतीयते, यत् संस्कृता
भाषा नैव कठिना, नापि अल्पेतुं अक्षया । आङ्ग्लभाषायां
प्राविण्यं प्राप्तुं विद्यतिवर्षाणां काळोऽपि न्यून एव भवति,
परंतु संस्कृतभाषायां प्राविण्यं सिध्यति वर्षेषु प्राप्तुं शक्यम् ।
अत एव संस्कृतभाषायाः प्रचारोऽस्माभिः कार्यः ।

शब्दक्रमः ।

आङ्ग्लभाषायां वाक्ये शब्दानां क्रमो निश्चितोऽस्ति ।
He eats mangos एवमेव आङ्ग्लशब्दानां क्रमो वाक्ये
भवितुं योग्यः । परं संस्कृतभाषायां वाक्ये एवं शब्दस्थान-
क्रमो निश्चितो नास्ति । “ स आन्नं भक्षयति । भक्षयति स
आन्नम् । आन्नं भक्षयति सः । ”

इत्यादि प्रकारेण संस्कृतभाषायां वक्तुरिच्छानुसारेण
वाक्ये शब्दानां क्रमो भवितुं शक्यः । एषाऽपि सरलता एव
संस्कृतभाषायां वर्तते—

संस्कृतभाषायां विश्वभाषाया दर्शनं

भोः भोः सम्भवाः । सर्वे भवन्तोऽत्रागतः । आङ्ग्लभाषा-
यस्य संस्कृतसाहित्यस्य प्रयोविंशतितमस्य संमेलनस्य
कार्यस्य संपादनार्थम् । अतएव तस्य कार्यस्य श्रीप्रमेय
प्रारंभः कर्तव्यः । परं संस्कृता भाषा केवलस्य भारतस्यैव
नास्ति । संस्कृतभाषायां भवति विश्वभाषाया दर्शनम् । तत्
केनापि दूरीकृतुमशक्यम् । अतोऽस्मिन् विषये भवतां संमुखे
मया किमपि अवश्यमेव वक्तव्यम् । अतो विषयमेतद् विस्तृत्य
मया संक्षेपेनैव दीवन्ते प्रमाणानि, तानि भवन्तिः पूर्वग्रहं
दूरीकृत्य विचारयितव्यानि ।

अर्जुनः

पश्यतां ‘ अर्जुन ’ इति पदं केषु केषु देशेषु स्थान-नाम-
रूपेण दृश्यते—

Arjen	अर्जेन	(नदी) जर्मनी देशे ।
Arjon	अर्जून	अफगणिस्थाने पर्वतः
Arjuni	अर्जुनी	(नदी) रक्षिया देशे
Arjun	अर्जुन	„ स्पेनदेशे
Arjen tan	„	स्थान फ्रान्सदेशे
Arjen tine	„	„ दक्षिण अमेरिकायां
Arjen tine	„	„ पेन्सिलवानियादेशे

एतेषु देशेषु नदीनाम, पर्वतनाम, ग्रामनाम, स्थान-
नामादिरूपेण ‘ अर्जुन ’ इति नाम इदानीमपि दृश्यते ।
एवमेव अर्जुनवाचकं ‘ पार्थ ’ इति नामादि यैवान्तरेषु
दृश्यते, यथा—

Parth	पार्थ	वेल्सदेशे
„	„	स्काटलंडदेशे, ग्रामनाम नदीनाम च
Perth	पेर्थ	पार्थ स्काटलंडदेशे
Preth	पृथ	पृथा आस्ट्रियादेशे

‘ पृथा ’ पार्थस्य माता । एवं पृथा, पार्थ इति नामानि
यूरोपदेशे दृश्यन्ते । पृथापुत्रस्य पार्थस्य अर्जुनस्य मोह-
निलारणायां भगवता श्रीकृष्णेन गीता उपदिष्टा इति वृत्तं सर्वे
जानन्त्येव । सा ‘ गीता ’ अपि अनेकेषु यूरोपीय-देशेषु
स्थाननामाधिकरणे अत्रापि प्रसिद्धा गता दृश्यते, यथा—

गीता

Geta	गेता गीता	किम्बदन्त देशे
Geata	गैता "	इटली "
Gata	गाता "	स्पेन " (पर्वत)
Gate	गाते "	वाशिंग्टन प्रांते
"	" "	ब्रिटेनिया "
Gete	गेते "	बेल्जियम कांते
Gette	" "	" (नदी)
Gatta	गाता "	सूडान (आफ्रिका)
Gota	गोता गीता	स्वीडन (नदी)
Gaita	गैता "	इटाली
Gata land	गीताभूमि	स्वीडन देशे
Gate bury	गीतापुरी	" "
Gates bury	" "	वेनिसिस्वानिया

एवं नानादेशेषु ग्रामनामकरणे, स्थाननामकरणे, नदी-पर्वतादि नामकरणे ' गीता ' सुप्रसिद्धा प्राप्ता, सा च सायेते ह्युद्गर्भितैः यूरोपदेशीयैः इति महाभाष्ये एव वर्तते ।

कुण्डाः

अर्जुनस्य सखा गीताया उपदेशा भगवान् कुण्डोऽपि एव-मेव यूरोपदेशेषु अजराभरं स्थानं प्राप्त इव दृश्यते । यथा भारते कुण्डनाम्ना अलंकृतानि नाना नगराणि दृश्यन्ते, तथैव यूरोपादि देशेषु अपि नाना स्थानानि कुण्डस्य नाम्ना समलंकृतानि दृश्यन्ते यथा—

Kisan	किसन कुण्डः	तुर्कस्थाने [भारतेऽपि ' किसन् ' इति कुण्डस्य रूपान्तरं प्रयुज्यते, तत्रैव तुर्कैः ग्रामनामसु प्रयुज्यते]
Kishon	किशान (नदी)	पाकेस्ताइन देशे [' पाके-स्ताइन ' इति प्रयुज्यते तदपि ' पाकिस्थानमेव ' वर्तते]
Kison	किसन	कोरिया देशे
Krosno	क्रोन्तो कुण्ड	पोलैन्देशे
Kreesne	क्रीस्न "	बाल्टियादेशे
Kryson	क्रिसन "	गीस "
Kishin	किशिन "	अरबस्थान "

Kashan	कषान "	इराण देशे
Krusno	क्रुस्नो "	रशिया "
Krasnobor	क्रुस्नोपुर	"
Cresson	क्रुस्नो "	"
Cresson	क्रेसन "	पेनसिल्वानिया "
Krasne Hare	क्रुस्नहरि	पोलैन् देशे
Cresto	क्रुस्टो	जार्जिया देशे
Krasny	क्रुस्नी	मंगोलिया देशे
Curson	करसन कुण्ड	मिकिगान् अमेरिका देशे [कुण्डस्य ' करसन ' इति रूपं शुर्जरभाषाया अपि भवति । कुण्डास्य कर्सनहास इति । ' करसन ' इत्यपि कुण्डस्यैव अप-भ्रंश रूपं वर्तते ।]

Curozan	करोझन	
Curson	करसन	मिसिसिपी (यु. स्टे.)
Cisne	किस्ने	इस्त्रिया इत्यु. "
Kristianstad	क्रिस्तिनस्टाड	कुण्डस्थल (ड-ड थोर-मेड्.)

स्टड इत्यस्य स्थलं इति रूपं भवति) कुण्डस्य किल इति रूपं वेराभाषाया भवति । तत्रैव यूरोपे गतम् ।

Christo pol कुण्डपुर रशिया देशे

एवं भगवता कुण्डेन सर्वं भुवनं व्याप्तमिव दृश्यते । एव-मभ्यामपि कुण्डसंबन्धीनि नामानि यूरोपदेशे समन्वयेनापि यथा—

Phaleram	फलराम	गीसदेशे
Valromey	"	फ्रान्सदेशे
Belveder	बलभद्र	काकिलोर्निया
Basedew	बासुदेव	
Gourdon	गोवर्धन	फ्रान्सदेशे
Dronne	द्रोण	

एवं अनेकानि स्थान-ग्राम-नदी-पर्वतनामानि यूरोप-अमेरिकादेशे सख्युक्तान्येव तेषां यूरोपधर्मणे दृश्यन्ते । कथं

अनुम-कृष्ण-वासुदेव-वसन्तदायः भारतीयाः पुष्पाः
युरोपदेशे प्रसिद्धं गता इति विद्वद्भिर्निर्वाणीयम् ।

आफ्रिका देशे

आफ्रिकादेशे यत्र युरोपीयानां प्रवेशोऽपि नासीत् तत्र
कृष्णवर्णीयानां आफ्रिकीयानां भाषायां संस्कृतसंज्ञायां प्रयोगः
दृश्यते । गौरवर्णीयानां युरोपीयानां भाषासु केनापि संबन्धेन
संस्कृतसंज्ञायां प्रयोगः संज्ञात इति वक्तुं शक्यते । परंतु
कृष्णवर्णीयानां आफ्रिकीयानां भाषासु भाषास्थानानां संस्कृत-
नामानि कथं प्रयुक्तानि दृश्यन्ते, तदेतन्महदाश्चर्यमिति प्रति-
भाति । पश्यतां आफ्रिकादेशे संस्कृतनामानि—

Jonake konda	जनक कुण्ड
Koota kunda	कूट कुण्ड
Baraha conda	बराह कुण्ड
Sease kund	ससि कुण्ड
Tamla kund	तमल कुण्ड
Marian kund	मर्य कुण्ड
Tanda kunda	ताण्ड कुण्ड
Maura conda	मौर्य कुण्ड

अत्र एषु नामसु 'कुण्ड' इति पदं जलस्थानवाचकं
दृश्यते । 'जनक' इति पदं राज्ञो वैदेहस्य वाचकं दृश्यते ।
'कूट' इति पदं कूटस्थ पार्वतीयस्य भूभागस्य श्रोतकं
दृश्यते । 'बराह कुण्डं' इति स्पष्टार्थकं अस्ति । 'जलि-
रात्र-मर्य-ताण्ड-मौर्य' इति पदानि संस्कृतान्येव सन्ति ।
नास्ति तत्र संदेहकोऽपि । एतेषां पदानां प्रतिपत्तः प्राचीन-
काकाद् संस्कृतभाषायां दृश्यते । तथा काश्चपि अन्येऽपि
भाषासु नास्ति । एवं आफ्रिकीयानां भाषासु संस्कृतपदानां
समुपस्थितिः सिद्धुषां मनसि आश्चर्यं जनयिष्यतीत्यत्र नैव
संदेहः ।

भारतेऽपि 'गोवत्कौडा, गणेशकुण्ड, वरगुण्ड' इत्यत्र
एतानि नामानि दृष्ट्वा भारते प्रथमे कुण्डनामानि वर्तन्ते
इति अत्र अनुसंधेयम् । तेन भारतवर्षेण सह आफ्रिकीयानां
कृष्णवर्णीयानां जनानां संबन्ध आसीदिति स्पष्टं अभिवृत्तं
शक्यम् । आफ्रिकायां 'जल-कूट' इत्येको ग्रामो वर्तते ।
(Jalla kotta) एतत्पदं संस्कृतमेवेति स्पष्टं दृश्यते ।

Samban kala साम्ब काळ वृष भगवतः शंकरस्य

वाचकः शब्दः दृश्यते । तत्रैव Neela kaila नील काळ
इत्यप्येकं स्थानं वर्तते । काळसंज्ञस्य शंकरस्य स्थानं एतं
इति नाम्नैव सिद्धयति । तथा—

Yaminna	यमुना
Sooma	सोमः
Comoroo	कुमारः
Karalee Jango	करालजंघा
Siwah	शिवः
Terane	तरणिः
Sakra	शक्रः
Temisla	तमसा
Ganga	गंगा
Worada	वर्दा
Bali	बली
Mandara	मादारः (पर्वतः)
Sankar	शंकरः
Gaurie	गौरी
Kala	काळ
Bhargo	भर्यः

एवं सहस्रशः संस्कृतनामानि आफ्रिकायां स्थाननाम-
रूपेण इदानीमपि दृश्यन्ते । कृष्णवर्णीयानां प्रदेशे संस्कृत-
नामानि सन्ति इत्येतन्महदाश्चर्यम् । यानि ह्यत्रानि संस्कृत-
नामानि सन्ति ताम्येवात्र दृष्ट्वा, यानि तु संस्कृतोद्भवानि
तानि तु इतोऽप्यधिकानि सन्ति । अतएव अस्माभिः उद्घु-
ष्यते, यद् संस्कृता भाषा विचक्ष्य भाषा आसीत् पूर्वस्मिन्
काके । तस्या एवापि पृथिव्यानि इदानीमपि समुपकल्प्यन्ते
एतादृशानि ।

एतानि पृथिव्यानि स्वस्यापि न सन्ति, परं सहस्रशः
सन्ति । अत्र तु स्वासीयुताकल्पनायेन कानिचिद् प्रदर्शितानि ।
कथं नाम यत्र न संस्कृता कृष्णवर्णीया जनाः सन्ति तत्र
आफ्रिकादेशे संस्कृतनाम्नां प्रचारः संज्ञातः ? कस्मिन् काके
वृष प्रसारः संज्ञातः ? इतिहासिके काके कोऽपि भारतीयः
तत्र नैव गतः । अतिपूर्वस्मिन् काकेऽनेका संस्कृतभाषा-
भाषिणो भारतीयः तत्र गता भवेयुः । येन कारणेन तत्रैव
संस्कृतनाम्नां स्थाननामसु संज्ञातः प्रचारः ।

अन्यथा अतिपूर्वकाके तत्र संस्कृतभाषाभाषिणः भवेयुः ।
बहोः कालाधेयो संस्कृता भाषा लुप्ता, अपभ्रंशा वा संज्ञाता, परं
ग्रामभाषानि कामिषित् संस्कृतान्येव सुरक्षितानि सन्ति, तानि
इदानीं यत्तु चित्तमुपलभ्यन्ते । अनेन अस्यां संस्कृत-
भाषायां विश्वभाषावधिहं इदानीमपि दृश्यते ।

एतेन सिद्धपति यद्विश्वभाषा संस्कृतमपि वासीत् पूर्वं,
तस्या अवशिष्टः प्रभाव इदानीमपि सर्वेषु देशेषु दृश्यते ।

अस्मिन् त्रयोविंशतितमे अखिलभारतीयस्य संस्कृत-
साहित्य-संमेलनस्य अधिवेशनने निर्णयार्थं विचारणीया अनेक-
विधाः प्रश्नाः सन्ति । तेषु विषयेषु विचारं कृत्वा अग्रजिरेव
निर्णयो देयः भवतामग्रममनस्य मुक्तमेतत्प्रयोजनम् ।

सुंषयमिदानीं इष्टः समयो वर्तते । स च शरीरात्
प्रत्येदं जनयति, शरीरस्य कष्टं च संबर्धयति । अस्मिन् कष्ट-
सूचिषि कष्टे भवन्तः नाना प्राप्तेभ्यो मार्गस्य कष्टं सहाय

समागताः । अतोऽहं भवतां स्वागतं करोमि । संस्कृतस्य
मेमैव सन्त सर्वे अत्रागता इत्यत्र न संदेहः ।

सर्वेषां शुभया हृच्छया, सुदैवस्य च परमेष्ठानुग्रहेण
श्रीमतां आचार्यपूज्यपादानां श्रीमच्छंकराचार्याणां श्रीभार-
तीयकुण्ठतीर्थानां आगमनं अत्र संज्ञातम् । अस्य संमेलनस्य
अध्यक्षीयपदस्य स्वाने तेषामेव नियोजनं अतीव योग्यं
वर्तते । अतः ते एतत् अध्यक्षीयं पदं अहं कुर्वन्तु इति प्रार्थना
मया क्रियते, सा सर्वैर्मवज्जिरजुमोदनीया । एतेषामाचार्य-
पादानां विद्यावैभवमसाधारण इति सुप्रसिद्धमेव वर्तते ।
लोकेश्वरं प्राविश्यं वैदिकमणितन्त्राक्षे, आपुमिन्तेषु गानाक्षाक्षे
च तेषां प्राविश्यं वर्तते । अनेका विद्याः कलकलगता इव एतेषां
संनिधाने वर्तन्ते । अतः एतेषां पूज्यपादानामासीषेचनेनैव
संमेलनमेतत् सफली प्रविण्यतीति नात्र संदेहः । भवतां
पुरस्तात् अनुमोदनार्थमेतं प्रस्ताव संस्थाप्य विरमामि ।

वेदकी पुस्तकें

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	१)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	द्वैत संहिता (प्रथम भाग)	६)
सामवेद	३)	द्वैत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	द्वैत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	सामवेद कौथुम शास्त्रीयः गामगेय	
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	(वेय प्रकृति) गानात्मकः	६)
यजुर्वेद-सर्वालुक्रम सूत्र	१॥)	प्रकृति गानम्	४)
यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥)		

मूल्य के साथ डा. व्य., रजिष्ट्रेशन एवं पेकोंग कर्च संमिलित नहीं है।

मंत्री—स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाश्रम, फिला-पारसी, (जि. सूरत)

सर्वतन्त्र - सिद्धान्त

अ र्था त्

दयानन्दनिर्मित- विश्वशान्तिदायक- वेदोक्त- साम्राज्य- सार्वजनिक- धर्म

[लेखक : नाथूलाल वानप्रस्थी, वैदिक धर्म तथा संस्कृत विचारद, शिवपुरी म. भा.]

१- विश्वशांतिपर महर्षि दयानन्दके विचार ।

हम चाहते हैं कि महर्षि दयानन्दके विश्वशांतिदायक त्रिकांशाधित " सर्वतन्त्र-सिद्धान्त " अर्थात् वेदोक्त " साम्राज्य-सार्वजनिक-धर्म " को सब बातोंपर न्यायक दृष्टि डाल सकें, जिसमें किसी एक विषय वा सिद्धान्तपर अनावश्यक जोर न पड़े, और जो कुछ महर्षिके व्यापक सिद्धान्त थे, और जो कुछ वह चाहते थे, उन सब बातोंपर समानरूपसे ध्यान पड़ सके ।

महर्षि दयानन्दको समझनेके लिये प्रथम उनके प्रर्थोका स्वाध्याय निष्पक्षभावसे करके उनके प्रथम लिखनेका तात्पर्य और जाकांक्षा जानना जरूरी है । वरना जो महानुभाव उनके प्रर्थोका स्वाध्याय अर्हैत या प्रैत-वादकी भावनासे करेंगे यह महर्षिके सत्यस्वरूपका प्योन नहीं कर सकते ।

इसका कारण महर्षिने सत्याय प्रकाशकी भूमिकामें स्वं लिखा है कि " यद्यपि मेरा इस ग्रंथके बनानेका मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थका प्रकाश करना है परन्तु जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्यको भी सत्यसिद्ध करनेमें प्रवृत्त होता है, इसलिये वह सत्य मतको प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये विद्वान् जातोंका यही मुख्य काम है कि अपदेष्टा वा लेखकद्वारा सब मनुष्योंके सामने सत्यासत्यका स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना हितहित समझकर सत्यायका प्रवण और मिथ्यायका परित्याग करके सदा जानन्दमें रहें ।

यद्यपि मनुष्यका भारमा सत्यासत्यका जाननेवाला है । यद्यपि अपने प्रयोजनकी सिद्धि, हठ, दुराग्रह और जवि-वादि शोषसे सत्यको छोड़ असत्यमें झुक जाता है । परन्तु

इस ग्रंथमें ऐसी बात नहीं रखी है, न किसीका मन दुखाना वा किसीकी हानिका तात्पर्य है । किन्तु जिससे मनुष्य जातिकी उन्नति और उपकार हो ऐसा बताया गया है । क्योंकि सत्योपदेशके बिना अन्य कोई भी मनुष्य जातिकी उन्नतिका कारण नहीं है ।

अतः जो कोई इस ग्रंथको ग्रंथकर्ताके तात्पर्यसे विरुद्ध भावनासे देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विहित न होगा । क्योंकि वाक्यार्थ बोधमें त्रार कारण होते हैं, जाकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, और तात्पर्य । जब इन चारों बातोंपर ध्यान देकर जो मुख्य ग्रंथको देखता है तब उसको ग्रंथका अभिप्राय यथायोग्य विहित होता है ।

(१) " आकांक्षा " किसी विषयपर वक्त्याकी और वाक्यव्यपदेशकी ' जाकांक्षा ' परस्पर होती है ।

(२) " योग्यता " वह कहती है कि जिससे जो हो सके जैसे जलसे सींचना ।

(३) " आसक्ति " जिस पक्षके साथ जिसका संबंध हो, उसीके समीप उस पक्षको बोलना वा झिझना ।

(४) " तात्पर्य " जिसके लिये वक्त्याने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसीके साथ उस वचन वा लेखको युक्त करना ।

बहुतसे हठी, दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्त्याके अभिप्रायसे विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत-वाल्के लोग । क्योंकि अतके जाग्रहसे उनकी बुद्धि अन्धकारमें फँसके नष्ट हो जाती है ।

महर्षिने विषयके संपूर्ण मानव समाजमें शांति स्थापित होनेके हेतु पूर्वकांक्षीन हितहिंसासक अवलोकन करते हुए

उत्तरार्धकी भूमिकाओं की दृष्टि है कि " पांच सहायक धर्मों के पूर्व वेदमन्त्रों से निष्पन्न कोई भी मत न था क्योंकि वेदों के सब बातें विद्यासे निष्पन्न हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ इनकी अप्रवृत्तिसे ही समस्त भूगोलमें निष्पन्न अंधकार विस्तृत होनेसे मनुष्यों की बुद्धिभ्रमयुक्त होकर जिसके अन्तर्गत जैसा जाया वैसा मत चलाया। उन सब मतोंमें चार मत अर्थात् पुराणी, जैनी, किराणी और कुराणी ही सब मतों के मूल हैं वं क्रमसे एक के पीछे दूसरा, तीसरा व चौथा चला है। जब इन चारों की शाखा एक सहायक के रूप में नहीं है। इन सब मतवादीयों, इनके चेहरे और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करनेमें अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रंथ बनाया है। जो जो इसमें सत्यमतका अंश और असत्यका संशय लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन (तात्पर्य) समझा गया है।

पक्षपातको छोड़कर ही इसको देखनेसे सत्यासत्य मत सबको विदित हो जायगा। (यही पाठक व श्रोतागणकी योग्यता है।)

मेरा तात्पर्य किसीकी हानि वा विरोध करनेमें नहीं है, किन्तु सत्यासत्यका निर्णय करने के लिये है। इसी प्रकार संसारके सब मनुष्योंकी ग्राह्यदृष्टिसे वर्तना जानि उचित है। मनुष्य जन्मका होना सत्यासत्यके निर्णय करने के लिये है, न कि वादविवाद विरोध करने के लिये। क्योंकि इसी मतमतान्तर के विवादसे जगत्में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे, उनको पक्षपातरहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जबतक मनुष्य जातिमेंसे परस्पर मिथ्या मत-मतान्तरका विवाद वाद न छूटेगा तबतक अन्धधर्मको मान्य न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईसा, ब्रह्म छोड़ सत्यासत्यका निर्णय करके सत्यका प्रहण और असत्यका त्याग करना कराला चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है।

क्योंकि यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोधहीने सबको विरोध आत्ममें फंसा रहा है, यदि ये लोग अपने प्रयोजनमें न फंसे रह सके प्रयोजनको सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐनय मत हो जायें इसके होनेकी युक्ति इस ग्रंथकी पूर्वमें मिलेगी। अतः सर्वव्यापिमात् परमात्मा एक मतमें प्रवृत्त होनेका उत्साह संसारके सब मनुष्योंके आत्मामें प्रका-

शित करे।" (यही महर्षिकी आकांक्षा थी।) इसी अभि-प्रायसे उन्होंने जो जो सब मतोंमें सत्य बातें हैं वे सबमें निष्पन्न होनेसे उन " सर्वतन्त्र सिद्धान्त " को ही वेदों के धर्म होना स्वीकार करके अपना अंतर्ग्रह वतारकर समस्त भूगोलमें इसका प्रचार कर सब मनुष्य जातिको एकमतत्व करानेका आदेश दिया है।

यदि हम महर्षिके बताये हुए उपरोक्त वाक्यार्थ को धकेल करणोंपर गंभीरतासे विचार करें तो विदित होगा कि हमने अभी तक महर्षिको मिथ्यारूपसे त्रैतवादी समझकर त्रैतवादके सिद्धान्तकी भावनासे ही उनके ग्रंथोंका स्वाभाव्य किया है इसी अयोग्यताके कारण हमने महर्षिकी आकांक्षा अनुसार उनके ' सर्वतन्त्र-वादी ' के रूपमें दर्शन नहीं किये और इसी कारण उनके आदेशानुसार " सर्वतन्त्र सिद्धान्तों " का प्रचार करके विश्वको आर्थ बनानेमें असफल रहे हैं इस-लिये अब हमें त्रैतवाद सिद्धान्तके पक्षपातकी त्यागकर महर्षिकी आकांक्षानुसार " सर्वतन्त्र सिद्धान्त " को ही वेदोक्त धर्म मानकर महर्षिके अभिप्रायको वाक्यार्थरूपसे जाननेका प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम उनके अंतर्ग्रह का वाक्यार्थरूपसे दर्शन कर सकें।

भारतीय जीवनका ऐसा कोई भाग नहीं है जो महर्षि ध्यानमन्त्रसे अलूना रह गया हो, और जिसपर उनके जीवनका असर न पड़ा हो, तथा जिसके लिये उन्होंने अपनी देह न दी हो। उन्होंने भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्वसमाजका पूरा चित्र बना लिया था। जो निरे पुस्तकीय ज्ञानसे नहीं निकला था और न निरे मानसिक श्रमकी उपज थी बल्कि जीवनके प्रतिदिनके अनुभव, स्वसमाधौ और उनके हृदय ध्यानात्मक रहकर तैयार किया गया था और जिसे वह दूसरोंको अच्छी तरह शिक्षा व समझाकर कष्ट कष्ट कर सकते थे।

अतः मेरे उपरोक्त कथनसे आप लोगोंका ध्यान इस बातपर जायगा कि महर्षि अपने काम तथा विचारोंकी पूर्तिमें कदातक पहुँचे थे, तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि महर्षि क्या करना चाहते थे? जो नहीं कर सके और हम लोगोंके लिये किस प्रयोगको अपूर्ण छोड़ गये। इसके अलावा जो कुछ वे बता गये उसे पूरा करनेका हमने जो कुछ शक्त किया उससे, और कदाचित् उससे भी अधिक हमारी असफलताओंसे आपको प्रेरणा मिलेगी।

महर्षि दयानन्दने विश्वसमाजमें छाति स्थापित होनेके हेतु पूर्वकालीन इतिहासका सिंहावलोकन करते हुए अपने सामने एक रूपरेखा बना रखी थी। वह समझते थे कि इस भारतवर्षमें रामराज्यके पश्चात् महाराज जगज्जितके लोकर महाभारतके पूर्वतक विश्वमें शांति रही। और उस समय वेदोक्त सार्वभौम सर्व हितकारी धर्म वर्तमान था और सब देश तथा विदेशोंमें कोई जातीयभेद न होकर सर्वकी परस्परमें प्रेम, सहानुभूति और रोटी-बेटी व्यवहार एक था। इसके पश्चात् महाभारतके पूर्वकालमें विष्वक्ता फैल जानेके कारण योगीराज कृष्णने चर्मराज युधिष्ठिरके चक्रवर्ती साम्राज्य द्वारा विश्वमें शांति स्थापित की थी। इसके पश्चात् विष्वक्ता फैलनेपर महाभारत युद्धने सार्वभौम सर्व हितकारी धर्मही स्थापना करके चक्रवर्ती साम्राज्य द्वारा विश्वमें शांति स्थापित की जो सम्राट् अशोकके समयतक रही। इसी प्रकार इस समय भी यहाँ अविद्या अंधकार विस्तृत होनेसे अनेक संप्रदायोंके कारण विष्वक्ता फैली हुई है। और इन सब संप्रदायकी वृद्धि आदि मूल तथा सबसे अधिक पूर्व-कालीन पुरुषार्थ वेद है। और उस एक धर्ममूल वेदसे ही ससारका धारण हो रहा है।

लेकिन अपूर्ण मनुष्यों द्वारा इसमें हजारों सालों व पते निर्माण हो गये हैं। क्योंकि बुनियातके मोक्षदा महाहूर सब संवदाय सायको ध्यस्त करनेवाले हैं। परन्तु इनके निर्माता अपूर्ण होनेसे इन संप्रदायोंमें सत्यके साथ असत्यकी मिला-बट ही एक दूसरेकी परस्पर विरोधी हो रही है। और सब संप्रदायोंकी आविरोधी बातें वेदोक्त एवम् सत्य हैं। अतः विश्वशांतिके लिये सार्वभौम चक्रवर्ती धर्म स्थापित करनेकी आवश्यकता है। और 'वेद' सर्व धर्म अविरुद्ध तथा 'सर्व तांत्रिक' सत्य विद्यामोक्षापुलक है। और धर्मके क्षेत्रमें किंगधेद, अतिभेद, वर्णभेद, जगत्वा देशभेदको कोई स्थान नहीं होना चाहिये। क्योंकि मानवजाति एक है। उसका स्वभाव एक है। इसलिये संसारके संपूर्ण धर्मोंने मानवजातिको एक ही कुटुंब माना है। और इस मानव जातिके हिंदु, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब सदस्य हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवकी विराट् विश्वकी शांति मानवधर्मके अन्तर्गत ही है। इस-लिये सम्पूर्ण मानवजातिमें परस्पर प्रेम, शांति, सद्भावना, सहिष्णुता, मित्रभाव ही विश्वशांतिकी चाबी है।

अतः उपरोक्त साम्राज्य सार्वजनिक धर्मकी स्थापनासे पूर्व और पश्चिमकी तन्त्रात्मक समस्तार्थ, धर्मविचार, और सहि-ष्णुता इष्ट हो जावेंगी। इसके लिये धर्म प्रकाशके आदि उद्गम मरतको ही यह परमपुनीत कार्य पूरा कराना होगा। क्योंकि प्राचीन समयसे भारतने ही धर्मकी शिक्षा दी है। इसलिये यह भारत ही संसारको धर्म, प्रेम, सहिष्णुता आदि प्रदान करेगा।

इसलिये सब संप्रदायोंकी परस्परकी विरोधी मिलाव-टोंको त्यागने तथा 'सर्वतन्त्र' सत्य धर्मको प्रमाण करनेके हेतु सब संप्रदायोंका मूल वेदोक्त 'सर्वतन्त्र' सिद्धान्त ही माना है। अब सर्व हितकारी सर्वतन्त्र सिद्धान्तके 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' की स्थापना करके प्रेम, मैत्रीभाव, तथा सहनशीलतासे सब धर्मोंकी सत्य बातोंके प्रति उदार बनकर भारत, विश्वमें शांति बनाये रखनेके लिये आर्द्रकी तरह सहयोगी बने।

महर्षि दयानन्द एक तरह विश्वमें शांति स्थापित करना अपना एक मौलिक कार्यक्रम समझते थे। और दूसरी ओर उद्घाटक हम समझते हैं, वह विश्वमें वेदोक्त धर्मका प्रचार होना मुख्य उद्देश्य मानते थे। इसके लिये वह इस तरहके सामाजिक सिद्धान्तका निर्माण करना चाहते थे जो किसी भी धर्मका विरोधी न होकर 'सर्व तांत्रिक' और 'सर्व हितकारी' हो।

आपसके वैमनस्यको जब हम देखने लगे तो उससे पहिले हमें सोच केना चाहिये कि यह वैमनस्य किन बातोंसे शुरू होता है? इसपर गंभीरतासे देखनेपर विदित होता है कि त्रिनके कारण हम आपसमें लड़ते हैं इस लड़नेका कारण परस्परका, मतभेद होता है। वे मतभेद धर्मसे संबन्ध रखते हैं। या सामाज्यसंबंधी आदर्शसे सम्बन्ध रखते हैं। महर्षि इन सभी मतभेदोंके कारणोंको समाश्लेष्ट कराना चाहते थे। हम धार्मिक मतभेदोंको कम करके परस्परके समझके एक कारणको तुर कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम यह मान लें कि दूसरेके भी वही सत्य होने चाहिये जो हम अपने लिये चाहते हैं। और इसे अपना कर्तव्य मान लें कि हमें दूसरोंको उन स्वार्थोंको समानरूपसे भोगने देना चाहिये। तो समझके अन्य दोष कारण भी दूर हो जाते हैं। यह इन 'सर्वतन्त्र' सिद्धान्तोंके प्रचार द्वारा ही हो सकता है।

किसी भी समाजमें अगर कुछ लोग अपने स्वतंत्र विचा-

रेंगे ही दूसरोंपर आदना चाहते हैं तो अशान्ति होकर ही रहेंगे। जब सब लोगोंको विचारकी पूरी स्वतंत्रता निश्चित रूपसे दी जाकर सर्वेक विचारोंका समन्वय किया जावेगा तभी अशान्तिसे बचा जा सकता है। इसलिये महर्षि दयानन्द विश्वसमाजमें "सर्वतन्त्र सिद्धान्त" को स्थापित करना चाहते थे। वह ऐसे सुधारकोंमेंसे नहीं थे, जिन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम लिखकर पहलेसे न रख दिया हो। बल्कि उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम पहलेसे ही लिखकर रख दिया है।

विश्वशांतिके लिये सबसे पहिले महर्षिके सामने परतन्त्र देशोंकी परतन्त्रता मिटानेका प्रश्न था जिसपर समाधान न मिलता। उनका प्रश्न सबसे पहिले (जब कि कमिसेनका जन्म भी नहीं हुआ था।) व्यापक रूपसे गया था। इसलिये उन्होंने इस स्वतंत्रता प्राप्तिके लिये केवल भारतके लिये ही नहीं अपितु संसारके सब परतन्त्र देशोंके लिये स्पर्धार्थ प्रकाशके अष्टम समुल्लासमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि "मत्त-मतान्तरके आप्रवृत्ति, अपने और परायेके पक्षपातद्वय और प्रजापर माता, पिताके समान कृपा, न्याय और दयाके साथ भी विदेशियोंका राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है" महर्षि यह भी जानते थे कि इस सर्वतन्त्रताका प्रयोग अन्तः-राष्ट्रीय संघर्षोंको मिटानेसे ही किया जा सकेगा, इसीलिये उन्होंने इस अन्तःराष्ट्रीय संघर्षोंको मिटानेके हेतु संपूर्ण विश्वमें 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' स्थापन करनेके लिये 'सर्वतन्त्र' सिद्धान्तके प्रचारके कार्यक्रमकी जो योजना लिखी है वह निम्न प्रकार है।

१- मत्तमतान्तरोंके परस्पर विरोधी भावनाका त्याग।

महर्षिने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकाके वेदोक्त धर्मविषयमें "संगच्छध्वं" वेदमंत्रके भाष्यमें लिखा है कि "हे मनुष्य लोगो वेदोक्त धर्मकी प्राप्तिके लिये परस्परकी विरोधी भावनाको छोड़के एक सम्मतिमें रहो और आपसके विरुद्ध वादोंको छोड़के आपसमें प्रीतिके साथ पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न-उत्तरसहित संवाद करो और अर्थार्थज्ञानको बढ़ाते रहो। जिस प्रकार पक्षपातसहित धर्मात्मा बिद्वान् लोग वेदोक्त सत्यधर्मका आचरण करते हैं, उसी प्रकारसे तुम भी करो।"

प्रिय भाई बन्धुओ, यदि हम महर्षिके इस वेदोक्त आदेशके पालनपर गंभीरतासे विचार करें तो अन्तरात्मासे

यही उत्तर मिलता है कि इस इस वेदोक्त आदेशके विरुद्ध परस्परके विरोधी वादोंमेंसे ही एक वैतवाद्को ग्रहण करने परस्परकी विरोधी भावनाकी वृद्धि कर रहे हैं। जो पाठकोंके विचारणीय है।

२- विरोधी भावनाकी परीक्षा-विधि, तथा 'सर्वतन्त्र' सिद्धान्तोंका प्रचार।

"समानो मंत्रः" वेद मंत्रके भाष्यमें लिखा है कि "तुम्हारे सत्य और असत्यका विचार सबका समान हो उसमें किसी प्रकारका विरोध न हो। मतः जब-जब तुम लोग मिलकर विचार करो तब-तब सबके बचनोंको अलग अलग सुन तथा लिखकर, उनमें जो जो धर्मयुक्त (परस्परमें अविरोधी) हों और जिनमें सब मनुष्योंका हित हो सो-सो सबसे अलग करके उन्हीं (सर्वतन्त्र विचारों) का प्रचार करो जिससे (सब देश, जाति व संप्रदायके) सब मनुष्योंका सुख बढ़ता जाय और तुम्हारे मन भी आपसमें विरोधरहित हों। तथा सब मनुष्योंके दुःखोंके नाश और सुखोंकी वृद्धिके लिये, अपने आत्माके समुत्पन्न पुण्यार्थ-भाके होओ। (अर्थात् जो अपना आत्मा अपने लिये चाहे सो-सो सबके लिये चाहना, और जो न चाहे सो- किसीके लिये न चाहना [व्यवहार मानु]) परमेष्वाकी आज्ञा है कि तुम्हारे मन और चित्त संपूर्ण मनुष्योंके सुख ही के लिये प्रयत्नमें रहें। इस प्रकारसे जो मनुष्य संसारके सब मनुष्योंका उपकार करने और सुख देनेवाले हैं। उन्हींपर मैं सदा कृपा करता हूँ और मैं उनके लिये आशीर्वाद व आज्ञा देता हूँ कि पृथ्वीके सब मनुष्य मेरी हम आज्ञाके अनुकूल रहें, जिससे इनका सत्यधर्म बढ़े और असत्यका नाश हो। इसलिये तुम लोग सदा इसी सत्य (सर्वतन्त्र) सिद्धान्तको धर्म मानकर उसे करते रहो और इस (सर्वतन्त्र) धर्मसे भिन्नको धर्म मत मानो।"

हमने अपनी धार्मिक संकीर्णताके कारण उपरोक्त ईश्वरीय आदेशानुसार 'सर्वतन्त्र सिद्धान्त' की परीक्षा-विधि और उसके प्रचारके कार्यक्रममें परिणत करनेका प्रयत्न आज तक नहीं किया जो पाठकोंके विचारणीय है।

३- सब मनुष्योंके आचरण-व्यवहार तथा मानसिक संकल्पादिकी समानता।

"समानो व आकृति" वेदमंत्रके भाष्यमें लिखा है

कि "हे मनुष्यो जपरोक (सर्ववैतन्त्रिकारी) धर्मात्माओंके समान तुम्हारा उत्साह व आचरण हो और तुम्हारे हृदयके सब व्यवहार भी आपसमें समान हों और तुम्हारे मन तथा उससे संबंधित काम, संकल्प, चिचिकित्सा, श्रद्धा, प्रति, धी, आदि भी संसारके सब मनुष्योंकी परस्पर समान होकर आपसमें सदा प्रेमसे रहो। और किसी प्रकारका (मत-मतान्तरोंके) परस्परका विरोध भाव न हो। अतः हे मनुष्य लोगों जिस प्रकार पृथोक (सर्ववैतन्त्रिक) धर्मसेवनसे तुम लोगोंके उत्पन्न सुखोंकी बदली हो और जिस श्रेष्ठ सहायसे आपसमें सुख भवे, ऐसे काम सदा करते रहो। किसीको दुःखी देखकर अपने मनमें सुख मत मागो किन्तु सबको सुखी करके अपने आत्माको सुखी जानो।"

यहां यह कहना आवश्यक न होगा कि हममेंसे अनेक महात्माजनों को ऐसे हैं जो इस वेदोक्त आज्ञाके विरुद्ध अपनेको दुःख देकर ही अपने मनमें सुख मानते हैं। इसी प्रकार धर्मपरिवर्तनका काम भी दूसरोंको अशुद्ध समझकर और विधर्मियोंको दुःख देकर करते हुए अपने मनमें सुख मानते हैं जो जपरोक साम्राज्य सर्वतन्त्र सिद्धान्तके विरुद्ध है, क्योंकि महाविने सत्यां प्रकाशकी भूमिकामें लिखा है कि "एक मनुष्यशालिमें बहुकाकर, विरुद्ध बुद्धि काकाकर, एक दूसरेको शत्रु बना, लड़ा मारना विद्वानोंके स्वभावसे विरुद्ध है।

४- मतमतान्तरके पक्षपातरहित, न्यायाचरण ही धर्म है।

"द्रष्टाकृपे व्याकरोत्" वेदमंत्रके भाष्यमें लिखा है कि "तुम सदा अनृत अर्थात् झूठ तथा अभ्यायके करनेमें प्रीति कभी मत करो, वैसे ही सत्य अर्थात् जो वेद तथा शास्त्रोंको हो वही (मतमतान्तरोंके) पक्षपातसे रहित न्यायरूप धर्म है। उसके आधारमें सदा प्रीति रहो।"

किन्तु इस समय हम उपरोक्त वेदभाषाके विरुद्ध त्रैलोक्य सिद्धान्तके पक्षपातरहित आचरणको ही वेदोक्त धर्म मानकर इससे प्रीति करते चले आ रहे हैं। जो पाठकोंके विचारणीय है।

५- हम सब मनुष्य आपसमें वैरको छोड़ दें।

"हतेहं मा मित्रस्य" वेदमंत्रके भाष्यमें लिखा है कि "हे परमेश्वर आप हमपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे

हम लोग आपसमें वैरको छोड़के एक दूसरेके साथ प्रेम-भावसे व्रतें और सब मनुष्य सुखकी अपना मित्र जानके बन्धुके समान बनें। ऐसी दृष्टिसे युक्त हम लोगोंको सत्य सुख और शुभ गुणोंसे सदा वढाव दे। इसी प्रकारसे मैं भी सब मनुष्योंको अपने मित्र जानूँ, और हानि, लाभ, सुख, दुःखमें अपने आत्माके समतुल्य ही सबको मानूँ। हम संसारके सब लोग आपसमें मिलके सदा मित्रभाव रहें और सत्यधर्मके आचरणसे सत्य सुखोंको नित्य बढ़ावें।"

इस वेदमंत्रकी आज्ञानुसार हमको हिंदु, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्धादि सब मनुष्योंसे वैर छोड़कर एक दूसरेसे प्रेमभावसे ब्रतें हुए सबको अपने मित्र जानना चाहिये ताकि संघर्ष विषयमें सुख व शान्तिकी वृद्धि हो। किंतु वेद है कि हम इसके विरुद्ध सब जायें समाजियोंको ही अपना मित्र नहीं समझते और एक दूसरेके विरोधी हो रहे हैं जो पाठकोंके विचारणीय है।

६- सत्याचरण करनेवाला देव कहाता है।

"अग्ने ज्ञतपते" वेदमंत्रके भाष्यमें लिखा है कि "जो मनुष्य सत्यके आचरणरूप जतको करते हैं वे देव कहाते हैं और जो असत्यका आचरण करते हैं, उनको मनुष्य कहाते हैं। इससे मैं इस सत्यमूलका आचरण किया चाहता हूँ।"

इस वेदमंत्रकी आज्ञासे स्पष्टतः सिद्ध है कि किसी भी देशका हिंदु, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्धादि कोई भी मनुष्य जो सत्यका आचरण करते हैं वह देव अर्थात् जायें हैं और जो असत्यका आचरण करते हैं वह मनुष्य दस्यु अर्थात् अजायें हैं। अतः इस नियमानुसार हम किस श्रेणीमें आते हैं प्रत्येकको गंभीरतासे विचार करना चाहिये।

७- प्रजनन धर्मकी प्रचलनात।

"प्रजननं प्रतिष्ठा लोके" वैतरीय आश्रणके वचनके भाष्यमें लिखा है कि "अपने संतानोंका बचावोत्पन्न पाठन व शिक्षासे विद्वान् करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो। जो संतानोंकी उत्पत्ति करनेका व्यवहार है। उसको ही पुत्रि कहते हैं। उसमें श्रेष्ठ भोजन और गोप्य सेवन सदा करते रहो। तथा गर्भकी रक्षा करो और पुत्र व कन्या-ओंके जन्म समयमें स्त्री और बालकोंकी रक्षा युक्तिपूर्वक करो।

जिससे मनुष्योंकी बढती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य

रमण करते हैं, इससे जन्मको प्रजनन कहते हैं। अतः जिससे मनुष्योंका जन्म और प्रजा में वृद्धि होती है और जो परंपरासे ज्ञानियोंकी सेवासे जग्न अर्थात् बदलेका पूरा करना होता है, इससे प्रजनन भी धर्मका हेतु है। क्योंकि जो मनुष्योंकी उत्पत्ति भी न हो तो धर्महीको कौन करे। इसी कारणसे प्रजनन धर्मको ही प्रदान जानो।”

८- संसारके सब मनुष्योंको उत्तम सुख देनेवाला आचरण ही वेदोंका धर्म है।

“यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः सधर्मः” इस वैशेषिक सूत्रके भाष्यमें लिखा है कि “जिसके आचरण करनेसे संसारमें उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है, उसीका नाम धर्म है, यही वेदोंकी ध्यात्वा है। अतः अनेक वेदमंत्रोंके प्रमाणों और ऋषि मुनियोंकी साक्ष्योंसे वह धर्मका उद्देश्य किया है कि सब मनुष्योंको इसी धर्मसे काम करना अधिकृत है। इससे विदित है कि (हिंदु, सुखलमान, ईसाई, जैन, बौद्धादि जाति व संप्रदायके) सब मनुष्योंके लिये ‘धर्म’ और ‘अधर्म’ एक ही है दो नहीं। जो कोई इसमें (जाति या संप्रदायकताका) भेद करे तो उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिये।”

अतः हमको गंभीरतासे विचारना चाहिये कि हमारी धार्मिक संकीर्णतासे धर्ममें भेद मानना अज्ञानियोंकी अंगीमें आता है या ज्ञानियोंकी अंगीमें।

९- जो सब धर्मोंके अतिरिक्त हो यही धर्म है।

महर्षिने व्यवहार भातुमें धर्म और अधर्म किसको कहते हैं। इसके उत्तरमें लिखा है कि जो (परस्परके मतमतान्तरोंके) पक्षपातरहित ध्याय व सत्यका ग्रहण और असत्यका परित्याग तथा परोपकार करना रूप ‘धर्म’ है। जो इससे विपरीत है वह ‘अधर्म’ कहाता है। क्योंकि जो सब धर्मोंके अतिरिक्त है वह ‘धर्म’ और जो परस्पर विरुद्धाचरण हो सो ‘अधर्म’ है। देखो किसीने किसीसे पूछा कि सत्य धर्म क्या है। उसने उसको उत्तर दिया कि “जो मैं मानता हूं।” फिर उसने पूछा और जो वह मानता है या जो मैं मानता हूं वह क्या है। उसने कहा कि ‘अधर्म’ है। यही पक्षपातसे मिथ्या और विरुद्धाचार ‘अधर्म’ है, और जब तीसरेने दोनोंसे पूछा कि ‘सत्य बोलना’ ‘धर्म’ है या ‘असत्य बोलना’ तब दोनोंने उत्तर दिया कि सत्य

बोलना ‘धर्म’ है, इसीका नाम ‘धर्म’ जानो।” इस बरीझाके अनुसार प्रत्येकको विचार करना चाहिये कि हम सत्यके प्रतीपालनमें कहांतक सफल हुए हैं।

१०- सर्वहित करना ही वेदोंका धर्म है।

इसी प्रकार आर्योंके रथमात्राके रत्न क्रमांक २ में लिखा है कि “जो (मतमतान्तरोंके) पक्षपातरहित ध्याय और सर्वहित करना है, वह वेदोंके होनेसे (हिंदु, सुखलमान, ईसाई आदि) सब मनुष्योंके लिये यही एक मानने योग्य है उनको ‘धर्म’ कहते हैं और जिसमें अपना ही हित करना है, जो भविष्या, इष्ट, कृत्यादि दोष युक्त होनेके कारण वेदविद्यासे विरुद्ध है और सब मनुष्योंको छोड़नेयोग्य है वह ‘अधर्म’ कहाता है।” हम धार्मिक पक्षपातरहित कितना ‘सर्वहित’ कार्य करते हैं, विचारणीय है।

११- सर्व धर्म अतिरिक्त बातें ही वेदोंका धर्म होनेकी स्वीकारिता।

महर्षिने वर्तमान सर्वार्थ प्रकाशकी भूमिकामें स्पष्टरूपसे लिखा है कि “यद्यपि आजकल बहुतेसे विद्वान् प्रत्येक मतमें हैं वे (परस्परके धार्मिक) पक्षपातको छोड़ ‘सर्वधर्म’ सिद्धांत अर्थात् जो जो बातें सबके अनुकूल सबमें सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरेसे विरुद्ध बातें हैं, उनको त्यागकर परस्पर प्रीतिसे बनें, बतवै तो सगत्का पूर्ण हित होवे। अतः इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतोंमें सत्य बातें हैं वे वे सबमें अतिरिक्त होनेसे उनको मैं स्वीकार करके जो जो मतमतान्तरोंका एक दूसरेके विरुद्ध मिथ्या बातें हैं उनका लक्षण किया है।”

महर्षिके इस कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि त्रेतयादी ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन पदार्थोंको स्वरूपसे नित्य मानते हैं और इसके विरुद्ध भट्टैतवादी इन तीन पदार्थोंको स्वरूपसे नित्य न मानते हुए केवल एक परमेश्वरको ही स्वरूपसे नित्य मानते हैं। इसमें महर्षिने अपना अभिप्राय स्पष्टरूपसे बताया है कि इन दोनों धार्मिक सिद्धांतोंमें ‘तीन पदार्थोंको स्वरूपसे नित्य माननेकी बात’ एक दूसरेसे विरुद्ध होनेके कारण मिथ्या होनेसे इसको त्यागकर इन तीनों पदार्थोंको केवल (प्रवाहसे) नित्य माननेमें विरोध नहीं आता इसलिये इसे स्वीकार किया है। यही कारण है कि महर्षिने सर्वार्थ प्रकाश तथा स्वमतध्यायसंख्य प्रकाशमें जहां ईश्वर, जीव और

प्रकृतिको नित्य होना किन्ना है वहाँ स्वरूपसे नित्य होना न किन्नाते हुए स्वामी संकराचार्यके भाष्यानुसार केवल नित्य होना ही किन्ना है, जिसके अर्थप्रवाहसे नित्य होनेके होते हैं। इस प्रकार महर्षिने अद्वैतवादके स्वरूपकी एकत्व-वादिता तथा त्रैलवाद्के तीन पदार्थोंकी नित्यताका समन्वय करनेके हेतु परस्परके विरोधी भावके 'स्वरूप' शब्दका निराकरण किया है।

यदि गंभीरतासे हम विचार करें तो ये पदार्थस्वरूपसे नित्य होना प्रतीत भी नहीं होते क्योंकि प्रकृतिका स्वरूप तो प्रायेक क्षण बदलता रहता है और जीवका स्वरूप भी शरीरकी अपेक्षासे निराकारसे साकारताकी प्राप्त होकर उत्पत्ति, वृद्धि, बाधकता, शीतता, वृद्धता, मृत्यु आदि पट्ट-चिकारी कदवाता है। तथा ईश्वर अर्थात् विराट् पुरुषके सम्बन्धमें भी पुरुषसूक्तके " ततो विराडजायत " सम्प्रभे स्वप्नरूपसे बताया है कि उस परमेश्वरसे विराट् पुरुष जिसका शरीर ब्रह्मांडके समतुल्य जिसके सूर्य, चन्द्रमानेत्र-स्वामी हैं, वायु जिसका प्राण और पृथ्वी जिसका पग है वह विराट् पुरुष नामी ईश्वर परमेश्वरके सामर्थ्यसे उत्पन्न होकर प्रकाशमान हो रहा है। उस विराट् पुरुषके पूर्व तत्त्वोंसे सब प्राणी और अवाणी उत्पन्न हुए हैं। इस वेद-मन्त्रसे उपरोक्त दोनों वादोंका स्पष्टीकरण हो जाता है कि परमेश्वर स्वरूपसे नित्य है और ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों पदार्थ प्रवाहसे नित्य हैं।

इसी वेदमन्त्रके आधारपर महर्षिने इन शोनों वादोंका समन्वय करनेके हेतु आर्यसमाजके प्रथम नियममें परमेश्वरको जगत्के सब ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंका आदि मूल बताकर अद्वैतवादके अनुसार उसकी रूपादान कारणता और स्वरूपसे नित्य होनेकी पुष्टि कर दी और द्वितीय नियममें ईश्वरको सर्वगुणसम्पन्न और सृष्टिकर्ता तथा उपासनीय बताकर उसे जगत्का निमित्त कारण और उपासनीय देव होनेकी पुष्टि करते हुए ईश्वर, जगत् और जीवोंको पृथक् रूपसे वर्णन कर दिया है।

मेरे अल्पमतसे वर्तमान आर्यसमाजने महर्षिके उपरोक्त समन्वयके रहस्य और 'सर्वतन्त्र सिद्धान्त' के संतन्त्रको आज्ञातक नहीं अपनाया है। जिसके कारण महर्षिके उपरोक्त आदेशानुसार, आर्यसमाजके विद्वानोंका अन्य मतावलंबी

विद्वानोंसे परस्पर मोलितसे बर्तना तो एक तरफ रहा, स्वयं आर्यविद्वान् ही परस्पर भीतिसे नहीं बर्तते हैं। जिसके फल-स्वरूप अनेक आर्यविद्वान् तथा सेन्धारी आर्यसमाजसे सम्बन्धविच्छेद करके पृथक् होते चले जा रहे हैं जो आर्य-समाजके पतनका मूल कारण है।

११- धर्म तथा अधर्मका विशेष विवरण।

महर्षिने सत्यार्थ प्रकाशके एकादश समुदासके आर्य-समाज विषयमें अपनी तर्कपूर्ण युक्तियोंके साथ लिखा है कि संसारके सब मनुष्यमात्रके लिये 'धर्म' और 'अधर्म' एक ही है, अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायकी उपदेशकोंको कोई राजा हकट्टा करे तो एक सहजसे कम नहीं होंगे। और परीक्षाएँ इन सबसे पूछा जावे तो वेदमतमें सब एक स्वरसे कहेंगे कि १ सत्यमाषण, और २ विद्या पठने, ३ ब्रह्मार्च्य करने, ४ पुण्य युवावस्था में विवाह, ५ सत्वसंग, ६ पुरुषार्थ, ७ सत्यव्यवहार आदिमें 'धर्म' और १ असत्यमाषण, २ अविविद्यामग्न, ३ ब्रह्मवर्ष न करने, ४ स्वयंजिहार करने, ५ कुलव, ६ बालव्य, ७ असत्य व्यवहार, ८ लज्ज, ९ कपट, १० हिंसा, ११ परहानि करने आदि कर्मोंमें 'अधर्म' हैं। अतः जिस जिस बातमें ये एक सहज एकमत हैं वह वेद मतप्राज्ञ है और जिन स्वतन्त्र चर्काई हुई बातोंमें परस्पर विरोध हो वह कश्चित्, झूठ-अधर्म, अप्राज्ञ है, जो अविविद्या जन्म-विद्या विरोधी है और मूर्ख, पामार और जगदी मनुष्योंको बहकाकर, अपने वाक्योंमें फंसाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं।

हमको आत्मनिरीक्षण करके गंभीरतासे देखना चाहिये कि महर्षिकी उपरोक्त धर्माधर्मकी व्याख्याके अनुसार हम किस श्रेणीमें आते हैं।

१२- साम्राज्य सार्वजनिक धर्मके पर्यायवाची नाम तथा प्रभाव और महत्त्व।

महर्षिने स्वमतधर्मावलम्बकी सुमिकासे लिखा है कि- " साम्राज्य सार्वजनिक धर्म " अर्थात् " सर्वतन्त्र सिद्धान्त " जिसको सदासे सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसलिये इसको 'समाज नित्य धर्म' कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके।

इसका महत्त्व उपरोक्त सर्वतन्त्र-साम्राज्य सार्वजनिक-समाज

विश्व धर्मको मानते हैं, जिसको सब मानते हैं और उसका विरोधी कोई भी न हो, जरा गंभीरतासे लोचें ।

१४- तीनों कालोंमें सब मनुष्योंको एक सामान्य योग्य मंतव्यकी स्वीकारिता ।

उपरोक्त पुस्तकी भूमिकामें पुनः लिखा है कि " मैं अपना मंतव्य उसीको मानता हूँ कि जो तीनों कालमें सबको एकसा मानने योग्य है । अर्थात् जो जो बात सबके सामने माननीय है । उसका मानना जैसे सब बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे ' सर्वतन्त्र ' सिद्धान्तको स्वीकार करता हूँ । "

यदि आवश्यक हूँ मन्तव्यको मानने लगी हो उनको किसी भी देशजाति या सभ्यतासे विरोध करनेकी आवश्यकता न रहे और न कोई मनुष्य उनका विरोधी ही हो ।

१५- मतमतान्तरोंके परस्पर झगड़ोंका परिणाम और उनकी अस्वीकारिता ।

पुनः अन्तमें लिखा है कि " जो (अद्वैत व त्रैतवादीकी तरह) मतमतान्तरोंके परस्पर विरोध झगड़े हैं उनको मैं स्वीकार नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालोंने अपने मतोंका प्रचार कर मनुष्योंको फंसाकर परस्पर छत्रु बना दिया है । "

अर्थ बंधुओ ! हमें गंभीरतासे सोचना चाहिये कि हम महर्षिके स्वीकार किये हुए ' सर्वतन्त्र सिद्धान्त ' को मानते हैं या महर्षिके मन्तव्यके विरुद्ध अद्वैतवादके विरोधी ' त्रैतवाद सिद्धान्त ' को मानते हैं ?

१६- संपूर्ण जगत्को एक मतमें करानेकी विधि ।

महर्षिने स्वार्थ प्रकाश एकादश समुल्लासकी भूमिकामें संपूर्ण जगत्को एक मतमें करानेकी विधि लिखी है कि " यदि हम सब मनुष्य और शिक्षणकर विद्वान् (मतमतान्तरोंकी परस्परकी) ईर्ष्या, द्वेषको छोड़ सत्साम्प्रदाय निर्णय करनेके सत्तका प्रयत्न और असत्तका त्याग करना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । क्योंकि यह निश्चय है कि इन विद्वानोंके विरोधहीने, सबको विरोध काष्ठमें फंसा रखा है । यदि वे लोग अपने प्रयोजन (स्वार्थ) में न संसकर, सबके प्रयोजनको सिद्ध करना चाहें तो उपरोक्त युक्तिके अनुसार अभी ऐक्यमत हो जावे । "

यदि महर्षिकी वार्ताई दुर्गै हूँ हल विधिके अनुसार सब विद्वान् सबसमै समैकनमें हर्षा, द्वेष छोड़कर कमीक

(२) में " समाजो मन्त्रः " वेदमन्त्रकी व्याख्यानुसार सबके विचारोंको अलग अलग लिखकर उनमें जो जो परस्परमें विरोधी हों उनको ग्रहण करके उन्हीं ' सर्वतन्त्र ' विचारोंका सारे विश्वमें प्रचार करें तो संपूर्ण जगद् शीघ्र एक मतमें हो सकता है । जो पाठकोंके विचारणीय है ।

१७- सर्वतन्त्र सिद्धान्तोंका प्रचार करके सब संसारको एक मतमें करानेका अभिप्राय ।

सर्वतन्त्रमन्तव्यके अन्तमें लिखा है कि " उपरोक्त सब विरोधी बातोंको काटते हुए सर्वसत्य अर्थात् अविरोधी " सर्वतन्त्र सिद्धान्तों " का प्रचार करके सबको एक मतमें करा, द्वेष छुड़ा, परस्परमें दृढ प्रीति युक्त करके सबसे सबको सुख-छात्र पहुँचानेके लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है । "

यदि हम महर्षिके हल अभिप्रायके अनुसार ' सर्वतन्त्र सिद्धान्तों ' का पालन व प्रचार करते हुए सब संसारको सुख, छात्र पहुँचानेका प्रयत्न करते तो आज सब संसार ' वेदोंक साम्राज्य सार्वजनिक धर्म ' माननेवाला शान्तिपूर्ण हो जाता । किन्तु खेद है कि महर्षिने जिस ' त्रैतवाद ' की परस्पर विरोधी बातोंको काटनेके लिये कहा है उसे हम स्वयं ही मान रहे हैं, और जिस सर्वधर्म अविरोधी ' सर्वतन्त्र ' सिद्धान्तोंका प्रचार करनेका आदेश दिया है उसका हम प्रचार नहीं कर रहे । तथा संसारके मनुष्योंको एक मतमें कराकर और सबका परस्परमें द्वेष छुड़ाकर दृढ प्रीति युक्त करनेका प्रयत्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं । जो पाठकोंके विचारणीय है ।

१८- सर्वत्र भूगोलमें ' सर्वतन्त्र ' सिद्धान्त प्रवृत्त होनेका सुव्यव प्रयोजन ।

इसके पश्चात् महर्षिने सबके अन्तमें लिखा है कि " सर्वतन्त्रसिद्धान्त परमात्माकी कृपा सहाय और आपत्तजननीकी सहानुभूतिसे यह " सर्वतन्त्र सिद्धान्त " अर्थात् " साम्राज्य सार्वजनिक धर्म " सर्वत्र भूगोलमें शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे संसारके सब मनुष्य आपसमें सहजसे स्नातमवद् बनेंते हुए सदा उन्नत और आनंदित होते रहें वहीं मेरा सुव्यव प्रयोजन है । "

अतः महर्षिके इस सुव्यव प्रयोजनके अनुसार हम सब इस " साम्राज्य सार्वजनिक धर्म " को सर्वत्र भूगोलमें प्रवृत्त करानेका प्रयत्न करते जो जिस अक्षांशिकी दूर करनेके

किये संपूर्ण शाहू भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। वह अज्ञाति दूर होकर संसारके सब मनुष्य आपसमें सहजसे स्वाभाविक वर्तते हुए सदा उन्नत और आनन्दित होते रहते और महर्षिकी आत्माको भी ख़ाति मिलती।

उपरोक्त कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि विश्वज्ञातिके लिये 'सर्वतन्त्र सिद्धान्त' अर्थात् "साम्राज्य सार्वजनिक धर्म" सम्पूर्ण संसारमें स्थापित करना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने पूरा कार्यक्रम पहिलेसे ही लिखकर रख दिया था कि मतमतान्तरके विरोधी भावनाओंकी परीक्षा किस प्रकार की जावे, और उसका त्याग किस प्रकार किया जावे, ताकि ईश्वरीय आज्ञाबुसार सब मनुष्योंके आचरण, व्यवहार तथा मानसिक संकल्पोंमें समानता हो। और "साम्राज्य सार्वजनिक सनातन नित्य धर्म" का विरोधी कोई भी न रहे तथा संसारके सब मनुष्य आपसमें सहजसे स्वाम्यवत् वर्तते हुए सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें। यही उनका मुख्य प्रयोजन था।

१९- आर्यसमाजोंकी स्थापना।

महर्षिको विदेशोंसे कई बार निमन्त्रण आया कि वे सदा जाकर लोगोंको अपना सदेश दें, परन्तु महर्षिका सदा यही विचार रहा कि मैं जो कुछ करता हूँ पहले उसको अपने देशमें प्रमाणित कर लूं तब मेरा विदेशोंमें जानेका समय आयागा, जबतक मैं "सर्वतन्त्र सिद्धान्तों" को स्वयं अपने देशमें कार्यरूपेण परिणत न कर दूं तबतक मुझे दूसरे देशोंको उपदेश करनेका क्या अधिकार है। और मुझे यह आशा क्यों करना चाहिये कि दूसरे देशके लोग मेरी बात सुनें। इसी हेतुसे महर्षिने सब संसारमें "सर्वतन्त्र" सिद्धान्तोंका प्रचार करानेके लिये बर्बर, पञ्जाब, मद्रास, बंगाल, यू. पी. आदि अनेक प्रांतोंमें भ्रमण करके अनेक स्थानोंपर आर्यसमाजें स्थापित कीं और उनके कार्यक्रम पकड़ानेके लिये "सर्वतन्त्र" सिद्धान्तोंके आधारपर आर्य-समाजके नियमोंका निर्माण किया। किंतु खेद है कि हमने महर्षिके मंत्रव्य और प्रयोजनके इस रहस्यको आजतक नहीं मचानाया।

२०- आर्यसमाजके नियमोंपर विचार।

महर्षिने उपरोक्त विश्वज्ञातिदायक 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' माननेवाले व्यक्तिको 'आर्य' और आर्योंके समूहको

'आर्य-समाज' की संज्ञा देकर समस्त भूमंडलमें 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' के प्रचारार्थ आर्य-समाजोंकी स्थापना की। और 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' के सिद्धान्तोंके आधारपर 'आर्य समाज' के दस नियम निर्माण किये। इन नियमोंके साथ, विद्या और धर्म इन तीन शब्दोंका अर्थ उपरोक्त साम्राज्य सार्वजनिक धर्मके सिद्धान्तोंके आधार पर करनेसे ही इन नियमोंका भावार्थ यथार्थरूपसे प्राप्त हो सकता है और इन तीनों शब्दोंके संबंधमें 'साम्राज्य सार्वजनिक धर्म' व्याख्या क्रमांक ४, १२ में लिखा है कि मतमतान्तरोंके पक्षपातसे रहित साथ ही वैश्विक धर्म है। तथा विद्या शब्दका अर्थ ज्ञान है। इसलिये इन नियमोंमें 'सत्य शब्दका अर्थ सर्वतन्त्र सिद्धान्त और 'सत्य विद्या' का अर्थ सर्वतन्त्र सिद्धान्तोंका ज्ञान तथा धर्म शब्दका अर्थ सर्वतांत्रिक धर्म होता है इसके अनुसार आर्य समाजके नियमोंका यथार्थ भावार्थ निम्न प्रकार होता है।

२१- (१) आर्यसमाजका प्रथम नियमका भावार्थ भावार्थ- "आर्याभिधिवनके वेदमंत्र २-३२ की व्याख्यामें लिखा है कि "उस विधिकर्मा परमार्थाने इस जीवादि जगत्को रचा है, वही इस जगत्का अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि साधारण कारण है" और इसी प्रकार बाइबिलके पुद्गल १११-१२ में भी लिखा है कि "सृष्टिके आदिमें परमेश्वरके साथ उसका वचन (वेद) था और वह वचन (रूपी वेद) परमेश्वरका था, तथा सब कुछ उसी परमार्थाने उत्पन्न हुआ और जगत्की कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई इसी प्रकार कुरान और पुरानोंमें भी लिखा है।" अतः इस सर्वतन्त्र सिद्धान्तके अनुसार वैश्विक ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ जो ज्ञानदाता जाने जाते हैं उन सब प्रकारके ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंका आदि मूल परमेश्वर है।"

अर्थात्- सर्व प्रकारके सर्वतांत्रिक ज्ञान और जो ज्ञेय पदार्थ, ज्ञानद्वारा जाने जाते हैं उन सब प्रकारके ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंका आदि मूल परमेश्वर है। बाइबिलमें भी लिखा है कि "सब कुछ उसी परमेश्वरके द्वारा उत्पन्न हुआ है और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। (पुद्गल ११३)

अतः यह नियम केवल इस बातका द्योतक है कि प्रत्येक

आर्यको अपना आदि मूल परमेश्वरको मानना चाहिये । किन्तु खेद है कि इस समय हम त्रैतवाद्के सिध्दा ज्ञमके कारण अपनेको परमेश्वरके समान नित्य माननेसे परमेश्वरको भी अपना आदि मूल नहीं मानते जो नारितकताकी परा-कटा है ।

(२) द्वितीय नियम ।

२- ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्धामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र, और सृष्टिकर्ता है । उसीकी उपासना करनी योग्य है ।

अर्थात् ईश्वर-सार्वभौमिक भिन्नगुणकी अपेक्षासे-निराकार, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, अजर, अमर, अमय और गुणोंकी अपेक्षासे विश्वरूपमें सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व-व्यापक, सर्वान्तर्धामी, सर्वगुणसंपन्न, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है । उसीकी उपासना करनी योग्य है ।

इस नियममें ईश्वरकी उपासना द्वारा उसके गुणोंको अपनेमें प्राप्त करना बताया है । क्योंकि उपासनाके संभवमें महर्षिने सत्वाथे प्रकाश अत्रमेरी पृष्ठ ११५ में लिखा है कि 'परमेश्वरकी स्तुति'। फल यह है कि जैसे परमेश्वरमें गुण हैं वैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपनेमें भी करना । जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवें । तथा सुखियोंके साथ मित्रता, दुःखियोंपर कृपा, पुण्यान्माओंके साथ प्रस-न्नता, पापियोंके साथ उपेक्षा करना अर्थात् इनके साथ न प्रीति करना न बेर रखना इस प्रकारके वर्तानसे उपासकके हृदयमें सत्य धर्मका प्रकाश होता है । (अ. भा. भू.) अतः दीन, अनार्थी और विधवाओंके दुःखमें उनकी रक्षा करना निर्मल उपासना है । (वायविल) और जो केवल सोडके समान परमेश्वरके गुणकीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना न्यर्थ है । क्योंकि जो कोई गुड मीठा देखे सो कहता है उसको गुड वा गुडका स्वाद कभी प्राप्त नहीं होता और जो बाल करता है उसको शीघ्र वा बिलंबसे गुड मिल ही जाता है ।"

यदि हम महर्षिके इस कथनपर विचार करें तो पाठ-कोको विदित होगा कि हम परमेश्वरके गुणोंको अपनेमें

प्राप्त करनेका प्रयत्न नगिक भी नहीं करते जिसके कारण सारी आयु ईश्वरकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना करते रहते हैं किंतु ईश्वरीय गुण एक भी प्राप्त नहीं होता । इसलिये महर्षिके कथनानुसार केवल सोडके समान इस प्रकार स्तुति करना नितान्त न्यर्थ है । अतः पुरुषार्थ द्वारा ईश्वरके गुणोंको अपनेमें प्राप्त करना ही उपासनाका फल है न कि कीर्तन करना ।

(३) तृतीय नियम ।

३- वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है । वेदका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्योंका परम धर्म है ।

अर्थात् वेद सवैधर्म अविरোধी और सर्वतांत्रिक सिद्धान्तोंका पुस्तक है इसलिये वेदोक्त सर्वतांत्रिक सिद्धान्तोंका पढ़ना, पढ़ाना और मानना, मनवाना सब आर्योंका परम धर्म है । वायविलमें भी लिखा है कि "सृष्टिके आदिमें वचन (वेद) परमेश्वरके साथ था ।" (सूक्त १.१)

इस नियमका तात्पर्य यह था कि सर्वतांत्रिक सर्वहितकारी वेदोंका सिद्धान्तोंका समग्र करके उनको सब आर्य लोग पढ़ें, पढ़ावें और सुनें, सुनावें और सब भूमिद्वयपर प्रचार करके आर्यसमाज स्थापित करते हुए विश्वमें दाति स्थापित करें किंतु खेद है कि वेदमेंसे 'सर्वतांत्रिक सर्व-हितकारी' सिद्धान्तोंका समग्र आज्ञा नही किया गया ।

(४) चतुर्थ नियम ।

४- सर्व प्रहण करने और असत्यके छोड़नेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ।

अर्थात्-सब अर्थात् पक्षपातरहित होकर सर्वतंत्र और सर्वहितकारी सिद्धान्तोंके प्रहण करने और असत्य अर्थात् परस्पर विरोधी सिद्धान्तोंको छोड़नेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ।

इस नियमपर भी गभीरतासे विचार करें तो प्रतीत होता है कि हम इस नियमके विरुद्ध परस्पर विरोधी सिद्धान्तोंमेंसे एक त्रैतवाद् सिद्धान्तको प्रहण करके 'सर्वतंत्र' सिद्धान्तोंको त्यागनेमें उद्यत रहते हैं जो पाठकोंके विचार-णीय है ।

(५) पाँचवां नियम ।

५- सब काम धर्मोंनुसार अर्थात् सत्य और असत्यको विचार करके करने चाहिये ।

भावार्थ—सब कामोंमें सत्य अर्थात् सर्वतांत्रिक सर्व-हितकारी और असत्य अर्थात् परस्पर विरोधी कामोंका विचार करके धर्म अर्थात् सर्वतांत्रिक सिद्धान्तके अनुसार सर्वहितकारी काम जो सम्भवका किया हुआ अपनेको आवे, वही करना चाहिये। जिसके आचरण करनेसे संसारको उत्तम सुखकी प्राप्ति हो।

जो कोई किसीकी दुराचारी भावनाको फेरकर सदाचारी बना लेगा वह दुराचारीके द्वारा स्थायीरूपसे बहुतसे होनेवाले पापोंकी जड़को नष्ट करनेके परमपुण्यका भागी होगा (बायबिक)।

यदि इस नियमपर विचार करें तो प्रतीत होता है कि हम त्रैतवादके सिद्धान्तको माननेके कारण 'सर्वतन्त्र' सिद्धान्तोंका कोई विचार न करते हुए असत्य एवं परस्पर विरोधी त्रैतवादके सिद्धान्तोंको ही धर्म मानकर त्रैतवाद सिद्धान्तके अनुसार सब काम करते हैं। जो इस नियमके विरुद्ध है।

(६) छठवां नियम

६—संसारका उपकार करना इस समाजका मुख्य उद्देश है। अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

भावार्थ—प्रत्येक आर्यसमाजका मुख्य उद्देश है कि संपूर्ण संसारके मनुष्योंके उपकारका कार्य करें अर्थात् चिकित्साकष कोलकर शारीरिक स्वास्थ्यकी उन्नति करें व आत्म-चिकित्सा द्वारा दुराचारोंका निराकरण करके आत्मिक उन्नति करें तथा सामाजिक दुराध्योंका निराकरण करके सामाजिक उन्नति करें।

उपरोक्त भावार्थके अनुसार इस नियममें संपूर्ण संसारको स्वस्थ, सुखी तथा समृद्धशांती बनाकर विश्वमें शांति स्थापित करनेकी योजना की हुई है। किन्तु खेद है कि इस योजनाका आजतक कोई प्रारंभ नहीं किया गया। इसका मूल कारण यह है कि स्वयं आर्य लोगोंने इस नियमके अनुसार अपनी ही उन्नति नहीं की—अर्थात् जो व्यक्ति पूज्यपान करते हैं या चाह पीते हैं या झूठ बोलते तथा गवन करते व रिशत छेते हैं जो उनमेंसे के दुराचरण आप्रप्यंत नहीं जाते। ऐसी परिस्थितिमें वह समस्त संसारकी उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं जो पाठकोंके विचारणीय है।

(७) सातवां नियम।

७—सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये।

भावार्थ—प्रीतिसे वर्तनेके सम्बन्धमें मनुष्यने सत्यार्थ प्रकाशकी भूमिकामें लिखा है उसके अनुसार सब मनुष्योंके विद्वानोंसे पक्षपात छोड़कर "सर्वतन्त्र" सिद्धान्त अर्थात् जो जो बातें सबके अनुकूल सबमें सत्य हैं उनका प्रहण और जो एक दूसरेसे विरुद्ध बातें हैं उन्हें त्यागकर सबसे परस्पर प्रीतिसे यथायोग्य वर्तें बतवें तो जगत्का पूर्ण हित होने। इस नियमके अनुसार ईसाई लोग दलित वर्गमें "सर्वतन्त्र सिद्धान्त" के आधारपर बीमारोंकी चिकित्सा-द्वारा सूखोंकी उपचादान द्वारा परोपकारका कार्य करते हैं उनसे हम ईर्ष्या और द्वेष करते हैं जो इस नियमके विरुद्ध है।

(८) आठवां नियम।

८—अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये। भावार्थ—अविद्या अर्थात् मूर्खतादिसे परस्पर विरोधी सिद्धान्तोंके ज्ञानको नष्ट करके विद्या अर्थात् 'सर्व-तांत्रिक सिद्धान्तों' के ज्ञानकी वृद्धि करना चाहिये किन्तु हमने इस विद्याका अर्थ भौतिक विद्या मानकर "सधे-तांत्रिक ज्ञान" के प्रहण करनेका आरंभ स्वयंने ही नहीं किया बल्कि इसके विरुद्ध परस्पर विरोधी त्रैतवादके सिद्धान्तकी वृद्धिका प्रचार कर रहे हैं जो पाठकोंके विचारणीय है।

(९) नववां नियम।

९—प्रत्येकको अपनी ही उन्नतिसे समृद्ध न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिये।

भावार्थ—आधेदिश रत्नमाला क्रमांक २ के अनुसार प्रत्येक आर्यको अपनी उन्नति हीमें समृद्ध होना वेदोक्त धर्मसे विरुद्ध होनेसे त्याग्य है किन्तु सबकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति समझना वेदानुकूल होनेसे प्राज्ञ है। किन्तु हमको दूसरोंकी उन्नतिमें ईर्ष्या व द्वेष होता है जो इस नियमके विरुद्ध है। अतः "सर्वे भवन्तु सुखिनः" अर्थात् हमारी भावना विश्व कल्याणकी होनी चाहिये।

(१०) दसवां नियम।

१०—सब मनुष्योंको सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाठनेमें परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियममें सब स्वतंत्र रहें।

भाषार्थ— सब मनुष्योंको उपरोक्त बताने हुए सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालनेमें परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियमको जो अपना हितकारी समझता हो तो वह उसके पालनमें स्वतंत्र है। अर्थात् इस आर्थ-समाजकी सदस्यतामें कोई भी देश, जाति या धर्मका प्रतिबंध नहीं है। अतः प्रत्येक देश, जाति व धर्मका व्यक्ति उपरोक्त सार्वत्रिक सर्वहितकारी नियम पालनेके लिये तैयार हो तो वह पियोसोफिकल सोसाइटीकी तरह अपने स्वहितकारी धर्मको पालते हुए आर्थसदस्य हो सकता है। और इस भावार्थके आधारपर उपरोक्त सामाजिक सर्वहितकारी नियमोंका सारे विश्वमें प्रचार होकर विश्वमें शांति हो सकती है।

किंतु श्रेष्ठ है कि आर्थव्यवस्थाके अंतर्गत माननेके कारण ही इस नियमकी विस्तृत व्यापकताके रहस्यको नहीं समझा जिसके कारण जो कोई विद्वान् त्रैतवाद्के विरुद्धवाद्का मान-नेवाला भी मान्य होता है तो उसका शीघ्र संबंधविच्छेद कर दिया जाता है जो इस नियमके निगोत्र विरुद्ध है।

२- त्रैतवाद्का स्पष्टीकरण।

मैंने पूर्वमें कहा है कि सायब हमारी असफलतासे कुछ सबक मिले, इस बातकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उपरोक्त दो बातोंमेंसे देशमें स्वायत्तता प्राप्ति तो विषयानुसारा महामार्गाधीके आहंसारूपी युद्ध द्वारा हो चुकी है, और वह महर्षिके मंत्रम्वानुसार “सर्वधर्म समभाव” सिद्धान्तके प्रचार द्वारा विश्वमें शांति भी स्थापित करना चाहते थे। किन्तु उनकी भी यह योजना उनके साथ ही चली गई और उसकी पूर्ति उनके अस्वाधिकारी नहीं कर सके।

और महर्षिके उत्तराधिकारी आर्थसमाजकी ओरसे भी महर्षिके मंत्रम्वानुसार विश्वशांतिके हेतु “सर्वतंत्र सिद्धान्तों” के प्रचारका प्रारंभ विदेशोंमें होना तो एक तथ्य रहा इस भारतवर्षमें ही आज तक नहीं हुआ। जिसका कारण एकमात्र यह है कि आर्थसमाजने महर्षिके मंत्रम्वके विरुद्ध त्रैतवाद्के “स्वतंत्र सिद्धान्त” को जो अद्वैतवाद्का परस्पर विरोधी है विशेष रूपसे अपनाया हुआ है जो महर्षिके स्वीकार नहीं था।

(१) अद्वैतवाद्की तरह त्रैतवाद् भी हानिप्रद है।

अपनि महर्षि द्वापराब्दे त्रैतवाद्का समर्थन कहीं कहीं

किया है। तथापि वह हेत्वाभासके रूपमें है। उसका कारण यह है कि अद्वैतवाद्के सिद्धान्तमें स्वरूपसे केवल-आत्म-तत्त्व ही निरव्यय माना है। और इसीके आधारपर नवीन वेदान्ती “महा सत्य जगन्निष्ठा” के वाक्यसे अकर्म-व्यवस्था फैलाते रहते हैं। और त्रैतवाद्के सिद्धान्तमें ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन पदार्थ स्वरूपसे नित्य माने हैं। परन्तु इसके आधारपर भी प्रारब्धवाद्की अकर्मव्यवस्था फैलती है इसलिये मूलभूत दोनों ही सिद्धान्त हानिप्रद हैं। इसलिये नवीन वेदान्तिश्रीकी अकर्मव्यवस्था मिटानेके हेतु इस त्रैतवाद्का समर्थन हेत्वाभासके रूपमें किया है।

(२) त्रैतवाद् प्रवाहसे नित्य है।

अतः नवीन वेदान्तियोंकी अकर्मव्यवस्था मिटानेके हेतु, अद्वैतवाद् तथा त्रैतवाद्के सिद्धान्तोंमें समन्वयके रूपमें जिस प्रकार अद्वैतवादी स्वामी आत्मसंकराचार्यजीने सुषुप्ती-पणिपद्के “ह्रा सुपर्णा” मंत्रके आश्रयमें ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों पदार्थोंको नित्य होना बताया है, जिसका तात्पर्य प्रवाहकी निरालासे है। उसी प्रकार महर्षिने भी इन तीनों पदार्थोंको नित्य होना बताया है जिसका तात्पर्य भी प्रवाहकी निरालासे ही है। न कि स्वरूपकी निरालासे। क्योंकि प्रत्येक जीवको नित्य माननेसे तो तीन पदार्थोंकी जगह अनन्त पदार्थ होकर त्रैतवाद् ही समूह बह हो जायेगा। इसलिये यहाँ ‘जीव’ से तात्पर्य जीवसमूहसे है न कि व्यक्तिगत जीवोंसे।

(३) त्रैतवाद्को स्वरूपसे नित्य मानना

नितान्त भ्रम है।

अतः जिस प्रकार स्वामी शंकराचार्यके उपरोक्त भाष्यको देखकर कोई व्यक्ति स्वामी शंकराचार्यजीको त्रैतवादी समझने लगे तो उसका यह समझना नितान्त भ्रम होगा। इसी प्रकार महर्षिके उपरोक्त भाष्यको देखकर इस समय जो आर्थसमाज महर्षिको ‘त्रैतवादी’ होना समझने लगा है तो इसका यह समझना भी नितान्त भ्रम है। क्योंकि जिस प्रकार एकवादी वकील प्रतिवादीके पक्षके प्रमाणसे ही प्रतिवादीके कथनका खंडन करता है परन्तु वादीका वकील, प्रतिवादीके उस प्रमाणको अपना मंतव्य नहीं मान लेता। ठीक इसी प्रकार महर्षिने नवीन वेदान्तियोंके आचार्य-शंकरके प्रमाणद्वारा नवीन वेदान्तियोंके “अहं महात्मि” और “महा, सत्यं जगन्निष्ठा” के कथनका खंडन किया

है। परंतु वह शंकराचार्यके इस प्रमाणको अपना मंतव्य नहीं मानते थे। केवल वह ब्रह्मास्त्र की मित्याधारणाके संबन्धार्थ स्वामी शंकराचार्यजीके प्रमाणको अर्थवादके गौण रूपसे वर्णन किया है। यदि कोई इस अर्थवादके गौण प्रमाणको मुख्य मान लेता है तो वह ग्रंथकारके अभिप्रायको ठीक ठीक समझकर उससे बहुत दूर चला जाता है उसी प्रकार आर्यसमाज महर्षिके अभिप्रायसे दूर हो गया है। और यदि स्वामी शंकराचार्यके कथनानुसार त्रैतवादको प्रवाहसे निष्पत्ति होना महर्षिका मंतव्य ही मान लिया जाये तब भी त्रैतवादके सिद्धान्तानुसार स्वरूपसे मिलता सिद्ध नहीं होती।

(४) त्रैतवाद खंडन।

अतः उपरोक्त समर्थनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि यह समर्थन केवल नवीन वेदान्तियोंकी अकर्मण्यता मिश्रित और अद्वैत तथा त्रैतवादके समन्वय रूपमें किया है। जो तात्कालिक आवश्यकताका था। और त्रैतवादकी स्वरूपसे निष्पत्ति माननेका सिद्धान्त भी प्रारम्भवादीकी अकर्मण्यता फैलाने-वाला होनेके कारण हानिप्रद होते हुए परस्परमें विरोधी होनेसे महर्षिके स्वयंके मंतव्यके विरुद्ध होनेसे शांतिप्रद नहीं है।

(अ) इसीप्रकार महर्षिने 'द्रा सुपर्णा' मंत्रके आगेके "अस्मिन् दृष्टे" और "समानमेतत्" मंत्रोंके भाष्यमें स्पष्टरूपसे लिखा है कि "जीव अनादिकालसे उत्पन्न होते और मरते रहते हैं।"

(ब) इसके पश्चात् सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुदासमें "आत्मपराशर प्रणवात्" इस वेदान्तदर्शनके सूत्रके भाष्यमें लिखा है कि "जैसे गुल्लके फलमें कृमि उत्पन्न होकर बल्लियों रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे ही परमेश्वरके बीजमें सब जलद्वी व्यवस्था है। इससे जीवोंका उत्पन्न व नष्ट होना सिद्ध है।"

(क) इसी प्रकार आचार्यनिबन्धन २४ में स्पष्टरूपसे लिखा है कि जीव व ब्रह्मके साथ जन्म जनकदि सम्बन्ध है इससे भी जीव उत्पन्नधर्मा होना सिद्ध है।

अतः उपरोक्त कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षिने त्रैतवादका अनेक स्थानपर समप्रमाण खंडन किया है। किन्तु हमने इस रहस्यको न समझते हुए। महर्षिके मंतव्यके विरुद्ध केवल अत्रिसे महर्षिकी अववादी मान रखा है, जो

महर्षि दयानंदके प्रति घोर अन्याय है। इसी कारण हम महर्षिके आदिश्री और कार्यकर्मको नहीं निभा सके तो हममें आश्चर्य ही क्या है? एक बार फिलज जानेपर हम अभी तक यह नहीं समझ पाये हैं कि परस्पर अविरोधी अहिंसावादी 'सर्वतन्त्र सिद्धान्त' से ही काम चल सकता है और किसी भी अन्य अवस्थामें परस्पर विरोधाहिंसाकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। इस "सर्वतन्त्र सिद्धान्त" की देन महर्षिकी बलौकिक कुशाग्र बुद्धिका परिणाम है कि इस प्रकारका विलक्षण सिद्धान्त आर्यसमाजको दिया हुआ है कि जिसका विरोधी कोई भी न होते हुए शांतिपूर्वक वेदोक्त धर्मका प्रचार होते हुए विश्वमें शांति स्थापित हो जाये।

३- आर्यसमाजकी संकीर्णता ही पतनका

मूल कारण है।

प्रिय आर्य बंधुओं—

विश्वबंध महर्षि दयानंदके मंतव्यको गंभीरतासे देखा जाये तो प्रतीत होगा कि वैविधशांतिदायक सर्वधर्म समन्वय रूप सर्वतन्त्र सिद्धान्तको माननेवाले थे। इसी सर्वतन्त्र सिद्धान्तको उन्होंने, सर्वधर्म अविरोधी, सर्वहितकारी, वेदोक्त-साम्राज्य सार्वजनिक समतन्त्र-नित्यधर्मके नामोंसे कथन किया है। और वह अद्वैत तथा त्रैतवाद जैसे परस्पर विरोधी सिद्धान्तोंको स्वीकार नहीं करते थे। तथा भिद्योक्तिककल तोसाहटीकी तरह इस सर्वतन्त्र सिद्धान्तका बिना किसी देश, जाति तथा संप्रदायक भेदभावके संपूर्ण भूगोलमें प्रचार करते हुए विश्वमें शांति स्थापित करके 'कृष्णमो-विश्वमार्थ' इस वेदके वादेसको चरितार्थ करना अपना मुख्य प्रयोजन मानते थे।

परन्तु महर्षि दयानंदकी शिक्षामें उनका जो उच्च दर्शन और बहुमुखी जीवन रहा है। उसको हम (जिन्हें उनके निर्माण किये आर्यसमाजसे वीथिकासीन संपर्कका सीमाव्य भिन्ना है।) पूर्णतया सामूहिकरूपसे समझनेमें सदैव सफल नहीं हो सके।

हम सबने उनके विभिन्न विषयोंको (जैसे उनकी सोच, उनके विचार, उनके उपदेश और उनके व्यावहारिक जीवनको) अपनी अपनी दृष्टिसे अपनाया है। इसीप्रकार उनकी सभी चीजोंको हम व्यापकरूपसे नहीं समझ पाये। और अपने अपने विचार पूर्वक दृष्टिकोणके अनुसार किसी एक कामयाबी लक्ष्य-हवन और त्रैतवादके सिद्धान्त आदिमें संलग्न हो गये।

उनके विचारोंकी पृष्ठभूमि और उनकी शिक्षाओं जो व्यापक सिद्धांत निहित थे, उनको मानने हुए भी हम लोगोंने अपनी दृष्टिको संकुचित बनाकर चैतन्यवाद विद्यांतपर आवृत्तयुक्तसे अधिक जोर दे दिया है, और दूसरे महत्वपूर्ण 'सर्वतंत्र सिद्धांतों' को नजर अंदाज कर दिया है। इसके क्रिये हम किसीको दोष नहीं दे सकते क्योंकि यह संकुचितता-पौराणिक धर्मसे उत्पन्न चैतन्यवादकी 'रुद्धि' विशेषके साथ गहरा संबंध, और तत्संबंधी अपने गहरे विश्वास विचार एवम् दृष्टिकोणके कारण हुई है।

इस संकुचित दृष्टिके कारण जिस बेदोक्त 'सर्वतंत्र सिद्धांत' के क्रिये महर्षिने स्पष्टरूपसे कथन किया है कि "मैं अपना मतव्यवहारीको मानता हूँ कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके और जो तीनों कालमें सबको एकसा मानने योग्य है। तथा जो मतमतान्तरोंके परस्पर विरुद्ध समर्थ है, उनको मैं स्वीकार नहीं करता," उसी बेदोक्त धर्ममें, जिस प्रकार हिंदुओंकी उच्च जाति कहलानेवाली उपजातियोंमें कोई व्यक्ति कैसा ही सदा, दुराचारी, धर्मविचारी, झूठ हत्याकारी आदि दुर्गुणी हो तब भी वह जातिमें रह सकता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति कैसा ही सत्यवादी व सदाचारी होते हुए किसी विधवाके साथ पुनर्विवाह या निशोग कर लेवे तो उसे उसकी जातिसे वृत्त करनेकी घोषणा शीघ्र कर दी जावेगी।

इसी प्रकार आर्यसमाजमें भी आर्यसमाजके हजारों रुपये राशन करनेवाले और जायदादको हड़प जानेवाले तथा आर्यसमाज और सावेदेशिक सत्ताके साथ अर्थात् दर बर्षीक मुकद्दमेबाजी करनेवाले, चोर, मिथ्यावादी, शिश्त-क्षोर आदि दुर्गुणी व्यक्ति तो आर्य समाजके सदस्य रह सकते हैं, किन्तु एक सत्यवादी, सदाचारी और तन, मन, धनसे समाजकी सेवा करनेवाला होनेपर भी यदि उसकी ओरसे अहंतावादी होनेकी संभावना हो जावे तो उसको सब वस्तुधाको कुटुंब माननेवाले आर्यसमाजकी सदस्यतासे वृत्त किये जानेकी घोषणा शीघ्र कर दी जायगी। इस प्रकार जो आर्यसमाज संपूर्ण विश्वको आर्य बनाना चाहता है उसी आर्यसमाजमेंसे उपरोक्त संकीर्णताके कारण सैकड़ों कर्मठ विद्वान् कांतिमें चले गये और सैकड़ों बड़े बड़े विद्वान् तथा संन्यासियोंका संबंधविच्छेद हो गया और होता चला जा रहा है जो आर्यसमाजके पतनका मूल कारण है।

४- विश्वशानिका श्रेय महर्षि दयानंदको ही है।

दुर्भाग्यवश ठीक ऐसे समय जब हम परस्पर भाविरोधी "सर्वतंत्र सिद्धान्त" के स्थापित करनेके योग्य हुए तब महर्षि हमसे विदा हो गये। संसारमें कुछ व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवनमें अहिंसा एवं शांतिसे ही काम लिया और दूसरोंको भी अहिंसाके अपनानेकी शिक्षा दी, परन्तु जनसमुदायों और राष्ट्रोंके बीच मतभेदोंको दूर करनेके क्रिये सब मतोंका समन्वय करते हुए 'समागत नित्यधर्म' अर्थात् तीनों कालमें जिसका बांध न हो ऐसे निष्कालाशास्त्र-सर्वधर्म-अविरोधी-साम्राज्य-सार्वजनिक-धर्मका "सर्वतंत्र-सिद्धान्त" के द्वारा हलने बड़े पैमानेपर विश्वशांतिके प्रयोग करनेका श्रेय महर्षि दयानंदको ही है।

५- सर्वतंत्र सिद्धान्तका जीर्णोद्धार।

किन्तु खेद है कि यह विश्वशांतिके 'सर्वतंत्र सिद्धान्त' प्रयोग अधूरा रहकर ही समाप्त हो गया। अब यह जनसमुदायका कर्तव्य है कि इस "सर्वतंत्र-सिद्धान्त" का जीर्णोद्धार करके इसके कार्यक्षेत्रको अधिक विस्तृत करें, और यह देखें कि आजकी परिस्थितिमें हम कहाँतक किस प्रकार सफल हो सकते हैं।

१ अज्ञान नष्ट करके ज्ञानकी वृद्धि करना।

यद्यपि हम जानते हैं कि यह कठिन काम है, परन्तु इस संबंधमें हमें लोगोंको शिक्षित करना होगा, इसीक्रिये महर्षिने "अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनेका आठवां नियम निर्माण किया था।" परन्तु महर्षि जिस विद्याकी कल्पना करते थे और जिसके क्रिये उन्होंने "सर्वतंत्र-सिद्धान्त" का कार्य-क्रम बनाया वह इस वर्तमान विद्यासे कुछ भिन्न था। सच्चेकी प्रवृत्तियोंके विकासके पूर्ण संस्कार जो उसके अन्तर्ग हैं उनको परस्परके बाधा निषेधोंको हटाकर बाहर लाना, यह महर्षिकी विद्या वृद्धिके कार्यक्रमका अंग था। इसीक्रिये महर्षिने सत्यार्थ प्रकाशके राजधर्ममें "अज्ञो मयति वै बालः पिता मयति संतः" इस मनुस्मृतिके हवालेसे किया है कि जो अज्ञानी हैं सोई बालक हैं और ज्ञानी अपात्र सत्य उपवेशका करनेवाला पिता होता है, इसका तात्पर्य यही है कि जितने छिप्ते पदे मनुष्य हैं, यदि वह बुद्धि और विचारहीन अज्ञानी हैं तो वे बालककी नाई हैं।

अतः जो लोग ऐसे अज्ञानियोंको फुसलाकर तथा उनको प्रसाद, चाणोदक, कंठीमाला, ज्ञाप-तिलक देना व एकादशी आदि माहात्म्य सुनाना, तीर्थ-नामस्मरण इत्यादिक, उनसे धनादिक पदार्थोंको छेते हैं ऐसीके ऊपर राजाको अवश्य दंड करना चाहिये। जो राजा दंड नहीं देगा तो उसकी प्रजा सब अहो जायगी और राज्यका भी नाश हो जायगा। अतः इसका आशय यही है कि “सर्वतन्त्र सिद्धान्त” के आधारपर प्रजामेंसे ‘स्वतन्त्र सिद्धान्त’ की परस्पर विरोधी अज्ञानताका नाश करना ही अविद्याका नाश करना और सर्वतन्त्र सिद्धान्तोंके ज्ञानकी वृद्धि करना ही विद्याकी वृद्धि करना है, और इस ज्ञानके द्वारा संसारके सब मनुष्योंको चाहे वह किमी भी सतके ज्ञाननेवाले हों कार्य बनाया जा सकता है।

२ स्वयं संप्रदायोंके साथ प्रीतिपूर्वक वर्तना।

महर्षिका उद्देश्य मूलकोंके समान सबको एक ही स्तरपर लानेका नहीं था। इसीलिये उन्होंने कार्यप्रमाजके साधने नियममें लिख दिया है कि “सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये।” इसका आशय सत्साध प्रकाश-की भूमिकामें दिया है कि “जात्रकल बहुतेसे विद्वान् प्रत्येक मतोंमें हैं, वे पक्षपात छोड़ “सर्वतन्त्र सिद्धान्त” अर्थात् जो जो बातें सबके अनुकूल सबमें सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरेके विरुद्ध बातें हैं उनको त्यागकर परस्पर प्रीतिसे बतें बातें तो जगत्का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानोंके विरोधसे अविद्वानोंमें विरोध बढ़कर अनेक प्रकारके दुःखकी वृद्धि और सुखकी हानि होती है। इस हानिने जोकि स्वार्थी मनुष्योंको प्रिय है, सब मनुष्योंको दुःखसागरमें डुबा दिया है।

इन बातोंको चित्तमें धरेके ही मैने इस ग्रन्थको रचा है श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेमसे इस ग्रन्थका सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट लाभ प्राप्त करें। इसमें यह अजि प्राय रखा गया है कि जो जो सब मतोंमें सत्य सत्य बातें हैं वे सबमें अविरुद्ध होनेसे उनको स्वीकार करके जो जो मत-मतांतरोंमें परस्पर विरोधी मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि इसमें सबसे सबका विचार होकर, परस्पर प्रेमी होकर एक सत्य मतस्थ होंगे।

उपरोक्त कथनानुसार महर्षिने छलनऊर्में कार्यप्रमाजकी

स्थापना की उसमें बिना किसी जातिव व सांप्रदायिक भेद-भावके एक सुलभमान भी कार्यप्रमाजका सत्य बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारतवर्ष व अमेरिकाकी थियोसोफी-कल सोसायटी, जिसमें हिंदु, मुसलमान, ईसाई, बौद्धादि सब प्राकारके धर्मानुयाई सत्य होते हैं, उससे बिना किसी देश व जाति व सांप्रदायिक भेदभावके गठबंधन करके देश तथा विदेशकी सब सोसायटीयोंको कार्यप्रमाजकी शाखा होना स्वीकार कर लिया। (दूस्रो सार्वदेशिक जीवन चरित्र पृष्ठ ३३४)।

अतः पाठक महर्षिके उपरोक्त आदेश व क्रियापर गंभीर-तासे विचार करें कि उनका विषय मानवसमाजके सर्वधर्म क्या सादृश था और उनके बताने “सर्वतन्त्र सिद्धान्तों” की स्थापकता कितनी है तथा इन सिद्धान्तोंके आधारपर प्रचार करनेसे ही “कुण्वन्तो विश्वमार्य” बेधमंत्र कार्य-रूपमें परिणत हो सकता है। इसका प्रचार, परस्परकी द्वेषभावनाको सम्पन्न किये बिना नहीं किया जा सकता।

३- विदेशियोंके प्रति प्रेमकी भावना।

विदेशियोंके प्रति प्रेमकी भावना रखनेके सबधमें भी महर्षिने सन्ध्याय प्रकाशकी भूमिकामें स्पष्टरूपसे लिखा है कि “यद्यपि मैं अर्थात् सर्वतन्त्र सिद्धान्त उल्लेख हुआ हूँ और बसता भी हूँ तथापि जैसे इस देशके मतमतांतरोंकी झुड़ी धारोंका पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ तथा मंडोलतिवालोंके साथ भी वर्तता हूँ और मनुष्यो-न्नतिके विषयमें भी जैसा स्वदेशवालोंके साथ वर्तता हूँ वैसा ही विदेशियोंके साथ भी वर्तता हूँ। तथा सब सज्जनोंको भी इसी प्रकार बोलना योग्य है। और जो स्वाध-वश होकर परहानिमात्र करना रहता है वह जानो पशुओंका भी बड़ा भाई है। इसलिये जैसा मैं सब धार्मिक ग्रंथोंको प्रथम ही गुरी दृष्टिसे न देखकर उनमेंसे गुणोंका ग्रहण और अन्य विदेशी मनुष्यजातिही उन्नतिके लिये प्रयत्न करता हूँ वैसा ही सबको करना योग्य है। और एक मनुष्य जातीमें बढ़का कर विरुद्धधर्मी कराकर, एक दूसरेको काटु बना लडा मारना विद्वानोंके स्वभावसे बाहर है और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्याथका प्रकाश करना मेरा वा सब महासर्थोंका मुख्य कर्तव्य काम है। परमात्मा अपने कृपासे इस जगत्को विस्तृत और चिरस्थायी करे।”

इस कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि द्वापानम्बके द्वयमें विदेशियोंके लिये भी वसी ही सहायुभूति थी, वसी कोई भी मनुष्य अपने देशस्य द्वापरे मनुष्यके साथ रहता है और दिखलता है। इसीलिये उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा है कि “हंसा” महापुरुष अवश्य थे; (देखो सार्वदेशिक जीवन चरित्र, पृष्ठ १६६) “अग्नेश ही आज प्रकृत अर्थमें आग्रहण हैं।” (सार्वदेशिक जीवन चरित्र, पृष्ठ २१४) युरोपियनोंमें बाध्यावस्थामें विवाह न करना, लड़का, लड़की-को विद्याकी सुशिक्षा करना, कराना, स्वयंवर विवाह होना, भुरे भुरे आदर्शियोंका उपदेश न होना, विद्वान् होकर जिस किसीके पाखण्डमें न फसना, वे जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सत्तासे निश्चित करके करते हैं। अपनी स्वजातिकी उन्नतिके लिये तन, मन, धन व्यय करते हैं, आलस्यको छोड़ उद्योग किया करते हैं, अपने देशके बने जूनेकी भी प्रतिष्ठा करते हैं, और आजतक स्वदेशके अनुसार मोटे कपड़े आदि पहनते हैं, तथा अपने देशका चालचलन आदि नहीं छोड़ते अतः वे बुद्धिमान् ठहरते हैं।’ (देखो सार्वार्थ प्रकाश अजमेर, पृष्ठ २४६)

“किसी अन्य जाति या धर्मवालोंके हाथका पका वा छुआ खानेमें कोई पाप नहीं है।” (सार्वदेशिक जीवनचरित्र, पृष्ठ ३००।३२६) “विदेशसे आनेवाले सुसज्जमानोंसे हमने उनकी एक हँसकी पूजाकी मलाईको नहीं सीखा।” (सार्वदेशिक जीवन चरित्र, पृष्ठ २१३) प्रोफेसर मेक्समूकर साहबको जब महर्षि पत्र लिखते थे तब उनको “अह” शब्द लिखते थे। (देखो पत्रव्यवहार) तथा आदिम सत्यार्थ प्रकाशमें अनेक ऐतिहासिक प्रमाण देकर बिना देश व जातिय भेदभावके अन्य धर्मावलंबी विदेशियोंके साथ खानपान, शारीर्यवहार एक होनेकी प्रशंसा करते हुए इसके अनेक प्रकारके लाभ तथा सुख व सतिप्रद होना बताया है।

४- विरोध सहनेकी सामर्थ्य तथा विरोधीके

प्रति सद्भावना।

हम सोच सकते हैं कि यदि हमें रास्ता दिखाने और प्रेरणा देनेके लिये महर्षि जीवित होते तो हम क्या करते ? वे मानवमें ऐसा साहस चाहते थे, जो विरोधीके भुरेसे भुरे व्यवहारको विरोधीके प्रति किसी भी प्रकारकी दुर्भावनाके बिना सहनेकी सामर्थ्य होना, जैसा कि उन्होंने स्वयंको

जहर देनेवालेके प्रति दुर्भावना होना तो एक तरफ रहा उल्टा उसे सौ रुपये देकर तत्काल नेपाल जानेका आदेश दिया। और इस प्रकार उस जहर देनेवालेको जीवनदान देकर अपनी उस अनुपम सहनशक्तिका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि “मैं किसीको कैद कराने नहीं आया, संसार-मात्रको मुक्त कराना ही मेरा कर्तव्य है। (देखो सार्व-देशिक जीवन चरित्र, पृष्ठ ३५८) जबतक हममें ऐसी सहनशीलता और साहस नहीं होगा तबतक विश्वशांति-के प्रचारकी सफलता आँखोंसे ओझल रहेंगी।

५- विश्वशांतिका प्रचार भारतसे ही होना अग्र्यस्कर है।

विश्वशांतिके हेतु किसी न किसी समाजको यह साहस दिखाना ही होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कौनसा समाज होगा और किस अङ्गका होगा किन्तु यह स्पष्ट है कि आज यह विश्वशांतिका काम इन नहीं कर सकते। यद्यपि हम अपने आपको महर्षि द्वापान्बकी विचार-धारा और उनके उपदेश तथा उनके कार्यपूर्तिका उत्तराधिकारी होना मानते हैं किन्तु कार्य उनके मंतव्यके विरुद्ध करते हैं। फिर भी यह काम किसीको करना ही है, मैं आशा करता हूँ कि इस विचार विमर्शके परिणामस्वरूप पाठक यह संदेश सत्तारके अन्य देशोंतक पहुँचा सकेंगे। क्योंकि इस समय विश्वशांतिके लिये क्लृप्त तथा चीनमें जो ‘साम्यवाद’ के सिद्धान्त अपनाये जा रहे हैं उन समयमें अधिकतर भाग महर्षि कथित ‘वेदोक्त सार्वतांत्रिक धर्म’ का ही है।

इसीप्रकार अमेरिकामें बरहर्न रिडीअनके नामसे एक समाज सुधारक संस्था खुल गई है और प्रत्येक राज्यमें उसकी शाखायें फैली हुई हैं, तथा कार्य कर रही है जिनके द्वारा विश्वव्यापक और विश्वधर्मकी भावनाका प्रचार किया जाता है, और प्रतिवर्ष ‘विश्वशांति परिषद्’ होता-रहता है। परन्तु उनके पास महर्षिके मन्त्रवर्षाकी मुकामिल योजना नहीं है। अतः यह संस्थाएं महर्षिके उपरोक्त बताया हुए विश्वशांतिके मार्गदर्शक विचारोंकी उत्कृष्ट दृष्टि और पात्र हैं। किन्तु यदि विदेशोंके द्वारा विश्वशांति हुई तो यह बात भी निश्चय है कि महर्षिके दूसरे उद्देशानुसार विश्वमें वेदोक्तधर्मका प्रचार न हो सकेगा। इसलिये वेदोक्तधर्मके

प्रचारकी दृष्टिसे इसका प्रचार केन्द्र, भारतसे ही होना आवश्यक है ताकि "कृपवन्तो विश्वमार्य" वेदमंत्र कार्यरूपमें परिणत होकर विश्वमें शांति स्थापित होनेके साथ साथ, वेदोक्तधर्मका भी प्रचार होकर, महर्षिके दोनों उद्देश्योंकी पूर्ति हो सके।

हमारे देशमें एक कहावत है कि चारों तरफ रोशनी होते हुए भी कभी कभी दिया तले जंघेरा होता है। भाषा है हम इस कहावतको चारितायें नहीं करेगे और पाठक इसकी सच्चाईको दियेके ठीक नीचे न होते हुए भी हमसे रोशनी लेकर प्रमाणित करेगे।

यदि पाठक या श्रोतागण इस विश्वशांतिबंधी विचार विमर्शरूप महर्षिकी विचारधाराको समारके सामने रख सके तो यह बहुत बड़ा काम होगा। ये इस विचारधाराको सत्य एवं व्यावहारिक मानता हूँ और यह समझता हूँ कि यदि हममें आवश्यक साहस हो और सब धर्मांतुषाधी-विद्वज्जन परस्परकी द्वेषभावनाको त्याग कर संगठित हो जायें तो हमें शीघ्र कार्यान्वित किया जा सकता है।

६ कार्यपूर्तिकी योजना।

उपरोक्त कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि द्वायन्द्वके मन्त्रयानुसार जो विश्वशांतिद्विषयक 'सनातन नित्य धर्म' अर्थात् दोनों कालमें जिसका विरोधी न हो, ऐसे त्रिकाळावाधित, सर्वधर्म अविरोधी "साम्राज्य-सार्वजनिक-धर्म" का सर्वतन्त्र सिद्धान्तके द्वारा समस्त मन्त्रयान्तरके विद्वज्जनकी परस्परकी विरोधी भावनाका त्याग कराना चाहिये, वहाँ सार्वदेशिक तथा धर्माई समाने स्वयं अपने अंतरगतके उच्छकोटिके विद्वान् तथा संस्थासिधियोंसे ही परस्परमें विरोध करके उनसे सम्बंध विच्छेद कर लिया है। और उपरोक्त "साम्राज्य-सार्वजनिक-धर्मांतुषार" संपूर्ण मन्त्रयान्तरके मनुष्योंकी परस्पर विरोधी भावनाकी परीक्षा तथा 'सर्वतांत्रिक' (अविरोधी) धर्मके प्रचारकी जो विधि बताई है उसका प्रारंभ, महर्षिके निधन हुए पंचदत्त वर्ष होनेपर भी आजतक नहीं किया गया। दुःखना ही नहीं बल्कि जिस अद्वैतवाद तथा त्रैतवादी परस्पर विरोधी बातोंको महर्षिने अस्वीकार किया है, उन्हीं अस्वीकार की हुई बातोंको आर्यसमाजने अपनाया हुआ है। जिसके कारण इस आर्यसमाजमें, महर्षि द्वायन्द्वके अनन्यभक्त तथा

वेदोंके पुरावर विद्वान् और पवित्रात्मकादि महापुरुषाव संबंध विच्छेद कर गये हैं तथा करते चले जा रहे हैं जिसका कारण एकमात्र हमारे आर्य विद्वानोंकी 'त्रैतवाद' माननेकी धर्मसंकीर्णता है, जिससे आर्यसमाजका प्रतिदिन वतन होता चला जा रहा है। अतः इस आर्यसमाजके सिद्धान्त तथा उसके कार्यप्रगतिके संशोधन करनेकी शीघ्रप्रतिशीघ्र आवश्यकता प्रतीत होती है।

वर्षोंके आर्यसमाजमें, महर्षि द्वायन्द्वके मन्त्रयके विरुद्ध परस्परविरोधी त्रैतवाद तथा प्रारम्भवादके सिद्धान्तोंको माननेके कारण, वेदोक्त सिद्धान्तानुसार परमेश्वरको अपना भावि मूल न मानने की, नास्तिकता व अनगनी नित्यताके अभिमानमें नागरिक जनताके प्रति उच्छृंखलता और मनुष्योत्थानके कार्योंमें अकर्मवृत्ता तथा सर्वतन्त्र सिद्धान्तोंके प्रति उदासीनता उत्पन्न होकर सामाजिक एवं नैतिक पतन होता चला जा रहा है।

हस्तलिखित महर्षि द्वायन्द्वकी 'त्रैतवादी' याना महर्षिकी भावना, कल्पना, मन्त्रय, आदेश इत्यादि और उपदेशके सर्वथा विपरीत होते हुए उनके प्रति धोरे अन्याय है। श्रेष्ठ है कि इस समयके अधिकतर आर्यसमाजी महर्षिके मन्त्रयके विरुद्ध हम त्रैतवादके रंगमें उलझे हुए अकर्मण्य और भाई-भाईके परस्पर शत्रु हो रहे हैं, उन्होंने "सर्वतन्त्र सिद्धान्त" से होनेवाले विकासके आदर्शको उस रूपमें समझा ही नहीं है, जिस रूपमें महर्षिने अपने प्रयोगोंमें सचिवरग विधान किया है। जो आर्यसमाजके पतनका मूल कारण है।

अतः समस्त आर्यबन्धुओंसे सादर प्रार्थना है कि जो आर्यबन्धु महर्षिकी उपरोक्त बताई हुई विश्वशांतिद्विषयक सार्वभौम सार्वजनिक सर्वतन्त्र सिद्धान्तकी योजनाके पक्षमें हों वह हमारे विचारोंमें सहिमिलित होकर वर्तमान 'आर्यसमाज' को 'सार्वजनिक आर्यसमाज' के रूपमें काया पलटनेका प्रयत्न करें या महर्षिके मन्त्रयानुसार 'सार्वजनिक आर्यसमाज' की स्थापना पृथक् रूपसे करके उनकी बताई योजनाके अनुसार संसारमें 'सर्वतांत्रिक सिद्धान्त' का प्रचार करते हुए शांति स्थापित करके "कृपवन्तो विश्वमार्य" वेदमंत्रको कार्यरूपमें परिणत कर दें।

७ सार्वदेशिक आर्थप्रतिनिधि सभासे प्रार्थना ।

सार्वदेशिक आर्थप्रतिनिधि सभाके अध्यक्ष महोदयसे सादर प्रार्थना है कि यदि वह महर्षिोंके उपरोक्त बताई हुई विधवाविधवायक 'सार्वभौम-सार्वजनिक-सर्वतंत्र सिद्धान्त' के प्रचारके पक्षमें हों तो उपरोक्त बताये हुए महर्षिके मंतव्य तथा इनके कार्यशैलीके हेतु सार्वदेशिककी साधारण सभाको धीमाविशीष्ट बुलाकर तथा उसमें संबंधविच्छेद हुए आर्थ विद्वानोंको संमिश्रित करते हुए महर्षिके मंतव्यानुसार अंतरराष्ट्रीय "सर्वधर्म सम्मेलन" बुलाया जाकर संसारके सब विद्वज्जनोंसे सत्कार्य प्रकाशके दृष्टांत लघु सभासमें बताई हुई योजनानुसार ईर्ष्या, द्वेष छोड़ 'सर्वतंत्र सिद्धान्तों' को प्रवृत्त करनेके सब विधमें सबका प्रचार करनेके लिये कहा जाये जो विद्वज्जन संसारके इस ऐश्वर्यमयको स्वीकार करें । इनके साथ मदबर्धन किया जाकर 'आर्थ प्रतिनिधि सभा' का नाम "सार्वभौम सार्वजनिक आर्थ प्रतिनिधि सभा" रखा जाये और इसके प्रत्यंतर 'धर्मार्थ सभा' का नाम "सार्वजनिक धर्मार्थ सभा" के नाममें परिवर्तित किया जाये, तथा प्रतिनिधि सभाओंका नाम "सार्वजनिक आर्थ प्रतिनिधि सभा" रखा जाकर

स्थायीय सभाओंका नाम "सार्वजनिक आर्थसमाज" रखा जाये, और जिस प्रकार थियोसोफिस्ट सोसायटीमें सदस्य बननेमें किंगमेद, जातिमेद, धर्ममेद तथा देशमेद नहीं होगा वही प्रकार इस "सार्वजनिक आर्थसमाज" के सदस्य बननेमें भी उपरोक्त प्रकारसे किसी प्रकारका मेद न होकर उस स्थानके प्रत्येक मनुष्य संश्रयके विद्वान् जो सार्वजनिक आर्थसमाजके दस मियमोंको मानते हुए सर्वतंत्र सिद्धान्तोंका प्रचार करना स्वीकार करें सदस्य बना लेना चाहिये । ताकि महर्षिके मंतव्यानुसार इस "सार्वजनिक आर्थसमाज" में सर्व धर्मानुयाहियोंके अष्ट मुख्य सम्मिश्रित हो सकें और इसके अनुसार उपरोक्त 'बौद्धिक धर्म' के "सर्वतंत्र सिद्धान्तों" का संपूर्ण जगत्में प्रचार होकर विश्वमें शांति होते हुए- "कृपान्तो विश्व-मार्थ" वेदमंत्रका आदेश चरितार्थ हो सके ।

यदि आपने उपरोक्त योजनाको नहीं अपनाया तो हम विश्वासिका प्रचारकेन्द्र अन्य स्थानसे होनेपर विश्वासार्थि तो होगी और सिद्धान्त भी 'सर्वतंत्र' ही होगे, किन्तु महर्षिके द्वितीय ब्रह्मणुसार बौद्धिकधर्मके नामसे विश्वमें प्रचार होना तथा आर्थसमाजका नाम चिरस्थायी रहना असंभव प्रतीत होता है ।

हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

मुंबई सरकारने सरकारी और असरकारी हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल, पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंकी मान्यता दी है । इनकी योग्यता निम्न प्रकार स्वीकृत की गई है—

स्वाध्यायमंडल किला पारडी (जि. सुरत) की साहित्यिक परीक्षाएं—

साहित्यप्रवीण—एस. एस. सी/मेट्रिक के समान है,

साहित्यरत्न —इन्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य—बी. ए. के समान है ।

मुंबई सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें यह मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

— परीक्षा-प्रश्नी

दिव्य जीवन

[श्री अरविंद]

अध्याय २८

[गवाङ्गसे जागे]

परन्तु एक बार जहाँ जन्म-सन्तानें यह प्रवेश निश्चय हो जाता है तो आन्तरिक दुरुष अपने आपको ऊपरकी इन वस्तुओंके प्रति खोलनेमें, उनमें अपना आरोहण करनेमें समर्थ जान पड़ता है जो (वस्तुएं) कि हमारे वर्तमान मानसस्तरसे परे हैं। यह हममें दूसरी आध्यात्मिक संभावना है। हमका पड़का बहुत साधारण परिणाम यह होता है कि हमें अपने भीतर एक वृद्ध निष्किय और क्षान्त आत्माका ज्ञान होता है और उसे हम अपनी यथार्थ एवं आधारभूत सत्ता, उसके सिवाय जो कुछ भी हम हैं उस सबका आधार अनुभव करते हैं। यह भी संभव है कि हमारी सक्रिय सत्ताका और हमारे स्वयिचक आचका एक ऐसे परमार्थस्तरमें निर्वान हो जाय जो कि अनिर्देश्य और अनिर्वचनीय है।

परन्तु हम यह भी अनुभव कर सकते हैं कि यह आत्मा केवल हमारा ही आत्मा नहीं है अपितु समस्त दूसरोंका भी आत्मा है; तब यह विश्व-सत्ताके मूलमें रहनेवाला उसका सत्य दिखलाई देता है। यह संभव है कि मनुष्य अपने संपूर्ण व्यक्तित्वके निर्माणमें ही संतुष्ट होकर रह जाय, एक निष्किय अनुभूतिपर ठहर जाय अथवा यह भी संभव है कि वह विश्वव्यापारको क्षान्त, निष्कल कामावर अध्वस्त (आरोपित) की हुई बाहरी शोका या अन्न मानकर विश्वसे परे किसी परम अचल अक्षरस्थितिमें पड़ जाय। परन्तु इससे भिन्न एक दूसरी अतिसाधारण अनुभवकी अल्प-निवेधारमक दिशा भी प्रकट होती है; कारण वहाँ हमारे क्षान्त आत्मा (सत्ता)में ओषिति, ज्ञान, शक्ति, मानन्द अथवा दूसरी अतिसाधारण शक्तियोंका एक विशाल क्रियात्मक अवतरण होता है, और हम आत्माके उन उच्च प्रदेशोंमें आरोहण भी कर सकते हैं जहाँ उसकी अचल स्थिति उन महती एवं ओषितिसिंधी शक्तियोंका आधार है।

होनें अवस्थाओंमें यह स्पष्ट है कि हम अज्ञ मनसे परे एक अध्यात्मस्थितिमें उठ जाते हैं। परन्तु क्रियात्मक अवस्थाओंमें इसके परिणामस्वरूप, शिष्टाशिक्षा महत्तर कर्म केवल एक ऐसे शुद्ध आध्यात्मिक कर्मके रूपमें प्रकट हो सकता है जोकि अपने स्वभावमें किसी दूसरेसे नियत नहीं है; अथवा यह महत्तर कर्म एक ऐसे आध्यात्मिक मानस विस्तारके रूपमें प्रकाशित हो सकता है जहाँ मन परमार्थस्तरसे अज्ञात नहीं है; यहाँ मन वद्यपि अभी तक अतिमनके स्तर पर नहीं पहुंचता किन्तु अतिमानस क्ष-चिह्नके ज्ञानके कुछ अंशको ग्रहण करता है और उससे उद्भासित होता है।

जिस रहस्यको संक्रमणके जिस साधनको, अतिमानस कृपान्तरकी और जिस आवश्यक पदप्रक्षेपको हम खोज रहे हैं वह हमें इस दूसरे चिकित्पमें मिलता है। कारण हम आरोहणके एक क्रमसोपायको, ऊपरसे जानेवाली अधिकाधिक गहरी और तीव्र ओषिति एवं शक्तिके साथ संचार संसर्गको और उत्कर्षताओंकी तीव्रताओंकी क्रम परस्परको देखते हैं; ये सब क्रमके मनोतीर्तमें आरोहणमें अथवा उससे मनमें अवतरणमें बहुतसी सीधियां मानी जा सकती हैं। इस स्वतः प्रवृत्तज्ञानके समूहोंकी समुद्रके समान वृद्धिको अनुभव करते हैं; यह ज्ञानविचारका स्वभाव धारण करता है किन्तु विचारकी जिस पक्षिमासे हम परिचित हैं उससे भिन्न स्वभाववाला होता है।

कारण इस विचारमें खोज नहीं है, मानसिक निर्माणका कोई चिन्ह नहीं है, कसरता या कठिन आधिर्ज्ञानका परिश्रम नहीं है, वह उस उच्च मनसे, जहाँ सत्यपर अधिकार रहता ज्ञान पड़ता है, छिपी हुई और अवशय यथार्थताओंकी खोजमें नहीं है, स्वतः प्रवृत्त और अनायास जाया हुआ ज्ञान है। ऐसा देखा जाता है कि यह विचारज्ञानके समूहको एक दृष्टिमें एक साथ अंतर्गत करनेमें मनकी अपेक्षा

आधिक समर्थ है; इसका वैध स्वभाव है, व्यक्तिगत विचारकी छाप इसपर नहीं है। इस सत्ताविचारसे परे हम एक ऐसे महत्तर उद्गासनको देख सकते हैं जोकि अधिक बड़े षडे बल, तीव्रता और चातुल्यशक्तिको रखता है, सत्तरष्टिके स्वभाववाली ऐसी दीप्ति से रहता है जिसकी विचार-निर्माण एक स्वरूप और उपाश्रित दिवा है।

यदि हम सत्यके सूर्यके वैदिक चित्रको मान लें और यह ऐसा चित्र है जो कि इस अनुभवमें यथार्थ सिद्ध होता है—तो हम उच्च मनके कर्मकी साधन और स्थिर सूर्य-प्रभाके साथ तुलना कर सकते हैं; और इस उच्चमनसे ऊपर जो प्रदीप्त मन है उसकी शक्तिकी तुलना उवाह्यात्मय सूर्य-प्रभाके प्रभा-समूहकी वृष्टिके साथ कर सकते हैं। इससे भी ऊपर सत्य-शक्तिका एक और भी अधिक महत्तर बल, एक अंतरंग और अघातय सत्य-दर्शन, सत्य-विचार, सत्य-भाव, सत्य-संप्रतीति, सत्य-कर्म दिखाई देता है, जिसे कि हम एक विशेष अर्थमें अन्तर्मान नाम देते हैं; कारण हमने इस शब्दका प्रयोग, इससे किसी अच्छे शब्दके अभावमें, हारवाक्यके अतिशयोक्तिके साक्षात् ज्ञान-साधनके लिए किया है, तथापि अन्तर्मानका जो अर्थ वस्तुतः हम समझते हैं वह स्वयं-सत् ज्ञानकी वेदक एक विशेष क्रिया है।

यह नवीन प्रवेश इसका (अन्तर्मानका) मूल है। वह हमारे अन्तर्मानोंको अपने विशिष्ट स्वभावका कुछ अंश प्रदान करता है और बहुत स्पष्टतया उस महत्तर सत्य-उपलब्धिका सम्भव है जिसके साथ हमारा मन सीधा संचार-संसार नहीं कर सकता। इस अन्तर्भावके मूलमें हमें एक अतिचेतन विश्व-मनका आविर्भाव होता है जोकि अति-मानस अतुल्य-चिन्तसे सीधा संपर्क रखता है; यह एक ऐसी मूलभूत उद्भवता है जोकि अपनेसे नीचे सम्पूर्ण क्रिया-बोको और सम्पूर्ण मानसशक्तियोंको नियंत्रित करती है, यह हमारा परिचित मन नहीं है अपितु अधिमान है; यह अधि-मन मानो किसी स्रष्टा अधि-पुरुषके चौड़े धर्मोसे ज्ञान-अज्ञानके इस सम्पूर्ण अपराधको ढकता है।

इसका इस महत्तर अतुल्य-चिन्तसे संबंध जोड़ता है और साथ ही अपने चमकदार स्वर्णमय ढकनेसे उस महत्तर अतुल्य मुखको हमारी दृष्टिसे आतुर कर देता है; जब हम अपनी सत्ताके अध्यात्म-धर्मका, उसके अन्तर्गत लक्ष्य,

उपके गुण परमार्थस्वरूपका अन्वेषण करते हैं तो वह अनन्त सभावनाओंकी अपनी बाइके द्वारा मध्यमें स्थित होकर एक साथ बाधक और मार्ग-रूप हो जाता है। जिस गुण ओइकी हम खोज कर रहे थे वह यही है, यही वह शक्ति है जोकि परम-ज्ञान और विश्व-अज्ञानका संयोग और विभाग करती है।

अपने स्वभाव और स्वधर्ममें अधिमान अतिमानस चित्तका प्रतिनिधि है, यह अज्ञानकी सृष्टिके लिए उसका प्रतिनिधि है। अथवा उसके विषयमें हम यह कह सकते हैं कि यह द्विविध संरक्षक है, यह अतिमानसे सारदय और असादय रखनेवाला एक ऐसा परा है कि जिसके द्वारा अतिमान अत्यन्त रूपसे उस अज्ञानपर क्रिया कर सकता है जिसका अंधकार परा-उपलब्धिके साथ अधिमानको सदन या प्रहण नहीं कर सकता। यही कि इस उपलब्धिके अधिमानसे वेगोमण्डलके अंतर्धर्मे ही न्यूनीभूत उपलब्धिका अज्ञानमें विकिरण और उस विपरीत छायाका प्रक्षेप जो (छाया) कि अपनेमें सम्पूर्ण उपलब्धिको नियंत्रित करती है और जिसे अचेतना कहा जाता है, संभव हो सका है।

कारण अतिमान अधिमानमें अपनी समस्त यथार्थताओंका संक्रमण कर देता है, किन्तु उन्हें एक गतिका रूप देने और वस्तुओंके उस ज्ञानके अनुसार देनेके लिए जोकि अधिमान सत्यका ही अन्तर्दर्शन है किन्तु साथ ही अज्ञानका जनक भी है, अधिमानपर ही छोड़ देता है। अतिमान और अधिमानको एक रेखा विभक्त करती है यह रेखा अधिमान-को अतिमानसे, जो कुछ भी उसमें है या वह देखता है उस सबका, निर्वाच संक्रमण होने देती है, उसे प्रहण होने देती है, परन्तु मार्गमें उसे संक्रमणमयक परिवर्तनके लिए भी सह्यभावसे विषय करती है।

अतिमानकी पूर्णतामें वस्तुओंका मूलभूत सत्य सर्वदा विद्यमान रहता है; उस पूर्णतामें समष्टिभाव और उसके अष्टिभाव वरहताया एक साथ ग्रथित रहते हैं, वह उनमें अतुल्यकारणोय एकता, परस्परमें अंतःप्रवेश, एक दूसरेकी पूर्ण चेतनाको बनाये रखता है; परन्तु अधिमानमें यह पूर्णता नहीं रहती। और फिर भी अधिमान वस्तुओंके मूलभूत सत्यका अतीव्रकर ज्ञान रखता है; वह समष्टिका अंगी-करण करता है; वह अष्टिभावोंका उनसे परिच्छिन्न हुए बिना उपयोग करता है। परन्तु यद्यपि वह उनके एकत्वको

जानता है, अथवा हम अविज्ञानमें उसकी अनुभूति कर सकता है, तथापि उसकी किम्वदन्त गति, अपनी सुरक्षाके लिए उसपर निर्भर करती हुई भी, उससे साक्षात् भिन्न नहीं होती।

अधिमन-शक्ति पूर्ण और अधिमन सर्वान्तर्गतकारी ऐश्वर्यके पक्षों और शक्तियोंके पार्यवश्य और संयोगकी अपरिमित सामर्थ्यके द्वारा क्रिया करती है। वह (अधिमन) प्रत्येक पक्ष या शक्तिको लेकर उसे एक स्वतंत्र कर्म प्रदान करता है जिसमें कि वह एक पूरा पृथक् सत्त्व प्राप्त करता है और अपने स्वतंत्र जगत्की सृष्टि कर सकता है। पुरुष और प्रकृति (चैतन आत्मा और कार्यकारिणी प्रकृति शक्ति) अतिमानस सामंजस्यमें दो पक्षोंवाला एक ही तत्त्व है, इनमें एक ही परमार्थ तत्त्वकी सत्ता और उसकी किम्वदन्त शक्ति हैं। वहाँ विषयमत्ता अथवा एकका दूसरेपर प्राधान्य नहीं हो सकता।

अधिमनमें हमें भेदका मूल मिलता है; यहाँ संश्लेष-दर्शनके उस भेदका मूल है जिसमें प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र एवं पृथक् तत्त्व हैं; प्रकृति पुरुषको अपने रूपों और कर्मोंका साक्षी एवं गृहीता बनाकर उसपर प्रभुत्व करती है और उसकी स्वतंत्रता एवं शक्तिको आबुत करनेमें समर्थ होती है; पुरुष इसके आदिम आधारक भौतिकतत्त्वका परिचय करके अपनी पृथक् सत्ताको प्राप्त करने और एक मुक्त आत्म-साक्षात्करणमें निवास करनेमें समर्थ होता है।

यहाँ दृष्टा श्रष्टाके दूसरे पक्षों या शक्तियोंके विषयमें, एक और बहुत्व, दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य निर्व्यक्तित्व, सगुणता और निर्गुणता आदिके विषयमें भी है। इनमेंसे प्रत्येक अभीष्ट एक ही परमार्थतत्त्वका एक पक्ष और शक्ति है, किन्तु प्रत्येक पूर्णमें अपनी स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए कर्म करनेकी क्षमता रखता है, अपनी पृथक् अभिव्यक्तिकी संभावनाओंकी पूर्णताको प्राप्त करने और उस पार्यवश्यके किम्वदन्त परिणामोंका संवर्धन करनेकी क्षमता रखता है। साथ ही अधिमनमें वह पार्यवश्य एक अन्तर्हित अन्तःस्थ ऐश्वर्यके आधारपर प्रतिष्ठित है, पृथक् हुए पक्षों और शक्तियोंके बीचमें संयोग और संबंधकी संपूर्ण संभावनायें, उनके बलोंके समस्त आदान-प्रदान और परस्परताका भाव स्वतंत्रतापूर्वक गठित

होते हैं और उनकी कार्यक्षमता परिणति संवेदा संभव है।

यदि हम परमार्थतत्त्वकी शक्तियोंको देवता मानें तो हम यह कह सकते हैं कि अधिमन आकाश देवताओंको कर्ममें उन्मुख करता है, इनमेंसे प्रत्येक अपने स्वतंत्र लोककी सृष्टि रचनेकी क्षमता रखता है और प्रत्येक लोक दूसरे लोकोंके साथ संबंध करने, संलग्न करने और एक दूसरे पर क्रिया करनेकी सामर्थ्य रखता है। वेदमें देवोंकी प्रकृतिकें भिन्न भिन्न रूप हैं। यह कहा गया है कि वे समस्त देव एक सत् हैं जिन्हें ऋषि भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। X परन्तु फिर भी प्रत्येक देव इस प्रकार उपासना किया जाता है मानो वही एकमात्र वह सत् हो, मानो वही एक साथ दूसरे समस्त देव हो या उन्हें अपनी सत्तामें धारण करता हो, और फिर भी प्रत्येक एक पृथक् देवता है जो कि कभी अपने साथी देवताओंके साथ मिलकर, कभी पृथक् रूपमें, कभी उसी सत्के दूसरे देवोंके साथ आवासनः विरोधमें कर्म करता है।

अधिमनमें वह सब एकमेवाद्वितीय सत्की समंजस कीमतेके रूपमें संगृहीत रहेगा, अधिमनमें ही अवस्थानोंमेंसे प्रत्येक अवस्था एक पृथक् कर्म या कर्मका आधार हो सकेगी और वधेन एवं परिणामोंका स्वयं अपना सिद्धान्त-तत्त्व रख सकेगी और साथ ही प्रत्येक दूसरोंके साथ एक अधिक मिश्रित सामंजस्यमें संयोग करनेकी शक्ति रख सकेगी। जैसा एकमेवाद्वितीय सत्के विषयमें है वैसा ही उसकी चेतना और शक्तिके विषयमें भी है। एकमेव चेतना और ज्ञानके अनेक स्वतंत्र रूपोंमें पृथक् पृथक् हो जाती है। प्रत्येक रूप अपने उस सत्त्वके मार्गका अनुसरण करता है जोकि उसे प्राप्त करना है। केवल एक समग्र और बहुद्विक सत्त्व-संकेत अपनी अनेक दिशाओंमें विभक्त हो जाता है; इनमेंसे प्रत्येक एक ऐसी संकेत-शक्ति हो जाता है जोकि अपने आपको परिपूर्ण करनेकी सामर्थ्य रखता है।

एकमात्र विशिष्ट अपनी अवस्थित शक्तियोंमें उन्मुख हो जाती है और इन शक्तियोंमेंसे प्रत्येक अपने आपको परिपूर्ण करने और यदि आवश्यकता हो तो, दूसरी शक्तियोंका नेतृत्व स्वीकार करने और उन्हें अपने उपयोगके लिए ग्रहण करनेका अधिकार रखती है। इसी प्रकार सत्का

मानन्द अनन्त प्रकारके आनन्दोंमें विभक्त होता है और हमेंसे प्रत्येक अपनेमें अपना स्वतंत्र पूर्णत्व वा स्वतंत्र चरम विश्वर रखता है। इस प्रकार अधिमान एकमेव सत्-चित्-आनन्दको अनन्त संभावनाओंके प्रसव करनेका स्वभाव प्रदान करता है, और ये ऐसी संभावनायें हैं जोकि अवैक्य लोकोके रूपमें परिणत हो सकती हैं। अथवा ये किसी ऐसे लोकमें एक साथ रखी जा सकती हैं जिसमें कि उनकी कोड़ाका अनन्तरूप धारण करनेवाला परिणाम सृष्टिका, उसकी क्रियाविधिका, उसके मार्गका और उसके परिणामका नियामक होता है।

एक सनातन सत्की चेतना-संज्ञित विच्छेदी सृष्टि है जतः किसी विशेष लोककी प्रकृति चेतनाके उस रूपपर निर्भर होगी जिसे कि वह उस लोकमें अभिव्यक्त करती है। इसी प्रकार, समान रूपसे, प्रत्येक जीवके लिए, जिस लोकमें वह रहना है उसका ज्ञान उस स्थिति या बनावट पर निर्भर करेगा जिसे कि चेतनाने उस स्थितिमें धारण किया है। हमारी मानव सामयिक चेतना जगतको ऐसे लकोमें देखती है जिनमें कि बुद्धि और इन्द्रियां काटती हैं और फिर एक साथ जोड़कर एक ऐसा रूप बनाती हैं कि वह भी खंड ही होता है।

जिस घरका यह चेतना निर्माण करती है वह ऐसी योजनासे बनाया गया है कि वह अपने भीतर सत्यके किसी एक या दूसरे सामान्य-रूपका समावेश कर सकता है, किन्तु संप्रकाशविधिका कर देता है जयवा कुछको केवल अतिथि या आतिथीको रूपमें स्वीकार करता है। अधिमानस चेतना अपनी अभिज्ञामें वस्तु है और एक संगति-कारक दृष्टिमें आवाततः मूलभूत भेदोंकी किसी भी संख्याको एक साथ धारण कर सकती है। इस प्रकार सामयिक बुद्धि स्थिति और निर्व्यक्तिकको विरोधी देखती है; वह एक ऐसी निर्व्यक्तिक सत्ताकी विभावना करती है कि जिसमें स्थिति और अव्यक्तित्व अज्ञानजन्य कवित्व रूप या क्षणिक रचनायें हैं; अथवा इसके विपरीत, वह स्थितिको मूल परमार्थ तत्त्व और निर्व्यक्तिकको मानस अमूर्त या अभिव्यक्तिका वेशज उपादान या साधन देख सकती है।

अधिमानस बुद्धिके लिए ये एकमेवाद्वितीय सत्की ऐसी पृथक् पृथक् होनेयोग्य शक्तियां हैं जोकि अपनी स्वतंत्र

आत्म-स्थापनाका अनुसरण कर सकती हैं और अपनी भिन्न भिन्न कर्म प्रणालियोंको एक साथ संयुक्त कर सकती हैं, पृथक् पृथक् और मिलकर, दोनों प्रकारसे चेतना और सत्ताकी उसी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकी सृष्टि कर सकती हैं जोकि सभी प्रमाणिक और सह-अस्तित्वमें समर्थ हों। एक शुद्ध निर्व्यक्तिके (निर्गुण) सत्ता और चेतना सत्य है और संभव है, किन्तु साथ ही पूर्णतया सव्यक्तिके (सगुण) चेतना और सत्ता भी सत्य और संभव है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म यहाँ ब्रह्मके सम और सहवर्ची पक्ष हैं। निर्व्यक्तित्व (निर्गुणत्व) व्यक्तित्व (सगुण) को अपनी अभिव्यक्तिके एक गुणके रूपमें, उपाधित बनाकर अपने आपको अभिव्यक्त कर सकता है; किन्तु समानरूपमें, व्यक्तित्व (सगुण) भी ऐसा परमार्थतत्त्व हो सकता है जिसके स्वभावका एक गुण विशेष निर्व्यक्तित्व (निर्गुणता) हो।

अभिव्यक्तिके ये दोनों पक्ष चेतन सत्की अनन्त विविधतामें एक दूसरेके आसने आसने होते हैं। मानसबुद्धिको जो संगत न हो सकेवाके भेद ज्ञान पड़ते हैं वे आधिमानस बुद्धिको सहवर्ती परस्पर-सापेक्षरूपमें ज्ञात होते हैं। जो मानसबुद्धिके लिए विपरीत हैं वे आधिमानस बुद्धिके लिए प्रकट हैं। हमारा मन यह देखता है कि सपक्ष पदार्थ भौतिक द्रव्य वा भौतिक शक्तिके उत्पन्न होते हैं, उससे स्थित हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं; अतः वह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि भौतिक द्रव्य ही सनातन सत्य, आदिम और अन्तिम परमार्थतत्त्व ब्रह्म है (अब ब्रह्म)। जयवा वह वह देखता है कि सब कुछ प्राण या मनसे उत्पन्न होता है, प्राण या मनसे स्थित है, वैश्वप्राण या मनमें लीन हो जाता है, और वह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि वह जगत् वैश्व-प्राण या वैश्व-मनकी सृष्टि है।

अथवा वह वह देखता है कि जगत् और उसके समस्त पदार्थ आत्माके सत्य-संकल्प या ज्ञान-संकल्पसे या स्वयं आत्मासे उत्पन्न होते हैं, उससे स्थित हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तब वह दिव्यके विषयमें विज्ञानवाद या आत्म-वादके सिद्धान्तपर पहुँचता है। वह हमेंसे किसी एक दृष्टिकोणपर स्थिर हो सकता है, किन्तु उसकी साधारण प्रवृत्तारी दृष्टिके लिए प्रत्येक दृष्टिकोण दूसरोंका बहिष्कार

करता है। अधिमानस चेतना यह देखती है कि प्रत्येक दृष्टि जिस किसी तथ्यको प्रमुख बनाती है उसके कर्मके विषयमें सत्य है; यह चेतना यह देख सकती है कि जिस प्रकार भूलोक है उसी प्रकार प्राणमय लोक, मनोमय लोक और आत्म-लोक हैं और प्रत्येक तथ्य अपने लोकमें प्रधान हो सकता है और साथ ही दूसरे सब एक लोकमें उसकी अंगभूत शक्तियोंके रूपमें एक साथ संयुक्त हो सकते हैं।

चेतनशक्ति अपने आपकी आपातत अचेतनाके रूपमें आविर्भूत करती है, हमारा भूलोक इस अचेतनाके आधार-पर ही प्रतिष्ठित है; यह अचेतना अपने भीतर परम चेतन-सत्त्वको छिपाये रखती है और अपनी अचेतन गुहामें सत्य-रसकी सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण करती है, वैश्वभौतिक द्रव्यका लोक (भूलोक) अपनेमें माण, मन, अधिमान, अतिमान और आत्माकी प्रकट करता है, इनमेंसे प्रत्येक दूसरीको अपनी आत्म-अभिधायिका पात्र बनाता है, भौतिक द्रव्य अथवा दृष्टिमें ऐसा सिद्ध होता है कि वह सर्वदा आत्माकी अभिव्यक्ति रहा है; अधिमानस दृष्टिमें यह सब साधारण और सरलतासे अनुभवगत सृष्टि है।

अधिमान अपनी उत्पादन शक्तियों और अपनी कार्य-कारिणी शक्तिकी प्रक्रियामें सचकी अनेक शक्यताओंका गठन करनेवाला है; इस गठनमें इन शक्यताओंमेंसे प्रत्येक अपनी पृथक् यथार्थताको दृढ़ करती है, परन्तु ये सब अनेक भिन्न भिन्न और समकालीन प्रकाशोंमें अपने आपकी संयुक्त कर सकती हैं। अधिमान एक जादूगर शिष्टी है जो कि केवल एक तत्वके अनेक रंगोंवाले ताने और वानेका रूप देकर एक चित्र-विचित्र विश्वका निर्माण करनेकी सामर्थ्य रखता है।

अधिमान जो अनेक पृथक् या संयुक्त शक्तियों या शक्यताओंका एक साथ सतर्पण करता है इसमें असीमता केन्द्र अस्तव्यस्तता, संघर्ष, सत्य या ज्ञानसे अच्युतन नहीं है। अधिमान सत्योंका स्रष्टा है ज्यों या अनुवोंका नहीं; किसी भी अधिमानस शक्ति या क्रियामें जो कुछ भी कार्यान्वित होता है वह सच्चिदानन्दके वक्ष, शक्ति, संकल्प, आनन्दका ऐसा सत्य होता है जोकि स्वतंत्रकर्ममें उन्मुख हुआ है, इस स्वतंत्रतामें उसकी यथार्थताके परिणामोंका सत्य होता

है। वहाँ कोई पंथी अनन्यता नहीं है कि जो प्रत्येक सत्य अपने आपको एकमात्र सत्य होनेका दावा करे अथवा दूसरोंको निकृष्ट सत्य माने। प्रत्येक देव समस्त देवोंको और सत्तमें उनके स्थानको जानता है, प्रत्येक संकल्प दूसरे समस्त संकल्पोंको और उनके अस्तित्व रखनेके अधिकारको स्वीकार करता है।

प्रत्येक शक्ति दूसरी समस्त शक्तियोंके और उनके साथ एवं परिणामोंके लिए एक स्थानको मानती है; पृथक् रूपमें परिपूर्ण हुई सत्ता या पृथक् अनुभवका कोई भी आनन्द दूसरी सत्ताके या दूसरे अनुभवके आनन्दका निषेध या विरस्कार नहीं करता। अधिमान विश्व-सत्यका सत्य है और एक वृत्त्य एवं अनन्त सत्यभोग्यता उसका आत्मा है, उसकी शक्ति समस्तरूपोंमें क्रिया करनेवाला और साथ ही पृथक् रूपमें भी क्रिया करनेवाला सत्य है।

अधिमान एक प्रकारका निष्प्रकोटिका अतिमान है; इसका संबंध मुख्यतया विरोध सत्तोंसे नहीं है अपितु उनसे है जिन्हें परमार्थतथ्यके क्रियात्मक सत्य या व्यावहारिक सत्य कहा जा सकता है; अथवा इसका संबंध विरोधोंसे मुख्यतया व्यावहारिक और स्तनतमक मूल्योंके उत्पन्न काने-वाली उनकी (विरोधोंकी) शक्तिके लिए है; इसका पदार्थोंका ज्ञान सर्वाङ्गीण होनेकी अपेक्षा वर्तुल (सम्पन्न-कार) अधिक है, कतन इसकी समग्रता वर्तुलकार पूर्णोंकी बनी है अथवा ऐसी पृथक् स्वतंत्र यथार्थताओंकी बनी है जोकि एक साथ मिलती या संयुक्त होती हैं।

यह मूलभूत ऐक्यको ग्रहण करता है और यह अनुभव करता है यह ऐक्य पदार्थोंका आधार है और उनके अभिव्यक्त रूपोंमें व्याप्त रहता है; परन्तु यह अतिमानके समान पदार्थोंके ऐक्यको उनके अन्तर्गत और सदा शिथिल रहल्यके रूपमें, उनके प्रधान धारणकर्ता, उनकी क्रिया और उनके स्वभावके समन्वय पूर्णके सत्य विमर्शताके रूपमें नहीं अनुमत करता।

यदि हम इस वर्तुल अधिमानस चेतनाका अपनी पृथक्कारी और केवल अधुनीयता समन्वयकारी मानसचेतनासे भेद समझना चाहें तो हम अपने भौतिक विश्वमें क्रियाओंकी केवल मानसदृष्टिकी अधिमानसदृष्टिसे तुलना करनेपर इस भेदके समीप पहुँच सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, अधिमानके किण्व समस्त धर्म एकमात्र सनातन

धर्मके विकासके रूपमें सत्य होगें, सामस्य दर्शन प्रामाणिक होगें, कारण प्रत्येक दर्शनशास्त्र अपने क्षेत्रमें, अपने दक्षिण-गणसे स्वयं अपनी विश्वसनीय दृष्टिका प्रविष्टा है; सम्पूर्ण राजनीतिक सिद्धान्त अपने व्यावहारिक रूपके साथ एक ऐसी संकल्प-शक्ति के न्यायसंगत स्वरूप रूप होगें जो (संकल्प-शक्ति) कि प्रकृतिक शक्तियोंकी क्रीडामें प्रयोगका और व्यावहारिक विकासका अधिकार रखती है।

हमारी पृथ्वीारी चेतनामें जिसमें कि सार्वभौमता और विश्वामयताकी शक्तें आपूर्णतया जागती हैं, वे वस्तुएं विरोधीरूपमें स्थित हैं, इनमेंसे प्रत्येक अपने आपको सत्य होनेका दावा करता है और दूसरोंको भ्रान्ति और मिथ्या ठहराता है; प्रत्येक हस्तक्षेप कि केवल वही सत्य रहे और अपना अस्तित्व बनाये रखे, दूसरोंका प्रत्याख्यान या विनाश करनेकी अन्तः-प्रवृत्तिका अनुभव करता है। अपने सर्वोत्तमरूपमें, प्रत्येक अपने आपको दूसरोंसे श्रेष्ठ मानता है और दूसरोंको सत्यकी निम्नकोटिकी अभिधमकियां मानता है।

अभिमानस बुद्धि इस भावनाको या वृत्तिकारकी इस प्रवृत्तिकी लक्षणभरके सिप भी स्वीकार न करेगी, वह सबको पूर्णके भावश्यक अंगोंके रूपमें रहने देगी जयवा प्रत्येकको पूर्णमें उसके उपयुक्त स्थानपर रख देगी, प्रत्येकको प्रयासका या अपने आपको परिपूर्ण करनेका क्षेत्र प्रदान करेगी। हमारी मानसिक चेतनाकी वह क्रिया वैसी इस कारण है क्योंकि हममें चेतना पूर्णतया नीचे अज्ञानकृत विभागोंमें उभर आई है और यहाँ सत्य अनेक सम्बन्धोंवाला अन्तर्गत या वैभ-पूर्ण नहीं रहा है; वह अब एक ऐसा कठोर दार्ढ्य है जोकि दूसरे दार्ढ्योंको इस कारण मिथ्या ठहराता है क्योंकि वह इससे भिन्न है और दूसरी सीमाओंमें बंद है।

हमारी मानस चेतना, नि सन्देह, अपनी अभिज्ञाओं पूर्ण स्थापकता और सार्वभौमताके काफी समीप पहुँच सकती है, किन्तु उसे कर्म और जीवनमें गठित करना उसकी शक्तिले बाहर जाय पड़ता है। विकासमान मन जोकि व्यवहारियों या समष्टियोंमें अभिव्यक्त होता है, अनेक विभिन्न दृष्टिकोणोंको, विभिन्न कर्म-मार्गोंको प्रकट करता है और उन्हें एक दूसरेके साथ साथ या संघर्षमें जयवा परस्पर भिन्नके द्वारा

कार्यान्वित होने देता है। वह चुने हुए सामंजस्योंको बना सकता है, किन्तु वह सभी समष्टिके समंजस मिश्रणको प्राप्त नहीं कर सकता।

विश्व-मन विकासमान अज्ञानमें भी, समस्त समष्टियोंके समान, ऐसे सामंजस्यको रखता है, चाहे वह सामंजस्य केवल व्यवस्थित की हुई संगतियों और असंगतियोंका ही क्यों न हो। उसमें एकत्वकी अन्तर्वर्ती क्रियात्मकता भी है; किन्तु वह इन वस्तुओंकी पूर्णताको अपनी गहराईयोंमें, संभवतः अतिमानस-अधिमन रूपमें रखता है, किन्तु उसे विकासमें जाये हुए व्यक्तित्वगत मनको नहीं प्रदान करता, गहराईमेंसे उच्छरण नहीं लाता है या अभीतक नहीं लाया है। अधिमानस लोक सामंजस्यका लोक होगा; जिस लोकमें हम रहते हैं वह अज्ञानका लोक और असामंजस्य और प्रयास-संघर्षका लोक है।

और फिर भी हम अधिमनमें आधामायाको पहचान सकते हैं; वह माया अविद्या माया (अज्ञानरूपी माया) नहीं है अविद्या विद्यामाया (ज्ञानमयी माया) है किन्तु फिर भी ऐसी शक्ति है जिससे अज्ञानको संभव और यहां तक कि अनिवार्य बनाया है। कारण यदि प्रत्येक तत्त्व जो कि कर्ममें उद्गुप्त हुआ है अपने स्वतंत्र पथका अनुसरण करता है और अपने पूरे परिणामोंको स्वयत् करता है, तो प्रयत्नको तत्त्वको भी पूरी वास्तविका अवकाश मिलना चाहिये और अपने चरम परिणामपर पहुँचना चाहिये।

वह अपरिहार्य अवतरण है; कारण चेतना (चित्) जब एक बार पृथक्कारी तत्त्वको स्वीकार कर लेती है तो वह तत्त्वतः इस अवतरणका अनुसरण करती रहती है जबतक कि वह आवश्यक सूक्ष्मतरंग स्रष्टृभाव (तुच्छमेव *) के द्वारा भौतिक अचेतनामें, जिसे अचेतनमें अचेतन समूह (संक्रि-मप्रकेतम्) कहा गया है, प्रवेश नहीं कर जाती; और यदि एकमेव अपनी सहिमाके कारण इस अचेतनासे अलग होता है तब भी पहले वह ऐसी स्रष्टृभाव पृथक्कारी सत्ता और चेतनासे छिपा रहता है जोकि हमारी है और जिसमें हम एक पूर्णको प्राप्त करनेके सिप वस्तुओंको स्रष्टृ-स्रष्टृ कहे एक साथ जोड़ते हैं।

इस मन्द और कठिन उद्गमजनमें दिरेक्टीडलके इस

बचनको सत्यासास (सत्यके जैसा) माना जाता है कि पुत्र समस्त वस्तुओंका जनक है, कारण प्रत्येक विचार, शक्ति, पृथक् चेतना, सजीव प्राणी अपने अज्ञानकी आवश्य-कताके कारण दूसरोंके साथ टकराता है और स्वतंत्र आत्म-स्थापनके द्वारा रहने, बर्चन करने और अपने आपको परि-पूर्ण करनेका प्रयास करता है वह दूसरोंके साथ सामंजस्य-के द्वारा। परन्तु फिर भी इन सबकी तहमें अज्ञात एकत्व रहता है, वह एकत्व हमें धीरे धीरे किसी प्रकारके सामं-जस्य, परस्पर निर्भरता, विधमताओंके समीकरण, कठिन एकताके किए प्रयास करनेको बाध्य करता है।

परन्तु जिस कष्टभूत समंजसता और एकताके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसे वैश्व सत्त्व प्रवर्तनोंमें, अर्थात् निर्माणोंमें, सदा परिवर्तनशील निकटताओंके रूपमें नहीं प्राप्त करना है, उसे अपनी सत्ताकी रगरगमें और उसकी संपूर्ण आत्म-अभिव्यक्तिमें प्राप्त करना है; यह प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब कि हममें विच-सत्यकी छिपी हुई अविचेतन शक्तियोंका और उस परमार्थस्वरूपका जिसमें कि वे एक ही विकास हो। परन्तु यदि हमें विचमें अपने जन्म-की दिग्व संभावनाओंको परिपूर्ण करना है तो अध्यात्म-मनके उच्च स्तर हमारी सत्ता और चेतनापर लुढ़कने चाहिये और जो अध्यात्ममनसे भी ऊपर है वह भी हममें प्रगट होना चाहिये।

अधिमन अपने अवतरणमें एक ऐसी रक्षापर पहुँचता है जोकि विद्व-सत्यको विद्व-अज्ञानसे विभक्त करती है। यह वह रक्षा है जहाँपर कि विश्वशक्तिके लिए यह संभव हो जाता है कि वह अधिमनसे लुप्त प्रत्येक स्वतंत्र-भावके पार्यवपर बंद देते हुए और उनकी एकताको छिपाकर या अंधकारमें डकड़कर, बहिष्कारात्मक एकाग्रताके द्वारा मनको उसके उपादान अधिमनसे विभक्त कर दे। ऐसा एक पार्यवपर अधिमनका अपने ब्यापान अधिमनसे पहले ही हो चुका है, परन्तु वहाँ जो पर्दा है उसमें ऐसी पारदर्शकता है कि जिससे कि वह पर्दा अधिमनसे अधि-मनमें सचेतन संक्रमण होने देता है और इन दोनोंमें एक विशेष उपोदिमय स्वभावसादृश्यको बनाये रखता है।

परन्तु अधिमन और मनके बीचमें जो पर्दा है वह महीन है और अधिमानस उद्देश्योंका मनमें संक्रमण गुप्त और

पुंछका है। पृथक् हुआ मन इस प्रकार क्रिया करता है मानो वह एक स्वतंत्र तत्त्व हो, और इसी प्रकार प्रत्येक मनोमय प्राणी, प्रत्येक मन आधारित विचार और शक्ति अपने पृथक् स्वरूपपर स्थित होते हैं। यदि इनमेंसे कोई दूसरोंसे संसर्ग, संयोग या संपर्क करता है तो वह अधिमानस क्रिया-की सार्वभौम विश्वरसकताके साथ, अन्तर्वर्ती एकत्वके आचारपर नहीं करता, अपितु ऐसे रूप-प्रदर्शकों के रूपमें करता है जो कि एक पृथक् निर्मित पूर्णको बनानेके लिए संयुक्त होते हैं।

इस बहुशक्तिके द्वारा ही हम विच-सत्यसे विच-अज्ञानमें आते हैं। इस स्तरपर विच-जन, निःसन्देह, अपने ऐश्वर्यका बोध करता है, किन्तु वह आत्मामें विद्यमान अपने उपादान और आचारको नहीं जानता, बाधया उसे केवल बुद्धिके द्वारा जान सकता है, किसी स्थायी अनुभवमें नहीं; वह इस प्रकार क्रिया करता है मानो वह स्वतंत्र और स्वाधीन हो; जो कुछ वह ऊपरसे प्राप्त करता है उसके ब्यापानसे सीधा संसर्ग किये बिना उसे कार्यान्वित करता है। उसके एकके भी एक दूसरेके और विच-समस्यसे अज्ञात होकर क्रिया करते हैं; उन्हें इनका केवल इतना ही ज्ञान होता है जो-कि परस्पर संपर्क और संसर्गसे मिल जाता है; तादात्म्यको आचारभूत भाव और उससे उपाद्य होनेवाले अन्तःप्रेषा और परस्पर-बोध वहाँ नहीं हैं।

इस मन-शक्तिके समस्त कर्म इन अज्ञानरूप विपरीत आचारपर होते हैं और वर्यापि वे एक विशेष सचेतन ज्ञानके परिणाम होते हैं किन्तु वह ज्ञान आंशिक है, सत्ता और पूर्ण आत्मज्ञान नहीं है और न सत्ता और पूर्ण विच-ज्ञान है। यह स्वभाव प्राणमें और सुक्ष्म भौतिकद्रव्यमें भी रहता है और अचेतनमें अन्तिम पटनसे उद्भूत हुए द्यूत भौतिक विषयोंमें फिर प्रकट होता है।

व्यापार, जिस प्रकार हमारे अन्तःकालीय या आन्तरिक मनमें, इसी प्रकार इस मन (विच-मन) में भी संसर्ग और परस्परताकी विहायता शक्ति बनो रहनी है; वहाँ मानवमनकी अपेक्षा मन और इन्द्रियज्ञानकी क्रिया अधिक स्वतंत्र होती है, और अज्ञानपूर्ण नहीं है; वहाँ एक सचे-तन सामंजस्य यथातथ्य संबंधोंका अन्त्योन्मादित गहन अधिक संभव है। मन अवीरक अंध प्राण-शक्तियोंसे व्याकुल या

प्रत्युत्तरहीन भौतिकदृष्ट्यसे मशीन नहीं है। यह अज्ञानकी भूमि है किन्तु अमीतक अनृत (मिथ्यात्व) वा आगितकी नहीं—अथवा कमसे कम मिथ्यात्व और आगितमें पतन अमीतक अनिवार्य नहीं है; यह अज्ञान परिच्छिन्न करने-वाला है किन्तु अवश्यन्मायी रूपमें मिथ्यात्वजनक नहीं है।

यहां ज्ञानकी परिच्छिन्नता है, नास्तिक सत्त्वोंका गठन है, परन्तु सत्य वा ज्ञानका निषेध वा वैपरीत्य नहीं है। पृथक्कारी ज्ञानके आधारपर भाषिक सत्त्वोंके गठनका यह स्वभाव प्राण और सूक्ष्म भौतिकदृष्ट्यमें भी विद्यमान रहता है; कारण विश्वकृतिकी वा बहिष्कारात्मक एकाग्रता उन्हें पृथक्कारी कर्ममें नियुक्त करती है वह मनको प्राणसे वा मन और प्राणको भौतिक दृष्ट्यसे पूरी तरह विच्छिन्न वा लातल नहीं करती। पूर्ण पार्यवश्य वेबक तभी हो सकता है जब कि अचेतनाकी अवस्था पृथक् जाती है और उस तिमिराच्छन्न (तमसा गूढ) गर्भसे बहुविध अज्ञानवाला हमारा जगत् प्रकट हो जाता है।

अन्तर्भावकी वे दूसरी अमीतक सचेतन भूमिकाएँ निःसंदेह चेतनशक्तिके ऐसे गठन हैं जिनमें प्रत्येक अपने निजी केन्द्रसे जीवित रहता है, स्वयं अपनी संभावनाओंका अनुसरण करता है, और वहाँ जो तत्त्वप्रधान होता है, चाहे वह मन हो वा प्राण वा भौतिकदृष्ट्य, वह अपने स्वतंत्र आधारपर वस्तुओंको कार्याग्नित करता है; परन्तु जो कुछ कार्याग्नित होता है वह उस तत्त्वके अपने सत्य होते हैं अम वा सत्य और मिथ्यात्वके ज्ञान एवं अज्ञानके मिश्रण नहीं होते। परन्तु जब शिखरि, शक्ति वा रूपपर बहिष्कारात्मक एकाग्रता करके प्रपञ्चरूपमें चेतनाको छलिते पृथक् करती प्रतीत होती है, अथवा जब वह चेतनाको ऐसी अल्प मित्राईमें डीन कर देती है जहाँ कि वह चेतना रूप और शक्तिमें विछीन हो जाती है, तब चेतनाको अपने एवं स्वरूपको प्राप्त करनेके लिए अज्ञानात्मक कमविकासके मार्गसे प्रवास करना होता है और इसके लिए आगित आवश्यक है और मिथ्यात्व अनिवार्य है।

परन्तु इन वस्तुओंके विषयमें भी यह नहीं कहा जा सकता कि आदिमें कोई असत् था जिससे ये उत्पन्न हुए अम हैं। उनके विषयमें हम यह कह सकते हैं वे अचेतनासे उत्पन्न हुए जगत्के अपरिहार्य सत्य हैं। कारण अज्ञान यथार्थमें ऐसा ज्ञान है जोकि अचेतनाके भास्त्रिम पर्वके पीछे अपने आपको लोच रहा है, और उसे बोधा है और पाठा

है; इसके परिणाम पतनका सत्त्वा फल है—एक प्रकारसे, पतनसे उत्थान करनेमें ठीक किया है।

सत्ताका आधारतः असत्तामें, चेतनाका आधारतः अचेतनामें, सत्ता धारण करनेके आनन्दका एक वृद्ध विध-असंवेदनामें निमग्न पतनके प्रथम परिणाम है; और जब प्रवासात्मक अण्ड-अण्ड अनुभवके द्वारा उस निमग्नतनसे उन्मग्नत्व किया जाता है तो चेतनाका ज्ञान और मिथ्यात्व, सत्य और आगितके द्विविधरूपमें, सत्ताका जीवन और मरणके द्विविधरूपके, सत्ता धारण करनेके आनन्दका सुख और दुःखके द्विविधरूपमें प्रकट होता आराम-प्राप्तिके लिए परिश्रमकी आवश्यक प्रक्रिया है।

यहां सत्य, ज्ञान, आनन्द, अविनाशी सत्ताके शुद्ध स्वरूपका अनुभव वस्तुओंके सत्यके विरुद्ध होगा। यह इससे भिन्न तभी हो सकता है जब कि विकासमें भावे हुए समस्त प्राणी अपने भीतर विद्यमान चैतन्यत्वके प्रति और प्रकृतिके स्वापारोंके भीतर विद्यमान भास्त्रिमके प्रति निश्चलभावसे प्रत्युत्तर देनेवाले हों। परन्तु यहाँ अपनी संभावनाओंको कार्याग्नित करनेवाली प्रत्येक शक्तिका अधिनामस नियम आ जाता है। जिस कोकमें आदिम अचेतना और चेतनाका विभ्रान्त मुक्क तब हैं उसकी स्वाभाविक संभावनाये यह होती; अण्डकारी शक्तियोंका उन्मग्नत्व होगा और वे जिस अज्ञानसे जीवन धारण करती हैं उसे बनाये रखनेके लिए प्रयत्नशील होतीं।

मिथ्यात्व और आगितके मूल कारणको जाननेका अज्ञान-पूर्ण प्रवास होगा; जीवित रहनेका ऐसा अज्ञ प्रवास होगा जो अन्धकाराध्य और पापको उत्पन्न करेगा; भोग करनेका ऐसा आहंकारिक प्रयत्न होगा जो भाषिक हर्षों और दुःखोंको उत्पन्न करेगा। अतः ये हमारी विकासमन सत्ताके अनिवार्य प्रथम-चिह्नित स्वभाव हैं, यद्यपि उसकी एकमात्र संभावनायें नहीं हैं। तथापि, वृत्ति असत्ताएँ प्रच्छन्न सत्ता हैं, अचेतना प्रच्छन्न चेतना है, असंवेदना एक प्रच्छन्न और सुषुप्त आनन्द है इसलिए हम अंतर्गूढ़ यथावेदाओंका उन्मग्न अवश्यमायी हैं; और अन्तमें साविकार अनन्तसे व्यक्त हुए इस आधारतः विरुद्ध-रूपवाले गठनमें, प्रच्छन्न अधिमन और अतिमनको भी अपने आपको परिपूर्ण करना अवश्य-मायी है।

ये वस्तुएँ इस अन्तिम अवस्थाकी प्राप्ति दूसरे साधनोंकी अपेक्षा अधिक सुगम बना देती हैं। अधिमनने भौतिक

सृष्टि की ओर अवतरण करते समय अपने परिवर्तित रूपों को उत्पन्न दिया है, इनमें विशेषकर अन्तर्भान है जोकि अपनी सत्यकी अन्तःप्रवेश करनेवाली विस्तृतमात्रोंके द्वारा हमारी चेतनाके स्थानिक बिन्दुओं और विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित करता है। अधिमनके ये परिवर्तित रूप वस्तुओंके छिपे हुए सत्यको हमारे ज्ञानके अधिक समीप ला सकते हैं; और हम अपने आपको चेतनाके इन उच्चस्तरोंके संदेशोंके प्रति अधिक स्वापक रूपसे पहले अपनी अन्तःसत्तामें खोलकर और फिर इसके परिणामस्वरूप अपने बाह्य लक्षणों की सत्तामें भी खोलकर, इनमें संघर्षित होकर हम स्वयं की अन्तर्भानवाले और अधिमनवाले प्राणी हो सकते हैं; तब हम ऐसे प्राणी बनेंगे कि जो बुद्धि और इन्द्रियज्ञानसे परिच्छिन्न नहीं होंगे, अविशु सत्यका उसके शुद्ध आत्मा और देहमें अधिक विधात्मक प्रदण और साक्षात् स्पर्श करनेमें समर्थ होंगे।

वस्तुतः इन उच्चस्तरोंसे प्रकाश की शक्तें अभी भी हमारे पास आते हैं; किन्तु ऊपरसे वह हस्तक्षेप प्रायः लज्जका, आकरिभक्त और आक्षिप्त ही होता है; अतः हमें उनके आदेशमें अपना विस्तार और उन महत्तर सत्य-क्रियाओंका जिनके लिए कि हम क्षयसाधकमें समर्थ हैं; अपनेमें गहन प्रारंभ करना होगा। परन्तु, दूसरे, ऐसा कि हम देख चुके हैं, जिस अचेतनासे अपने विकासक्रममें हम आविर्भूत हुए हैं उसमें अधिमन, अन्तर्भान, यहलोक कि अधिमन तब भी न केवल अन्तर्निहित और अन्तर्भूत हैं और अनिवार्य रूपसे विकसित होनेवाले हैं, अविशु मन, प्राण और भौतिकद्रव्यकी विश्व-क्रियामें अन्तर्गुह्यरूपसे

विद्यमान हैं, अन्तर्मात्र की शक्तोंके अन्तर्भानके द्वारा गुह्य-रूपमें सक्रिय हैं।

यह सत्य है कि उनका कार्य छिपा हुआ है और यदि कहीं वे अन्तर्भान भी होते हैं तो, जिस भौतिक, प्राणिक वा मानसिक माध्यममें वे क्रिया करते हैं उससे परिवर्तित वा विकृत हो जाते हैं। अधिमन विश्वमें प्रारंभसे ही अपने आपको छुटी आदिके रूपमें अभिव्यक्त नहीं कर सकता; कारण यदि वह ऐसा करे तो अज्ञान और अचेतना संभव हो जाय अथवा विश्वमें जो अन्तर् क्रमविकास है वह द्रुतवेगवाले रूपान्तरात्मक रूपमें परिवर्तित हो जाय।

तथापि भौतिक शक्तिकी प्रत्येक सीढ़ीपर अतिमानस शक्तसे लगाई गई अनिवार्यताकी छापको हम देख सकते हैं; प्राण और मनकी सम्पूर्ण क्रमोक्तियों संभावनाकी दिसा-ओंकी और उनके संयोगकी कीड़ा दिखाई देती है और यह अधिमान हस्तक्षेपकी छाप है। जैसे प्राण और मन भौतिक द्रव्यमें द्रव्यरूप हुए हैं, इसी प्रकार छिपे हुए देवाधि-देवकी ये महत्तर सत्तियां भी अपने समयपर अन्तर्भावसे अन्तर्भान होनी चाहिये और उनकी पराज्योति ऊपरसे हममें अवतीर्ण होनी चाहिये।

अतः दिव्य जीवनकी अभिव्यक्ति हमारे अज्ञान गत जीवनके केवल उच्च परिणाम और मोक्षके रूपमें केवल संभव ही नहीं है अविशु, यदि ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी कि हम उन्हें देख चुके हैं तो, वह (दिव्य जीवन) प्रकृतिके विकासारम्भक प्रवासका अनिवार्य परिणाम और चरम सिद्धरूप है।

अनु०— केशवदेवजी आचार्य

॥ प्रथम भाग समाप्त ॥

भारतवर्षके हिन्दु सम्राट्

(लेखक— पं. वा० पु० हठीकर)

हिंदुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिचालन करनेपर ज्ञात होता कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी राजाओंने भी दूरपीठों सार्वभौमत्व और अजोड वैभवका उपभोग किया था। यहाँतक कि इस्लामका शितारा जब मुसलमानों, तब भी कई हिन्दु नौरीने स्वतंत्र राज्योक्त स्थापना की थी और शासन भी किया था। उनका पौरुष ही भारतवर्षके आगमन तथा पुनरुत्थानकी समताका परिचायक है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोंकी उद्धोषक जीवनिओं संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तकमें छपी हैं।

पृ. ॥ २० ॥ अ. अ. २०

मंजी— स्वाध्याय—मंदल, पारसी, (सूत)

स्वाध्यायमण्डल द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृतभाषा-परीक्षा-समितिकी ओरसे भारतमें सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियोंका अभिनन्दन किया जाता है। परीक्षार्थियोंकी समितिकी ओरसे पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार केन्द्र द्वारा वितरित होगा।

प्रारम्भिकी

श्री. अरविन्द दोहरकार, यव्हीदा
(प्राप्ताङ्क ९०।१००)
१२) र. की पुस्तकें

प्रवेशिका

श्री. कक्षीरभाई पथेल, लाडोड
(प्राप्ताङ्क १८९।२००)
१३) र. की पुस्तकें

फरवरी १९५६
समस्त भारतमें
सर्वप्रथम उत्तीर्ण
परीक्षार्थी

परिचय

श्री. मोहनलाल जरीवाला, सुरत
(प्राप्ताङ्क २३०।३००)
१४) र. की पुस्तकें

विद्यारथ

श्री. क. माकशी हिंगवे, अकोला
(प्राप्ताङ्क ३१४।४००)
१५) र. की पुस्तकें

आवश्यक सूचनायें

सीधे बैठनेवालोंके लिये— जो परीक्षार्थी जिस किसी परीक्षामें सीधा बैठना चाहें वह अपनी सीधे बैठनेका प्रार्थना-पत्र केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा नियत तिथिसे अन्दर पारखी कार्यालय भेज दें। प्रार्थना पत्रके साथ ही अपनी योग्यताके प्रमाणपत्रकी प्रतिलिपि अवश्य ही भेजें। यदि अपनी योग्यताके प्रमाणपत्रकी प्रतिलिपि प्रार्थनापत्रके साथ नहीं भेजी जायगी तो प्रार्थनापत्र रद्द समझा जायगा। तथा इसके विषयमें कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियत तिथिसे अन्दर ही योग्यताके प्रमाणपत्रकी प्रतिलिपिसे साथ प्रार्थनापत्र भेजकर सीधे बैठनेकी अनुमति मंगवा लें तथा स्वीकृतिपत्र आवेदनपत्र भेजते समय अवश्य आवेदनपत्रके साथ नथी करके भेजें। आवेदनपत्र भेजनेके समय ही यदि प्रार्थनापत्र आवेदनपत्रके साथ भेजा जायगा तो इनपर कोई विचार नहीं किया जायगा और दोनों रद्द समझे जायेंगे। अतः उचित समयपर ही सीधे बैठनेकी स्वीकृति मंगवा लें तथा वह स्वीकृति पत्र आवेदनपत्रके साथ अवश्य भेजें।

केन्द्रव्यवस्थापकोंसे— जो परीक्षार्थी जिस किसी भी परीक्षामें सीधा अनुमति लेकर बैठा हो उससे सीधे बैठनेका १) द. अतिरिक्त शुल्क उस परीक्षाके शुल्कसे अधिक लिया जाय। तथा परीक्षा शुल्कके साथ ही वह शुल्क भी भेज दें। यदि सीधे बैठनेवालोंका २) द. अतिरिक्त शुल्क परीक्षा शुल्कके साथ नहीं आवेगा तो वह आवेदनपत्र अस्वीकृत किया जायगा।

केन्द्रके लिये— केन्द्रके वालु रक्षकोंके लिये कमसे कम दस परीक्षार्थी होना अत्यावश्यक है। इससे कम परीक्षार्थी जिस केन्द्रमें हों उस केन्द्रसे आवेदनपत्र न भेजें। परन्तु किसी पासके केन्द्रसे दस परीक्षार्थियोंको बैठा दें। तथा इनके आवेदनपत्र उसी पासके केन्द्रसे भराकर भेज दें। जिस केन्द्रसे इससे कम आवेदनपत्र आवेंगे वे आवेदनपत्र वापस जोटा दिये जायेंगे।

शुल्कके विषयमें— शुल्क हमेशा आवेदनपत्रोंके साथ ही जाना चाहिये। जहाँसे आवेदनपत्रोंके साथ शुल्क नहीं आवेगा वहाँका आवेदनपत्र तब तकके लिये विचारणीय रखें जायगे जबतक शुल्क नहीं आवेगा, और इसके विषयमें कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। तथा सामग्री आदि भेजनेके समयतक भी यदि शुल्क नहीं आया तो इस केन्द्रको उत्तर पुस्तकें प्रत्यपत्रादि परीक्षा सामग्री नहीं भेजी जायगी।

आ गा मी प री क्षा यें

आगामी संस्कृतभाषा परीक्षाओं की तथा साहित्यिक परीक्षाओं की तारीखें निम्नप्रकारसे निश्चित की गई हैं—

- १— सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र तारीख— ३१ जुलाई १९५६ तक
- २— आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम तारीख — ५ अगस्त १९५६ तक
- ३— परीक्षा दिनाङ्क— तारीख २२-२३-२४ सितम्बर १९५६

साहित्य-प्रवीण-साहित्यरत्न-साहित्याचार्य परीक्षाओंके केन्द्र

गुजरात— १ पारडी, २ नवसारी, ३ सूत, ४ मरुच, ५ हांसोट, ६ बडौदा, ७ आणंद पा. हा., ८ अहमदाबाद, ९ चांदोद, १० महेसाणा, ११ पोरबंद, १२ नडियाद, १३ महेमदाबाद, १४ कडी, १५ पाटण, १६ सोनगढ, १७ मांडवी ।

मध्यप्रदेश— १ यवतमाल ग हा, २ वर्धा स. हा, ३ अमरावती नू. क. शा, ४ नागपुर न. वि., ५ छिंदवाडा, ६ बुलडाणा प. हा., ७ भागर, ८ चांदा, ९ जबलपुर, १० अकोला, ११ बैतुल, १२ नरहुरवार, १३ उमरेड न्यू. आ. हा, १४ मलकापुर न्यू. हा., १५ खिखली, १६ तुमसर, १७ खामगांव, १८ घामणगांव ।

हैदराबाद— १ मेदक, २ परधानि, ३ शहाबाद, ४ औरंगाबाद, ५ बीड, ६ निजामाबाद ।

उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान आदि— १ उज्जैन, २ किशनगढ, ३ लाखेरी, ४ खरगोन, ५ मंडलेखर, ६ जोधपुर, ७ चार, ८ अजमेर, ९ हम्पौर, १० सेववा, ११ महवा, १२ भिकनगांव, १३ बडवासी ।

काश्मीर— श्रीनगर, सागाम । पंजाब— पटियाला । मद्रास— मद्रास ।

संस्कृत सम्मेलन

दूरवाग

गत सप्ताहकी शनिवारको प्रातःकाल काश्मीर प्रदेशके एक प्रसिद्ध गांव— (चम्बुर, जो महादेव पर्वतके नीचे स्थित है और श्रीनगरसे ११ मीलकी दूरी पर है), में पूरे उसराइसे एक संस्कृत सम्मेलन मनाया गया । जिसमें गत वर्षके सितंबरकी प्रारम्भिणी परीक्षामें १२ सिते १० उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंकी श्री डा० गोपीनाथजीकी अध्यक्षतामें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए । श्री महाशय ज्ञानकीनाथजी वान प्रस्थी, अधिछाता, वैदिक साधन आश्रम, दूरवागका इस अवसरपर एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । जिसमें उन्होंने देववाणी— संस्कृत भाषाके प्रचारकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब हमें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे काश्मीरके प्रत्येक गाओमें संस्कृत प्रचारार्थ एक एक मन्दिर स्थापित किया जा सकेता कि सर्व साधारण जनतामें इस अद्वितीय भाषाका प्रचार निरन्तर होता रहे । आगे उन्होंने बताया कि यह कोई असंभव बात नहीं है क्योंकि कुछ ही शताब्दियोंसे पूर्व इस प्रदेशके ब्राह्मणों और पंडितोंने बड़े बड़े किशोर और अवाकल समयमें भी इस भाषाकी रक्षा की थी । यह वह समय है जब कि यहाँ विदेशियोंका राज्य था; समय समय पर आक्रमण हो रहे थे और किसी प्रकारकी कोई सुविधा न थी । पर आज

सौभाग्यसे यह प्रदेश स्वतंत्र भारतका एक प्रधान अङ्ग और सीमा प्राप्त है ।

लोगोंको इस समय प्रत्येक प्रकारकी सुविधा प्राप्त है, वातावरण शान्त है और सरकारकी ओरसे योग्य सहायता भी मिल सकती है । इस भाषाके बिना इस सुन्दरवारीकी सुन्दरता किसी कामकी नहीं । हमारे पूर्वजोंने इस महान विधिको हम तक सुरक्षित रूपसे पहुँचाया है । हमारा अब परम कर्तव्य है कि हम इसकी योग्य रक्षा करते हुए इस स्वामिको अपनी आनेवाली संस्थानके हवाला करें । ऐसा करनेसे ही धर्मकी वृद्धि, कर्मकी सकलता और समाजत आर्थ संस्कृतिकी रक्षा हो सकती है ।

आज कल हम अपने बालकोंके यशोपवीत और वेदार्म्भ संस्कारोंपर इतारों किये व्यव करते हैं । कई वर्षोंकी अपनी कमाई एक घण्टेमें उठाते हैं । यह सब कर्म निष्पक्ष है यदि हम अपने बालकोंको इस देववाणीसे ज्ञानवान नहीं बनाते हैं इत्यादि । इस भाषणका अच्छा प्रभाव जनता पर पडा है । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि श्री वानप्रस्थीजीने गत वर्ष इस इलाकेमें दो पाठशालायें चलाई थी और इस वर्ष भी ऐसा करने किये हैं । इस समय यह दूरवागमें एक आश्रम स्थापित करने किये हैं ।

—पद्मनाभच

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलियां

सैलवा चढ़ना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बायीं बायु गोला शूल, पेटमें पवनका पुचवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, यकृत, दस्तकी रुकावट, नादकी कमी, वगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ़ लाती है। अथ पचाकर भूख लगाती है। खरोंमें ख़िपर बड़ाकर शक्ति प्रदान करती है। खीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी बीबी १॥ बड़ी बीबी १५० गोली ४) बी. पी. खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अशक्ति, दिमागकी कमजारी, कच्च, सुस्ती, खरोंमें दद होना, शारीरिक तथा बर्माओंके बादकी लज्जता, अकालकी रुदता या रुदावस्थाकी कमजोरी वगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, ख़िपरमें वृद्धि होकर पचन बढ़ता है। की० ३९ गोली छोटी बीबी १॥ बड़ी बीबी गोली ९६ रु० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दवाबाजे बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर लिखें

पत्ता— दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर— प्रवीणचंद अय्यलाल बीरहानाराज
देहली— अमनादास एन्ड कंपनी, चांदनी चौक
नागपुर— अनंतराय प्रभुस कीरानाओली, इतवारी

ईलाहाबाद— अश्वल मेडीकल हाल ९६ जौनस्टोनगंज
बम्बई— बॉडी प्रभुस ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट
जयलपुर— खुशेलाल छिगेलाल जवाहरराज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रससी निकलना, चश्मा, शूल सुजन, शूल आवाज होना, कम सुनाई पड़ना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण विंदु** (कानकी दवा) की बीबी ६. १॥ तीन बीबीयां रु. ४॥ बी. पी. अलग, तीन बीबीयांके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश विल्स

कानके रोगोंके पुराने रोगोंमें बतार खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा रसिक कर्णविंदु सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छी फायदा देता है। की. ३२ गोली बीबी रु. २॥

सूर्य-नमस्कार

श्रीमान् कै. बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत जाँघने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार करना चाहिए, इससे कीमतें लाभ होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्याख्यान केनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारके व्याख्यानसे रोगोंको प्रतिबंध कैसे होता है, बादि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) रु. और डाक-व्यय २) ११- खानेके टिकट भेजकर मंगाए। सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साइज १३"X१०" इंच, मूल्य १) रु० १० -)

मन्त्री— स्वाध्याय-मंडल, बानन्दाश्रम पारडी (जि. सुरत)

उपनिषदोंको पहिये

१ ईशा उपनिषद्	मूल्य	२) डा. व्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	" १॥)	" ॥)
३ कठ उपनिषद्	" १॥)	" ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	" १॥)	" ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	" १॥)	" ॥)
६ माण्डूक्य	" १॥)	" =)
७ ऐतरेय	" १॥)	" ॥)

मंजी - स्वाध्याय-मंडल, आनन्दाश्रम, किष्का-पारसी (मुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड
तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इत ६२४१में पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानों पर विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। यहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां हेतु दर्शाया है।

इसका मूल्य

सात बाणोंका प्रकाशन १० भागमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४० रु. तथा बा० १५० रु. (रु. १५०) होगा। यह सब चयन ग्रंथोंके जिल्दमें रहेगा। प्रत्येक प्रथम चयनग्रंथ का प्रकाशन १० भागमें होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४० रु. है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०० रु. और सबका बा. व्य. १५० रु. है। कुल म. ४०० रु. में ४० म. बा. से भेज दें।

मंजी, स्वाध्याय-मंडल, किष्का पारसी, (जि० मुरत)

मुद्रक आर प्रकाशक- व. श्री. सातवल्कर, मरत-अण्णलव, आनन्दाश्रम, किष्का-पारसी (जि० मुरत)

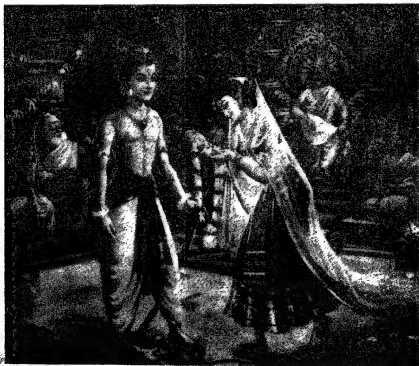
वर्ष ३७

वैदिक धर्म

वैदिक - नवग्रन्थ - प्रचारक - सचित्र - मासिक - पत्र

अंक ६

जून १९५६

वैदिक धर्म

[जून १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ वीर पुत्र [वैदिक प्रायना]	१४७
२ परीक्षा विभाग	१४८
३ समालोचना	१४९
४ मुक्त छन्दसि सस्कृत वेदना (काव्य)	
श्री कृष्णलाल एस्. बजाज	१४९
५ स्वाध्यायमण्डल-वृत्त	१५०
६ गीतामें तीन पुरुष स्ना. केशवदेवजी आचार्य	१५३
७ मुक्तात्माकी मुक्तवार्णा (एक तत्संवेप्रेमी)	१६१
८ दिव्य-जीवन	श्री अरविंद १६५
९ वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था	
(३० वॉ व्याख्यान) प. श्री. दा. सातवलेकर १ से १६	
१० भरद्वाज श्रुतिका दर्शन	
पं. श्री. दा. सातवलेकर ५७ से ६७	

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय।

रोगोंका आध्यात्मिक इलाज।

घनाभाव-बेकारी कबतक ?

ऐसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलेंमें

मविष्य देखनेवाले

प्रो. त्रिवेदी

एम. पी. एल. (लंदन)

आई. बी. एम. (अमेरिका)

जिन्होंने हिन्दू और बाहर समुद्रपारके देशोंमें अपनी अद्भुत शक्तिसे खूब प्रशंसा एवं अनेक स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कर्मसिद्धिके अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाईए।

प्री. १ से ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदू बाहर शि. १०) वि. पो. ऑ. से भेजें। हिंदू में रु. ५) म. ओ. से भेजें।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हरिपुरा—नरतीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु.

३२ एक ईश्वरकी उपासना

अर्थान् पुरुषमेव १॥) १,

३६ सत्त्व की शान्तिका सत्त्वा उपाय १॥) १,

४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १) १,

साक व्यय अलग रहेगा।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, ' ज्ञानदाश्रम

किछा-पारसी (वि. सुरत)

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य
धर्मिको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	युज्य	का.व्य.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३)	४)
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	६)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	७)	४१)
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	६)	११)
८ यजुर्वेद काठक संहिता	६)	११)
९ यजुर्वेद सर्वांगिकम् सूत्रम्	११)	११)
१० यजुर्वेद वा० सं० पादसूची	११)	११)
११ यजुर्वेदीय मैत्रायणीयमारण्यकम्	४१)	२)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	११)
दैवत-संहिता		
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	११)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	११)
४ उषा देवता (अथ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	११)	२)
६ दैवत संहिता भाग १ [छप रही है]	६)	१)
७ दैवत संहिता भाग २	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।

८ अग्नि देवता— [सुर्वे विधिविधानवने मी. ए. ऑफसेके लिखे नियत किसे मंत्रोंका अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ संग्रह]	४)	२)
--	----	----

सामवेद (कायम काशीयः)

१ ग्रामिणेय (वेध, प्रकृति)		
गानात्मकः—आरण्यक गानात्मकः प्रथमः तथा द्वितीयो भाग.	६)	१)
२ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	१)	१)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६०२ से ११५२ मानपर्यंत)		
३ ऊहगान— (दशरात्र पूर्व)	४)	२)
(केवल गानमात्र ६०२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषीर्षोका दर्शन (एक त्रिवर्गमें)	११)	२)
(एक एक ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	१)
२ मेधातिथि	२)	१)
३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन	१)	१)
४ हिरण्यस्तूप	१)	१)
५ कण्व	२)	१)
६ सव्य	१)	१)
७ नोधा	१)	१)
८ पराशर	१)	१)
९ मोलम	२)	२)
१० कुत्स	२)	२)
११ त्रित	११)	१)
१२ संवनन	११)	२)
१३ हिरण्यगर्भ	११)	२)
१४ नारायण	१)	१)
१५ बृहस्पति	१)	१)
१६ वागाम्भृणी	१)	१)
१७ विश्वकर्मा	१)	१)
१८ सप्त	११)	२)
१९ वसिष्ठ	७)	११)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १— अष्टम बर्गका आदेश	११)	२)
अध्याय ३०— मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन	२)	२)
अध्याय ३२— एक ईश्वरकी उपासना	११)	२)
अध्याय ३६— सच्ची शांतिका सच्चा उपाय	११)	२)
अध्याय ४०— आत्मज्ञान—ईशोपनिषद्	२)	२)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन त्रिवर्गमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	११)

मन्त्री— स्वाध्यायमण्डल, ज्ञानमन्त्रम, किता-पारदो, जि. सुर

वैशाख, विक्रम संवत् २०१३, जून १९५६

वीर पुत्र

वृषा जजान वृषण रणाय तमु चिन्नारी नयं ससूव ।

प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्त्वा गवेपणः स धृष्ट्युः ॥

क्र० ७३०१५

(वृषा वृषणं रणाय जजान) बलवान् पिताले वीरवान् पुत्रको युद्ध करनेके लिये उत्पन्न किया है । (तं नयं वारी चित् ससूव) इन मानवोंका हित करनेके लिये ही उत्पन्न हुए सुपुत्रको स्त्रीने जन्म दिया है । (जय) और (यः नृभ्यः सेनानीः यः बलितः) जो मानवोंका हित करनेवाला सेना-नायक होता है । (स इनः) वही सत्त्वा स्वामी होता है, वह (सत्त्वा) सत्त्ववान्, सामर्थ्यवान्, (गवेपणः) संशोधक नयवा गौर्धोंको प्राप्त करने-वाला तथा (धृष्ट्युः) क्षत्रुओंका नाश करनेवाला होता है ।

पिता बलवान् पुत्र उत्पन्न करे, माता सेले वीर पुत्रको जन्म दे । विश्वमें युद्ध चल रहा है, उसमें विजय प्राप्त करना चाहिये । मानवोंका हित करना चाहिये । इसके लिये बलवान्, वीरवान् और सामर्थ्ययुक्त बनना चाहिये ।

आ ग मी प री क्षा यें

आगामी संस्कृतभाषा परीक्षाओं की तथा साहित्यिक परीक्षाओं की
तारीखें निम्नप्रकारसे निश्चित की गई हैं—

- १— सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र— तारीख ३१ जुलाई १९५६ तक
- २— आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम तारीख— ५ अगस्त १९५६ तक
- ३— परीक्षा दिनाङ्क— तारीख २२-२३-२४ सितम्बर १९५६

आप में एक ऐसी वस्तु है

जो सुप्तकालमें भी जागती रहती है, वही आपकी
मास्तविक आत्मा, परम शक्ति अथवा परम ज्ञान है।

—स्वामीराम

इन्हीं विश्वविख्यात स्वामी रामतीर्थके व्यावहारिक
वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भक्ति व प्रज्वलित
देशभक्ति पूर्ण विचारोंका—

एकमात्र लोकप्रिय मासिक

एक प्रति] **राम सन्देश** [वार्षिक
छ: आने] चार रुपये

सम्पादक

श्री. सत्यनारायण मिश्र 'प्रभाकर'

साहित्यरत्न, सम्पादनकला विशारद

जीवनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेके लिये स्वयं
पण्डित और अपने साथियोंको प्रेरणा देते—

'राम सन्देश' मासिक, राजपुर, देहरादून

ईसाईयत को रोकने के लिये

लागत से भी कम मूल्य वाले ट्रैक्ट
हजारों की संख्या में मंगाइये

१- ईसाई-मत-खंडन- (स्व. स्वामी दर्शनानन्दजीकृत)

पृष्ठ १६, मूल्य एक पैसा, १५॥=) रु. हजार।

२- ईसाई-पादरियों से प्रश्न- (स्व. दर्शनानन्दजीकृत)

पृष्ठ १६, मूल्य एक पैसा, १५॥=) रु. हजार।

३- ईसाई-मत-पोल प्रकाश- (पं. शांतिप्रकाशजी
आचार्य महारायणी)

पृष्ठ ३२, मूल्य दो पैसे, ३०) रु. हजार।

नोट— १- अपने रेलवे स्टेशनका नाम अवश्य लिखें।

२- रजिस्ट्रीके लिए ॥) रु. अधिक सेजें।

३- मूल्य लगाऊ म. भों. से जाना चाहिए।

४- तीनों ट्रैक्ट १-१ हजार केवल ५५) रु. में

जाज ही मंगाइये— रोकें ईसाईयतको।

व्यवस्थापक- वैदिक प्रकाशन केन्द्र, गाजियाबाद

स मालो च ना

प्रणव भारती

प्रथम वीणा, भारतीय स्वरशास्त्र

(लेखक- पं० ओंकारनाथ ठाकूर, कुलमुक्त श्रीसंगीत भारती, हिंदु विश्वविद्यालय, काशी। सुदृक- श्री अमल-कुमार बसु, इन्डियन प्रेस, बनारस, प्रासिस्थान- (१) प्रा. ओंकारनाथ ठाकूर, (२) एन्. एम्. जिगडी एण्ड कं. लि. प्रिन्सेस स्टीट बम्बई २, (३) श्री. विनयचन्द्र मौडल्य, गार्डनमहाविद्यालय, प्रेम हाऊस, कॅनाट प्लेस नई देहली। मूल्य ९) रु.। सर्वाधिकार सुरक्षित। पृ. २७७)

यह ग्रन्थ भारतीय गायन शास्त्रपर एक अद्वितीय ग्रन्थ है। लेखक श्री. प्राचार्य पं० ओंकारनाथ ठाकूर एक अत्यंत सुप्रसिद्ध गायक हैं। गायन विषयमें इनकी कीर्ति जैसी भारतमें वैसी ही युरोपमें फैली है। इनका लिखा यह ग्रन्थ है ऐसा कहनेमात्रसे इस ग्रन्थकी अद्वितीयता प्रकट हो सकती है।

प्रथम तंत्रीमें ' नादतत्त्व ' का विचार किया है। द्वितीय तंत्रीमें ' श्रुति-स्वर-गान ' का विषय है। तृतीय तंत्रीमें ' वाक्षिणाय स्वर सप्तक ' का वर्णन है। चतुर्थ तंत्रीमें ' पं० मातलंकेके श्रुतिस्वरका आलोचन ' है। पंचम तंत्रीमें ' स्वर्गका आधुनिक लक्ष्य और गुरुदेव प. विष्णु दिगंबरजीकी गुणवत्पराका विचार ' किया है। षष्ठ तंत्रीमें ' मूर्च्छना जातीका विचार ' है और सप्तम तंत्रीमें ' वर्ण अलंकार और तानका विचार ' है। इसके आगेके तीन परिशिष्टोंमें (१) प्राकृतिक स्वरोंका पञ्चपञ्चियोंके नादोंसे सम्बन्ध, (२) स्वरोंके रस वर्ण देवता आदि, (३) उद्धृत ग्रंथोंकी सूची आदि विषय हैं।

शास्त्रीय दृष्टिसे स्वरमालापर्यंका विचार इस ग्रंथमें किया है। इस विषयपर इतना विस्तृत तथा सर्वांग सम्पूर्ण ग्रंथ दूसरा हमने आज तक देखा नहीं। इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक गानग्रन्थोंका साररूपसे लेखन किया है। श्री मातलंके तथा पं० विष्णु दिगंबरजीके संगीत पद्धतिकी समालोचना इसमें देखने योग्य है। यह विषय अत्यंत

शास्त्रीय है। साधारण वाचकके लिये यह दुर्बोध भी है। तथापि स्थानस्थानपर तालिकाएँ तथा स्पष्टीकरण देकर यह कठिन विषय भी यहाँ सुबोध किया है। इसलिये हम कहते हैं कि ऐसा दूसरा ग्रन्थ इस विषयपर नहीं है।

गायन वैदिक समयसे हमारी संस्कृतिका अंग बनकर रहा है। सामगान यज्ञोंमें आवश्यक था। पश्चात् देवपूजा-में भी गान, नृत्य, वाद्य आवश्यक करके लिखा है। इस-लिये भारतीय लोग इस ग्रन्थसे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हम समझते हैं कि गानप्रिय जनता इसको अपने संग्रहमें रखेगी और इससे लाभ प्राप्त करेगी।

७ ७ ७

मुक्त छंदसि संस्कृत वन्दना

जय जय संस्कृत जननि
अमृत वर्षाणि मंगल कारिणी।
चिर कालात् तव त्यागो निहितः
ज्ञान रहितान्मो देहि सुज्ञानम्।
आंग्लभाषा धर्म विहीनाम्
मृता भाषा हस्यातो मातः।
कोऽपि न वदसि त्वमपिगेहे
परिहर सर्वे विपत्तिम्।
विद्वद्व्यापिनि विद्वद्व्रुते
उद्धरः वैदान् संस्कृतमातः।
चिरपरिसुप्तं बोधय विद्वं
परशुन भाषां द्रवाय दूरं।
लुप्तो व्यवहारस्ते दयातः
कथं बिलुप्तस्ते चिकारः।
तस्य दुःखं त्वं वारय मातः
नव शब्द पूर्णा विद्वद्वनकैश्च ॥

श्री. कृष्णलाल एस्. बलान, प्रदीप

१ योगमहाविद्यालय—योगमहाविद्यालयमें जो योगके व्यायामोंका शिक्षण दिया जाता है, वह प्रत्येक शारीरिक, सांध्यमिक तथा उच्च विद्यालयोंके विद्यार्थियोंको दिया जाय, इस विषयके प्रयत्न चल रहे हैं और स्थानस्थानके छोटी इस कार्यक्रमको देखनेके लिये आ रहे हैं। शिक्षणालयोंके शिक्षक या व्यायाम शिक्षक यहाँ आ जाय, १५ दिन कमसे कम यहाँ रहें, व्यायाम सीखें और अपने विद्यालयोंमें जाकर वहाँके विद्यार्थियोंको सिखायें, इस विषयके प्रयत्न हो रहे हैं। और सरकारी अधिकारी भी इसका विचार कर रहे हैं। कई स्थानोंके शिक्षक आये और सोचकर गये, यह कार्य अपेक्षासे अधिक चल रहा है यह आनन्दका विषय है।

२ वेद-महाविद्यालय- वेद-महाविद्यालयमें भी संस्कृत ज्ञाननेवाले तरुण आ रहे हैं। इस समय हमारे पास १५ प्रार्थनाव्रत आये हैं। दो दाखल हुए। शेषोंके आनेपर

बैसा प्रकट किया जायगा। संस्कृत अच्छा जाननेवालोंकी ही इसमें प्रवेश मिलता है। अतः संस्कृत न जाननेवाले प्रार्थनाव्रत न भेजे। तथा इस विद्यालयमें छोटे बालकोंको भी नहीं लिया जाता।

आयु १८ वर्षकी हो, विद्यार्थी स्वावलंबनशील हो, संस्कृत अच्छा जानता हो, हिंदी, अंग्रेजीमें अच्छी योग्यता हो, वक्तृत्व करनेका गुण हो, मातापिताकी अनुमति हो ऐसे तरुण ही इसमें लिये जाते हैं।

पाँच वर्ष यहाँ रहना होगा और वेदादि ग्रंथोंका अध्ययन करना होगा। अक्षर अच्छा रहना चाहिये। जो मातापिताकी अनुमतिके बिना आते हैं उनको दाखल नहीं किया जायगा।

३ गायत्री-जपका अनुष्ठान- गत मासमें प्रकाशित जबके पत्रावृत्त इस मासमें वह जपसंख्या हुई है—

१ वाशीम- श्री आ. श्री. गुंठागुले	११०९००
२ बडौदा- श्री आ. का. विद्वांस	१५००००
३ पारडी- स्वाध्यायमण्डल	११००
४ जामनगर- मो. वु. म. संध्यावर्ग संचालक	
श्री जानी चिमणलाल लक्ष्मीशंकर	११६३९१

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या	८५,६८,२०१
कुल जपसंख्या	८९,५०,५००

हवनी जपसंख्या हुई है। अब सात लाख जप होते ही यह अनुष्ठान सम्पूर्ण होगा।

मन्त्री
जपानुष्ठान समिति

सृष्टि उत्पत्ति अनुक्रमः ।

इस पुस्तकके संकलन करनेमें ७ वर्ष व्यतीत हुए हैं, इसमें ३०३ चारों वेदों और भाष्यपुरुषोंके वचनोंका प्रमाणरूप संग्रह है।

आप इसके प्रादुर्ग बन जायें। १४) रु. में घर बैठे पुस्तक मिल जावेगी। अन्यथा १५) रु. में मिलेगी।

लेखक- अनंतानंद सरस्वती, वेदपाठी
पता- स्वाध्यायमण्डल, आनंदाश्रम,
फिक्का पारडी जि० सूरत

स्वाध्यायमण्डले प्रकाशन

वैदिक व्याख्यान माला

(ये व्याख्यान कमल छप रहे हैं ।)

वेद अनेक विद्याओंका महासागर है । उनमेंसे व्यवहारका दर्शन करानेवाले ये व्याख्यान हैं । आजके उपयोगी विषयोंको अनुभव करके देखिये । आर्थिक संसर्गमें इनको पढ़कर सुनाइये । सहज ही से वैदिक ज्ञानका प्रचार होगा ।

म दुर्युधः । ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन ।

१ वैदिक अध्ययनस्थान और स्थानित्व । सिद्धांत ।

२ अपना स्वराज्य ।

३ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु ।

४ व्यक्तिवाद और समाजवाद ।

५ धर्म शान्ति । शान्तिः शान्तिः ।

६ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति ।

७ सप्त व्याहृतियाँ ।

८ वैदिक राष्ट्रगीत ।

९ वैदिक राष्ट्रशासन ।

१० वेदका अध्ययन और अध्यापन ।

११ वेदका ओमज्ञागवतमें दर्शन ।

१२ प्रजापति सत्याहास राज्यशासन ।

१३ श्रुत, स्मृत, अस्मृत और एकत्वका सिद्धांत ।

१४ क्या वह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?

१५ ऋषियोंमें वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ?

१६ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?

१७ देवाय प्राप्त करनेका अनुष्ठान ।

१८ जनताका हित करनेका कर्म ।

१९ मानवके दिव्य देहकी सार्थकता ।

२० ऋषियोंके तपस्से राष्ट्रका निर्माण ।

२१ मानवके अमूर्तकी श्रेष्ठ शक्ति ।

२२ वेदमें दशाध्वे विविध प्रकारके राज्यशासन ।

२३ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श ।

२४ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था ।

२५ रक्षकोंके राष्ट्र ।

२६ अपना मन शिवसंस्वर करनेवाला हो ।

२७ मनका प्रचण्ड वेग ।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य छः आने ऋक्षस्वयं प्रत्येकके लिये २)

१ से १० व्याख्यान सजिद ५) ११)

११ से २० व्याख्यान सजिद ५) ११)

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक पृष्ठा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं ।

२४ भागोंका मूल्य १२) ११)

प्रत्येक भागका मूल्य १) २)

संस्कृत पुस्तकें

१ कुमुदिनी चंद्रः ४) १२)

संस्कृतमें अत्यंत सुशोध भाषामें यह उपन्यास लिखा है ।

आप पढ़कर समझ सकते हैं ।

२ सुक्ति-सुधा १-) १-)

३ सुशोध संस्कृत ज्ञानम् ११) १)

४ सुशोध संस्कृत व्याकरण । भाग १ ११) २)

५ सुशोध संस्कृत व्याकरण । भाग २ ११) २)

६ साहित्य सुधा (पं. मिथ्याव्रतजी) भाग १ ११) १)

बालकोंकी धर्मशिक्षा

आप अपने घरके बालकोंको ये धर्मवचन कण्ठस्थ कराइये ।

१ प्रथम भाग ३) १-)

२ द्वितीय भाग १-) १-)

३ वैदिक पाठमाला (तृतीय श्रेणीके लिए) १-) १-)

अन्य पुस्तकें

१ विजया दशमी (दशहरा) १) १-)

२ आर्याका भगवाध्वज १) १-)

३ शेषशायी नारायण २) १-)

४ विष्णु सहस्रनाम ११) १-)

५ मंगलमूर्ति गणेश ११) ६६)

६ सध्या उपासना ६२) ६६)

७ शतपथ बोधामृत १२) १-)

८ श्रुत और अश्रुत (भाग २ रा) १) २)

(भाग १ समाप्त है ।)

९ हिन्दी मुसलमानोंके कारनामोंका

चिह्न १२) १-)

१० इस्लामके आक्रमणकी जागतिक

पार्श्वभूमि ११) १-)

११ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका

जयसिंहका पत्र ६) १-)

१२ स्पिनोसा और उसका दर्शन २) १-)

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

उपनिषद् ग्रंथमाला

१ ईशा उपनिषद्	२)	1८)
२ केन उपनिषद्	181)	1८)
३ कठ उपनिषद्	१11)	1)
४ प्रश्न उपनिषद्	१11)	1)
५ मुण्डक उपनिषद्	१11)	1)
६ माण्डूक्य उपनिषद्	11)	२)
७ ऐतरेय उपनिषद्	111)	३)
८ तैत्तिरीय उपनिषद्	१11)	1)
९ श्वेताश्वतर उपनिषद् (उप रहा है)		

श्रीमद्भगवद्गीता

१ पुरुषार्थबोधनि टीका (एक त्रिपदमें)		
मूल्य १२॥ रु. डा. ५५. २11)		
॥ (तीन त्रिपदमें) अध्याय १ से ५	५)	11)
॥ अध्याय ६ से १०	५)	11)
॥ अध्याय ११ से १८	५)	11)

१ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला

भाग १-२ और ७	१11)	1)
(भाग- ३-४-५-६ समाप्त हो गये हैं ।)		

३ भगवद्गीता श्लोकार्थ सूची	111)	३)
४ गीताका राजकीय तत्त्वालोचन	२)	1८)
५ श्रीमद्भगवद्गीता (केवल श्लोक और अर्थ)	१)	३)
६ श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम भाग)		
लेखक श्री गणेशानंदजी	१)	1)

गो-ज्ञान-कोश

गो-ज्ञान-कोश (प्रथम भाग)	६)	१11)
गो-ज्ञान-कोश (द्वितीय भाग)	६)	१11)

गौके विषयमें वेदग्रन्थोंमें जो उत्तम उपदेश हैं वहसम इन दो विभागोंमें संग्रहित किया है । जो गौके विषयमें वेदका अमूल्य उपदेश जानना चाहते हैं वे इन भागोंको अवश्य पढ़ें ।

महाभारत (सचित्र)

१ आदिपर्व	७)	२1)
२ समापर्व	३11)	111)
३ शांतिपर्व (पूर्वाध)	१०)	१1)
अन्य पर्व छप रहे हैं ।		
४ महाभारतकी समालोचना		
(भाग १-२) प्रत्येक भागका मूल्य	111)	1)

वेदका स्वयं-शिक्षक

अपने घर बैठे वेदका अध्ययन कीजिये, अत्यंत सुबोध पद्धतिसे ये पुस्तक तैयार किये हैं ।
[भाग १ और २] प्रत्येक भागका मूल्य १11) 1८)

वेद-परिचय

(तीन भागोंमें)

वेदकी प्रथम परीक्षाके लिये पाठ्य पुस्तक		
प्रथम भाग	१11)	1)
द्वितीय भाग	१11)	1)
तृतीय भाग	२)	1८)

वेद-प्रवेश

वेदकी द्वितीय परीक्षाके लिये पाठ्य पुस्तक

१ मरुहेवताका मन्त्र-संग्रह	५)	111)
२ अग्निषो वैश्वताका मन्त्र-संग्रह	५)	१)
३ ऋग्वेदके अग्नि-सूक्त	२)	11)
४ मरुहेवता मन्त्र-संग्रहकी समन्वय-चरणसूची	२)	11)

योग-साधन ग्रन्थमाला

आरोग्य रक्षणके लिये अनुभवसिद्ध अनुष्ठानके ये ग्रंथ हैं ।

१ ब्रह्मचर्य	१11)	1)
२ योगके आसन	१11)	1८)
३ आसनोंका चित्रपट	1)	८)
४ योगसाधनकी तैयारी	१)	३)
५ सूर्य नमस्कार	१)	३)
६ सूर्य नमस्कारका चित्रपट	1)	८)
७ सूर्य भेदन व्यायाम	111)	८)

आगम निबन्ध-माला

वेदमें जो अनेक विद्याएं हैं उनका दर्शन इन पुस्तकोंमें होता है ।

१ वैदिक स्वराज्यकी महिमा	111)	८)
२ वैदिक सूर्य विद्या	11८)	८)
३ वेदमें खर्रा	11८)	८)
४ मानवी आध्यात्म	11)	८)
५ इन्द्रशक्तिका विकास	111)	८)
६ वेदमें कृषि-विद्या	1)	८)
७ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता	11८)	८)
८ वैदिक अग्नि-विद्या	२)	1)
९ वैदिक चिकित्सा	१11)	1)

सन्धी— स्वाध्याय मण्डल, नान्दाश्रम, पारडी जि. सूरत

गीतामें तीन पुरुष

ग्यारहवां परिच्छेद

(लेखक— श्री स्वा. केशवदेवजी आचार्य, मेरठ)

[गवाक्षसे आगे]

इसके अतिरिक्त देह और आत्माओं जो आप्यात्मिक संबंध होता है, वहां देह और आत्मा दोनों एक दूसरेसे भिन्न पदार्थ हैं। इनमें कोई कार्यकारण संबंध नहीं है। वहां दोनोंका संयुक्त रूपमें अनुभव होनेके कारण आप्यात्मिक संबंध कहा जा सकता है। परन्तु उपनिषद्ोंने अक्षर ब्रह्म, आत्मा, चेतन पुरुषसे जगत्की इस प्रकार उत्पत्ति बतलाई है जैसे मकड़ीके शरीरसे जाका, अग्निसे चिगारियां, मनुष्यके देहसे केश नख छेभ, मृत्तिकासे घट, लोहसे लोहपात्र, स्वर्णसे अलंकार, बीजसे वृक्ष इत्यादि।

गीतामें अनुसार यह संपूर्ण चराचरामक जगत् उस एक-मेवाद्वितीय पुरुष (पुरुषोत्तम) से इस प्रकार निकलता है जैसे बीजसे वृक्ष (१०।३९), तपस्, स्वर्ण, रूप, रस गंधसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि। वह इन्हें उत्पन्न करके हमसे बाहर ही नहीं रहता अपितु उनमें इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे मणियोंकी मालामें सूत्र—ऐसा सूत्र कि मणियां भी उसकी ही बनी हुई हों और जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीमें उनके कारण कण्डू स्वर्ण, रूप, रस गंध। उपनिषद् और गीताकी इस प्रतिपादन शैलीसे शान होता है कि ये ब्रह्म और जगत्में विलम्बवात्वाका आप्यात्मिक संबंध नहीं मानते अपितु सात्विके परिणामवाद् जैसा कार्यकारण संबंध मानते हैं और यह हुए सेसारको सत्य मानते हैं। अतः श्री भरविन्द लिखते हैं—

"The world for the Gita is real, a creation of the Lord, a power of the Eternal, a manifestation from the Parabraman, and even this lower nature of the triple maya a derivation from the supreme divine nature." *

"गीताकी दृष्टिमें जगत् सत्य है, ईश्वरकी सृष्टि है,

मकड़ी काफ़ि है, परमब्रह्मकी अभिव्यक्ति है और यह त्रिगुण-मयी अपरावकृति भी परा दिव्य प्रकृतिसे उद्भूत हुई है।"

अतः इस प्रकार सृष्टि माननेपर कार्यकारण संबंधसे जैसे सृष्टिकाये पात्रोंको सृष्टिका, लोहके पात्रोंको लोह, स्वर्णके अलंकारोंको स्वर्ण कहा जाता है इसी प्रकार एक-मेवाद्वितीय चेतनपुरुषका कार्य, परिणाम वा आविर्भाव होनेके कारण इस समस्त चराचर जगत्को भी पुरुष कहा गया है न कि रज्जुसर्प आदिके समान आप्यात्मिक संबंधसे।

इसके अतिरिक्त गीताने आठवें अध्याय (१८-२१) में कहा है कि "ये समस्त व्यक्त पदार्थ, समस्त भूत (भूत-प्राण) सृष्टिके आदिमें अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और अव्यक्तमें फिर उस अव्यक्तमें ही छीन हो जाते हैं। इस अव्यक्तसे परे एक और अव्यक्त है जो कि समस्त भूतोंके नष्ट हो जानेपर भी नष्ट नहीं होता; यह अविनाशी (सना-तन) है। यह अक्षर है, यह परमगति है। यह भगवान्का ऐसा धाम है जिसे प्राप्त कर लेनेपर फिर कौटन्ता नहीं होता।" वहां जिस अव्यक्तसे समस्त भूत उत्पन्न हुए वतकाये गये हैं उसे शंकराचार्यने भविष्या माया कहा है (भूतप्राण बीज मूलार्थ भविष्या लक्षणाद् अव्यक्ताद्)। परन्तु गीताने इस अव्यक्तको अक्षर नहीं कहा है, अपितु इससे भिन्न दूसरे अव्यक्तको जो इससे परे है, भगवान्का परमधाम है, परम-गति है, अक्षर कहा है।

यदि गीताकी दृष्टिमें पञ्चद्वय अध्यायमें कहे हुए अक्षरका अर्थ, मायावादी टीकाकारोंके कथनके समान नष्ट भविष्या माया होता तो आठवें अध्यायमें गीताने जिस प्रकार दो अव्यक्त कहे हैं इसी प्रकार दो अक्षर भी कहने चाहिये थे। उसे वहां नष्ट दिक्कताना चाहिये था कि एक

* Essays on the Gita ch. 38, P. 267, 268 (1928)

अव्यक्त अक्षर वह (जब) है जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं और दूसरा अव्यक्त अक्षर इससे परे है जो मेरा परमधाम है। परन्तु गीताने पहले जब अव्यक्तको अक्षर नहीं कहा अपितु केवल दूसरे अव्यक्तको ही कहा है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गीताकी दृष्टिमें मायावादिपक्षोंकी जब अविद्या माया या सोप्योंकी मूल प्रकृति अक्षर नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मायावादके अनुसार एकमेवाद्वितीय ब्रह्म त्रिकाश सत्य पदार्थ है। वह अनादिकाखसे रहा है, वर्तमानमें है और भविष्यमें भी सदा रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। माया भी यदि इसी प्रकार अविनाशी और त्रिकाशस्वाधी हो तो वहाँ दो तत्त्व सत्य हो जायेंगे। तब वह मत अद्वैतवाद न होकर द्वैतवाद हो जायगा। इसलिये अद्वैतकी रक्षा करनेके लिये मायावादमें मायाकी सत्ता द्वैतात्मिक मानी जाती है, त्रैकात्मिक नहीं। यह भूतमें अनादिकाखसे रही है; वर्तमानमें भी है ही; परन्तु जब समस्त जीवोंको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जायगा तो इसका विनाश इस प्रकार हो जायगा जैसे किसी वस्तुका ज्ञान होनेपर उसके विषयका अनादिकाखसे रहनेवाला अज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे रज्जुका ज्ञान होनेपर उसके विषयका अनादिकाखसे रहनेवाला अज्ञान या आन्त ज्ञान नष्ट हो जाता है।

अतः मायावादके अनुसार वह अविद्या माया अनादिकाखसे विद्यमान रहते हुए भी अविनाशी नहीं है, विनाशी है। मधुसूदन सरस्वतीने इसे अनित्य, हेय * कहा है। ऐसी स्थितिमें मायावादियोंने ओ पन्द्रहवें अध्यायके अक्षर शब्दका अर्थ अविनाशी माया अविद्या किया है वह गीताके और स्वयं उनके अपने सिद्धान्तके विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त गीताने अक्षरका अर्थ जो कूटस्थ किया है (कूटस्थोऽक्षर उच्यते), वहाँ संकराचार्यने कूट शब्दका अर्थ माया, वंचना, जिज्ञासा, कुटिलता किया है और कूटस्थका अर्थ किया है अनेक माया आदि के रूपमें स्थित, इस समस्त संसारकी बीजभूत माया, अविद्या। भिःसन्नेह कूट शब्द जिज्ञासा, वंचना, कुटिलता आदि के अर्थमें प्रयुक्त होता है, परन्तु कूट शब्द लोहपिण्डके समान निष्कल, निर्विकार वस्तुके अर्थमें भी आता है जैसा कि गत प्रकरणमें दिखलाया जा चुका है। और कूटस्थ शब्दका अर्थ होनेपर यह प्रायः इसी अर्थमें

प्रयुक्त हुआ करता है। स्वयं गीताने बारहवें अध्यायमें कूट शब्दको इसी अर्थमें लेकर कूटस्थ शब्दका प्रयोग ब्रह्मके लिये किया है। वहाँ इसके विशेषण अचल, ध्रुव आदि शब्द आये हैं। वहाँ संकराचार्यने इसका माया न करके मायाका साक्षी, अव्यय, निरुपाधिक निर्विकार शुद्ध चैतन्य किया है।

गीताके छठे अध्याय (६८) में भी कूटस्थ शब्द आता है। वहाँ यह उस योगीके लिये आया है जो कि शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान आदि द्रव्योंमें निश्चल, निर्विकार, सम बना रहता है। संकराचार्यने वहाँ इसका अर्थ किया है अग्रकर्म्य। अतः गीताके इस भाषा प्रवाहको देखते हुए यदि पन्द्रहवें अध्यायके कूटस्थ शब्दको भी अविनाशी माया अविद्याके अर्थमें न लेकर अचल, निष्कल निर्विकार चैतन्य पुरुषके अर्थमें ले, जैसा कि श्री अरविन्धने किया है, तो यह भाषा और भाव दोनोंकी दृष्टिसे गीताके अधिक अनुकूल और संगत है।

इसके अतिरिक्त बारहवें अध्यायमें अर्जुन भगवान्से पूछता है कि अव्यक्त अक्षरकी और तुम्हारी (त्वां) उपासना करनेवालोंमें उत्तम योगी कौनसे होते हैं। इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि मेरी उपासना करनेवाले योगी उत्तम (युक्ततम) होते हैं। यहाँ अव्यक्त अक्षरको भगवान्ने उपास्य बतलाया है और उसकी उपासनासे जिस अव्यक्त अक्षरकी प्राप्ति होती है उसे भगवान्की प्राप्ति बतलाया है। मायावादकी अव्यक्त अक्षर नामकी माया, जैसा कि द्रव्योंने पन्द्रहवें अध्यायमें अव्यक्त अक्षरका अर्थ किया है— अज्ञान रूपिणी, अमोत्यादिका है। उसकी उपासना भगवान्से विपरीत दिशाओं में जाती है, भगवान्की ओर नहीं। उसकी न उपासना करनी होती है और न उसे प्राप्त करना होता है अपितु उसका परित्याग और विनाश करना होता है। अतः मधुसूदन सरस्वतीने उसे हेय और अनित्य कहा है। इसलिये मायावादी टीकाकारोंने बारहवें अध्यायके अव्यक्त अक्षरका अर्थ अविद्या माया न करके निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म किया है। ऐसी स्थितिमें पन्द्रहवें अध्यायमें द्रव्योंने जो अव्यक्त अक्षरका अर्थ जब, माया किया है वह बारहवें अध्यायके अर्थ निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्मके साथ संगत नहीं है।

इसके भविष्यक बारहवें अध्यायमें सायावाही टीका-कारोंने अथवा अक्षरका अर्थ किया है निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म और त्वां मां का अर्थ किया है सगुण, सोपाधिक, मायोपाधिक ब्रह्म। — वहां त्वां मां शब्दोंका जो सगुण ब्रह्म अर्थ किया गया है वह संगत नहीं है। कारण, साया-वादके अनुसार निर्गुण ब्रह्मकी उपासनासे इसी जन्ममें सीधे ब्रह्म और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। परन्तु सगुण, मायो-पाधिक ब्रह्मकी उपासनासे शरीर सुदमेपर ब्रह्मलोकमें जाना होता है। वहां इन्हें दीर्घकालतक दिव्य शरीर धारण करके दिव्य भोगोंको भोगना पड़ता है। तदनन्तर उन्हीं, साया-वादके अनुसार, वहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रकाश हो जाता है और वहींसे सुखितकी प्राप्ति हो जाती है।

इस मतके अनुसार यह परिणाम निकलता कि है चूंकि सगुण ब्रह्मकी उपासनासे दीर्घकालतक शरीर धारण करना, दिव्य लोकमें रहना और दिव्य भोगोंको भोगना पड़ता है इसलिये सुखित और ब्रह्मकी प्राप्ति विलम्बसे होती है; और निर्गुण ब्रह्मकी उपासनासे सीधे बिना विलम्बके इसी जन्ममें ब्रह्मज्ञान, सुखित और ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है; इस कारण निर्गुण ब्रह्मकी उपासना उत्तम होती है और निर्गुण ब्रह्मके उपासक उत्तम योगी होते हैं। परन्तु गीतामें त्वां मां से निर्दिष्ट पुद्गलके उपासकोंको उत्तम योगी कहा है। अतः यदि त्वां मां का अर्थ सगुण ब्रह्म किया जाय तो यह गीताके सिद्धान्तके विरुद्ध है।

गीतामें अगवान्ने अपने (त्वां मां के) उपासकोंको अथवा अक्षरके उपासकोंको अपेक्षा उत्तम कहनेका यह कारण बतलाया है कि अथवा अक्षरके उपासकोंको ऊँस अधिकतर होता है और इससे यह परिणाम निकलता है कि मेरी (त्वां, मां) की उपासना करनेवालोंको उसकी अपेक्षा ऊँस कम होता है। यह बात उन्हींने जाहें अध्या-यमें और भी स्पष्ट कर दी है। वहाँ वे कहते हैं कि जो अनन्यभाटसे मुझमें चित्त लगाकर निरंतर मेरा स्मरण किया करता है उसे मेरी प्राप्ति सुख भगते हो जाती है। +

परन्तु यदि दो साधनोंसे एक ही वस्तुकी प्राप्ति होती हो तो इनमें सब साधनको उत्तम कहा जा सकता है। जब निर्गुणोपासनासे साक्षात् ब्रह्मकी प्राप्ति होती है और सगुणो-पासनासे केवल ब्रह्मलोककी तो सगुणोपासनाको उत्तम कहना ठीक नहीं कहा जा सकता।

इस कठिनाईका यह समाधान दिया जाता है कि प्राप्ति तो सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओंसे एक ही ब्रह्मकी होती है; भेद केवल इतना है कि एकसे ब्रह्मलोकके द्वारा होती है और दूसरीसे सीधे। सगुणोपासना सरल है इस लिये केवल सरलताके कारण इसके उपासकोंको उत्तम कह दिया है। परन्तु गीता स्वयं इस समाधानका निराकरण कर देती है। कारण अगवान् कहते हैं कि ब्रह्मलोकतक चित्तने भी लोक है जब सबसे ऊँचकर पृथ्वीपर जाना और जन्म ग्रहण करना पड़ता है, केवल मेरी प्राप्ति हो जानेपर ही पुनर्जन्म नहीं होता। x

अतः गीताके अनुसार ब्रह्मलोक भी दूसरे स्वर्गलोकोंके समान है जिससे पुनरावृत्ति होती है। यदि दूसरे स्वर्ग-लोकोंकी प्राप्तिसे ब्रह्म और सुखिकी प्राप्ति नहीं कहा जा सकता तो, गीताके अनुसार, ब्रह्मलोककी प्राप्ति भी नहीं कहा जा सकता।

दूसरे, यदि हम सायावादके इस सिद्धान्तको कुछ समयके लिये स्वीकार भी कर दें कि सगुणोपासनासे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होनेपर, दीर्घकालतक दिव्य शरीरके द्वारा दिव्य भोगोंको भोगते रहनेपर वहीसे ब्रह्म और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है और वहाँ नहीं जाना पड़ता, तब भी त्वां मां शब्दोंका जो अर्थ सगुण ब्रह्म किया गया है वह गीताके विरुद्ध होता है। कारण त्वां मां से यदि सगुण ब्रह्म ही के तो इसकी उपासनासे ब्रह्मलोककी प्राप्तिके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिमें विलम्ब हो होगा ही।

कारण, ब्रह्म लोकमें जानेपर दिव्य शरीरके ग्रहण और ब्रह्मलोकके योगोंको भोगनेका बंधन तो रहना ही पड़ेगा। परन्तु गीतामें तो अगवान् कहते हैं कि जो समझ

+ अर्थ = विभक्त्यर्थे। अक्षरं ब्रह्म = निरुपाधोपाधिवात्। लंकाराभ्यां १२१, २ ॥

अक्षरं सर्वोपाधिहितं निर्गुणं ब्रह्म। अथि अगवति वायुदेवे सगुणे ब्रह्मणि। मधुसूदन सरस्वती ॥

+ अथवा अथवा: सततं यो मां स्मरति निरवशः। तस्माद् सुखभाः पार्थ निरव्युत्पन्नस्य योगिनः ॥ ८।१४ ॥

x आत्मज्ञानुपाधिलोकाः पुनरावर्तिनोऽयम्। साधुप्रेक्ष्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८।१६ ॥

कर्मोंको भरे वर्णन करते हुए जनन्वयोमके द्वारा भेरी उपासना करते हैं उनका मैं संसारकपी सागरसे शीघ्र ही (न चिरात्) उद्धार कर देता हूँ। - यहाँ “न चिरात्” शब्दका अर्थ मनुस्मृतन सरस्वतीने इसी जन्ममें (तामि-श्वेव जन्मनि) किया है और संसार सागरसे उद्धारका अर्थ ब्रह्म ब्रह्मकी प्राप्ति करा देना (ब्रह्मे ब्रह्मणि चर्त्ता) किया है। अतः “अहं, मां, त्वां” आदि शब्दोंसे विद्विष्यमात्र पुरुष यदि सगुण ब्रह्म है तो इसकी उपासनासे ब्रह्मब्रह्म या निर्गुण ब्रह्मकी अपेक्षा मोक्ष या ब्रह्मकी प्राप्ति शीघ्र इसी जन्ममें कैसे हो जाती है। इसका समाधान साधा-या नहीं होता।

नीलकण्ठने सगुणोपासनाकी श्रेष्ठताको सिद्ध करनेके लिये यह कहा है कि निर्गुणकी प्राप्तिको कष्ट साध्य बतलाकर ही उसकी उपासनाकी श्रेष्ठता सुचित कर दी गई है और सगुणोपासनाकी श्रेष्ठता शब्दमात्रसे कही गई है (वास्तवमें नहीं)। × परन्तु किसी वस्तुकी प्राप्तिमें यदि कष्ट अधिक होता है और इससे ही वह श्रेष्ठ हो जाय-वह कथन प्रत्यक्ष और युक्तिके विरुद्ध होता है। देखते-देखते कलकत्ता जानेमें वायुयान या रेलवेकी अपेक्षा बैलगाड़ी और घोड़ेके द्वारा यात्रा करनेमें कष्ट अधिक होगा इसलिये बैलगाड़ी और घोड़ेकी सवारीको वायुयान या रेलवेकी सवारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता और न रेल और वायु-यानके होते हुए घोड़े या बैलगाड़ीसे हटनी लम्बी यात्रा करनेवालोंको श्रेष्ठ यात्री कहा जा सकता है।

दूसरे, यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि निर्गुण उपासनाके श्रेष्ठ होते हुए सगुणोपासना करनेवालोंको शब्दमात्रसे भी श्रेष्ठ क्यों कहा? इसका समाधान नीलकण्ठने यह दिया है कि सर्वत्र भगवान्का कल्याणश्रुतियोंके प्रति पक्षपात होनेके कारण उन्हें भगवान्ने श्रेष्ठ कह दिया है। + यदि श्रुतियोंके प्रति पक्षपात होनेके कारण

सगुणोपासकोंको, टीकाकारके शब्दोंमें श्रुतियों, सर्वोत्तम योगी कहा जा सकता है तो बार्ह, जिज्ञासु और अपार्थीय श्रुतियोंकी भी केवल उद्धार न कहकर सर्वोत्तम योगी वा सर्वोत्तम भक्त कहना चाहिये था; और इसी प्रकार जो श्रुत केवल सकामभावसे देवताओंके निमित्त यज्ञ किया करते हैं उन्हें अविपश्चित्, भोगैश्वर्यप्रसक्त न कहकर भोग-विषक्त कहना चाहिये था। इस अत्यधिक अन्ववस्था हो जाती है। इसलिये इस दोषको देखते हुए इस मन्त्रके अनु-यायी दूसरे टीकाकारोंने नीलकण्ठके इस समाधानका खण्डन कर दिया है। [३]

अतः “अहं” “मां” “त्वां” शब्दोंसे जिस पुरुषकी ओर संकेत है उसे सगुण, सोपाधिक ब्रह्म छेनेपर गीताके दूसरे अध्यायके साथ संगति नहीं लगती।

श्री अरविन्न्दने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म ब्रह्मका अर्थ किया है निष्कल्प, निर्गुण ब्रह्म। वह व्यक्ति के कार्योंका आधार होता है, परन्तु उनमें भाग नहीं लेता। वह अविच्छेद, अप्रकट, समस्त, सर्वगत है, परन्तु वह मनको कोई अवलम्बन प्रदान नहीं करता। कोई गुण वा क्रिया ऐसी नहीं जिसको आधार बनाकर मानव मन उसकी ओर गति कर सके। इसकी प्राप्ति के लिये समस्त गुणों और क्रियाओंका उसमेंसे बहिष्कार करना पड़ता है। मनुष्यको अपने समस्त कौटिक व्यापारको छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगलमें जाना और वहाँ कठोर तप करना पड़ता है। उसे अपने हृद्ग्रियों और मनको कठोर संयममें रखना और यहाँतक कि उनकी समस्त क्रियाओंको स्तब्ध कर देना होता है। वह दूसरे प्राणिकोंके लिये हिंसकारी भावना रख सकता है, परन्तु वह भावना शान्त, निष्कल होती है; उसे स्वाभाविक रूप देनेके लिये वह कोई स्थूल कर्म नहीं कर सकता।

- ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। जनन्वयेव योगिन मां ध्यायन्त उपासते ॥ १२।९ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता सृष्टुसंसारसागरात्। भवानि न चिरात्पार्थ मन्वावेक्षितचेतसा ॥ १२।१० ॥

× निर्गुणस्य तुष्ठापायव्योक्तत्वेन श्रेष्ठत्वं सूचयन् सगुणब्रह्मस्त्वं च शब्दवो दर्शयन्।

+ श्रुतैर्वपि कारुण्यात् पक्षपातवतः सर्वज्ञस्य युक्ततया मताः।

अ ये तु मे मतमिति ज्ञानिनभावमेवैव पश्यतो श्रुतैर्वपि कारुण्यात् पक्षपातवतः सर्वज्ञस्य युक्ततया मता इति यदिति तेषां पक्षोक्तिन् प्रकरणे सामंजस्यं चिन्त्यम्। सगवता कारुण्यात् पक्षपातेन युक्तमन्वेष्टानामिष्टेनानां भगवत्प्रकाशनां सुप्रकोपासने प्रवृत्ता इति युक्ततया इति वस्तुतुष्ट्याऽभिमतस्य श्रेष्ठतयाऽवस्थासिद्धेः। भाष्योक्तये दीपिका ॥

यदि उसकी शारीरिक आवश्यकतायें स्वास्थ्यपर और नियमित आहारकी मांग करती हैं और ये वस्तुयें दूसरोंके साथ संबंध रखनेसे मिल सकती हैं तो उसे इन सबका निषेध करना होता है। यदि उसका हृदय दूसरोंके साथ सुलभु खमैं सहायुमृति प्रकट करना चाहता है और उनसे प्रेमका संबंध रखना चाहता है तो इसे भी बंधनका कारण मानकर इसका परिस्थान करना पड़ता है। वह दूसरोंको भगवान्का रूप नहीं देख सकता और न किसी कर्मको भगवान्की दिव्य क्रिया मानकर उसमें भाग ले सकता है। कारण ये सब अक्षर मनुष्य हैं, मायावाक्के शब्दोंमें मायाका प्रबंध है। वह नेति नेतिके मार्गका पथिक है। वह नेतिनेतिके मार्गका पथिक है। उसे अपने शरीर, प्राण, हृदय, मन समीकः दमन करना होता है।

इस मार्गके द्वारा भी साधक शान्त निश्चल कूटस्थ अभ्यक्त मनुष्यको प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह कष्टमद, स्वाभाविक और टेढ़ा मार्ग है; यह मनुष्यके लिये उच्चतम अध्वर्यम लक्ष्यको प्राप्त करनेका सीधा, सरल और स्वाभाविक मार्ग नहीं है। *

श्री जगदीश्वर दण्डिकोने गीताका पुरुषोत्तम वह है जो कि इस समस्त जगत्का एकमात्र कारण है और इससे अतीत है। वह एक अंशसे निर्गुण, निरिक्त, कूटस्थ अचल है; परन्तु वही अपने एक अंशसे इस समस्त जगत्के व्यापारको चारण करता है। बिचमैं जो भी किया होती

है उसके पीछे उस समस्त मूर्तोंके सुहृद, प्रेमी, गुरु, माता, पिता, विलामइका हाथ रहता है। अतः पुरुषोत्तमका भक्त विश्वकी प्रत्येक घटनामें उस पुरुषोत्तमको, उसके दिव्य भावको, उसके दिव्य उद्देश्यको सोचता है। वह प्रत्येक वस्तु, प्राणी, मत्स्य, पक्ष, पक्षी आदिको उसका ही रूप मानता है, और वैसा मानकर उससे प्रेम करता है, प्रत्येक प्राणीकी सेवामें पुरुषोत्तमकी उपासनाका आनन्द लेता है। शत्रुमें भी भगवान्की शलक देखता है। वह अपने समस्त कर्मोंको पुरुषोत्तमकी उपासनाके रूपमें करता है और उनकी पूर्तिका भार उनके ही ऊपर छोड़ देता है।

इसके प्रत्युत्तर स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान् भी अपने समस्त कर्मों और क्रियाओंमें अपने दिव्य रूपों, भावों और उद्देश्योंको प्रकट करने हैं, हृदयकी भीतर ज्ञानस्वीप्रदीपको प्रज्वलित कर अज्ञानाघकारका निवास करने हैं, समस्त दुःखोंसे उसकी रक्षा करते हैं, संसार सागरसे उसका बचाव करते हैं। इस मार्गमें मनुष्यके शरीर, प्राण, हृदय, मन और बुद्धिकी क्रियाओंमें निश्चय नहीं करना होता, बलितु उनकी शुद्धि और उन्नति करते हुए उन्हें परात्पर पुरुषकी खोज और सेवामें लगा दिया जाता है। अतः इसमें मनुष्यकी समस्त शक्तियोंका स्वाभाविक विकास होता है और भगवान्की अनन्त शक्ति साधकके भीतर कार्य करती हुई उसे तीन वेगसे परमलक्ष्यकी ओर ले जाती है। अतः यह मार्ग तीव्र वेगवाला, व्यापक और भिन्न है। +

× × ×

* At the easiest, to reach the unmanifest Absolute they have to climb through the manifest Immutability here. This manifest Immutability is my own all-pervading impersonality and silence: vast, unthinkable, immobile, constant, omnipresent, it supports the action of personality but does not share in it. It offers no hold to the mind; it can only be gained by a motionless spiritual impersonality and silence and those who follow after it alone have to restrain altogether and even draw in completely the action of the mind and senses.

These seekers too who climb through this more difficult exclusive oneness towards a relationless unmanifest Absolute find in the end the same Eternal. But this is a less direct and more arduous way, it is not the full and natural movement of the spiritualised human nature. The indefinable Oneness accepts all that climb to it, but offers no help of relation and gives no foothold to the climber. All has to be alone by a severe austerity and stern lonely individual effort. (Essays on the Gita. 35, P. 208, 209, 210, Edn. 1928.)

+ How different is it for those who seek after the Purushottama in the way of the Gita. When they meditate on him with a yoga which sees none else (अन्येनैव योगेन), because it sees all to be Vasudeva, he meets them at every point, in every point, in every moment, at all times,

जिस प्रकार गीताने अक्षर ब्रह्मकी उपासना करनेवालोंकी अज्ञाना "मो" "मो" से निर्दिष्टयमान है, वर पुनोत्तमके उपासकोंको उत्तम कहा है इसी प्रकार उसने इस अक्षरकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले फलकी अपेक्षा पुनोत्तमकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले फलको अग्रिम और उची समिका बतलाया है। अतः अठारहवें अध्यायमें भगवान् इस प्रकार कहते हैं, "अहंकार, बल, द्रव्य, काम, क्रोध, परिग्रहका त्याग करके, निर्मम और छान्त होनेपर योगी ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत हो जानेपर उसे 'मेरी' परामर्श प्राप्त होती है और इस अधिक द्वारा भेरे सम्पूर्ण स्वरूपका यथायं ज्ञान होता है, तदनन्तर वह सुखमें प्रविष्ट हो जाता है। *

यदि यहाँ पन्द्रहवें अध्यायके समान अहं मां शब्दोंका अर्थ सगुण ब्रह्म करे तो ब्रह्मभाव या निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति के अनन्तर सगुण ब्रह्मकी अधिक प्राप्ति होना और फिर उसमें प्रवेश होना मायावादे सिद्धान्तके अनुसार असंगत है। ब्रह्मभूत शब्द पाँचवें अध्याय (५-२४) में भी आया है। वहाँ ब्रह्मभावको प्राप्त हुए योगीको ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति

बतलाई है। परन्तु इस ब्रह्मभावकी प्राप्ति के अनन्तर भी योगी पुनोत्तमके भावको ले जाती है। वहाँ भगवान् कहते हैं कि जो यह जानता है कि मैं समस्त यज्ञ और तपोंका भोक्ता समस्त लोकोंका महेश्वर और समस्त प्राणि योंका सुहृद् हूँ, वह ज्ञान्तिको प्राप्त करता है। मायावादे अनुसार निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्मभाव और ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति के अनन्तर यज्ञ और तपोंके भोक्ता, समस्त लोकोंके शासनरूप प्रबंधमें जिस मायोपाधिक ब्रह्मका शासन होना निष्ठुष्ट समिकामें पतन है, अतः उनका अहं मां शब्दोंका सगुण सोपाधिक अर्थ करना संगत नहीं है।

चौथे अध्यायमें भगवान् कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके समस्त भूतोंका आत्मानमें दर्शन करोगे और फिर मुझमें करोगे (४।३५)। इसी प्रकार छठे अध्यायमें कहा गया है कि जिस योगीका मन शान्त हो गया है, राजसिक विकार दूर हो गये हैं, मक क्षीण हो गये हैं वह ब्रह्मभूत हो जाता है। उसे ब्रह्मका स्वरूप अत्यन्त उत्तम सुख प्राप्त होना है। वह समस्त भूतोंमें आत्माका और आत्मानमें समस्त भूतोंका दर्शन करता है। तदनन्तर वह सबमें मेरा दर्शन

with innumerable forms and faces, holds up the lamp of Knowledge within and floods with its divine and happy lustre the whole of existence. Illumined they discern the supreme Spirit in every form and face, arrive at once through all Nature to the Lord of nature, arrive through all beings to the Soul of all being, arrive through themselves to the Self of all that they are; incontinently they break through a hundred opening issues at once into that from which every thing has its origin.

The other method of a difficult retationless stillness tries to get away from all action even though it is impossible to embodied creatures.

Here the actions are all given up to the Supreme Master of action and he as the supreme Will meets the will of sacrifice, takes from it its burden and assumes to himself the charge of the works of the divine Nature in us. And when too in the high passion of love the devotee of the Lover and friend of man and of all creatures casts upon him all his heart of consciousness and yearning of delight, then swiftly the Supreme comes to him as the saviour and deliverer and exalts him by a happy embrace of his mind and heart and body out of the waves of the sea of death in his mortal nature into the secure bosom of the Eternal. This then is the swiftest, largest and greatest way.

Essays on the Gita. 35. P. 210, 211 (1928)

अहंकारं बलं द्रव्यं कामं क्रोधं परिग्रहम् । निमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूताय कल्पते ॥ १८।५३ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसक्तः न कोचति न कोक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु भजति कथंते पराम् ॥ १८।५४ ॥

असत्ता मामभिजायानि चापान्प्रजातिं तपतः । ततो मां तपतो ज्ञात्वा विशन्ते तदनन्तरम् ॥ १८।५५ ॥

करता है (१।१०-१०)। जो समस्त भूतोंमें स्थिर मेरी भक्ति करता है वह हरप्रकारसे व्यवहार करता हुआ भी मुझमें ही निवास और व्यवहार करता है।

यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा शब्द किसी व्यक्तिगत जीवामाका वाची नहीं है अपितु शुद्ध आत्मा, ब्रह्माका वाची है, जिसके लिये दूसरे अध्यायमें निष्प, सर्वगत, स्वायु, अचन, सनातन, अव्यक्त, अविकार्य, अविनाशी आदि शब्दोंका और बारहवें अध्यायमें अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्व-प्रगम, अचिन्त्य, कृत्स्न, अचल, भुव आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ मां, मणि शब्दोंका अर्थ सगुण, सोपाधिक ब्रह्म किया जाय तो मायावादके अनुसार निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्मके अनुभव हो जाने और ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जानेपर, सगुण और सोपाधिक ब्रह्ममें समस्त भूतोंका दर्शन असंगत होता है। कारण उस समय मायावादके अनुसार समस्त द्वैतभाव, भेदभाव नष्ट हो जाता है, केवल शुद्ध चेतनकी अनुभूति शेष रह जाती है।

मायावादके अनुसार रज्जुमें जैसे सर्वकी प्रतीति तभीतक रहती है जबतक रज्जुका अज्ञान बना रहता है। रज्जुका ज्ञान होनेपर सर्वकी प्रतीति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मके अज्ञानके रहते हुए ही भूतोंकी प्रतीति होती है। ब्रह्माका ज्ञान होनेपर उनकी प्रतीति नष्ट हो जाती है। अतः इस स्थितिमें प्राप्त हो जानेपर समस्त भूतोंका मायोपाधिक ब्रह्ममें दर्शन और उसका समस्त भूतोंमें दर्शन असंगत होता है। इसी प्रकार ब्रह्मदर्शन हो जानेपर मायोपाधिक ब्रह्मकी भक्ति भी संभव नहीं है। कारण भक्तिके लिये कुछ न कुछ भेद, कुछ न कुछ द्वैत अवश्य चाहिये। और जिसे ब्रह्मदर्शन हो गया है, जिसका द्वैतभाव सर्वथा नष्ट हो गया है और जो ब्रह्मभूत हो गया है, वह किसकी भक्ति और कैसे कर सकता है? परन्तु गीतामें भगवानसे ज्ञानीको अपना आत्मा मानते हुए भी उसमें भक्ति मानते हैं।

इसी प्रकार चौदहवें अध्यायमें भगवान् कहते हैं कि जो

अव्यभिचार भक्तियोगके द्वारा मेरी उपासना करता है वह इन गुणोंसे लसीत होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। और इस अनृतस्वरूप अव्यय अविनाशी ब्रह्माका आधार मैं हूँ। * यहाँ ब्रह्मके जो अनृत अव्यय विशेषण दिये गये हैं इससे यह स्पष्ट है कि वह अक्षरब्रह्म, निर्गुण, निरुपाधिक ब्रह्माका वाची है। यहाँ बारहवें अध्यायके समान अहं शब्दका सगुण सोपाधिक ब्रह्म अर्थ होना चाहिये। परन्तु यह अर्थ करनेपर मायावादके अनुसार निर्गुण ब्रह्माका सगुण सोपाधिक ब्रह्म जायाना नहीं हो सकता। इसलिये मायावादी टीकाकारोंने ब्रह्म शब्दका अर्थ सत्त्विकत्व, सोपाधिक ब्रह्म और अहं शब्दका निर्गुण, निरुपाधिक, निर्विकल्प अर्थ किया है।

परन्तु यह ब्रह्म वह है जिसकी अनुभूतिसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मभावकी प्राप्ति (ब्रह्मभूत, ब्रह्म-भूयाय कल्पते) गीतामें अनेक स्थानोंपर कही गई है और सर्वत्र इसका अर्थ मायावादिपक्षोंने मोक्ष किया है, और स्वयं गीतामें भी इसे ब्रह्म निर्वाण कहा है। * परन्तु मायावादके अनुसार मायोपाधिक ब्रह्मकी अनुभूति मोक्ष नहीं है। कारण समस्त उपाधियोंसे रहित निर्गुण, निर्विकल्प ब्रह्माका साक्षरकार रूप बिना निर्वाण या मोक्ष संभव नहीं हो सकता।

अतः उपर्युक्त अर्थ संगत नहीं होता। जो अरविन्दकी व्याख्याके अनुसार निर्गुण, निर्विकल्प अक्षरब्रह्माका आधार, जिसका वहके विश्रुताया जा चुका है, अहं मां एवंसे निर्वि-
श्रुतमान पुरुष (पुरुषोत्तम) है। इसका समर्थन सुषुप्तक अवस्थासे भी हो जाता है। वहाँ सृष्टिकर्ता, ईश्वर, परात्पर पुरुषको ब्रह्मकी योगि कहा गया है। * इसलिये श्री अरविन्दकी व्याख्यामें ब्रह्म और अहं मां आदि शब्दोंमें अर्थोंमें परिवर्तन किये बिना समान रूपमें सुषुप्तक अर्थ लगा जाता है।

इसके अतिरिक्त भगवान् सातवें अध्यायमें कहते हैं कि, मैं समस्त जगत् उत्पत्ति और प्रलयका कारण हूँ। * मुझमें यह जगत् इस प्रकार विरोधा हुआ है जैसे सुषुप्त में मणिघोंकी

× मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्सर्वीक्षेताम्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १४-२६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमनृतस्वाव्ययस्य च । शायतस्य च चर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ १४-२७ ॥

+ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मसूतोऽपि गच्छति ॥ ५।२४ ॥ ब्रह्मभूयाय = ब्रह्म भवनाय । (चर्कभाष्य १।१।५४)

ब्रह्म भूयाय = ब्रह्म साक्षात्काराय । (मधुसूदन सरस्वती १।१।५४)

* कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मर्षीमि, परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् । सुषुप्तक ३।२।७, ८ ॥

० अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।

माका । मैं इसमें इस प्रकार स्थित हूँ जैसे पृथ्वीमें गंध, जलमें रस, अग्निमें तेज, वायुमें स्पर्श और आकाशमें शब्द । यही यह स्पष्ट है कि जिस पुरुषसे ये सब पदार्थ उद्भूत होने हैं और जिसमें कीम हो जाते हैं वह मायावादे अनुसार मायोपाधिक ब्रह्म ही हो सकता है, और यपुसुख सरस्वती आदि टीकाकारोंने यही अर्थ किया है । (अहं सर्वज्ञ सर्वेश्वरोऽन्ततः शक्ति मायोपाधिः) । निर्गुण, निरुपाधिक, शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता, कारण वहाँ क्रियात्मक उपाधिका क्लेशमात्र भी संपर्क नहीं है ।

वह ब्रह्मकी शुद्ध अवस्था है, इसलिये इस मायोपाधिक ब्रह्मसे श्रेष्ठ, परा, उच्चकोटिकी अवस्था है । परन्तु गीता कहती है भुक्तसे परतप और कुछ भी नहीं है । यदि गीताकी दृष्टिमें इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रलयका कारण, अहं मां से निर्दिश्यमान पुरुष मायोपाधिक या मायाका पुत्र होता तो उसे यहाँ स्पष्टतया इससे उन्नत, परे दूसरे पुरुषको बतलाना चाहिये था । परन्तु वह ऐसा नहीं करती । इसलिये मायावादियोंका यह अर्थ संगत नहीं है । श्री भरतिन्दुकी व्याख्याके अनुसार इस जगत्की उत्पत्ति और प्रलय करनेवाला और हममें व्याप्त होकर इसकी स्थिति रखनेवाला वह पुरुष है जो कि अक्षर भी है, अक्षर भी है और इन दोनोंसे परे भी है, अतः उससे परे कुछ भी नहीं है (मया परतरं नामयन् किंचिदस्ति) । अतः मायावादी टीकाकारोंका किया हुआ उपर्युक्त अर्थ गीताके समस्त वचनोंके साथ पूर्णतया संगत होता है ।

× × ×

रामानुजाचार्यने क्षर शब्दका अर्थ किया है प्रकृतित्व (अचिरसंस्तु) जीव और अक्षरका अर्थ किया है सुक (अचिरसर्वत्र विद्युक्त स्थान संयोगवस्थितो मुक्तात्मा) जीव । इनके मतके अनुसार प्रकृति और उसके विकास क्षर शब्दके अन्तर्गत नहीं है । निःस्पन्द गीतामें सर्वभूत शब्द, जैसा कि हम पहले दिखला चुके हैं केवल जीवोंके लिये भाषा है, परन्तु वह समस्त अष्ट पदार्थों और जीवों (चर और अचर) दोनोंके लिये भी भाषा है ।

रामानुजकी व्याख्याकी स्वीकार करनेपर तीन पुरुषोंमें केवल जीव (वह और सुक) और ईश्वरका ही समावेश होगा प्रकृति और उसके विकासका नहीं होगा । परन्तु

गिताने सब कुछ वासुदेव है (वासुदेवः सर्वम्) ऐसा कहा है । यह वेदके “ वह सब पुरुष है ” (पुरुष एवेदं सर्वम्) और उपनिषद्के “ यह सब ब्रह्म है ” (सर्वं ब्रह्मन् ब्रह्म) इन वचनोंका अनुवाद मात्र है । ऐसी दशा में प्रकृति एवं उसके समस्त विकासोंको भी पुरुष मानना पड़ेगा और गीताके अनुसार यदि कुछ तीन ही पुरुष हैं तो इनके भीतर उन्हें भी लाना पड़ेगा । ऐसा करनेपर हम यह मान सकते हैं कि गीताने, तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे, जो कुछ भी विश्वके भीतर और बाहर है वह सब तीन पुरुषोंके अन्तर्गत कर दिया है, अर्थात् कि सांख्यने अपने मतके अनुसार समस्त प्राकृतिक विकासों और असंख्य जीवोंको केवल पुरुष और प्रकृति इन दो तत्त्वोंके भीतर कर लिया है । परन्तु रामानुजकी व्याख्यामें प्रकृति और उसके विकास किसी भी पुरुषकी श्रेणीमें नहीं आते । अतः रामानुजकी व्याख्या गीताकी उच्चकोटिकी दार्शनिकतातक नहीं पहुँच पाती । उसका तीन पुरुषोंका अर्थ अपूर्ण रह जाता है ।

दूसरे रामानुजाचार्यने अक्षरका अर्थ किया है सुक जीव । यह अर्थ सांख्यके दृष्टि अक्षरको ग्रहण करता है, अतः सांख्य मतके अनुकूल है । परन्तु गीताका अक्षर वो वह भी है जो कि उपास्य है, पुरुषोत्तमका परं धाम है, परमाविति है । इसे ब्रह्म कहा गया है (अक्षरं ब्रह्म परमम्) । यह सर्वगत है, सर्वज्ञ (कवि), सबका धारण करनेवाला (सर्वस्य धाता) है । गीताके अक्षरमें मुक्तात्मा और ब्रह्म दोनोंका भाव है । रामानुजाचार्यके मतके अनुसार जीव अगवान्का एक क्लेशमात्र है, सुक होजानेपर उसमें कुछ दिव्य गुण तो अवश्य आजाते हैं परन्तु विषको उपास्य और धारण करने जैसे गुण नहीं आते । यह अणु परिमाण होता है विभु या सर्वव्यापी नहीं होता । अतः रामानुजाचार्यने जो अक्षरका अर्थ केवल मुक्तात्मा किया है वह अपूर्ण है और गीताके व्यापक अर्थके पूर्णतया अनुकूल नहीं है ।

इसके अतिरिक्त रामानुजाचार्यके मतके अनुसार ईश्वर कल्याण, उदारता, सत्यसंकल्पः सर्वज्ञता आदि अनन्त कल्याणकारी गुणोंसे विशिष्ट है । वे उसमें सदैव विद्यमान रहते हैं, इसलिये वह सगुण ब्रह्म कहा जाता है । यही निर्गुणताका अर्थ होता है हिंसा, क्रूरता आदि नष्टिकारी गुणोंका अभाव । अतः गीतामें अच्युत, अचिन्त्य, अनि-

दैत्य, कृत्य, अचल आदि शब्दोंसे जिस निर्गुण और निष्कल्प ब्रह्मा निर्दिष्ट है और जिसे उपनिषदोंने नेति नेति कहा है उसके लिये रामानुज व्याख्यामें कोई स्थान नहीं है। और गीताके पुरुषोत्तम, ईश्वरमें इन समस्त गुणोंके होते हुए भी इनसे अतीत होनेका, विषये अतीत होनेका जो भाव है वह भी रामानुज व्याख्यामें नहीं है। श्री भरविन्दके दृष्टिकोणसे यह निर्गुण, निष्कल्प ब्रह्म भी उस पुरुषोत्तमका ही एकरूप है। जो समस्त गुणोंका निधान होते हुए

इससे परे भी रहता है।

इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनाके अनुसार हम यह भी मानि देख सकते हैं कि गीताके छर, बल्लर और पुरुषोत्तम इन तीन पुरुषोंके स्वरूपका प्रतिपादन जैसा अंकराचार्य, रामानुजाचार्य और उनके अनुयायियोंने किया है उसकी अपेक्षा श्री भरविन्दका प्रतिपादन अधिक संगत, समंजस, सुकियुक्त एवं पूर्ण है और गीताकी विचारभारके अधिक अनुकूल है।

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर
गोलियां

गैसका चढ़ना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बायीं बाधु गोला खल, पेटमें पवनका पुचबाना, सानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, चर्बबट, दस्तकी रकबट, नादरी कमी, बगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ लाती है। अन्न पचाकर भूख लगाने में। शरीरमें खिचर बढ़ाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, बैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी गोली १०) बड़ी गोली १५० गोली ४) बी पी खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, छुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारीके बादकी निर्बलता, अकालकी रुबता या रुबनावस्थाकी कमजोरी बगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, खिचमें वृद्धि होकर वजन बढ़ता है। की० ३२ गोली छोटी गोली ११) बड़ी गोली १६० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दुवावाके बेचते हैं।

बी. पी. पासंके संगानेके लिये जामनगर किछं

पता— दुग्धानुपान फार्मसी वी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर— शशीकन्द ज्योतिषाल बोरहानाराज
देहली— जमनादास एन्ड कंपनी, चांदनी चौक
नागपुर— अनंतराय प्रथर्स कीरानाबोली, इतरवारी

ईलाहाबाद— अमबाल मेडिकल हाल ९६ जोनस्टोनगंज
बम्बई— वीथी नचरे ७९ प्रीन्सेस स्ट्रीट
जबलपुर— खुबेलाल छिगेराल जवाहरगंज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रस्सी निकलना, चट्का, शूल सूजन, छं, छं, आवाज होना, कम सुनाई पड़ना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण बिंदु** (कानकी दवा) की गोली ६. १०) तीन गोलीयां ६. ४१) बी. पी. अलग, तीन गोलीयोंके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्ल

कानके बच्चोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक कर्णबिंदु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अचूक कामदा होता है। की. ३२ गोली गोली ६. २०)

मुक्तात्माकी मुक्तवाणी

(लेखक : एक ससंग्रामी)

प्रश्न- धर्मसंकट जानेपर कर्तव्यका क्या स्वरूप होना चाहिये ?

उत्तर- जहाँ असत्यको सत्य समझनेकी प्राप्ति है वहीं धर्मसंकट है। सत्य असत्यको विचारकर सत्यको अपनाते रहना ही जीवन या धर्म है। इस दृष्टिसे जीवनके प्रत्येक क्षणको धर्मसंकट समझना चाहिये और प्रत्येक क्षण सत्यासत्यका विचार करके सत्यको ही अपनाते रहना चाहिये। धर्मसंकट नामवाली किसी विशेष घटना या परिस्थितिका सामना करनेकी तयारी करनेका कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक क्षण सत्यासत्य विचारकी कसौटी वही है कि, मनुष्य भौतिक लाभालाभकी ओर उपेक्षादृष्टि रखता हुआ मुख्यरूपसे मनकी निर्विकार अप्रभावित स्थितिकी रक्षा करता रहे। यदि तुम सत्यासत्य विचार करके सत्यकी रक्षाके लिये भौतिक लाभालाभकी उपेक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारे सत्यासत्य विचारका कोई अर्थ नहीं है। सत्य सदा भौतिक लाभालाभकी सुरक्ष उपेक्षासे ही पाकित होता है। सत्यका अर्थ ही प्रत्यक्ष हानि (नुक़्त नुक़सान) उठाना है। प्रत्यक्ष हानि उठाये बिना सत्य नहीं पाया जा सकता। सत्यको त्यागकर प्रत्यक्ष लाभ उठाना ही असत्य है। असत्यसे भौतिक लाभ होता है। उससे जो भौतिक लाभ होता है वही तो मूढ़ मानवको अपनी ओर आकृष्ट करता है।

प्रश्न- पदरिपुका सामना कैसे करना चाहिये ?

उत्तर- रिपु एक ही है उः नहीं। एक ही रिपुके परिस्थिति भेदसे उः नाम रख लिये गये हैं। उस रिपुका नाम 'मनकी अशुद्धता' है। भौतिक सुखोंकी इच्छा अर्थात् लाभ ही मनकी अशुद्धता है। इसीका नाम काम है। वही परिस्थितिके अनुसार श्रेय, क्रोध, मद, मात्सर्य आदिका रूप धारण कर लेता है। सन्तोंकी भाषामें जहाँ राम रहता है वहाँ काम नहीं रहता। राम और कामका अन्वय अनन्त शून्यता है। रामचिन्तन ही कामरिपुका दमन करनेवाला एकमात्र प्रयत्न है। रामचिन्तनका अर्थ नामरूपके

अपने मनकी शुद्धताकी रक्षा करते रहना है। राम सद्मानवमनकी शुद्धताका ही प्रतीक है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पतित नहीं हो सकता इस भावनाको प्रत्येक समय जगाकर रखना ही मनकी शुद्धताकी रक्षा करना कहाँता है। हमारी शुद्धताका अर्थ यह समझ जाना ही है कि, हममें किसी बातका अभाव नहीं है। हम पूर्ण हैं। हम अपूर्ण नहीं हैं। हम अश्रान्त हैं, हम श्रान्त नहीं हैं। हम आनन्दस्वरूप हैं, हम दुःखी नहीं हैं। संसारके स्वरसन्धिमें हमें प्रभावित करनेकी शक्ति नहीं है।

प्रत्येक समय इस प्रकारके शुभचिन्तनको जाग्रत रखना ही जपतप, योग, ध्यानधारणा, समाधि या मुक्ति है। यही राम है। यही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। यही हमारा अपना स्वरूप है। इसीका दर्शन करते रहनेसे संसारके समस्त भौतिक विषयोंमें उपेक्षावृत्ति पैदा हो जाती है। यह शुभचिन्तन एक प्रकारका जप है जो सच्चे मानवके जीवनमें प्रत्येक क्षण चलता रहता है। अपनी रुचिसे अनुसार प्रत्येक क्षण इस शुभचिन्तनपर जपके साधन ईश्वरतत्त्वके श्रोतक किसी भी नामका जप करते रहना चाहिये। जैसे रीते घरोंमें चमगादड़ रहती है इसी प्रकार कामादि रिपु शुभचिन्तनहीन या नामजपहीन मनमें ही वास करते हैं। इन रिपुओंसे बचना हो तो जीवनभर शुभचिन्तनकी अनन्त आहुति करते रहना पड़ेगा। अपने जीवनको कामादि रिपुओंसे अनाक्रान्त रखनेका अन्य कोई मार्ग नहीं है। कामादि रिपु मनको शुभचिन्तनसे भरा पाकर भरी सरायसे छोट जानेवाके यांत्रिकीके समान छोटकर विन्ननहीन सूने मनको भेका करनेके लिये उनमें जा बसते हैं।

प्रश्न- हम वैद्य हैं, हमारे पास अमीर, गरीब, लच्छे, बुरे, वैश्य आदि सब ही भाते हैं। सबमें रामभावना कैसे फँदे ?

उत्तर- प्रत्येक प्रकट हो रहा है कि यदि भक्तिभाविकि मनुष्य न जाकर एक ही प्रकारके लोग भाते होते तो हममें राम देखनेमें समर्थ हुआ जा सकता था। क्या भक्तिभाविकि

छोगोंका जाना प्रशङ्कताके रामदर्शनकी रुकावट है ! नहीं नहीं, मेरी सम्मतिमें तो प्रशङ्कताके रामदर्शनमें रुकावट बाहरी किसी व्यक्तिका अमीर, वैश्या आदि होना नहीं है । यदि किसी दूसरे व्यक्तिका पतित या हमारी रुचिके विरुद्ध होना हमारे रामदर्शनकी रुकावट हो तो यह भला रामदर्शन हुआ । तब तो समझना चाहिये कि रामने हमें पतित या पवित्र बनानेका कर्तव्य दूसरोंको सौंप दिया । हमें दूसरोंको सौंप देनेवाला यह कैसा राम हुआ ? यह एक असंभव कल्पना है । वास्तविकता यह है कि हम अपने आप ही पवित्र या पतित होते हैं । हमारा राम और उसका दर्शन करनेवाला दोनों ही हमारे भीतर हैं । हमारा राम हमसे बाहर नहीं है । रामको देखनेवाली मानसिक स्थिति भी हमारे ही भीतर है । परन्तु वह भ्रष्टाचारित अस्थिमे समान भ्रष्टानाच्छादित रहती है ।

यदि हम अपने भीतर रहनेवाले रामदर्शन करनेवाली स्थितिको अज्ञानसे मुक्त कर लें तो निश्चय ही हमें बाहर कहीं भी रामके अतिरिक्त कुछ न दीखेगा । मानवका अज्ञान या संसारके रहस्यका अवरचित्र हूँ रामदर्शनी स्थितिको ढके रहता है । मानवको रामदर्शनी स्थितिको प्रकट न होने देनेवाले अपने अज्ञानको पट्टाचान लेना और उसे परस्पर करना चाहिये । चाहे आपको एक ही कमण्डलु गंगाजल पीना हो तो भी लो आपको सम्पूर्ण गंगासे सम्बन्ध जोड़ना ही होगा । जैसे सम्पूर्ण गंगासे कोई संवन्ध न रखकर केवल एक कमण्डलु गंगाजल पीनेकी कल्पना स्वर्ण हो जाती है ठीक इसी प्रकार सर्व भूतोंमें रामदर्शनकी कलाको प्राप्त किये बिना उससे अपनी वनिष्ठ सम्बन्ध जोड़े बिना किसी विशेष पात्रमें रामदर्शन करना असंभव है । अपने कमण्डलुकी गंगाओंमें पूरा दुबाकर ही एक कमण्डलु जल काना संभव है । जिसे एक कमण्डलु गंगाजलकी आवश्यकता है । मानना पड़ेगा कि उसे सम्पूर्ण गंगाकी आवश्यकता है, उसका सम्पूर्ण गंगाके बिना काम चढ़ ही नहीं सकता । जिसे पतित समझे जानेवालोंमें रामदर्शनकी आवश्यकता अर्थात् रामदर्शनमें कठिनाई अनुभव हो रही है समझना चाहिये कि उसे सर्व भूतोंमें ही रामदर्शनमें कठिनाई आवश्यकता है ।

पहले सर्व भूतोंमें रामदर्शन करना होगा तब ही व्यक्ति

विक्षेपोंमें रामदर्शन संभव होगा । पहले सर्व भूतोंमें रामदर्शन न करके किसी व्यक्तिविशेषके देहमें, किसी मूर्तिमें किसी मन्दिरमें, किसी ईश्वरीय रूपविशेषमें किसी मनुष्यनाम, किसी जपतप, ध्यानधारणा आदिमें रामदर्शन करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है । जो कहता है कि मुझे भलापु चरित्रहीन सर्व व्याघ्रादिमें रामदर्शन नहीं होता तो समझना चाहिये कि उसे साधु महात्मा समझे जानेवालोंमें भी ईश्वरदर्शन नहीं होता । दूसरे शब्दोंमें उसे तो ईश्वरमें भी ईश्वरदर्शन नहीं होता । उसके लिये कोई ईश्वर नहीं है । यदि कोई कहे कि मैं अपने मातापिताको तो भगवान समझकर पूजा सकता हूँ, परन्तु पत्नीको भगवान् समझकर नहीं पूज सकता उसे तो मैं भोग्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझ सकता, तो समझना चाहिये कि वह मातापिताको भी योग्य अर्थात् साधनके उपकरणके अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझ सकता ।

चात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तुको संपूर्ण विच्छेद अलग करके रामरूपसे देखना किसी भी प्रकार संभव नहीं है । संपूर्ण विच्छेद तो रामरूपमें देखा जा सकता है, परन्तु कुछ विशेष व्यक्तियोंको जातकर उन्हीं रामरूपमें नहीं देखा जा सकता । रामदर्शनके लिये तो मनुष्यको अपनी दृष्टिमें काम्तिकारी परिवर्तन करना ही पड़ेगा । उसे अपनी अज्ञानकाशीन संपूर्णको संपूर्ण दृष्टि बदल देनी पड़ेगी । संपूर्ण दृष्टिको बदल देनेसे ही संपूर्ण विद्यमें तथा व्यक्तिविशेषमें ईश्वरदर्शन संभव होगा । अपनी दृष्टिको शुद्ध दृष्टि बना लेनेसे ही सर्वत्र शुद्धदर्शन अर्थात् रामदर्शन हो सकता है ।

अपनी दृष्टिको राममयी बनाये बिना उसे रामके सच्चिदानन्दस्वरूप रंगमें रंगकर उदर बनाये बिना बाष्पमें रामदर्शन असंभव है । रामदर्शन पदार्थाधीन दर्शन नहीं है । यह तो दृष्टवधीन दर्शन है । शुभचिन्तन ही शुभदर्शन या रामदर्शनका उदाहरण (सरना) है । मनकी शुद्धता ही शुभचिन्तकता अर्थ है । अपना मन शुद्ध हुए बिना बाहरमें रामदर्शन संभव नहीं है । मनकी शुद्धता बाहरसे उद्यान केनेकी वस्तु नहीं है, मनकी शुद्धता मनुष्यका जन्मसहचर स्वाभाविक घन है । जैसे सूर्यके साथ अन्धकारनाशिका चाँकिल छायासे लगी हुई है, इसी प्रकार मानवके लिये यह

बदा ही शुभसमाचार है कि, अज्ञानवाधिका शुभचिन्ता-रूपी दैवी संपत्ति के साथ ही जन्म किया करती है। शुभ-चिन्ताकी धारा ज्ञानसूर्योद्भासित गंगाकी धाराकी भाँति मानवमनमें स्वभावसे ही विद्यमान है।

जो मनुष्य सूर्य वा गंगासे विमुक्त होकर कह रहा हो कि, मुझे सूर्य वा गंगाका दर्शन कराओ तो समझको कि वह अंश बन्द करके सूर्य और गंगाभीको न देखनेका इतकर बैठा है। इसी इतका नाम अज्ञान है। जबतक मानव अपने आप अपनी ही अन्तःप्रेरणासे अपनी इत नहीं छोड़ेगा तब-तक उसे भ्रष्टा भी सूर्य वा गंगाभीका दर्शन नहीं करा सकता। ज्योंही मानव रामकी कृपासे इस इतको छोड़ देगा त्योंही उसकी दृष्टिमें ज्ञान सूर्योद्भासित गंगाकी धारा सदाके लिये प्रकट हो जायगी।

अज्ञानरूपी इतको छोड़ देनेवाके मनुष्यकी यह पहचान होगी कि उसका मन निरन्तर इस शुद्ध भावनासे सुचारित हो बैठगा। यह विज्ञानवाधिका विजय विजिम्न बन जायगा कि, मैं पूर्ण हूँ, मैं अभाज्य हूँ और मैं आनन्दस्वरूप हूँ। जिस सौभाग्यवादीके मनमें सर्वभूतमें रामदर्शन करनेका

आग्रह जाग उठा हो, समझको कि उसके मनमेंसे रामकी अचिन्त्य कृपासे रामदर्शन न करनेका दुराग्रह (इत) हट गया है। उसे अब केवल इतनी आवश्यकता है कि, वह सन्तुष्टिदिष्ट रामचिन्तनको अपना कष्टपहरिवा साथी बना के और रामकी इस अनाद्यवन्त स्वरूपी दिव्य क्रीडाका अमिष्ट सहचारी मित्र बनकर रहने लगे।

प्रश्न— अपनी इच्छासे कैसे तो सकते और कैसे जाग सकते हैं ?

उत्तर— आप सबसे पहले इतना जान लीजिये कि, अपनी इच्छासे तो वा जाग सकनेके साथ आध्यात्मिकता या ईश्वर-दर्शनका कोई संबंध नहीं है। रेलके वात्री गाडीपर सवार होकर रामके मनमेंसे तो जाते हैं और अपना स्टेशन आनेसे पहले जागकर गाडीसे उतरनेके लिये सज्ज हो जाते हैं। इनके तो जानेपर भी रामनामक अदृश्य शक्ति उनकी चिन्ता रखती है। इस प्रकारकी समस्त भौतिक चिन्तामें रामके आसरे छोड़ देनी चाहिये और रामचिन्तन करना चाहिये।

—लेखक : श्री रामावतारशास्त्री

(संस्कृत प्रचारार्थ)

नवसूत्रीय सक्रिय प्रतिज्ञापत्रम्।

अहं स्वेष्टदेव श्री _____ साक्ष्यं कृत्वा संस्कृतस्य लोक-व्यवहार-भाषाकरणे प्रचालनार्थं निम्नाङ्कितं प्रतिज्ञां करोमि।

१- संस्कृतज्ञैः सह संस्कृत एव वदित्वायामि।

२- संस्कृतज्ञैः सह संस्कृत एव पत्रव्यवहारं करित्वायामि।

३- स्वरिपरिवारे कुटुम्बिकजनैः सह संस्कृतेनैव व्यवहरित्वायामि।

४- स्वीय-संस्कृतज्ञ-छात्रान् संस्कृत एव पाठयित्वायामि।

५- अहं प्रतिदिनं _____ समयतः _____ समयं वाच्यं सर्वैः सह संस्कृतेनैव व्यवहरित्वायामि।

६- स्वकुटुम्बजनेषु संस्कृत-संसाधनस्य प्रचारे करित्वायामि।

७- स्वकुटुम्ब-जनातिरिक्तं मित्रमण्डलमायामि संस्कृतशिक्षणार्थं प्रयत्नं करित्वायामि।

८- संस्कृतस्य प्रचाराय प्रतिदिनं _____ समयं निशुक्लं दास्यामि।

९- संस्कृत-प्रचारार्थं प्रतिमासं _____ धनं _____ दास्यामि।

ह०

पत्रव्यवहार सङ्केतः

दिव्य जीवन

[श्री अरविंद]

अध्याय २८

[गताङ्गसे आगे]

अतिमन, मन और अधिमन माया

अतन अतमपिहितं भुवं वा सूर्यस्य यत्र विमुचन्यथ्वान् ।

वशा शता सह तस्युत्सवं देवानां भ्रेष्ठं वपुषामश्चम् ॥ ऋग्वेद ५।१२।१ ॥

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत् त्वं पूषन् अवावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

पूषन्नेकर्वै ' ' ' व्यूह रदमीन्समूह । ' ' ' यत्ते रूपं कलयाणतमं तत्ते पदयामि ।

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ ईशोपनिषद् १५।१६ ॥

ऋतं, सत्यं, ब्रह्म । अथर्ववेद १२।१।१

अभवत् ' ' ' सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिद् किं च ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् १।६

एक भुव, एक सत्य है जो कि सत्यसे छिड़ा हुआ है, जहाँ सूर्य अपने अर्थोंको विमुक्त करता है। वह जो एक-मेव है उसकी दस-सहस्र किण्वें एक साथ आईं । मैंने देवोंक अत्यन्त उद्योतिमय रूपोंको देखा ।

सत्यका मुख सुनहरे रङ्गसे उका हुआ है; हे पोषक सूर्य! सत्य धर्मके लिए, दृष्टिके लिए, उसे हटा । हे सूर्य! हे एक ऋषि! अपनी किण्वोंको व्यवस्थित कर, उन्हें एक साथ इकट्ठा कर,— मैं तुम्हारे परम आनन्दमय रूपको देखूँ, वह चेतन पुरुष सर्वत्र है, वही मैं हूँ ।

अतः, सत्य, ब्रह्म ।

वह सत्य और अनृत दोनों हुआ । वह सत्य हुआ और जो कुछ भी यह है वह सब भी हुआ ।

एक विषय जिसे हमने अभी तक अन्वकारमें छोड़े रखा है स्पष्ट करना शेष है, वह है अज्ञानमें पतनकी विधि; कारण हम देख चुके हैं कि मन, प्राण और भौतिक द्रव्यकी मूल प्रकृतियोंमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस कारणज्ञानसे पतन आवश्यक हो । निःसन्देह यह दिखलाया जा चुका है कि, चेतनाका विभाग अज्ञानका आवार है । यह विभाग है व्यक्तिगत चेतनाका उस विश्वचेतना और परास्पर चेतनासे जिसका कि वह अब भी एक अन्तर्लभ भाग है, साररूपमें उससे अव्यक्त-करणीय है; मनका अतिमानस सत्यसे विभाग जिसका कि वह एक उपाश्रित कार्य होना चाहिये; प्राणका उस आध्यात्मिकसे विभाग जिसका कि वह एक शक्तिरूप है; भौतिक द्रव्यका उस मूल सत्तासे विभाग जिसका कि वह एक द्रव्य-रूप है ।

परन्तु यह विषय अभी भी स्पष्ट करना अवशिष्ट है कि, आदिमस्तमें यह विभाग कैसे हुआ, साधुरूपमें चित्सत्त्विके

किस विशिष्ट आरम्भ-अथवा या आरम्भ-बिड़ोपी कर्मसे हुआ; कारण चूँकि सब कुछ उन चित्सत्त्विका ही व्यापार है । अतः अज्ञानका वह किपारमक और बलशाली प्रपञ्च स्वयं चित्सत्त्विके किसी ऐसे कर्मसे ही उत्पन्न हो सकता है, जोकि स्वयं उसके पूर्ण प्रकाश और बलको आवृत्त कर दे । परन्तु इस समस्याकी विवेचनाको उस अवसरके लिए स्थगित किया जा सकता है जब कि हम ज्ञान-अज्ञानके द्विविध रूपको अधिक समीपतासे परीक्षा करेंगे; ज्ञान-अज्ञानका वह द्वैत रूप हमारी चेतनाको प्रकाश और अन्धकारका एक मिश्रण अतिमानस सत्यके पूर्ण दिवस और भौतिक अचेतनाकी रात्रिके मध्यमें गर्भ-प्रकाश-रूप बनाता है । इस समय तो केवल इस विषयको ध्यानमें रखना आवश्यक है कि चेतन पुरुषके मूल स्वभावमें ही यह बात होनी चाहिये कि वह अपनी एक विशेष किंवा और अवस्थापर अनन्य एका-

प्रता करता है, यह एकप्रता ऐसी है कि जो मेष समस्त चेतना और सत्ताको पीछे रख देती है और उसे उस एक क्रियाके इस भांशिक ज्ञानसे ढक देती है ।

तथापि इस समस्याका एक पक्ष ऐसा है कि जिसपर तुरन्त विचार होना आवश्यक है, वह है— मन जैसा कि हम उसे समझते हैं और अतिमानस कृत्, चित् जिसका कि मन अपने मूल स्वरूपमें एक उपाश्रित कर्म है, इन दोनोंके बीचमें उत्पन्न की हुई खाई । कारण यह खाई काफी चौड़ी है और यदि चेतनाके दो स्तरोंके मध्यमें क्रम सोपान नहीं हैं तो एकसे दूसरेमें संक्रमण, चाहे आत्माका भौतिक द्रव्यमें अवतरण करते हुए अन्तर्भाव रूप हो चाहे भौतिक द्रव्यमें छिपी हुई भूमिकाओंका आत्माकी ओर गति करनेवाला विकास-रूप हो, यदि असंभव नहीं तो अत्यधिक असंभाव्य अवस्था प्रतीत होता है ।

कारण मन जैसा कि हम उसे जानते हैं, अज्ञानका (अज्ञानमय) एक शक्तिरूप है; वह ऐसा शक्तिरूप है कि जो सत्यकी खोज करता है; उसे पानेके लिए कठिनाईसे अभ्यचारमें डटोलता है; वह उस सत्यके केवल मानस निर्माणों और प्रतिकृषों (चित्रणों) को शब्द और भावके रूपमें, मानस ज्ञानों और हृन्मय ज्ञानोंके रूपमें प्राप्त करता है; यह ऐसा है मानो किसी सुदूरवर्ती परमार्थ तथ्यके केवल चमकदार या छायादार चित्रों या चलाचित्रोंको ही ग्रहण करना उसको सामर्थ्यमें हो, इससे अधिक नहीं ।

इसके विपरीत, अतिमन साखर अपना वास्तविक और स्वाभाविक अधिकार रखता है और इनकी परमार्थ सृष्टिवां परमार्थ तथ्यके ही रूप हैं, निर्माण, प्रतिक्रिया अथवा संकेतात्मक आकार नहीं हैं । निःसन्देह हमारे भीतर विकासमान मन इस प्राण और देहके अभ्यन्तरमें छिपाटा होनेके कारण अवरुद्ध है; भाव मानस तथ्य जो कि अन्तर्भाव-पथका अवलम्बन नीचे करके अवतीर्ण होता है, एक मद्गर शक्तिवाला पदार्थ है, किन्तु हम उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सके हैं; वह अपने क्षेत्र या प्रदेशमें स्वतंत्रतापूर्वक क्रिया कर सकता है; वह ऐसी अधिक अन्तःप्रकाशक रचनाओंका, ऐसी अधिक सूक्ष्म अन्तःस्फुरित आकारोंका, अधिक सूक्ष्म और सार्थक मूलरूपोंका निर्माण कर सकता है जिनमें सत्यकी उचित विद्यमान है और प्रत्यक्ष-मात्र है ।

परन्तु यह मन भी अपने स्वाभावगत कर्ममें हमारे विकास-शील मनसे भौतिक भेद नहीं रखता; कारण यह मन भी अज्ञानगत रूप है, अर्-चित्का अष्टवक्-अंश नहीं है । सत्पुरुषकी अवतरण और आरोहण करती हुई कमपरम्परामें कहीं न कहीं चेतनाकी एक ऐसी मध्यवर्ती शक्ति और ऐसा स्तर, संभवतः इससे कुछ अधिक, कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिये जो भौतिक सृजन-शक्ति रखता हो; यह ऐसा होना चाहिये कि जियके द्वारा ज्ञानवाले मनसे अज्ञानवाले मनमें अन्तर्भावगत संक्रमण संभव हुआ और जिनके द्वारा फिर विपरीत संक्रमण बुद्धिमत् और संभव होता है । अन्तर्भावगत संक्रमणके लिए इस दायित्वके मध्यमें विद्यमान होनेको न्यायगत आवश्यकता है और विकासगत संक्रमणके लिये व्यावहारिक आवश्यकता है ।

कारण विकासमें निःसन्देह अमूल्य संक्रमण हैं, इसमें अनिवार्य शक्तिले गठित भौतिक द्रव्यमें, निर्जित भौतिक द्रव्यसे प्राणमें, अवचेतन या अवमानस (प्राण) से मध्यक्ष, संवेदन और कर्म करनेकी क्षमता रखनेवाले प्राणमें संक्रमण होता है, इसमें आदिवासीनी पशुमनसे ऐसे विचारशील, तर्कशील मनमें संक्रमण होता है जोकि प्राणदा निरीक्षण और शासन करता है और स्वयं अपना भी निरीक्षण करता है, एक स्वतंत्र तथ्यके रूपमें कर्म करनेकी सामर्थ्य रखता है और यहाँतक कि अपनेसे अतीत होनेके लिए सचेतनतया प्रयास कर सकता है । परन्तु ये उछाँके, यद्यपि काफी कम्बी हैं तथापि कुछ सीमातक, धीरे धीरे प्रकट होनेवाली ऐसी क्रमिक भूमिकाओंके द्वारा तैयार की जाती है कि जिनके कारण ये बुद्धिमत् और सुवाच्य हो जाती हैं । इनके मध्यमें कोई ऐसी अत्यधिक चौड़ी खाई नहीं हो सकती जैसी कि अविमानस अर्-चित् और अज्ञानगत मनके बीचमें प्रतीत होती है ।

परन्तु यदि ये मध्यवर्ती श्रमिक भूमिकायें हैं तो यह स्पष्ट है कि ये मानव मनके लिए अतिचेतन होनी चाहिये; कारण मन अपनी साधारण अवस्थामें सत्ताकी हन उच्च भूमिकाओंमें लेशमात्र भी प्रवेश करता नहीं जान पड़ता । मनुष्य अपनी चेतनामें मनके द्वारा और यहाँतक कि मनकी एक निर्धारित विस्तार सीमा या मापकके द्वारा परिच्छिन्न है । जो उसके मनसे नीचे है, चाहे वह अव-

मानस हो या मानस किन्तु उसके मापकसे नीचा है वह उसे सहजतासे अवचेतन या पूर्ण अवचेतनसे अभिन्न जान पड़ता है। जो उसके मनसे ऊपर है वह उसके लिए अति-चेतन है और वह उसे ज्ञान-सूत्र्य, एक प्रकारका समकाश अवचेतन मानता है। मनुष्य एक विशेष परिमाणके भीतर ही सबदों या तथेको प्रदान कर सकता है; जो कुछ उस परिमाणसे ऊपर या नीचे है वह उसके लिए अज्ञोत्पन्न और अदृश्य होता है अथवा कमसे कम उपर्युक्त वह विवेक नहीं कर सकता; ऐसे ही उसकी मानसिक चेतनाके परिणामके विषयमें भी है।

इसकी ऊपर और नीचे दोनों ओर एक सीमा है जिससे बाहर जानेमें वह असमर्थ है। पशु वृत्ति उसके समान नहीं है किन्तु उसका मानस समग्र है; मनुष्य उसके साथ भी समग्रके पर्याप्त साधन नहीं रखता, मनुष्य अपनेमें या अपने ज्ञानियोंमें जिन गुणोंको देखता है उसको अपेक्षा पशुमें भिन्न प्रकारके या सकृत्चित होते हैं, इस कारण वह यह कहनेका भी साहस करता है कि पशुमें मन या यथायं चेतना (चेतन) नहीं है। वह अवमानन सत्ताओंका बाहरसे निरीक्षण कर सकता है, किन्तु उसके साथ लेशमात्र भी भाषणादिके द्वारा भावोंका आदान प्रदान अथवा उसकी प्रकृतिमें घनिष्ठतया प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार उसकी दृष्टिमें अवचेतन एक ऐसी बंद पुस्तकके समान है जिसमें केवल अलिखित पृष्ठ ही हो सकते हैं।

अतः प्रथम दृष्टिमें ऐसा पतीत होगा कि मानो चेतनाकी इन उच्च भूमिकाओंसे संपर्क करनेका उसके पास कोई साधन नहीं है; यदि ऐसा ही हो तो वे भूमिकायें जो देनेवाली श्रृंखलाओं या पुच्छोंका कार्य नहीं वे सबकी और मानव विकास मनुष्यकी अभीतक प्राप्त हुई मानसिक भूमिकापर ही समाप्त हो जायगा, इससे भाग नहीं बच सकेगा; प्रकृतिने इन सीमाओंको बनाकर उसके ऊर्ध्वगामी प्रयासपर 'सामाप्त' शब्द लिख दिया है।

परन्तु जब हम अधिक समीपतासे अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि यह मनुष्यकी साधारण स्थिति भोखा देनेवाली है और वस्तुतः ऐसी अनेक दिशायें हैं जिनमें मानव मन अपनेसे परे पहुँच जाता है, अपनेसे अतीत होने लगता है। ये संश्लेषमें संपर्ककी आवश्यक रक्षायें अथवा ऐसे आहुत या अर्ध-आहुत मार्ग हैं जोकि उसे (मनको) अपने आपको अभि-

वृत्त करनेवाले आत्माकी चेतनाकी उच्च अंगियोंके साथ जोड़ती हैं।

प्रथम, हम यह देख लेंगे हैं कि अन्तर्भाव मानव ज्ञान-साधनोंमें क्या स्थान रखता है, और अन्तर्भाव इन उच्च भूमिकाओंके स्वभावसिद्ध कर्मका अंश मनमें प्रक्षेप है। यह सत्य है कि मानव मनमें उसका कर्म हमारी साधारण बुद्धिके दृष्टिकोणोंसे अधिकतर छिपा रहता है, हमारे मानस व्यापारमें कुछ अन्तर्भाविका होना एक दुर्लभ घटना है; कारण इस नामसे प्रायः हमारा अभिप्राय होता है साक्षात् ज्ञानका वह किन्तु जोकि सीधे पकड़ लिया जाता है और मानस-ज्ञान जिसपर अपना लेप चढ़ा देता है, इस कारण वह अन्तर्भाव बौद्धिक या मानव ज्ञानके विद्वद्में एक अदृश्य अथवा अविद्यमान केन्द्रमात्र होता है। अथवा, दूसरी ओर, इससे पहले कि अन्तर्भावकी प्रमाँको अपने आपको अभिव्यक्त करनेका अवसर मिले, कोई तीव्रगामी अनुकरणशील मानस किया, मानस अन्तर्दृष्टि अथवा शीघ्रगामी मानस प्रत्यक्ष अथवा विचारकी कोई तीव्र-उत्तरदायी किया उसका स्थान प्रदान कर लेती है या उसमें वधा डालती है; ये सब वस्तुएं जानेवाले अन्तर्भावकी उत्पत्तिनासे प्रकट होती हैं किन्तु उसके प्रवेशको रोकती हैं या मानस संकेतसे उसे दृक देती हैं।

यह मानस संकेत सत्य भी हो सकता है और मिथ्या भी। किन्तु किसी भी अवस्थामें कुछ अन्तर्भावको किया नहीं होती। परन्तु फिर भी तथ्य कि ऊपरसे दृष्टिकोण होता है, यह तथ्य कि हमारे सम्पूर्ण भौतिक विचार या वस्तुओंके मामाणिक प्रत्यक्षके पीछे कोई आहुत, अर्ध आहुत या शीघ्र अनाहुत हुआ अन्तर्भावका अंश है। इस बातको स्थापित करनेके लिए पर्याप्त है कि मन और जो मनसे ऊपर है इन दोनोंमें संबन्ध है। यह (अन्तर्भाव) उच्च अंगीके अध्यात्म स्तरोंमें संगम और प्रवेशका मार्ग खोजता है। व्यक्तिगत अहंकारकी परिच्छिन्नतासे अतीत होनेके लिए, एक विशेष निर्णयितरूप और वैध भाषामें वस्तुओंको देखनेके लिए मनसे बाहर गमन भी है। निर्ध्वनिश्रवण वैध आत्माका पहला स्वरभाव है; विधात्मकता (वैध भाव), किसी एकमात्र या परिच्छिन्न करनेवाले दृष्टिकोणसे परिच्छिन्न न होना, वैध प्रत्यक्ष और ज्ञानका स्वरभाव है।

अतः यह प्रवृत्ति मनके इन सीमित क्षेत्रोंको, चाहे अपूर्ण

रूपमें ही सही, वैधत्वभावकी ओर विस्तृत करती है; यह उन्हें ऐसे गुणकी ओर विस्तृत करती है जोकि उच्च मनके स्तरोंका स्थाय है— उस अतिचेतन वैध मनकी ओर विस्तृत करती है जोकि, जैसा कि हमने संकेत किया है, वस्तुओंके स्वभावके अनुसार यह आदि मानव कर्म होना चाहिये कि जिसका हमारा मन एक उद्भुत और निम्न श्रेणी का कार्य है, और फिर, ऊपरसे हमारी मानस सीमाओंमें प्रवेशका संघर्ष समाप्त नहीं है। प्रतिभाके कार्य यथायें हैं इस प्रवेशके ही परिणाम हैं। प्रतिभाके कार्य, निस्पन्देह आवरण सहित हैं, कारण उच्च चेतनाकी उन्नति संकुचित सीमाओंके भीतर किया जाती है, वह बहुधा एक विशेष क्षेत्रमें, अपनी नैसर्गिक शक्तियोंके किसी नियमित व्यवस्थित वृक्ष गठनके विना, निश्चय ही अनेक बार सर्वथा समुचित रूपमें, बहकी हुई और अविसाधारण या असाधारण अनुत्तरदायी शासनके साथ किया जाती है।

इसके अतिरिक्त उच्च चेतनाकी यह उन्नति मनमें प्रविष्ट होकर अपने आपको मानस-वृक्षके आधारों और अनुकूल कर देती है, इस कारण केवल परिचित या क्षीण किया, शक्ति ही हमतक पहुंचती है, जिसे हम अपनेसे परे अविचार्य चेतना कह सकते हैं उसकी संपूर्ण मूलभूत दिव्य-उन्नति नहीं पहुंच पाती। तथापि अन्त स्फुरण, अन्तःप्रकाशात्मक, अन्तर्दर्शन या अन्तर्भाव्यात्मक प्रत्यक्ष और अन्तर्भाव्यात्मक विवेककी क्रियायें जोकि हमारे अल्प प्रदीप्त अथवा अल्प बलवाले साधारण मानव कर्मसे अतीत हैं, वही हैं और उनका मूल वहां निर्मित रूपमें है।

अन्तर्में, गुह्य और आध्यात्मिक अनुभवका विशाल और बहुविध क्षेत्र है, और वहां हमारी चेतनाको उसकी वर्तमान सीमाओंसे परे विस्तृत करनेकी संभावनाके द्वारा जोके खुले हुए हैं; यह हो सकता है कि हम उस अन्वेषकारवादसे जोकि अनुसन्धान करना अस्वीकार करता है या अपने मनकी साधारण अवस्थाओंकी सीमाओंसे बाधितके कारण उन्हें बंद कर दें अथवा जिन दृष्टियोंके वे हमारे सामने खोलते हैं उनसे सुख मोड़ दें। परन्तु मानव प्रयास (गुह्य और आध्यात्मिक अनुभव) के ये क्षेत्र बहुविध संभावनाओंको हमारे समीप लाते हैं, ये क्षेत्र हमारे और आहूत परमार्थ उत्पत्तिधर्म एक ऐसे बड़े हुए ज्ञानको मानव मनको प्रदान करते हैं जोकि उन प्रयास क्षेत्रोंको हमपर

क्रिया करनेका अधिकार देता है और उनकी सत्ताकी अन्तर्निहित शक्ति है। हम अपने वर्तमान अनुसन्धानमें इन संभावनाओंकी ओर हृत् ज्ञानकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

हमारी चेतनाकी ऐसी दो क्रमिक क्रियायें हैं जोकि कठिन होनेपर भी अंकीयोंति हमारी सामर्थ्यके भीतर हैं, जिनके द्वारा हम अपनी चेतनसत्ताकी श्रेष्ठतर, उच्चतर भूमिकाओंमें पहुंच सकते हैं। पहली, एक अन्तर्मुखी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने उत्तम मनमें रहनेके बजाय अपने बाहरी और अन्तर्मुखी पुरुषके बीचमें विद्यमान दीवारको तोड़ देते हैं। यह कार्य एक आनुकामिक प्रयास और साधनासे अथवा किसी तीव्र संक्रमणसे, कभी कभी किसी बलशाली अनिच्छित लोभकोसे किया जा सकता है; इन उपायोंमें दूसरा लोभकोबलका उपाय सुरक्षित नहीं है, कारण परिच्छिन्न मानव मन केवल अपनी साधारण सीमाओंके भीतर ही सुरक्षित रूपमें रहनेका अभ्यास ही, परन्तु चाहे सुरक्षित हो या नरक्षित, दोनों उपायोंसे यह कार्य किया जा सकता है।

अपने इस अन्तर्गूढ़ भागके भीतर जिसे हम पाते हैं एक अन्तःसत्ता, एक अन्तरात्मा, एक आन्तरिक मन, आन्तरिक प्राण, एक आन्तरिक सूक्ष्म-देह जोकि हमारे उत्तरीय मन, प्राण और शारीरिक अपेक्षा अपनी शक्त्युत्पत्तिमें अधिक नमनशील, अधिक बलशाली, बहुविध ज्ञान और क्रियाओंमें अधिक समर्थ है। विशेषकर, यह अन्तर्गूढ़ भाग विश्वकी विद्यमयी शक्तियोंके साथ सीधा संपर्क करनेमें, उनकी साक्षान् सप्रतीति करने और उनके प्रति अपने आपको खोलनेमें, उनपर सीधे क्रिया करनेमें समर्थ है। यह स्वकिण्वित मन, व्यक्तिगत प्राण, और देहकी सीमाओंसे बाहर अपना विस्तार करनेकी भी क्षमता रखता है; इस कारण यह अपने आपको अधिकधिक देता वैध-पुरुष अनुभव करता है जो कि हमारी अत्यधिक संकुचित मानसिक, प्राणिक और शारीरिक सत्ताकी विद्यमान दीवारोंसे सीमित नहीं है। यह विस्तारकरण विधमनकी चेतनामें, वैध-प्राणके साथ देवयमें, यहांतक कि वैध भौतिक द्रव्यके साथ एकलमें पूर्ण प्रवेशतक बढ़ सकता है। परन्तु यह असीतक भी विध-अज्ञानके साथ ही तादात्म्यकरण है। [क्रमशः]

अनु०— श्री. के.सर्वदेयी जी. आचार्य

वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था

वैदिक समयके आर्योंमें हम देखते हैं कि उनमें राज्य-शासनके कई प्रकार वर्णन किये हैं, देखिये—

साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं
राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समन्तपथीयां
स्थात् ॥ ९० ॥

(१) साम्राज्य, (२) भोज्य, (३) स्वराज्य,
(४) वैराज्य, (५) पारमेष्ठ्य राज्य, (६) महा-
राज्य, (७) आधिपत्यमय, (८) सामन्तपथीया,
(९) राज्य ऐसे नाम एतरेय ब्राह्मणमें आ गये हैं।
इन शासनोंमें क्या भेद है इसका विचार हम यहाँ
करना नहीं चाहते, पर हतने शासनोंके प्रकार वैदिक
समयमें ये इसमें संदेह नहीं है। और जिस कारण
हतने विभिन्न नामके शासन थे, उसी कारण इस प्रत्येकमें
कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य ही होगी, नहीं तो भिन्न भिन्न
नाम रखनेका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। इस कारण
हतने विभिन्न शासन उस समय थे ऐसा ही मानना उचित
है। और भी कुछ राज्यशासनोंके नाम आये हैं। जैसा—
(१०) जानराज्य, (११) विधराज्य, (१२) समर्थ-
राज्य इत्यादि।

हतने विविध प्रकारके अनेक राज्य होनेके कारण शासन-
व्यवस्थाके छिपे आधार जो सैन्यकी व्यवस्था है, वह तो
होनी ही चाहिये। यदि राज्यमें सैन्य न रहा, तो राज्य
विकेगा कैसे ? सत्रुका आक्रमण होनेपर सेनासे ही सत्रुका
पराभव किया जा सकता है। सैन्य न रहा तो परास्त होना
पडेगा, और परास्त होनेपर न तो स्थानपर स्वराज्य रहेगा
और न साम्राज्य। इसलिये हमें यहाँ देखना है कि वैदिक

समयकी शासनासन व्यवस्थामें सैन्यकी व्यवस्था थी या
नहीं थी, और थी तो कैसे थी।

राज्यशासनमें अनेक प्रकारकी शासनतंत्रकी व्यवस्थाएँ
होती हैं, आन्तरिक शासन, करव्यवस्था, न्यायप्रदानकी
व्यवस्था, ग्रामव्यवस्था आदि अनेक प्रकारकी व्यवस्थाएँ
होती ही हैं। पर हम इन सब व्यवस्थानोंका विचार यहाँ
नहीं करेंगे। हम यहाँ केवल “सेनाकी व्यवस्था” ईसी
थी इसीका विचार करेंगे।

सेनाकी आवश्यकता

धृता इव इत् युयुधयः न जग्मवः।

अवस्थयः न पृतनासु येतिरे।

अयन्ते विभ्वा भुवना मरुद्गन्धः

राजान इव त्वेषसेहृशो नरः ॥ अ. १।८५।८

(धृता इव) धूर्तोंके समान युद्ध करनेवाले, (युयुधयः
न जग्मवः) योद्धाओंके समान शत्रुपर आक्रमण करनेवाले,
(अवस्थयः न पृतनासु येतिरे) यश प्राप्त करनेवाले
वीरोंके समान सैन्योंमें पुरुषार्थका प्रथम करते हैं। इन
वीरोंको देखकर (विभ्वा भुवनानि अयन्ते) सब भुवन,
सब प्राणी अचयीत होते हैं, ये (राजान इव) राजाओंके
समान (त्वेष-संरक्षः) रक्षस्वी दीखते हैं।

इस संज्ञमें सैन्यवाचक ‘पृतना’ यह शब्द है। ये वीर
सेनामें रहते हैं और वीरोंके कार्य करते हैं। यहाँ वीर-
पुरुषोंकी सेना होती है ऐसा कहा है तथा—

सं यम् हवन्त मन्सुभिर्जानासः।

धृता यक्षीष्वायधीषु विभुः।

अथ सा नो मरुता रुद्रियासः

प्रातारो भूत पृतनास्वयं ॥ अ. ७।५१।२२

हे महावीर अष्ट धीरो ! अब तुम्हारे (धुरा जगसः) धूर पुष्प (वल्लीषु) नदियोंमें (ओषधीषु) झाड़ियोंमें अथवा (विष्णु) प्रजाजनोंमें रहकर (मनुष्यभिः) उरसा-हसे शत्रुपर (सं हनन्त) मिककर हमका करते हैं उस समय (वृतनासु) सेनाविभागोंमें रहनेवाले तुम सब वीर (वाः प्रातारः भूत) हमारा संरक्षण करनेवाले बनो ।

इस मंत्र 'वृतना' पद सेना पथकोंका वाचक है और ये वीर इन सेना पथकोंमें रहकर सबसे शत्रुपर आक्रमण करते हैं और शत्रुका नाश करते हैं ऐसा कहा है । यह वैयक्तिक युद्ध नहीं है पर सेनाके पथकोंका सब युद्ध है । व्यक्तिगत युद्ध करना और बात है और संघसः हमका करना और बात है । इस मंत्रमें 'सं हनन्त' मिलकर एक होकर शत्रुपर आक्रमण करनेका ज्ञापन स्पष्ट है । सेना है और सेनाके सब वीरोंका एकट्ठा शत्रुपर हमला होनेकी कल्पना जो इस मंत्रमें है वह विशेष देखनेयोग्य है । तथा—

महाङ्गः उग्रः वृतनासु साब्धहा

महाङ्गः उग्रः हृत् सनिता वाजमर्वा ॥ अ. ७।५१।२३

(महाङ्गः) वीरोंके साथ रहनेवाला वीर (वृतनासु) सेनाओंमें (उग्रः) धूरवीर होता है और (साब्धहा) शत्रुका पराभव करनेवाला भी होता है । सेनाके साथ रहनेसे साधारण मनुष्य भी उग्र धूरवीर बनता है और, शत्रुका पराभव करनेमें समर्थ होता है । अनुशासनमें रहनेका यह प्रभाव है । सेनाकी शिक्षासे ऐसा प्रभाव होता है यह वैदिक राष्ट्रवादियोंको ज्ञात था । अनुशासनयुक्त सेनाका महत्त्व वे जानते थे यह इससे सिद्ध होता है । तथा—

नहि व ऊतिः वृतनासु मर्धति

यसा अराध्वं नरः ॥ अ. ७।५१।१४

हे (नरः) मेरा धीरो ! (वरम् अराध्वं) जिसके लिये तुम सहायक होते हैं उसके लिये (वाः ऊती) आपकी संरक्षणकी शक्ति (वृतनासु नहि मर्धति) सेनाओंमें रहनेके कारण कम नहीं होती । संघमें रहनेसे मनुष्यकी शक्ति बढ़ती है । सेनाका यह काम वेदमंत्रोंमें स्पष्ट किया गया है । तथा और देखिये—

तिग्ममनीकं विदितं सहस्वत्

मारुतं शर्धः वृतनासु उग्रम् ॥ अथर्व. ४।२७।७

(तिग्मं) प्रखर (सहस्वत्) शत्रुका पराभव करने-

वाला तुम्हारा (अनीकं विदितं) सेनाका प्रभाव सबको विदित है । वह (मारुतं शर्धः) धीरोंका बल (वृतनासु उग्रं) सेनाओंमें अथवा सेनाओंके संघोंमें बड़ा उग्र दीखता है ।

इस मंत्रमें 'अनीकं' तथा 'वृतना' ये दो पद वीरोंकी सेनाके वाचक हैं । सेनामें वीरोंका बल बढ जाता है यह बात इन मंत्रोंसे स्पष्ट हो जाती है । अकेला अकेला वीर पुष्प पुष्प रहकर जितना पराक्रम कर सकता है, उससे अत्यंत अधिक वीरता वही वीर सेनाविभागके साथ रहकर बता सकता है यह इसका तात्पर्य है ।

अनीक = सेनापथक

इस विषयके ये मंत्र देखिये, इतमें सेनाके पथकोंका प्रभाव वर्णन किया है—

अस्तु पृश्निर्महते रणाय

स्वेषमथासां मरुतामनीकम् ।

ते सप्सरासोऽज्जनयन्ताभ्वं

आदिस्वघामिपिरां पर्यपश्यन् ॥

अ. १।१६।१९

(पृश्निः) मातृभूमिने (महते रणाय) बड़े युद्धके लिये (अथासां मरुतां) शत्रुपर हमला करनेवाले सैनिकोंका (स्वेषं अनीकं) तेजस्वी सेनापथक (अस्तु) निर्माण किया है । (ते) वे सैनिक (अप्-सरासाः) संघ करके हमला करनेवाले वीर (अज्जं जनयन्त) बड़ा सामर्थ्य प्रकट करते हैं और (इपिरां स्व-घां) अपने देनेवाली स्वकीय धारक शक्तिको उग्होंने (आत् इत् पर्यपश्यन्) सर्वत्र देखा । सर्वत्र अपनी शक्ति कार्य कर रही है ऐसा उग्होंने देखा ।

यहाँ 'अनीक' पद सेनावाचक है और इस तरह सेना-पथकोंमें रहनेवाले वीर कैसा विकक्षण सामर्थ्य प्रकट करते हैं यह भी इस मंत्रमें बताया है । तथा—

अनीकेषु अथि श्रियः । अ. ८।२०।१२

'सेनापथकोंमें ये वीर विजयप्राप्ति प्राप्त करते हैं।' सेनाके पथकोंमें रहनेवाले वीर कार्य करनेवाले वीर अधिक वीरता बताते हैं यह इसका तात्पर्य है ।

इस तरह सेवा, सैन्य, सेनापथक आदिके वाचक पद वेदमंत्रोंमें हैं । राज्यशासनके अनेक प्रकार के, राज्य

संरक्षणके लिये सेना थी, तथा सेनामें रहनेवाके सैनिक विशेष सुरता प्रकट करते थे जादि वर्णन देखनेसे अरथत स्पष्टतासे यह प्रकट होता है कि वैदिक समयमें सेना-रचनाकी अच्छी कल्पना व्यवहारमें आ गयी थी।

सेनाकी कल्पना

प्रथम हम देखेंगे कि वेदमें 'सेनाकी कल्पना' है या नहीं? तो हमें वेदमें सेनाकी कल्पना है ऐसा स्पष्ट दीखता है, देखिये—

असौ या सेना मरुतः परेषां
अस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ।
तां विधयत तमसाऽपव्रतेन

यथैषामन्यो अन्य न जानात् ॥ अथर्व ३।१।६

"हे मरुतो! यह जो शत्रुकी सेना बड़े जोरसे स्पर्धा करती हुई हमारे ऊपर आक्रमण करके आ रही है, उस सेनाको अपव्रत-तमसाखसे बाँधो और उस शत्रुसेनामेंसे एक बीर दूसरेको पहचान न सके ऐसा करो।"

यहाँ शत्रुकी सेना है, हमारी सेना है। शत्रुकी सेना बड़े जोरसे हमारे ऊपर आक्रमण करके आ रही है, उस शत्रुकी सेनाको अपव्रत तमसाखसे बाँधना और उस शत्रुसेनामें ऐसी खिलबिडी मचाना कि उनमेंसे एक भी सैनिक दूसरे सैनिकको न पहचान सके।

इस वर्णनमें स्पष्ट अपनी सेना, शत्रुकी सेना, उनका परस्पर आक्रमण और तमसाखका प्रयोग और उससे शत्रुसेनामें गड़बड़ मचाना आदि बातें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक समयके राष्ट्रशासनके प्रबंधमें सेनाका प्रबंध अच्छा था।

अपव्रत तमसाख

अपव्रत-तमसाख एक अच्छे है कि जो शत्रुसेनापर फेंकनेसे उनमें ऐसी गड़बड़ मचा जावी है कि जिससे एक सैनिक दूसरेको नहीं पहचान सकता। 'तमसाख' वा धूम्राख' ही एक प्रकारका अच्छ है। इस मंत्रसे श्रात होता है कि धूम्राखसे सुसजित अपनी सेना रखनी चाहिये। शत्रुसेनाकी अपेक्षा अपनी सेना अधिक सुसजित रहनी चाहिये। और देखिये—

इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतः इन्द्रो अजसा ।

अध्वंभृगिरावात्तां पुनरेतु पराजिता ॥ अथर्व. ३।१।६

"इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोहित करे, शत्रुकी सेना मोहित होनेपर उसका बंध मरुत करें, शत्रुकी सेनाकी दृष्टि अन्ध्रि दूर करे, फिर वह शत्रुकी सेना पराजित होगी हुई वापस फिरे।"

इस तरह शत्रुसेनाको मोहित करना, पश्चात् उसकी कतल करना, शत्रुसेनाको कुछ भी न देखे ऐसा करना और इस तरह कुण्ठित गति करके शत्रुसेनाका पूर्ण पराजय करना इस मंत्रमें लिखा है। यहाँ युद्ध करनेकी युक्तिबां भी हैं। इस कारण वैदिक समयमें सैन्य थे, सैनिकोंका संघालन भी था। युद्धकी नाना युक्तिबां भी थीं, और इनके प्रयोगसे शत्रुका पराजय करनेका साधन भी था। तथा—

सेनाजिच्च सुषेणश्च ।

अन्तिमित्रश्च दूरेऽमित्रश्च गणः ॥

वा. यजु. १७।८२

'शत्रुकी सेनाका पराजय करनेवाला, वधम सेना अपने-पाल रखनेवाला, अपने मित्रोंको समीप रखनेवाला और अपने शत्रुको दूर रखनेवाला। वह सब गणके साथ, संघके साथ होता है।' इस मंत्रसे सैन्यसे क्या क्या कार्य किये जाते हैं इसका बोध होता है। और देखिये—

ते इन्द्राः शवसा धृष्टुषेणा उभे युजन्त रोदसीं
सुमेके । अध सोषु रोदसीं स्वशाधिरामवन्तु
तस्थौ न रोकाः ॥ अ. १।११।६

(ते) वे सैनिक (उम्राः) उम्र हैं और (शवसा धृष्टु-सेनाः) अपने बड़से साहसी सैन्यसे युक्त हैं। ये पृथिवी और आकाशमें (युजन्त इत्) अपने कार्यसे संयुक्त रहते हैं, अर्थात् युद्धकर्ममें दक्ष रहते हैं। इन वीरोंके (स्वसोधिः) अपने तेजके साथ (अमवन्तु) रहनेसे पृथिवी और आकाशमें कोई (रोका न तस्थौ) प्रतिबंध नहीं रहता।" अर्थात् ऐसे शूर सैनिक रहनेपर उस राष्ट्रीक प्रगतिमें कोई किसी तरहका प्रतिबंध नहीं खड़ा रह सकता। प्रतिबंध उत्पन्न हुआ तो उसको वे सैनिक दूर करते हैं।

इतने मंत्रोंके विचारसे यह सिद्ध हुआ कि वैदिक समयकी राज्यशासनव्यवस्थामें—

१ सैन्यकी व्यवस्था थी,

२ संघसे सैन्यरचना होती थी, एक एक सैनिक नहीं होता था, पर संघकी रचनासे सैन्य रचना थी,

- ६ शत्रुसेनासे अपने सैन्यकी सुसज्जता जाचिक रखी जाती थी,
- ७ अपनी सेना अच्छी रही तो अपनी प्रगतिमें रोक उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं होगा ' ऐसा विचार उस समय था,
- ८ अपनी सेना उत्तम रहनी चाहिये,
- ९ अपने मित्रोंको पास रखना चाहिये,
- १० अपने शत्रुओंको दूर रखना चाहिये,
- ८ शत्रुसेनाको मोहित करके प्रभाव उसकी कतल करना,
- ९ तमसाखसे शत्रुको परास्त करना,
- १० अपने सैनिक उत्तम होने चाहिये ऐसा प्रबंध करना ।

ये बातें वहाँ इन मंत्रोंमें दीजरी हैं । इससे सेना राष्ट्र-रक्षणके लिये रहनी चाहिये यह वैदिक समयमें दृढ विचार था, सेना रखी जाती थी और अच्छी सुसज्ज सेना रखी जाती थी । इतना सिद्ध होनेपर हम अब विचार करेंगे कि सैनिक कैसे होने चाहिये—

युद्धकी संभावना

जहाँ युद्धकी संभावना होती है वहाँ सेनाकी तैयारी रखना आवश्यक होता है । वैदिक समयता विश्वामित्रि स्थापन करनेवाली सभ्यता है इसमें संदेह नहीं है, तथापि मनुष्योंमें राज्ञसी प्रवृत्तियोंके मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा जनताको उत्पन्न होते हैं । इनको प्रतिबंध करके जनताको सुखी करना राज्यशासनका मुख्य कार्य है । ऐसी परिस्थितिमें राष्ट्रमें सेनाकी आवश्यकता है । अतः इस विषयमें वेदका कथन क्या है इसका यहाँ विचार करना चाहिये ।

तवा जना मम सत्येष्विन्द्र

सन्तस्थाना विद्वयन्ते समीके । क. १०।१२।४

(मम-सत्येषु) मेरा पक्ष सत्य है ऐसा आग्रह जहाँ होता है वहाँ युद्ध होता है । ऐसे युद्धोंके प्रसंग उत्पन्न होने पर वे (इन्द्र) प्रभो ! (जनाः स्तां विद्वयन्ते) तुम्हें बुझाते हैं । इसी तरह (समीके संतस्थाना) युद्धमें खड़े रहे और भी तुम्हें अपनी सहायतार्थ बुझाते हैं ।

इस मंत्रमें ' मम-सत्यं ' यह युद्धका नाम है । युद्धके इस नामसे एक बड़ा भारी सिद्धान्त बेहने प्रकट किया है, यह यह कि (मम सत्यं) " मेरा कहना ही सत्य है " ऐसा दोनों पक्ष कहने लगे, तो वहाँ युद्ध शुरू होता है ।

' मम-सत्यं ' यही युद्धका नाम है और जबतक मानव-जाती है, जबतक ' मेरा पक्ष सत्य है ' ऐसा नामहसे कहनेवाले लोग होंगे ही । और जहाँ ऐसे लोग होंगे, वहाँ युद्ध होंगे ही । अर्थात् जनसमाजमें युद्धकी संभावना सदा रहेगी ही ।

मनुष्योंमें तीन मनोवृत्तियोंके लोग होते हैं । राज्ञसी मनो-वृत्ती, मानवी मनोवृत्ती तथा दैवी मनोवृत्ती । ये तीन प्रकारकी मनोवृत्तियाँ मानवोंमें होती हैं । इनमें राज्ञसी मनोवृत्ती ' मेरा ही कहना सत्य है ' ऐसा कहकर युद्ध करने लगे लिये प्रवृत्त होती है । ये तीन मनोवृत्तियाँ मानवोंमें होती हैं और इनमें राज्ञसी मनोवृत्ती झगझाह होती है, इसलिये वह किसी न किसी प्रकार दुराग्रह करके युद्धका प्रारंभ करती ही है ।

इसके उदाहरण रावण, हृन्द्कीत, धृतराष्ट्रके पुत्र कौरव आदि भारतीय इतिहासमें हैं । सत्ययुगमें भी ये थे और कलियुगमें भी ये हैं ही । सदा राज्ञसी प्रवृत्तियोंके लोग जनसमाजमें रहेंगे और वे युद्ध करेंगे । और इनके हाथमें राज्यशासन रहा तो ये अवश्य युद्ध करेंगे । इस तरह राज्ञसी वृत्तियोंके लोग युद्ध करते हैं और युद्ध होते हैं इस-लिये सेनाकी आवश्यकता रहती है ।

यच्चरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रभुवाणो
जनेषु । मायेत् सा ते यानि युद्धाम्याहुर्नाथ
शत्रुं ननु पुरा विधिरसे ॥ क. १०।५३।२

हे इन्द्र ! (तन्वा वावृधानः) अपने शरीरके सामर्थ्यसे बलशालि होनेवाला तू (बलानि जनेषु प्रभुवाणः) बलोंके विषयमें सब जनोंमें वर्णन करता है और ऐसा करता हुआ (अचरः) दृढ़ प्रमाण करता है । (यानि ते युद्धानि आहुः) जो तुम्हारे द्वारा युद्ध होते हैं ऐसा कहते हैं (सा ते माया इव) वह तुम्हारा कौशल्यका कार्य ही है, तुम्हारी युद्ध-विषयक कुशलता प्रसिद्ध है । इस युद्ध कुशलताके कारण (न अथ शत्रुं विधिरसे) न तो तुम्हें आज शत्रु प्राप्त होता है, (ननु पुरा) पूर्व समयमें भी तुम्हारे सामने शत्रु नहीं उदरता था ।

इस मंत्रमें शत्रु दूर करनेके लिये जो साधन कहे हैं वे ये हैं—

१ तन्वा वायुधानः- शरीरके सामर्थ्य और उत्साहको बढ़ाना,

२ जनेषु बलानि प्रवृत्तानि अचरः-जनतामें बलोंका-सेनाबलोंका मथवा सामर्थ्योंका वर्णन करते हुए अनमन करना । सबको बल बढ़ानेका उपदेश करना ।

३ यानि युद्धानि आहुः सा ते माया- जो युद्ध करनेके वर्णन किये जाते हैं वे शूरके कौशलयुक्त कर्म हैं । अर्थात् शूरवीर अतिकुशलतासे युद्ध करते हैं । और शत्रुको परास्त करते हैं ।

४ अथ शत्रु ननु पुरा विचित्रसे- इस कारण न तो आज शत्रु सामने खड़ा रह सकता है और न पूर्व समयमें शत्रु ऐसे वीरके सामने खड़ा रह सकता था ।

इस मंत्रमें 'बलानि और युद्धानि' के पद अत्यंत महत्वके हैं । मनुष्योंमें बल चाहिये, वीरता चाहिये और कुशलतासे युद्ध करनेकी शक्ति भी चाहिये । इससे शत्रु दूर हो सकते हैं । जो अत्यंत कुशलतासे युद्ध करता है और अपना बल बढ़ाता है उसके सामने जैसे आज शत्रु ठहर नहीं सकते, वैसे ही पूर्व समयमें भी ठहरते नहीं थे और अर्थात् भविष्यमें भी उनके सामने शत्रु ठहर नहीं सकते । शत्रुको दूर करनेके दो ही उपाय हैं ये ये हैं । अपना बल बढ़ाना और कुशलतासे युद्ध करना । इस मंत्रमें शत्रु है, और युद्धसे इनको दूर करनेका उपदेश किया है । अपनी शक्ति बढ़ानेसे शत्रु दूर हो सकते हैं । अपना बल बढ़ानेका अर्थ अपनी वैयक्तिक शक्ति बढ़ाना और अपनी राष्ट्रीय सेना बढ़ाना है । और देखो—

स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सत्वेन ।

न किर्यं वृण्वते युधि ॥ ऋ. ८।४५।११

(पुरु-नृम्णाय) विशेष पौरुषसे युक्त और (सत्वेन) बलवान् (इन्द्राय स्तोत्रं गायत) इन्द्रके लिये स्तोत्रोंका गान करो क्योंकि (युधि) युद्धमें (ये न किं वृण्वते) जिसका कोई पराभव कर नहीं सकता ।

इन्द्र पौरुष और बलसे युक्त है, इस कारण कोई शत्रु युद्धमें इसके सामने ठहर नहीं सकता । वहाँ ऐसा कहा है कि अपना पौरुष और बल बढ़ाना चाहिये और शत्रु अपने सामने न ठहर सके ऐसा करना चाहिये । इस मंत्रमें भी ऐसा कहा है कि युद्ध होने हैं, शत्रु सामने खड़े हैं, ऐसी

मनस्थानमें अपने बल बढ़ाने चाहिये । यह एकमात्र उपाय करने योग्य है । तथा और देखिये—

जिज्ञान एव व्यवधात स्पृधः ।

प्रापश्यद् वीरो अभि पौरुषं रणम् ॥

ऋ. १०।११।४

' उत्पन्न होते ही वीरने शत्रुओंको बाधा पहुँचाई । और उस वीरने जिसमें पौरुषका कार्य होता है ऐसे रणका निरीक्षण किया । ' यहाँ रण शब्द युद्धका वाचक है जिसमें शत्रु-बलोंको दूर करनेका कार्य होता है और विशाल पौरुष प्रयत्न-सेही युद्धमें कर्ष किया जाता है । और भी इस विषयमें देखिये—

रणं कृधि रणकृत् सत्यशुष्मा

ऽमके चिदा भजा राये अस्मान् ॥ ऋ. १०।११।१०

' (सत्य-शुष्मा) सच्चा बल अपनेमें बढ़ाओ, (रणकृत्) युद्ध कुशलतासे करनेवाला हो और (रणं कृधि) शत्रुसे युद्ध कर । शत्रुके पासके धन हमें निके ऐसा कर ' यहाँ ' सत्य-शुष्मा ' बने ऐसा प्रथम कहा है अपने अन्तर तथा सामर्थ्य प्राप्त करो । अच्छी तरह बलवान् बनो, तथा ' रण-कृत् ' युद्ध करनेवाला बनो । अर्थात् कुशलतासे युद्ध करनेकी शक्ति प्राप्त कर । प्रथम अपने अन्दरका सामर्थ्य बढ़ाना और जहाँ युद्ध करनेकी आवश्यकता होगी वहाँ अत्यंत कुशलतासे युद्ध करना और शत्रुको विजित करना । और हमारे पास धन आजाय ऐसा करना । यह उपदेश यहाँ कहा है । अर्थात् युद्ध जहाँ करना आवश्यक है वहाँ अवश्य करना चाहिये ।

यदाजि यात्याजिहृदिन्द्रः स्वध्वयुरुप ।

रथीतमो रथीनाम ॥ ऋ. ८।४५।१०

' (सु-जय-युः) उत्तम घोड़ोंको अपने रथोंको जोड़ने-वाला (रथीना रथीतमः) रथी वीरोंमें अष्ट रथी वीर इन्द्र (आजि-हृत्) युद्धको कुशलतासे करनेवाला (आजि याति) युद्धमें जाता है । ' यहाँ प्रथम वीरकी तैयारी बतायी है । उत्तम घोड़े अपने रथोंको जोड़ता है और अपने युद्ध-वारीके पास भी उत्तम घोड़ोंको रखता है और रथी वीरोंमें अष्ट वीर बनता है । इनकी तैयारी करके वह स्वयं उत्तम युद्ध करना जानता है और पञ्चात् स्वयं युद्धमें जाकर युद्ध करता है । चौड़ी अपनी तैयारी करनेके बिना ही युद्ध करना

नहीं चाहिये, परंतु अपनी उत्तम तैयारी करके युद्ध आवश्यक हुआ तो ऐसा करना चाहिये कि जिससे शत्रु उद्वर न सके। तथा—

आजितुरं सत्पतिं विश्वचर्यणिं

कृषिं प्रजासुभाभगम् । क. ८।५३।६

‘(सत्पतिं) सज्जनोंका रक्षण करनेवाले, (विश्व-चर्यणिं) सब जनताका हित करनेवाले और (आजि-तुरं) युद्धमें त्वराले कार्य करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो वह हमें (प्रजासुभाभगं) प्रजाओंमें भाग्यवान् करे ।’

यहाँ वार पद महत्वपूर्ण हैं। (प्रजासुभाभगं) प्रजा जनमें भाग्यवान् बनना। हरएक चाहता है, कि मैं सबसे अधिक भाग्यवान् बनूँ। ऐसा हरएकके मनमें रहना स्वाभाविक है। पर वह कैसे बने इस प्रश्नका उत्तर इस मन्त्रके भागके तीन पदोंमें दिया है। यदि भाग्यवान् बनना है तो (सत्-पतिः) सज्जनोंका पालन करो, ‘परिचाणाय साधूनां’ (गीता) सज्जनोंका संरक्षण करना यह भाग्यवान् बननेका एक साधन है। दूसरा (विश्व-चर्यणिः) सब मानवोंका हित करनेका कार्य करना, सार्वजनिक हित करना, जनताकी सेवा करना इससे इसकी योग्यता बढ़ जाती है। ये दो कार्य लोकोके हित करनेके लिये हैं और (आजि-तुरं) युद्ध करनेके समय त्वराले शत्रुके साथ लड़ना। सीधेप्रासे शत्रुसे युद्ध करना। उसमें झिझकना न करना। इससे वह मनुष्य प्रजाजनमें भाग्यवान् होता है। यहाँ भी शत्रुसे युद्ध करना भी एक कार्य गिना है। और देखिये—

तमिन्महत्स्वाजिपूतमभे हवामहे ।

असि हि वीर सेन्यः । क. १।८१।१-२

उस वीरको (महम्बु आजिपु) बड़े युद्धोंमें और उसको (अभे हवामहे) छोटे संग्रामोंमें सहाय्यार्थ बुलाते हैं। उसको इसलिये बुलाते हैं कि वह (हे वीर) हे शूर (सेन्यः असि) वह वीर सेनासे सुसज्ज है। उसके पास उत्तम सेना है। शूरवीर स्वयं बलवान् हो और उसके पास उत्तम सेना हो, तब उसका वर्णन लोग करते हैं। यही बात और देखिये—

इन्द्रः समस्त्य यजमानमार्यं

प्रावद् विश्वेषु शतमूर्तिराजिषु

समीह्यैवाजिषु । मनवे शासद्वतान् ।

क. १।१३।८

‘इन्द्र (समस्त्य) युद्धोंमें श्रेष्ठ सज्जनोंका (प्रावद्) रक्षण करता है। (विश्वेषु आजिषु) सब युद्धोंमें (शतं अतिः) सैकड़ों प्रकारके संरक्षण देकर पालन करता है। (स्व-मीह्यैषु आजिषु) अपनी शक्ति बढ़ानेवाले युद्धोंमें बड़ रक्षण करता है और (मनवे) मानवोंका हित करनेके लिये (अ-वतान्) दुष्टाचारवाले शत्रुओंको (शासद्) दण्ड देता है ।’

इस मन्त्रमें युद्धोंमें किस रीतिसे स्वपक्षियोंका बचाव करना चाहिये, दुष्ट शत्रुओंका दमन किस तरह करना चाहिये, और सब प्रकारके संग्रामोंमें शत्रुओंका पराभव किस रीतिसे करना चाहिये यह सब जगो तरह बताया है।

यहाँतक अनेक मंत्र हमने देखे, उनमें युद्ध, आहव, आजि, रण, ममस्त्य ‘मादि युद्धवाचक बहुतसे शब्द भये हैं। मनुष्य युद्धमें डी खड़ा है। अनेक प्रकारके युद्ध इसे लड़ने हैं। इसलिये युद्ध नहीं है ऐसा समझना बड़ा हानिकारक है। मनुष्य अनेक युद्धोंमें खड़ा है। हमने इसे शत्रुओंसे लड़कर विजय प्राप्त करना और विजयी होना है। इसलिये जगत्में युद्ध ही नहीं है ऐसा मानना हानिकारक है। युद्धमें हम खड़े हैं ऐसा समझकर अपनी तैयारी करनी चाहिये।

अपना व्यक्तिगत बल, अपने राष्ट्रका बल अर्थात् सेना, अपना युद्धकौशल ये सब सामर्थ्य योग्य रीतिसे अपने पास सुसज्ज रखने चाहिये। तब ही अपना विजय हो सकता है।

अस्तु। इस तरह हमने वेदमंत्र देखकर यह परिणाम निकाला कि वैदिक राज्यव्यवस्थाके अनुसार राष्ट्रको युद्ध करनेके अवसर आते हैं, उस कार्यके लिये राष्ट्रकी वीरसेना तैयार करनी चाहिये और राष्ट्रमें वीर पुरुष निर्माण करने चाहिये।

सेनाकी इस तरह आवश्यकता सिद्ध होनेपर उस सेनाके विषयमें वेद क्या उपदेश देता है वह अब देखिये—

सब सैनिक समान

प्रथम बात जो वैदिक समयकी सेनामें दीखती है वह सब सैनिकोंकी समानता है। देखिये—

अज्येष्टासो अकनिष्ठास उद्भिदः

अमध्यमासो महसा विषावृषुः ।

सुजातासो अनुषा पृश्निमातरौ

दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ क. ५।५९।९

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते

संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय । क. १।९०।५

“ (अ- ज्येष्ठासः) इनमें कोई अंध नहीं, (अ-कनिष्ठासः) कोई कनिष्ठ भी नहीं तथा इनमें (अ-संभ्रातः) कोई मध्यम भी नहीं है। अर्थात् वे सब सम-समान हैं। ये अपनी (मइसा) शक्तियों (वावृधुः) बढ़ते हैं। ये (जनुषा सुभ्रातासः) जन्मसे ही कुलीन हैं। ये (वृक्षि-मातरः) भूमिकों माता माननेवाले हैं अर्थात् मातृभूमिकी सेवा करनेवाले हैं। ये (दिवाः सर्पाः) वे दिव्य नरवीर हैं। ये (भ्रातरः) परस्पर भाई हैं, (सौभगाय संभ्रातृधुः) ये परस्पर अपने उत्तम भाग्य बचानेके लिये मिश्रकर प्रयास करते रहते हैं। ”

इन मंत्रोंमें सैनिकोंकी समसमानताके विषयमें उत्तम रीतिसे वर्णन किया है। सब सैनिक समसमान हैं ऐसा यदि न माना जाय, तो सैनिकोंमें उंचानीचा माना जानेसे इनका आपसमें वैर होगा, वे आपसमें ही 'मैं ऊंचा' और 'वह नीचा' ऐसा बोलकर कटने और उनसे शत्रुका परा-भव करनेका कार्य तो दूर ही रहेगा। पर अपनी ही नाश होगा।

इसलिये सब सैनिक समान हैं, वे जन्मसे ही (जनुषा सुभ्रातासः) उत्तम कुलीन हैं, उनमें जन्मजात उंचानीचता नहीं है, वे (दिवाः सर्पाः) दिव्य नरवीर हैं। ये अपनी शक्तियों बढ़ते हैं। यह मिथम कितना उत्तम है यह विचार करके हर कोई जान सकता है।

सैन्यकी भरती कैसी हो

यदाहक विचार हुआ और माहूम हुआ कि सैन्यमें जन्मजात ऊंचा नीचा यह भेद नहीं है। अब इन सैनिकोंकी भरती किस तरह की जाती है यह देखिये—

ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुक्षत्रासो रिशादसः ।

क. ८।१०।१४

सत्त्वानो घोटवर्षसः । क. १।६४।२

सुगा न भर्माः । क. २।३।१

“ जो गौर वर्ण हैं, (घोर-वर्षसः) बड़े शरीरवाले हैं और जो (सु-क्षत्रासः) उत्तम क्षात्र कर्म करनेवाले, उत्तम संरक्षण करनेवाले और (रिश-जदसः) शत्रुका

नाश करनेवाले हैं। जो (सत्त्वानः) बलवान् हैं, महान विजाल शरीरवाले हैं और (सुगा न भर्माः) सिद्धके समान अधिक हैं। वे सेनामें भरती होने योग्य हैं। ”

यहां (१) सुन्दर वर्ण,

(२) विजाल शरीर,

(३) सुरक्षा करनेका कौशल,

(४) शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य,

(५) शारीरिक बल और

(६) उग्रता ।

ये गुण देखकर सेनामें भरती करनी योग्य है ऐसा कहा है। प्रथम ये ही गुण देखे जा सकते हैं। अन्य गुण जाने सैनिकीय शिक्षासे प्राप्त हो सकते हैं और बढ़ाये भी जा सकते हैं। पर प्रथम ये गुण तर्जनीमें होने चाहिये। सेनामें भरती होनेके लिये ये गुण जो अवश्य चाहिये।

अरुणत्सवः (क. ८।७।७)— अरुण अर्थात् लाल रंग जिनकी लबापर सोभता है ऐसे लाल सेनामें भरती हों। शरीरपर लाल रंग सब चमकता है कि जब शरीरमें श्रद्धा रक्त घूमता रहता है। वे ही लाल वीर शत्रुके साथ कतम युद्ध कर सकते हैं। इन्हेंकि अग्रज भोज और लव स्वभाषसे रहता है।

अपने तेजसे तेजस्वी

सेनामें भरती होने योग्य लाल वीर वे हैं कि जो अपने तेजसे तेजस्वी रहते हैं। देखिये इनके विषयमें कहा है—

ये स्व-भानवः अजायन्त । क. १।३।२

स्वभानवः धन्वसु आयाः । क. ५।५।१७

स्वभानवे वाचं प्रानज । क. ५।५।१

“ जो अपने निजतेजसे चमकते हैं। अपने तेजसे चमकनेवाले वीर अनुपूर्वका आभाव करते हैं। जो अपने तेजसे चमकता है उसकी प्रशंसा करो। ”

ये वीर सैनिक हैं। किसी लड़के देखनेसे सहजहीसे पहचाना जाता है कि वह लाल अपने निजतेजसे चमकता है वा नहीं। जो अपने चेहरेपर तेल, सुगंध कदर, अथवा पावडर लगाकर अपने आपकी तेजस्वी बतायें हैं, इनकी भरती सैन्यमें नहीं हो सकेगी। परंतु जो (स्व-भानवः)

अपने निजवेजसे तेजस्वी दीखते हैं, अकृत्रिम रीतिसे सुबोका और आनंदी दीखते हैं जैसे तपन ही सेनामें भरती होनेयोग्य हैं।

एक घरमें रहते हैं

सैनिकोंकी सेनामें अरधो होनेपर उनकी रहने-सहनेकी व्यवस्था कैसी होती है यह भी देखनेयोग्य विषय है। ये एक घरमें रहते हैं। इस विषयमें देखिये—

१ समोकसः इयुं वधिरे । अ. १।१५।१०

२ अरुक्षया सगणा मानुषासः । अथर्व. ७।७७।३

३ यः उद सद्ः कृतम् । अ. १।८५।७

४ समानस्मारसदसः उदकमः निः स्रक्त्रे ।

अ. ५।८७।७

५ समीळा मर्याः स्वस्थाः नराः । अ. ७।५६।१

६ सधयसः समीळाः समान्याः । अ. १।६५।१

[१] (सं—ओकसः) एक घरमें रहनेवाले ये वीर बाण हाथमें आरण करते हैं।

[२] (उद—क्षयाः) जिनका घर बड़ा है और जो (स—गणाः) संघके साथ रहते हैं अर्थात् जो जकेले जकेले नहीं रहते और जो मनुष्योंकी सेवा करनेके लिये तत्पर रहते हैं।

[३] (यः उद सद्ः कृतम्) आपके लिये, हे सैनिको ! यह यथा घर बनाया है।

[४] (समानस्मार सदसः) सबके एक घरमें (निः स्रक्त्रे) एक एक वीर बाहर पड़ता है।

[५] ये (मर्याः) मरनेके लिये तैयार हुए वीर (समीळाः) एक घरके रहनेवाले और (सु—अभ्याः) उत्तम धोड़ोंपर बैठनेवाले हैं।

[६] ये वीर (स—वयसः) एक आयुवाले (समीळाः) एक बड़े घरमें रहनेवाले और (स—मान्याः) सबकी मान्यता समान है ऐसे ये वीर हैं।

सैनिकोंके बड़े मकान

यहां “ (१) सं—ओकसः, (२) उद—क्षयाः, (३) उद सद्ः, (४) समानं सद्ः, ” ये पद हव सैनिकोंका घर एक बड़ा मारी चिल्लीमें होता था, यह

ज्ञान बताते हैं। युरोपीयन भारतमें आनेपर उन्होंने जो अपनी सेनाकी रचना की, उसमें भी उन्होंने एक बड़े मकानमें ही सैनिकोंको रखा था। एक एक या दो दो कमरोंकी पंक्ति जिसमें हैं ऐसे लंबे मकान सैनिकों अग्निजोति ‘बरेक’ कहते हैं, सैनिकोंके लिये अग्निजोति बनाये। यही भाव इन पदोंसे स्पष्ट रूपसे दीख रहा है।

एक बड़े मकानमें रहनेसे रहनेवालोंके अन्दर हम सब समान हैं, हममें बड़ा छोटा कोई नहीं यह भाव रहता है। इसलिये वैदिक समयके सैनिकोंको एक बड़े मकानमें रखा जाता था। अग्निज भी इसी हेतुसे सैनिकोंको बड़े घरमें रखते थे। पर भारतके आधुनिक समयके राजे अपने सैनिकोंको ऐसे बड़े मकानोंमें रखते नहीं थे। इन हिंदु राजाओंके राज्यमें वेदपाठी पठित थे, शास्त्री तथा विद्वान् भी थे। पर वेदपाठी वेदका अर्थ जानते नहीं थे और शास्त्री वेदमंत्रोंको याद नहीं करते थे और राजा लोग वेदमें क्या है यह जानते नहीं थे, इस कारण हमारी सैनिकीय विद्या वेदकी वेदमें रही। युरोपीयनोंने यहां सेनाकी रचना वेदानुःकूल की पर उस और किसीने देखा भी नहीं। जिनके पास वेद नहीं थे वे वेदके अनुसार अपने सैनिकोंको रखते थे और उससे सामर्थ्य प्राप्त करते थे और राज्य जीतते जाते थे। पर जिनके पास वेद थे वे अज्ञानके कारण कोरेके कोरे ही रहे और परामूल होकर पारतेभ्यमें भी पहुँचे।

यह यहाँ इसलिये कहना पडा कि वेदकी सैनिकीय शिक्षा सामर्थ्य बढानेवाली थी। इसलिये यदि वेदका ज्ञान मानकी व्यवहारमें आजाता, तो युरोपीयनों द्वारा सहजहीमें भारतीय सेनाओंका पराभव न होता और भारत परतंत्र भी न होता। यह माना जा सकता है कि पराभवके लिये अन्याय्य भी कारण थे। यह सत्य है, तथापि यह सैनिकीय तैयारी यदि हमारी वेदके कथनानुसार होती, तो हमारे पराभवको कुछ न कुछ संपादा को अवश्य होती।

उपर दिये मंत्रोंमें ‘सु—राणाः’ पद है। अर्थात् गर्वोंके साथ ये सैनिक अपने पिशाक घरमें रहते हैं। गण उन सैनिकोंका नाम है कि जिनका प्रवेष्ट सेनामें हुआ है और उनकी गणना सैनिक करने हो चुकी है।

इन मंत्रोंमें ‘स्वस्थाः (सु—अभ्याः)’ पद है। उत्तम धोड़े जिनके पास रहते हैं। अर्थात् धुरदकके सैनिक भी

ऐसे ही बड़े विद्याल सफा नमें रहते थे। वैदिक समयमें जैसे पदाती (पैदल) विभागके सैनिक होते थे, वैसे ही छुटसवार भी होते थे। पैदलोंके समान ही छुटसवारोंकी रहने सहनेकी अनुशासन पद्धति समान ही थी। अर्थात् पैदल वीरोंकी रहनेकी शाला एक स्थानपर होती थी और छुटसवारोंकी दूसरे स्थानपर होती थी। उनके घर पृथक् होते थे, और चोरोके स्थान भी पृथक् रहते थे। यहां हमें यादगु हुआ कि वैदिक समयमें छुटसवारोंकी सेना भी पृथक् थी।

इन मंत्रोंमें ' मनुयासः, मर्याः, नरः ' ये तीन पद हैं। ये सर्वसाधारणतः मनुष्यवाचक हैं, परंतु यहां ' मानवोंकी सेवा करनेवाले ' इस अर्थमें विशेषकर ये पद आये हैं। मनुष्योंका हित करनेका प्रयत्न करनेवाले। ' नरः नृभ्यो हिताः ' इस तरह इनका नार्थ समझना योग्य है। सैनिक नागरिकोंका हित करनेके लिये ही सेनामें प्रविष्ट होते हैं। यह कर्तव्य इन सैनिकोंका यहां स्पष्ट हुआ है।

खेलनेमें प्रवीण

ये सैनिक खेल अर्थात् मर्दान्नी खेल खेलनेमें प्रवीण थे। वीरोंको ऐसा ही मर्दान्नी खेलके विषयमें प्रेम रहना चाहिये—

शीशूला न क्रीळाः सुमातरः। ऋ. १०।७८।६

' उत्तम माताओंको उत्तम खेल खेलनेवाले पुत्र होते हैं।' जो उत्तम वीर होते हैं, वे मर्दान्नी खेल खेलनेमें अत्यंत प्रेम रखते हैं। इनका स्वभाव ही खेल खेलनेकी ओर होता है। ऐसे उत्तम मर्दान्नी खेल खेलनेवाले बड़े वीर और बड़े बहादुर होते हैं। वीरोंको मर्दान्नी खेलमें प्रवीण रहना चाहिये।

ये सैनिक क्षिर्योंके समान सजते हैं।

हम सैनिकोंको जिस समय देखते हैं, उनके सब कोट, घट, घट्ट, टोपी, बटन, शस्त्र-जख सब चकचक रहते हैं। ऐसा दीखता है कि ये सदा क्षिर्योंके समान सजेसजाये ही रहते हैं। वही बात वेदमंत्रमें वर्णन की है देखिये—

प्र ये शुभ्रमन्ते जनयो न सतयः

मद्गन्ति वीरा विद्वेषु धूषयः। ऋ. १।८५।१

(ये) ये वीर (जनयः न) क्षिर्योंके समान (शुभ्रमन्, मन्ते) अपने आपको सुशोभित करते हैं। क्षिर्या जिस तरह सदा अपने आपको सजाकर रखती हैं, उस तरह ये वीर अपने आपको सदा सजाकर रखते हैं। किसी समय इनकी कोई चीज या कोई वस्तु सुशोभित नहीं होती ऐसा नहीं होता। सदा इनकी वेष्टमूषाके सभी पदार्थ ठीकठाक और चकचक तथा जैसे सुशोभित हो सकते हैं, वैसे ही होते हैं। किसी भी समय, किसी भी रीतिसे, किसी भी स्थान-पर शोभासहित वस्तु उनके शरीरपर दीखती नहीं। सदा ये सजेसजाये रहते हैं। सदा ठीकठाक रहते हैं।

यज्वदृशः न शुभ्रमन्ते मर्याः। ऋ. ७।५६।१६

गोमातरः यत् शुभ्रमन्ते अजिभिः। ऋ. १।८५।३

" यह देखनेके लिये जिस समय लोग जाते हैं उस समय जैसे सजकर, सुन्दर होकर जाते हैं, अपने शरीरको तथा अपने पोषाखको सजाकर जाते हैं, उस तरह ये सैनिक वीर सजेसजाये होनेके कारण सुन्दर दीखते हैं। गाँवो माला माननेवाले वे वीर अपने गणपेपसे अपने आपको सुशोभित करते हैं। "

यहां ' अजि ' पर ' गणपेय ' का वाचक है। जो जिसका गणपेय होता है वह बालकर वह वीर सजकर अपने कामपर या अपने स्थानपर खड़ा रहता है, इस कारण वह वही बड़ा सुन्दर दीखता है।

हम सैनिक या पुलिसको सदा सजासजाया देखते हैं। इस कारण इसका परिणाम जनतापर होता है। यह बात वैदिक समयके राजकुलोंमें जान की थी। अंतः ये अपने सैनिकोंको सदा सजेसजाये रखते थे। उनका अनुशासन ही वैसा था कि कोई सैनिक डिट्ठाढाका न रहे, कोई मलीन न रहे। सब सैनिक प्रभावी रहें और देखिये—

स्वायुध. हस्मिणः सुनिष्काः।

उत स्वयं तन्वः शुभ्रममानाः। ऋ. ७।५६।१३

सखः चिद्धि तन्वः शुभ्रममानाः। ऋ. ७।५।७

स्वः क्षत्रेभिः तन्वः शुभ्रममानाः। ऋ. १।१६।५।५

" (स्व-स्वायुधः) उत्तम कक्ष धारण करनेवाले, (हस्मिणः) गतिमान, (सुनिष्काः) उत्तम मणिपोंका हार धारण करनेवाले, अथवा अपने शरीरपर रहनेवाले

सुवर्णके भूषण जिनके उत्तम तेजस्वी हैं ऐसे वे वीर (तन्वं शुभमानाः) अपने शरीरको सुसोभित रखते हैं। (सस्वः) गुप्तस्थानमें रहनेवाले अपने शरीरको सजाते हैं। (स्व-क्षेत्रमिः) अपने शरीरसे अपने शरीरकी शोभा बढ़ाते हैं।”

ये वीर (सु—आयुधः) अपने आयुधोंको, अपने शस्त्रास्त्रोंको अत्यंत तेजस्वी अवस्थामें रखते हैं। साक्षसर्गाह करके अपने सब आयुध उत्तम स्थितिमें रखते हैं। कोई साक्ष मलिन होने नहीं देते। (हस्मिनः) हृत्—अन्न और धनसे युक्त। सबके अन्न और धनका संरक्षण करनेके कारण इनको अन्न, धन जो चाहिये वह प्राप्त रहता है।

(सु—निष्काः) निष्क नाम मोहोर या अलंकारका है। अपने शरीरपर धारण करनेके अलंकार, कपड़े, वेष्ट आधाके अलंकार आदि सबके सब जिसके तेजस्वी हैं। अपने शरीरकी शोभा बढ़ानेवाले, मूँछ, दाढ़ी, बाक आदिको अत्यंत आकर्षक जो रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तरह शोभामें मूयून न हो ऐसी सदा व्यवस्था दृष्टतासे करनेवाले तथा अपना सौंदर्य बढ़े इसकिये जो यत्न करते हैं ऐसे वे वीर हैं।

(सस्वः) स्वयं गुप्त स्थानमें रहते हैं। पुलिस व्यवस्था सैनिक भी किसी किसी समय कुछ कारण विशेषके किये गुप्त स्थितिमें रहते हैं। किसी दूसरेको न दीखें ऐसी स्थितिमें रहते हैं। तथापि ऐसे समयमें भी वे अपने शरीरको सुंदर रखते ही हैं।

(स्वक्षेत्रमिः तन्वं शुभमानाः) अपने छात्र चिन्होंसे अपने शरीरकी शोभा बढ़ाते हैं। अपने मोहदेके चिन्होंसे वे अपने शरीरको सजाते हैं। इनकी यह सजावट, इनका सजाव बढ़ानेके किये सहायक होती है।

पिशा इव सुपिशः। अ. १।६।३।८

अनुश्रियः चिरे। अ. १। ११६।१०

सुखन्त्रं सुपेदासं वर्णं दधिरे। अ. १।६।१३

महात्ताः विराजथ। अ. ५।५।१२

रुपाणि चित्रा द्दर्शा। अ. ५।५।२।११

“उत्तम सुन्दर रूप जैसा सुन्दर दीखता है, वैसे जो सुन्दर दीखते हैं। हाथकारसे जो अपनी शोभा बढ़ाते हैं। उत्तम तेजस्वी, अत्यंत सुन्दर वर्णका धारण करते हैं। बडे

होकर विराजते रहो। इनके नानाप्रकारके रूप देखने योग्य हैं।”

जिन्होंने सैनिक देखे हैं, वे जैसे सजे रहते हैं। वैसे ही वे वैदिक समयके सैनिक अपने शरीर, बाक, मूछियां, दाढ़ी, साक्षा, अलंकार आदिको बड़ा तेजस्वी, सुन्दर तथा प्रभावी रखते थे। जिससे इनकी शोभा बढ़ती थी और समयपर अलंकार भी कार्यक्षम रहते थे। शोभाकी शोभा और उपबोगका उपयोग, ऐसे दोनों प्रकारके काम इनकी सजावटसे होते थे।

मरुतोंका गणवेश

ये जो वीर हैं वे ‘मरुद्’ करके वर्णित हुए हैं। मरुद्का अर्थ यह है—

मरुतो मितराविणो वा मितरोचनो वा महद् रचन्तीति वा। निघ. १।१।१

कईथोंकी संमतिसे यह वाक्यान्वयका वचन ऐसा है—

मरुतोऽमितराविणो वाऽमितरोचनो वा महद् रचन्तीति वा। निघ. १।१।१

इसका आशय यह है—

१ मरुतः = मित्रराविणः = मित्रभावी, अधिक बड़बड़ न करनेवाले;

२ मरुतः = अमित-राविणः = बहुत भावण करनेवाले;

३ मरुतः = मितरोचनः = परिमित प्रकाश देनेवाले;

४ मरुतः = अमित रोचनः = अपरिमित प्रकाशनेवाले;

५ मरुतः = महत् रचन्ति = बड़ी गतिसे जो जाते हैं।

निरुक्तकारके इस वचनके ये दोनों प्रकारके अर्थ टीकाकार मानते हैं इस कारण वे यहां दिये हैं। और भी ‘मरुद्’ के अर्थ हैं वे अब देखिये—

१ मरुत् = (मा-रु) = न रोनेवाले, युद्धमें न रोते हुए अपने कर्तव्य करनेवाले,

२ मरुत् = (मा-रु) = न शोकनेवाले, कम शोकनेवाले।

३ मरुत् = (मर-रु) = मरनेतक उठकर अपनी कर्तव्य करनेवाले।

इस तरह अर्थ करके यह बताया है कि ये मरहूर बहुत मक्मक करते नहीं, परंतु चुप रहकर अपना कर्तव्य करते हैं। कभी रोते नहीं रहते, परंतु तपस्सासे अपना कर्तव्य आनन्दके साथ करते हैं। मरनेतक उठकर कार्य करते रहते हैं। आकस्मिक कभी रोते नहीं रहते।

महत् वीरसैनिक हैं। इनका कार्य कैसा होना चाहिये यह बात इन अर्थोंके द्वारा बताया है। पदोंका अर्थ करते तथा पदोंका द्युत्पत्ति करके उसके गुण बताये जाते हैं। इसलिये इस द्युत्पत्तिका महत्त्व है। तथा द्युत्पत्तिका भाव मतानेवाले मंत्र भी रहते हैं। जस्तु। वीरोंके गुण इन अर्थोंके द्वारा बताये हैं। वीर न रोयें, न मक्मक करें, न बोखते ही रहें, परंतु शक्ति रहनेतक अपना कर्तव्य करते रहें।

वीरोंके शास्त्र

वीरोंके शास्त्रमन्त्र तथा गणवचका वर्णन निम्नस्थानमें लिखित मंत्रोंमें देखने योग्य है—

वाशीमन्तो ऋष्टिमन्तो मनीषिणः
सुधन्वान इधुमन्तो निषङ्गिनः।
स्वध्वाः स्वसुरथाः पृष्टिमातरः
स्वायुधा मन्तो याधना शुभम् ॥ २ ॥
ऋष्टयो वो मन्तो अंसयोरधि
सह ओजो बाह्यो बलं हितम्।
नृणां शीर्षस्वायुधा रथेषु वो
विम्बा वः अरिचि तनूषु पिपिरो ॥ ६ ॥

अ. ५।५७

(वाशीमन्तः) बर्षियों धारण करनेवाले, (ऋष्टिमन्तः) माछे बर्तनेवाले, (सु-धन्वानः) उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले, (इधुमन्तः) बाण पास रखनेवाले, (निषङ्गिनः) तर्क-बाणोंकी वैकियां पास रखनेवाले, (सु-रथाः) उत्तम रथमें बैठनेवाले, (स्व-ध्वाः) उत्तम घोड़े अपने पास रखनेवाले, (पृष्टि-मातरः) मातृमृत्तिकी बगलवा करनेवाले आप वीर (मनीषिणः) मनको अपने बायीन रखनेवाले हैं। वे अपने मनको हथर हथर भटकने नहीं देते। अच्छे कार्यमें अपने मनको लगाते हैं। ऐसे तुम (शुभं याधन) शुभ कर्म करनेके लिये जागे बढो।

आपके (बलयोः अचि) कंधोंपर (ऋष्टयः) माछे हैं, (वः बाह्योः) आपके बाहुओंमें (सहः ओजः बलं हितं) साहस, सामर्थ्य और बल रखा है। (शीर्षः सु नृणां) आपके सिरपर सफे हैं। यहांका 'नृणां' पद 'साफा, सुकृष्ट, अच्छा (नृ-मणा) मनुष्योंका मन बिरपर भाक-पिल होना है वह आभूषण, वस्त्र अथवा पहनने योग्य वस्तु' ऐसा भाव बताता है। पर यह (शीर्षः सुनृणां) सिरमें धारण करने योग्य सुन्दर वस्तु है। वह सुकृष्ट होगा, या सुन्दर साफा होगा और ऐसी ही कोई दूसरी सिरमें पहनने योग्य चीज होगी। 'नृणां' का अर्थ 'हिरण्यमयानि पदोष्णीयादीनि' यह अर्थ साधनाचार्य देते हैं। इसका अर्थ जरतारीका साफा ऐसा है।

(रथेषु आयुधा) रथोंमें सशस्त्र या आयुध रखे हैं। ऐसे वे वीर (विधा श्री. तनुषु पिपिरो) सब क्रोधा इनके शरीरोंमें चमकती है। यह वर्णन सैनिकोंका है। युरोपीयन सेनाके सैनिकोंमें शास्त्राभूषण भले ही दूसरे हों, पर इनके शरीर गणवेष धारण करनेके पश्चात् ऐसे जोमते हैं इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ही सैनिक वैदिक समयकी सेनामें थे यह यहां देखने योग्य है। इनका वर्णन और देखिये—

अंसेष्वा मदतः स्वाद्यो वो
यक्षः सु रुक्मा उपशिष्रियाणाः।
वि विद्युतो न वृष्टिमी रुक्माना
अनु रुक्मानायुधैर्यच्छमाना ॥ अ. ७।५९।१३

(अंसेषु स्वाद्यः) तुम्हारे कंधोंपर आभूषण हैं, (यक्षः सु रुक्मा) जलोपर सुवर्णके कण्ठे (उपशिष्रियाणाः) कटक रहे हैं। वृष्टिके समय (विद्युत न) बिजुलियों चमकती हैं इस तरह चमक दमक तुम अपने आयुधोंसे (अनु रुक्मानाः) चमका रहे हैं। इसी तरह और भी सैनिकोंके पोषाकका वर्णन देखिये—

समानमस्पृष्यां विभ्राजन्ते रुक्मासो अचि
बाहुषु। दविद्युततनूद्ययः ॥ ११ ॥

त उग्रसो वृषण उग्रबाहवो
नकिष्टनूषु येतिरे।

स्थिरा घनवान्यायुधा रथेषु वोऽनीकेषु
अचिष्रियाः ॥ ११ ॥ अ. ८।२०।११-१२

(पूर्वा) इन सब सैनिकोंके (अग्नि) आशुष (समान) समान हैं । सबकी वेष्टभूषा, सबका गणवेष्ट समान है । यह महारथका वर्णन यहाँ देखने योग्य है । जिसने सैनिक होंगे उन सबकी वेष्टभूषा समान होनी चाहिये । जो पोषाक ओ शस्त्र-अस्त्र, जो रूपदे एकके होंगे वे ही सबके होंगे । ऐसा होनेके लिये ही ' गणवेष्ट धारण करना ' कहते हैं । गणवेष्ट सबका समान ही होता है ।

(बाहुषु अथि सस्मासः विभ्राजन्ते) बाहुओंपर चांद चमकते रहते हैं । ये भी सब सैनिकोंके एक जैसे ही होते हैं । (अष्टयः दृविद्युत्त) भाले सबके चमक रहे हैं ।

(ते उग्रसः वृषणः) ये उग्र हीस्त्रनेवाले शकबाज वीर (उग्र बाहुवः) जिनके बाहु उग्र प्रभावी दीखते हैं । (तन्वु नदिः पतिरे) ये वीर अपने शरीरके मरुबन्धमें कुछ भी विचार नहीं करते । अर्थात् युद्धके समय या जनताकी सेवा करनेके समय अपने शरीरकी परवाह न करके जनसेवाका कार्य करते हैं । कहीं भी आग लगी तो जल्द प्रयत्न है और किसीको बचाना हो तो दपको बचाते हैं । अर्थात् अपने शरीरकी परवाह न करते हुए जनसेवाका कार्य करते हैं ।

भापके आशुष रथोंमें स्थिर रहते हैं । जहाँ जो शस्त्र रखना हो वह ठीक उसी स्थानपर रखा जाता है । कभी हथर उधर नहीं रखा जाता । इतनी व्यवस्था तथा अनुशासन इनका शास्त्राश्र रखनेके कार्यमें रहता है । शतमें या अन्धेमें भी जहाँका फलाना शस्त्र जाना हो तो वहाँसे ही वे ला सकते हैं । क्योंकि प्रत्येक शस्त्रका स्थान नियत है और वह उसके स्थानपर ही रखा जाता है । सैनिकोंकी हरएक कार्यवाहीमें यह अनुशासन अत्यंत आवश्यक है । सेनाका सामर्थ्य इस अनुशासनसे बढ़ता है ।

यहाँ कहा है कि (रथेषु स्थिरा घन्वानि) रथोंमें स्थिर घनुष्य हैं । अर्थात् दो प्रकारके घनुष्य होते हैं । एक स्थिर घनुष्य रथके स्तंभके साथ लगे रहते हैं । ये घनुष्य बड़े होते हैं । इनका बाण बहुत दूर जाता है । दूसरे घनुष्य हाथमें पकड़कर चलानेके होते हैं । ये घनुष्य छोटे होते हैं । ये घनुष्य हाथमें लेकर जिधर चाहिये दबड़ जाकर शत्रुपर चलाये जाते हैं । स्थिर घनुष्य अपने स्थानसे हिलाने नहीं जाते । परन्तु चलघनुष्य हाथमें पकड़कर जहाँ चाहिये वहाँ

के जा सकते हैं । वीरोंके लिये इन दोनों घनुष्योंकी आवश्यकता रहती है । और देखिये—

युवानो रुद्रा अजरा अमाग्घनो
ववधु अग्निगावः पर्वता इव ।
दृळ्हा चिद्धिश्वा भुवनानि पार्थिवा
प्रच्यावयन्ति दिव्यानि मग्मना ॥ ३ ॥
चित्रैरङ्गिभिर्वपुषे द्यवज्जते
वक्षसु रुक्मौ अथि येतिरे शुभे ।
असेष्वेषां नि मिमिक्षु कृष्टय
साकं जङ्घिरे स्वधया दिवो नरः ॥ ॥

ज० १।६।३-४

(युवानः रुद्राः) ये तरुण वीर शत्रुको रुद्रानेवाले (अजराः) अरारहित अ-भोग्-इतः) अनुदार शत्रुका बध करनेवाले, (अ-भि-गावः) जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता, (पर्वता इव ववधुः) पर्वतोंके समान स्थिर रहते हैं, जनताको सुखी करनेकी इच्छा करते हैं । (मग्मना) अपने सामर्थ्यसे (विश्वा पार्थिवानि दिव्यानि भुवनानि) सब पृथ्वीपरके तथा आकाशमें रहनेवाले सब स्थिर भुवनोंकी भी (प्रच्यावयन्ति) हिला देते हैं ।

सुस्थिर सुदृढ शत्रुके स्थानोंको हिला देते हैं, तोड़ते हैं, चलाते हैं । शत्रुके स्थान सुदृढ होनेपर भी ये वीर उसको तोड़कर नष्ट कर देते हैं । अर्थात् इन वीरोंके लिये किसी भी शत्रुका स्थान सुस्थिर नहीं है, इतना इनका सामर्थ्य है ।

ये वीर (चित्रैः अङ्गिभिः) चित्रविचित्र भूषणोंसे (वपुषे द्यवज्जते) अपने शरीरको सुशोभित करते हैं । (शुभे वक्षसु रुक्मौ) शरीरकी सोभा बढ़ानेके लिये छातीपर चांद धारण (अथि येतिरे) करते हैं । (पूर्वां असेषु कृष्टयः निमिमिक्षुः) इनके कर्णोंपर भाले चमकते रहते हैं । ये (नरः) नेता वीर (स्वधया साकं) अपनी धारणाशक्तिके साथ (दिवः जङ्घिरे) धुलोकसे प्रकट हुए ऐसा प्रतीत होता है ।

इन अंगोंमें इन वीरोंका इसका शत्रुपर कैसा होता है यह ठीक तरह बताया है । शत्रु कितना भी प्रबल हुआ गो भी उसको ये उखाड़ देते हैं । ये तरुण वीर होते हैं और शत्रुको उखाड़कर भेज देनेमें अत्यंत प्रवीण होते हैं । ऐसे

वे वीर होते हैं। अपने सैनिक कैसे होते चाहिये यह यहां अच्छी तरह बताया है।

वीरोंका गणवेश

इन वीरोंका गणवेश कैसा था, इसका वर्णन अब देखिये—

(१) सिरमें

वीरोंके शिरोभूषणके सम्बन्धमें इस तरह लिखा है—

१ शीर्षेस्तु नृमणा (क. ५।५७।६) = शिरमें साफ़, पगड़ी अथवा जस्तारीका शिरोवेष्टन।

२ शिष्रा शीर्षेन हिरण्ययो (क. ८।७.२५) = सिरपर साफ़ जिसपर सुवर्णकी नकलीका काम किया होता है ऐसा है।

३ हिरण्य-शिष्राः (क. १।३४।२) = सिरपर चाँद-नेके लिये जस्तारीका साफ़ा होता है।

इस तरह शिरोभूषणके विषयमें कहा है। इससे साफ़, जस्तारीका साफ़ा अथवा पगड़ी जिसपर जस्तारीकी नकली रहती है, यह वैदिक समयके सैनिकोंका शिरोवेष्टन था ऐसा प्रतीत होता है।

(२) कंधोंपर भूषण

कंधोंपर रहनेवाले यूपोंके विषयमें ये मन्त्र देखने योग्य हैं—

अंसेषु कष्टयः । क. १।६४।७; ५।५७।११

ऋष्टयोः अंसयोरधि । क. ५।५७।६

ऋष्टिमन्तो मनीषिणः । क. ५।५२।१

अंसेषु स्वाद्यः । क. ७।५६।१३

अंसेषु प्रपथेषु स्वाद्यः । क. १।११।९

ऋष्टिविद्युतः कवयः सन्ति । क. ५।५२।१३

वाशीमन्तः ऋष्टिमन्तः । क. ५।५७।२

कील्लथ ऋष्टिमन्तः । क. ५।६०।२

“आपके कंधोंपर भाले हैं। तुम बुद्धिमान हो और भाले धारण करनेवाले हो। कंधोंपर (आद्यः) एक प्रकारके पदक जैसे आभूषण रखे जाते हैं। इन वीरोंके भाले बिजली जैसे तेजस्वी होते हैं। वे कवि होनेपर भी भाले बर्तते हैं।”

यहां कंधोंपर धारण करनेकी दो वस्तुएं कहीं हैं। एक भाले और दूसरा आभूषण 'खादी'। यह आभूषण सोनेका या चांदीका होता है। पदक जैसा होता है और सुन्दर तथा बड़ा तेजस्वी दीखता है।

(३) छातीपर भूषण

अब छातीपरके भूषणके विषयमें देखिये—

वक्षःसु रुक्मा । क. १।१७।७; ७।५६।१३

रुक्मासु अधि बाहुषु । क. ८।२०।११

तन्षु शुभ्रा दधिरे वि रुक्मतः । क. १।८५।३

वक्षःसु रुक्मा रभसासु अञ्जयः । क. १।१६।११०

वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः । क. ५।५७।११

खाद्यः वः वक्षःसु रुक्मा उपशिभ्रियाणाः ।

क. ७।५६।१३

मरुत रुक्मवक्षसः । क. २।३४।२

युञ्जते मरुतः रुक्मवक्षसः अम्बान् । क. २।३४।८

बृहद्भ्यः दधिरे रुक्मवक्षसः । क. ५।५७।१

सुजातासः अनुया रुक्मवक्षसः । क. ५।५७।३

ये आजसा रुक्मवक्षसः । क. १०।७८।२

यदेज्य मरुतः रुक्मवक्षसः । अथर्व ६।२२।२

इन वीरोंके छातीपर सोनेके पदकोंके हार होते हैं। ये हार बड़े तेजस्वी रहते हैं, चमकते रहते हैं और बड़े सुंदर दीखते हैं। छातीकी हलचल होनेसे इनकी चमक रुमक प्रभावी रीतिसे आकर्षक प्रतीत होती है और बड़ी सुन्दर

दीखती है। ये वीर धोड़ोंकी जोतनेके समय, अपने कार्यपर जानेके समय, वहीं पहननेपर इनको पहनते हैं जिससे इनके शरीर सुन्दर आकर्षक तथा प्रभावी प्रतीत होते हैं।

जैसे आजकल पट्ट (मेडल) पहनते हैं उसी तरहके ये रुबन होते थे। यह छातीपर पहननेके और बाहुओंपर पहननेके ऐसे दो प्रकारके होते हैं।

(४) कुन्हाडे धारण करना

ये वीर हाथमें कुन्हाडा धारण करते थे इस विषयमें कहा है—

ये वाशीमन्त अजायन्त । अ. १।३।२

हिरण्यवाशीभिः अजिस्तुषे । अ. ८।७।३

ते वाशीमन्तः । अ. १।८।१५

वस्तन्तु अधिवाशीः । अ. १।८।१५

ये वाशीषु ध्वम्बसु आयाः । अ. ५।५।१४

‘ वाशी ’ का अर्थ ‘ कुन्हाडा ’ है। जयवा करशी भी इसे कह सकते हैं। यह एक शस्त्र है। ये वीर कुन्हाडा या फाशी लेकर बाहर जाते हैं। वहाँ ‘ हिरण्यवाशी ’ कहा है। यह करशी है पर उसपर सुवर्णकी नकशी की है ऐसी सुन्दर करशी यह है। ये वीर करशी और धनुषका आश्रय लेते हैं अर्थात् यह उनका मित्र हत्यार होता है। भाँके, कुन्हाडा, करशी, सङ्ग, मग्न, धनुष्य, बाण आदि अनेक शस्त्र ये बर्तते थे।

(५) काटनेवाला शस्त्र

हस्तेषु खादिः स कृतिः स संदधे । अ. १।१९।३

‘ हाथोंमें ’ ‘ कृति ’ करके एक हथियार होना था। यह काटनेका कार्य करता था। यह हथियार ये वीर बर्तते थे। और एक शब्द था उसका नाम ‘ क्रिवि-दति ’ है इसका वर्णन ऐसा है—

यत्र वः दिद्युत् क्रिविर्दती । अ. १।१९।५

क्रिवि और दती। इसको दाँव रहते हैं, वे काटते हैं और इस तरह यह शस्त्र बड़ा घातक होता है। इस तरह अनेक प्रकारके शस्त्र इन वीरोंके पास रहते थे। जो एकके पास रहे वही वैसे ही शस्त्र सब वीरोंके पास रहता था। संवसे

रहनेका अर्थ यही है। तथा सब वीर समान हैं इसका भी यही अर्थ है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि—

१ वैदिक समयमें राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य आदि अनेक प्रकारके राज्यशासन प्रचलित थे।

२ राज्यका संरक्षण करनेके लिये सेना रखी जाती थी और सैन्यकी शिक्षा पूर्णरूपसे अनुशासनसे होती थी।

३ सेनाके सैनिकोंको रहनेके लिये बड़े मकान बने होते थे, और इनमें अनेक कमरोंमें अनेक सैनिक रहते थे। ये घर सरकारी होते थे।

४ युद्धसवारोंकी सेना भी होती थी और इन सैनिकोंके रहनेका प्रबंध भी उसी तरह होता था जैसा साधारण सैनिकोंका होता था।

५ सेनाके पास शस्त्र भण्ड आदिका संभार भण्डा रहता था और इन शस्त्रोंसे शत्रुको परास्त किया जाता था।

६ युद्धके अनेक प्रकार होते थे और उनकी शिक्षा सैनिकोंको प्रथमसे दी जाती थी।

७ सब सैनिक समान समझे जाते थे। इनमें कोई श्रेष्ठ और दूसरा कनिष्ठ ऐसा नहीं था। सबका समान दर्जा रहता था।

८ सबका गणवेश तथा उनके शस्त्र भण्ड समान रहते थे। किसी भी कारण उनमें म्यून्नता या अधिकता मानी नहीं जाती थी।

९ भरती करनेके समय उनके विद्याक शरीर, क्षात्रकर्म करनेमें उनकी समर्थता, शत्रुका नाश करनेकी शक्ती पात्रता, बल, सामर्थ्य तथा साहस देखा जाता था और सेनामें भरती होती थी। सेनामें भरती होनेपर फिर वे सबके सब समान माने जाते थे।

१० ये वीर निजसामर्थ्यसे सामर्थ्यवान् ही ऐसी शिक्षा इनको दी जाती थी।

११ ये सब सैनिक मातृभूमिके सेवक हैं, मातृभूमिकी सेवाके लिये जो करना आवश्यक होगा, वह सब उनके करना आवश्यक था।

१२ इनका रहना सहना शोधना ही होता था ।

जिस समय आवश्यक है उतना ही ये बोलते थे । गप्पें

१३ ये सैनिक घोड़े भी अपने पास रखते थे । इनकी

मारते हुए ये कभी बैठते नहीं थे ।

बुद्धसवारकी सेना बनती थी । इनका रहन सहन भी समान
रीतिसेही होता था ।

१७ कुन्दाडा, फरशी, भाला, धनुषबाण ये सब इनके
शस्त्र थे ।

१४ खेलमें प्रवीण होनेकी आवश्यकता इनके लिये थी ।
नानाप्रकारके खेलोंमें ये प्राविण्य कमाते थे ।

१८ सिरपर साफा रहता था, छातीपर चांद और
बाहुओंपर भाला रहता था । अन्योन्य शस्त्र अस्त्र अन्य
रीतिसे साथ रहते थे । हरएक शस्त्र अस्त्र चमकदार रखना
इनका कर्तव्य था ।

१५ ये सैनिक स्त्रियोंके समान अपने आपको सजाते
थे । अपनी हरएक वस्तु स्वच्छ, सुंदर तथा चमकदार रखना
इनका कर्तव्य था ।

इतना विषय प्रतिपादन इस व्याख्यानमें हुआ है । आगेके

१६ ये वीर अधिक बड़बड़ करते नहीं थे । जितना

लेखमें क्या अधिक मिलता है यह देखेंगे ।

प्रश्न

- १ वेदमें कितने प्रकारके राज्योंके वर्णन हैं ?
- २ सेनाकी आवश्यकता वेदने किस तरह बताया है ?
- ३ सेनापत्यका कार्य क्या था ?
- ४ अपव्रत समस्त्राज्य से क्या होता था ?
- ५ वैदिक राज्यव्यवस्थामें सैन्यके विषयमें कौनसी बात विशेषरूपसे कही है ?
- ६ युद्धकी संभावना किस कारण होती है ?
- ७ युद्धकी संभावना होनेपर प्रजाका तथा शासकोंका क्या कर्तव्य होता है ?
- ८ अपना बल बढ़ानेके विषयमें वेदमन्त्रोंमें क्या उपदेश कहा है ?
- ९ युद्धमें कुशलता बतानेके विषयमें क्या कहा है ?
- १० सब सैनिक समान हैं इस विषयका वेदमन्त्रका उपदेश किस मन्त्रमें कहा है ? और उसका भाव क्या है ?
- ११ सब सैनिक समान न माने जाय तो क्या होगा ?
- १२ अनुशासनशील सेनासे क्या लाभ होते हैं ?
- १३ अनुशासन सेनामें न रहा तो क्या हानि होनेकी सम्भावना है ?
- १४ सेनामें अरती करनेके लिये वेदमन्त्रोंमें कौनसे गुण आवश्यक माने हैं ?
- १५ सब सैनिक एक बड़े घरमें रहते थे इसको बतानेवाला वेदमन्त्र कौनसा है ?
- १६ एक घरमें रहनेसे लाभ कौनसा है और पृथक् पृथक् घरोंमें सैनिक रहे तो हानि कौनसी होनेकी सम्भावना है ?
- १७ सैनिकोंके लिये खेलोंमें प्रवीण रहनेकी आवश्यकता क्यों मानी गयी थी ?
- १८ वेदमन्त्रोंमें कहे सैनिकोंके शस्त्र, अस्त्र, वेशभूषण, आयुध आदिकोंके कौनसे नाम वेदमें कहे हैं ? उनका स्वरूप क्या है ?
- १९ सिरसे लेकर पैरतक सैनिक जो पहनते थे उनके नाम क्या हैं ?
- २० ' मरुत् ' पदके अर्थ जितने हैं वे सब बताइये ?
- २१ मरुतोंके पास जो काटनेवाले भयानक शस्त्र रहते थे उनके वर्णन करके बताइये कि उनके स्वरूप कैसे थे ?

उसको यथावत् वह जानता है । इस विषयमें जब और चेतनको उत्तम रीतिसे जानता है ।

७१ अमृतस्य गोपाः अवः परः चरन् पश्यन् ईषिकेतत् (६११३)— यह अमृतका संरक्षक होकर इधर और उधर संचार करनेवालेको देखता है और सबको जानता भी है । (अवः) इधर पृथ्वीपर रहनेवालेको तथा (परः) दूर सूर्यमें रहनेवालेको भी जानता है और बीचके भी सब भूतोंको जानता है । यह अमृतका रक्षक होता है । जो सब ज्ञानको जानता है वह अमर होता है । ज्ञानसे अमरत्व प्राप्त होनेका वर्णन यहां है ।

१० पुरिं जुयं इषः रण्यः (६११७)— नगरोंमें हृद जैसा उपदेश करनेवाला होता है, वैसा ज्ञानी यह है । नगरोंमें हृद पुरुष होता है, उसके पास लोग आते हैं और पछते हैं, और उसका सलाह लेते हैं, वैसा वह विद्वान् लोगोंसे सलाह लेने योग्य है । जो इसको पास आवे और इसे प्रश्न पूछे और इससे संमति प्राप्त करके तबनुसार कार्य करें ।

१४४ पुरुचेतनः, १५४ विचर्यणिः १५५ ब्रह्मणः कविः (६१६१९; २९, ३०)— वह बहुत ज्ञानी, ब्रह्मा देखनेवाला, दूरदर्शी, सत्य स्थितिका दर्शन करनेवाला, ज्ञानका काव्यमें वर्णन करनेवाला है । अर्थात् वह स्वयं विशेष ज्ञानी है, ज्ञान विशेष होनेके कारण सबका ज्ञान यथावत् प्राप्त करता है, और जो ज्ञान उसके पास होता है उसका वर्णन अवधा उपदेश वह रसमयी मधुरभाषीसे करता है ।

१९८ अध्वनः पथः च अजसा वेत्थ (६१६१२)— वह ज्ञानी अच्छे मार्गों और बुरे मार्गोंको तत्काल जानता है । जो राजमार्ग है, अच्छा निर्भ्रंशक है, उसको ' अध्वनः ' कहते हैं और जो पारसे बना मार्ग होता है वह ' पथः ' कहलाता है । अध्वनपरसे रथ, गाड़ी, हाथी, घोड़े सब अच्छी तरहसे जाते हैं, पर छोटी पगदंडोंसे वेले नहीं जा सकते । इसी तरह मानवी उन्नतिके अच्छे और बुरे मार्गोंको वह ज्ञानी जानता है और लोगोंको समझाता है कि यह मार्ग अच्छा है और इससे जानेसे सुख प्राप्त हो सकता है ।

५९ वृष्याः जिह्वा प्रपापतीति (६१६१५)— बल-वानकी जिह्वा विशेष चलती है । निर्बल पुलक बरता रहता है । जो बलवान होता है वह निर्मय होकर जो बोलना चाहिये वह बोलता है ।

१० भद्रायां सुमति आयतेमाहि (६१११०)— उत्तम कल्याणकारी सुमतिको प्राप्त करके उत्पत्तिके लिये प्रयत्न करेंगे ।

१४ सुमति वोचः (६१२११)— उत्तम बुद्धिकी प्रशंसा करो ।

इस रीतिसे उत्तम बुद्धिका वर्णन वेद कर रहा है ।

ज्ञान

६२ जातवेदसः स्वहः विद्या प्रवोचं (६१८१)— ज्ञानीके बलका समामें वर्णन करता है ।

७० इह कृत्यं सिन्धुः पुत्रः परः अवरेण पित्रा वक्तव्यमि वदति (६१९१२)— यहां भला कित्ता अष्टपुत्र अवस्थिताके मिलकर योग्य वस्तुत्व करता है ?

११६ अविद्वांसः तं सुप्रतीकं सुदृशं स्वर्जं विदुषां सचेम (६१५१०)— अविद्वान् हम सज्जन दर्शनीय प्रगतिशील ज्ञानीकी पूजा करते हैं ।

१२१ अमूरं अंकुयन्तं दयाव्याभ्यः आनयन् (६१५१७)— ज्ञानी प्रगतिशीलको अज्ञानान्धकारोंसे हम अपने पास लाने हैं ।

१३२ स्वाध्यायः मर्तासः त्वां देवं देववीतये ईळते (६१६१७)— स्वाध्यायशील मनुष्य दुष्ट ज्ञानीको देवत्व प्राप्तिके लिये सखात करते हैं ।

१६७ जातवेदसे स्योने- (६१६१२) ज्ञानी सुखकर है ।

पवित्रता

नेताके ज्ञानके विषयमें वर्णन किया गया, अब उसकी पवित्रताका वर्णन करते हैं । जो ज्ञानी होता है वह पवित्र भी रह सकता है । जिसमें ज्ञान नहीं, वह पवित्र किस तरह रह सकता है ? अर्थात् ज्ञान और पवित्रता साथ साथ चलती है । इसलिये अधर्मीके ज्ञानका वर्णन हुआ, अब उसकी पवित्रताका वर्णन करते हैं—

४० अष्टकेभिः पाथिभिः नः रायः पर्षि (६११८)— अष्टिक मार्गोंसे, हमें पन दो ।

५० शुचिः (६१६१३)— वह शुद्ध है ।

१०७ अनुषा शुचिः (६११११)— वह जन्मसे ही पवित्र है । समावेशे वह पवित्र है । बनावटी पवित्रता उधमें नहीं है । सहज समावेशे वह पवित्र है ।

८ पावकः (६।१।८) — वह स्वयं पवित्र है और वह दूसरोंको पवित्र करता है, निर्दोष बना देता है।

४० अहंः पविं (६।४।८) — पाप दूर करो।

२७ अग्नेः दृशतिः अरेपाः (६।३।३) — अग्रणीका दर्शन ही पापरहित है, निर्दोष है, पवित्र है।

इस तरह अग्नि की पवित्रता, शुद्धि तथा और निर्दोषताका वर्णन अग्निके मंत्रोंमें आया है। ज्ञाता होनेसे यह पवित्र है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ज्ञानसे दृष्टि उत्पन्न होगी और उस दृष्टिसे वह सत्ता, शुद्ध, पवित्र और निर्दोष या निष्कलंक होता है।

नेता महातक पवित्र होना चाहिये कि उसका (दृशतिः अ-रेपाः) दर्शन ही पापरहित होना चाहिये। उसको देखते ही पाप करनेकी बुद्धि दूर होनी चाहिये। उसके सामने कोई पाप करनेका साहस न कर सके इतना उसका प्रभाव होना चाहिये। जहाँ वेद जाय वहाँ उसके पहुँचनेके पूर्व ही पवित्रता हो, ऐसा उसका प्रभाव रहना चाहिये।

बल

जो शान्ति होता है, जो पवित्र रहता है, वह बलवान् होता है। अज्ञानी अपवित्र पापीमें बल बल नहीं रहता जो ज्ञानी पवित्रात्मामें होता है। पापी मले ही शुष्क हों, पर वह पवित्रताका जो तेजस्वी बल होता है, वह उनमें नहीं रह सकता। हमारा आदर्श अग्नि शान्ति और पवित्र अग्रणी है, इस कारण उसमें ज्ञान और पवित्रताके साथ बल भी रहता है, इसको प्रकट करनेवाले ये पद हैं—

१० सहस्रः सनुः (६।१।१०);

११८ सहस्रावन् (६।१५।१२);

१५८ सहस्र्य (६।१६।३३);

१६३ सहस्रकृतः (६।१६।३४)

ये पद सहस्र शक्तिके सामर्थ्यके वाचक हैं। शत्रुका हमला हुआ, तो शत्रुको परास्त करके स्वयं अपने स्थानमें सुरक्षित रहनेकी जो शक्ति है वह 'सहस्र' अथवा 'सहस्र' कहलाती है। अपने स्थानमें सुरक्षित रहकर शत्रुको परास्त करके नष्ट करना यह बल 'सहस्र' पदसे कहा गया है। वह बल इस अग्रणीमें है इसलिये इसके लिये ये नाम सार्थ हुए हैं।

६३ वृषा (६।८।१); ८ वृषभः (६।१।८)। ये पद उस सामर्थ्यके वाचक हैं कि जो बल मैत्री शक्ति रखता है।

बैलके समान दृष्टपुष्ट सामर्थ्यशाली वीरका वर्णन ये पद कर रहे हैं। इसलिये कहा है कि—

६४ वैश्वानरः विश्वं कुप्यं अधस्त (६।८।३) —

विश्वका नेता सब प्रकारका बल अपनेमें धारण करता है। बल न हो तो वह सब विश्वका नेतृत्व कर ही नहीं सकता। इसलिये नेता बलवान् होना चाहिये।

१५० ऊजो न-पात् (६।१६।२५) — बलको गिराना

नहीं चाहिये। प्रत्युत बलको बढ़ाना चाहिये। जो बलका नाश करेगा वह अपने स्थानपर टिक नहीं सकता। इसलिये अपना बल घटे ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये। प्रत्युत यत्न करके अपना सामर्थ्य बढ़ानेका ही यत्न करना चाहिये। विश्व चाहिये तो बल चाहिये।

९५ वृत्रतूर्यं वाजः (६।१३।१) — घेरनेवाला शत्रु वृत्र

होता है। ऐसे शत्रुके साथ युद्ध करनेका प्रसंग आजाय तो बल चाहिये और बल बढ़ानेके लिये अन्न चाहिये। 'वाजः' के अन्न और बल ये दो अर्थ हैं और इन दोनोंका आपसमें संबंध है। एक दूसरेसे ये संबन्धित हैं। अश्वसे बल बढ़ता है और बलसे अन्नका पचन होता है और शरीरके साथ अन्न मिल जाता है। बल न होगा, तो अन्न पचन नहीं होगा और पेटमें गया अन्न शरीरका भोग नहीं बनेगा।

१६४ तिग्मशृंगो न शंससः (६।१६।३९) तीक्ष्ण शींग-

वाले बैलके समान बलवान् अग्रणी हो। तीक्ष्ण शींगवाले बैलका भय लोग मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। ऐसा प्रचण्ड बल चाहिये।

११७ शूरः (६।१५।११); ५४ चित्रक्षत्रः (६।६।१०)

अग्रणी शूर हो और आश्चर्यकारक क्षीरसे युक्त हो। जिसका सामर्थ्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसा सामर्थ्य चाहिये।

सामर्थ्यसे सब ऐश्वर्य अपने पास रहते हैं। सामर्थ्य न होगा तो कोई ऐश्वर्य अपने पास रहेगा नहीं। इसलिये मानवोंको उचित है कि वे अपना सामर्थ्य बढ़ाएं और प्रभावी ऐश्वर्य-यान बनें।

१ कुष्टरीतुः सहः अकृणोः (६।१।१) — शत्रुका पराभव

करनेका इस्तर सामर्थ्य प्रकट कर।

८ भितोऽश्वं वृषभं कश्चि (६।१।८) — शत्रुनाशक

बलिष्ठ वीर ज्ञानी हो।

शत्रुको हार करकेका सामर्थ्य भी हो और ज्ञान भी हो ।
केवल बल ही न हो पर बलके साथ विद्या भी हो ।

सौंदर्य

असिम ज्ञान, पवित्रता और बल रहता है उसकी आकृति एक पुण्यके कारण सुंदर दीखती है । यह सौंदर्य ज्ञानके, पवित्रताके और बलके कारण दीखता है । ज्ञानका तेज, पवित्रताकी काम्ति और बलका प्रभाव जहां मिलेगा, वहां सौंदर्य निःसंदेह दीखेगा । इसका वर्णन इस तरह मन्त्रोंमें हुआ है—

१ वस्त्रः (६।१।१)— दर्शनीय, सुन्दर, रूपवान्,

२ वर्यः (६।१।२)— सुन्दर, दर्शनीय,

२८ वर्षः महि भस्व (६।१।४)— शरीर महात् तेजस्वी होता है, सुशोभित रूपवाला होता है—

२७ वसतिः वनेजाः कुत्रा चित् रणवः (६।३।३)
वह मनुष्योंके नगरोंमें रहा अथवा वनोंमें रहा तो भी, वह कहा भी रहे, रमणीय ही दीखता है, सुंदर ही दीखता है । शहरमें और अरण्यमें वह समान रीतिसे शोभता है ।

४९ मित्रात्मनः (६।६।२)— सुन्दर गौर वर्णवाला वह है ।
वर्ण गौर हो वा गन्धमी हो, पर उसपर चमक भरपूर हो । यह आरोग्यकी चमक है । वह सौंदर्य बढाती है ।

मित्रता

जो नेता ज्ञानी, बलवान्, पवित्र, दूर और सुन्दर हो, तेजस्वी हो, उसके साथ मित्रता करना एक आनन्दका विषय है । प्रत्येक चाहेगा कि ऐसा मित्र हमें मिले, इसके साथ हमारी मित्रता हो । इसलिये इस नेताके वर्णनमें मित्रताका भी वर्णन है ।

६४ मित्रः (६।८।२)— वह उत्तम मित्र होता है,

९६ मित्रो न वृद्धतः कृतस्य अस्ता अस्ति (६।१३।२)—
वह मित्रके समान बड़े सख मार्गका प्रवर्तक होता है ।

९४ मित्र-महः (६।१३।१)— मित्रकी महत्ता उसमें रहती है । उसके मित्र होनेसे अपना भी समान बढता है ।

९५ मित्रेण सजोषाः (६।३।१)— मित्रके साथ समान विचार रहता है । मित्रके साथ विरोध नहीं करता ।

द्रष्टा

ऐसा क्षमशुण्डमुख नेता विचर्यणिः (६।२।१)— विशेष द्रष्टा होता है । वह शोचता है और सभी बातको पहचानता है, समझता है । इसलिये उसको कोई ठगना नहीं सकता ।

१४ वः मर्त्येषु उच्यते भूत् (६।४।२)— वह मान-
वोंमें उच्यतेकालमें उठनेवाला होता है । ज्ञानी प्रातःकालमें उठता है ।

पूज्य

जो ज्ञानी, दूर, बलवान्, पवित्र, मैत्री करनेयोग्य सुंदर होगा वह निःसंदेह पूज्य माना जायगा । इस कारण आभिरूप अग्रणीके वर्णनमें ये पद आते हैं—

८ यजताः— (६।१।८)— यजनीय, पूजनीय ।

३६ वच्चा (६।४।४)— वंदनीय, नमस्कारके योग्य, वर्णनीय,

२० प्रियः अतिथिः (६।२।७), जातः अतिथिः (६।१।४२)— प्रिय, अतिथिके समान पूजनीय, आदरणीय,

६ सपर्येषयः (६।१।६)— पूजा करनेयोग्य, सरकार करने-
योग्य, 'मन्त्रः यजिषाव' आनन्ददायक पूज्य, 'विश्व प्रियः'
—प्रजाओंमें प्रिय ।

११९ यः देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः (६।१५।१२)— जो देवों और मानवोंके लिये पूजाके योग्य, आदर करनेके लिये योग्य,

१२२ विभोभिः देवैः ऊर्णावन्त योनिं प्रथमः सीद् (६।१५।१६)— सब देवोंके साथ ऊनके आसनपर जो प्रथम स्थानमें बैठता है । समाने प्रसुखस्थानमें जो बैठता है ।

१२० महिना विभूः— अपनी महिमासे वैभवसंपन्न होता है, अपने महत्त्वके कारण जो सर्वत्र माननीय होता है ।

९ ईडघः (६।१।२)— जो प्रशंसा करनेयोग्य है, स्तुतिके लिये जो योग्य है ।

७ जघ्वः (६।१।७)— स्तुति करनेयोग्य, संमानके साथ वर्णन करनेयोग्य,

१३ पुरुषारः (६।१।१२)— बहुतोंद्वारा वर्णन करने-
योग्य,

३० रोमः (६।३।६)— वर्णन करनेयोग्य, काव्य करनेयोग्य,

४८ नव्यसा यज्ञेन मातुं (६।६।१)— नवीन यजनीय स्तोत्रके द्वारा वसका मान करने योग्य,

४१ अद्रोघवाक् (६।१५।१)— जिसमें द्रोह नहीं है ऐसी परिच्छिन्न पवित्र वाणीसे प्रशंसा करनेयोग्य है ।

इस प्रकार वह अग्रणी वर्णनके योग्य है, पवित्र है, पूज्य है, वर्णनीय है ।

यदांतक दिने वर्णन अधिक है, परंतु ये आगके छिन्ने सार्थ नहीं हो सकते । परंतु ये अनुष्योके वर्णनमें ही सार्थ होते हैं । इसलिये हमने कहा कि ऋषिने अधिकके वर्णनमें आदर्श ज्ञानी पुरुषको देखा और वैसा वर्णन किया है ।

अब अधिक वर्णनमें शत्रुओंका पराभव करनेवाले वीरोंका वर्णन देखिये—

शत्रुका नाश करनेवाला वीर

अब शत्रुका नाश करनेवाले वीरके गुण ऋषि अधिकके वर्णनमें देखा है—

८ नितोद्यतः (६११८)— (शत्रुओंका नाशकरिता)— शत्रु-
ओंका पूर्ण नाश करनेवाला,

१३९ वृत्रहृन्— वृत्रहृन् शत्रुका हनन करनेवाला, पुर-
द्वरः (६१६१४)— शत्रुके नगरोंको तोड़नेवाला, १५९
वृत्राणि जघनत्— (६१६१८)— राक्षसोंका नाश करने-
वाला,

१४० द्रक्षु हन्तमः (६१६१५)— दुष्टोंका नाश कर-
नेमें अत्यंत प्रवीण, १७३ वृत्र हन्तमः (६१६१४८) शत्रु-
ओंका अत्यंत नाश करनेवाला ।

१४५ बन्धन् (६१६१२०)— शत्रुका निःपात करने-
वाला, अक्षतः— अपराजित, अहिंसित, शत्रु विरुद्धा
पराभव नहीं कर सकते,

१४७ घृण्यया वेधः (६१६१२२)— अपनी धर्षण
शक्तिके शत्रुका वेध करनेवाला,

१६४ पुरः कुरोजिघ्र (६१६१३९)— शत्रुओंकी नग-
रियोंको तोड़नेवाला,

१ विश्वस्यै सहस्रे सहस्रै दुष्टरीतु सहः अकृणोः
(६१११)— सब प्रबल शत्रुओंका पराभव करनेके लिये शत्रु-
ओंको सहन करना असंभव ऐसा सामर्थ्य प्रकट करता है ।

३५ अक्षस्य चित् पूर्व्याणि शिश्रयत् (६१४१३)—
हिंसक शत्रुके पुराने कलोंका नाश करता है ।

५७ वीरासः स्वत् अभिमातिपाहः (६१७१३)— वीर
पुरुष तेरी सहायतासे सब शत्रुओंका पराभव करते हैं ।

१०३ स वृत्रं शवसा हन्ति (६१४१३)— वद वीर
धैर्येवाले शत्रुका अपने बलसे पराभव करता है ।

१०९ परस्य अन्तरस्य अर्यः तरुणः (६१५१३)—

युवके और वासके शत्रुओंसे तारनेवाला, शत्रुओंको बुर करने-
वाला,

१११ एतश्च रणे बामन् त्वं यः आ घृणे
(६११५१५) शत्रुके साथ करनेके युद्धमें, शत्रुपर हमला करनेके
समय, अथवा त्वरासे शत्रुनाश करनेके समय यह अपना तेज
प्रकट करता है ।

१६४ उग्र इव शर्य-हा (६१६१३९)— उग्र वीरकी
तरह यह गाणोंसे शत्रुका नाश करता है ।

१५३ अग्निः तिग्मेन शोचिषा विश्वं अग्निं नि
यासत् (६१६१२८)— अपनी अपने तीक्ष्ण तेजसे सब
शत्रुओंका नाश करता है ।

३६ राजा इव जैः (६१४१४)— यह वीर राजाके समान
विजय प्राप्त करता है ।

३७ वायुः न राष्ट्री अत्येति (६१४१५)— वायुके समान
राष्ट्रशासक वीर शत्रुपर आक्रमण करता है ।

१५ त्यजसा मर्ते पासि (६१३११)— अक्षसे प्रजा-
जनोंकी सुरक्षा करता है ।

इस तरह शत्रुका पराभव करनेके विषयमें इसका वर्णन बड़े
वीरका ही वर्णन है । इस प्रकार कहिये इस अधिमें वीरके
भावोंकी देखा है ।

१८ परशुः न जिह्वां विजेहमानः (६१३१४)— पर-
शुके समान अपनी तेजस्वी जिह्वाको हिंजता है । फरसी तीक्ष्ण
घारावाली जैसी होती है वैसी अभिकी ज्वाला होती है । अभिकी
ज्वालाके समान फरसी तेज घारावाली हो । वीरके शस्त्र ऐसे ही ।

१९ अस्ता इव प्रतिघात् (६१३१५)— बाण फेंकने-
वालेकी तरह लक्ष्य साधकर अभि अपनी ज्वालाओंको फेंकता
है । अस्ता— वेध करनेवाला शूर वीर ।

१९ अस्तिभ्यन् तेजः शिश्रित अयसो न धारां
(६१३१५)— शत्रुपर शस्त्र फेंकनेवाला अपने शस्त्रकी धासकी
तीक्ष्ण करता है वैसी मौलादकी धारा तीक्ष्ण रहती है ।

५९ गोषुयुषः सृजाना अयानिः न शूरस्य इव
प्रसितिः अग्नेः क्षातिः (६१४१५)— गोशोकके लिये युद्ध
करनेवाले द्रुपदे द्वारा छोरी बिजुलीके समान, तथा शूर पुरुषके
शस्त्रके समान अभिकी ज्वाला है । गोशोकके लिये युद्ध करनेवाला
शूर वीर शत्रुपर बिजुलीके समान तीक्ष्ण शस्त्र फेंकता है ।

५५ देवाः पा-त्रं आजानयन्त (६१७११)— देवोंने

रक्षण निर्माण किया है। वह रक्षण करे और अनु करे। यहां अमिको (पा-त्र) रक्षण करनेवाला कहा है।

तेजस्विता

अमिके तेजस्वी होनेमें किसीकी भी संदेह नहीं हो सकता, पर तेजस्वी तो मनुष्य भी होते हैं, वह वीर बड़ा तेजस्वी है ऐसा वर्णन किया जाता है, इस तरहके वर्णन अब देखिये—

१ रुशन् (६।१।३) ; ८ राजन् (६।१।८), १४ देवः (६।१।११), १७ सूरः (६।१।३), ये सब वर्णनके पद उसकी तेजस्विताका वर्णन कर रहे हैं।

३ विश्व-हा दीदिधान् (६।१।३)— सर्वथा प्रकाशमान,

६ दमे दीप्यमानः (६।१।६)— अपने घरमें प्रकाशने-वाला, इस 'दम' का अर्थ स्थान है, वेदी, यज्ञस्थान, घर, ग्राम, राष्ट्र आदि ये सब दम ही हैं। जिस तरह 'घर' का प्रयोग किया जाता है, वैसा ही 'दम' का भी उसी अर्थमें प्रयोग होता है।

७ बृहता रोचनेन दीधानः (६।१।७)— बड़े तेजसे तेजस्वी बना है।

११ बृहद्भिः वाजै स्वयिरेभिः रेवाङ्भिः वितरं वि भाहि (६।१।११)— विशाल बलोंके साथ तथा विशेष धनोके साथ फिरकर प्रकाशित होता रह।

१९ सूरः न कृपा युता रोचसे (६।१।६)— सूर्यके समान कान्तिसे और तेजसे प्रकाशित होता है।

३० उक्षाः प्रतिवक्षे (६।१।६)— अपने तेजकी बमकाहटके कारण करता है।

३० शोचिषा रारपीति (६।१।६)— अपने तेजसे बारंबार प्रकाशित होता है।

३१ ऋभुः न त्वेषः रमसानः अयोत् (६।१।८)— तेजस्वी सूर्यके समान यह अपने तेजसे प्रकाशित होता है।

३४ वस्तोः सक्षणिः न विभावा (६।१।२)— दिनके प्रकाशके समान यह प्रभावाक्षणी है।

३५ सूर्यो न शुक्रः भासांसि वस्ते (६।१।३)— सूर्यके समान यह तेजस्वी है और तेजस्विताओंका चरण करता है।

३५ अजरः पावकः वि इनोति (६।१।३)— यह अजरहित पवित्रता करनेवाला विशेष तेजसे फैलता है।

३७ यः वारणं नितिकित (६।१।५)— यह निवारण करनेयोग्य शत्रुको अपने तेजसे क्षीण करता है।

३८ रोदसी भासा वि आ तन्ध (६।१।६)— यावा-पृथिवीको अपने तेजसे व्यापता है।

मानुमद्भिः अकंः सूर्यो न (६।१।६)— तेजस्वी किरणोंसे सूर्यके समान प्रकाशता है।

४३ प्रदिवः (६।१।३)— तेजस्वी; ४४ तपिष्ठः (६।१।४)— तपनेवाला; तपसा तपस्वान्— अपने तेजसे तेजस्वी यह है।

६९ सुकलः वैश्वानरः महिना नाकं असृष्टात् (६।८।२)— सत्कर्मकर्ता सबका नेता अपनी महिमासे दुलो-कको स्पर्श करता है। प्रकाशता है।

७९ यः दूरेदशा भासा उर्वी आपमौ (६।१।४)— यह दूरदर्शी वीर अपने तेजसे विस्तारमें यावापृथिवीको भर देता है।

९१ यस्य अरतिः तेजिष्ठा (६।१।३)— जिसकी गति तेजस्वी होती है।

तमन् चेतति— वह सर्व प्रकाशित होता है।

९६ वृक्षवर्चाः (६।१।२)— सुंदर तेजवाला है।

१११ यः पावकया चित्तयन्स्या कृपा क्षामन् रुचये (६।१।५५)— जो पवित्र और ज्ञान बढ़ानेवाली कान्तिसे प्रकाशमान होता है।

१२० पावकशोचिः (६।१।५४)— जिसका प्रकाश पवित्रता करनेवाला है।

१४६ प्रत्नवत् नवीयसा युष्मेन संयता भानुना बृहत् तन्ध (६।१।२१)— तू प्राचीनके समान नवीन तेजके स्थायीन प्रकाशसे बहुत प्रकाशित होता है।

१६३ हिरण्य-संहसाः (६।१।३८)— सुवर्णके समान रमणीय और तेजस्वी।

१७० वक्षिषुतत् पुमन् अज्ज्येण विभाहि (६।१।६)— तेजस्वी प्रकाशमान अविविच्छन्न तेजसे प्रकाशित हो।

इस रीतिसे इसकी तेजस्विताका वर्णन है। नेता वीर तेजस्वी हो यह इसका तात्पर्य है।

युवा

अग्रणी नेता तपण जैसा रहे। आगुसे पाहे बुद्ध हो, पर विचारोंसे वह तपण जैसा हो, कर्म भी तपण जैसे करे, इस विषयमें अमिके वर्णनमें देखिये—

४१ युवा (६।१।१) : १० अजरः (६।१।९)- अरा-
रहित; १४ अमृतः (६।१।२)- अमर, न मरनेवाला; ४१
यविष्ठः (६।१।१)- तरण, १३६ यविष्ठयः (६।१।६।
११)- अर्त्यत तरण; ४९ अजगेभिः नामदङ्गि यविष्ठः
(६।१।२) अरारहित परंतु शब्द करनेवाले बल्लेसे युक्त अर्त्यत
तरण,

६० अमृतस्य केतुः (६।१।६)- यह अमरपनका लज
जैसा है,

७२ मर्त्येषु इदं अमृतं ज्योतिः (६।१।४)- मर्त्योंमें
यह अमरज्योति है।

इस तरह इसका युवा होनेका वर्णन है।

यशस्वी

यह अग्रणी बलवान्, ज्ञानी, शत्रुका पराभव करनेवाला है,
युवा जैसा कर्म करता है, इस कारण वह यशस्वी होता है,
देखिये—

११ अशोभिः श्रवस्यः (६।१।११)- वह यशोंकी
प्राप्त करनेसे यशस्वी तथा कीर्तिमान है।

१४ त्वं हि क्षैतवत् यशः मित्रो न पत्यसे (६।२।
१)- तू मित्रपूर्वक मनुष्योंके साथ रहकर मित्रके समान यश
प्राप्त करता है।

पूर्वोंका शुभगुण जिसके पास होगा वह यश प्राप्त करेगा,
इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

गतिमान्

गतिमान्, चपल अथवा स्फूर्तिसे काम करनेवाला यह भी
एक गुण नेतामें चाहिये। इस विषयके वर्णन अब देखिये—

११ बाजी न कपत्यः (६।१।८)- चोढेके समान
शीघ्रताके साथ कर्म करनेवाला, चोढा जैसा शीघ्र जाता है वैसा
यह नेता शीघ्र कर्म करता है,

११ परिज्या (६।१।८)- भारी और धूमनेवाला, चपल,
स्फूर्तिवाला,

११ अत्यः न ह्यार्यः (६।१।८)- कुचवीरके चोढेके
समान शीघ्र गतिवाला,

१८ अस्य यम तिग्मं (६।१।४)- इसका मार्ग अर्त्यत
तेजस्वी और तीक्ष्ण है।

१९ विप्रप्रजतिः (६।१।५)- यह निष्कलण फूर्ति-
वाला है।

५५ धृष्टिष्या अरतिः (६।१।१)- धृष्टीपर यह शीघ्र
गमन करता है।

५५ जनानां अतिथिः (६।१।१)- लोगोंमें पूजनीय
होकर गमन करनेवाला है।

७३ ध्रुवं मनः जविष्ठः (६।१।५)- स्थिर होनेपर भी
मनसे अर्त्यत वेगवान् है।

९४ अवन् (६।१।३६)- वह गतिमान् है,

९६ परिज्या इव क्षयासि (६।१।३२)- बायुके समान
यह वेगवान् होकर रहता है।

यह वर्णन इसके वेगका, इसकी फूर्तिका है। नेतामें इस
तरह स्फूर्ति होनी चाहिये वह इसका तात्पर्य है।

उत्तम कर्मोंका कर्ता

असिका वर्णन करनेके समय वह उत्तम कर्मोंका कर्ता करके
कवि वर्णन करता है और इस कारण उसके गुण भी गाता है।
जो ज्ञानी, बली, शत्रुका नाश करनेवाला, उत्तम वक्ता है वह
उत्तम कर्म करनेवाला होता ही चाहिये। वह उत्तम कर्म न
करेगा वह किस तरह नेता हो सकता है। अर्थात् ये सब गुण
सहचारी गुण हैं। अब इसके उत्तम कर्म करनेके विषयमें यहाँ
देखिये—

१८ तव क्रतुभिः अमृतरत्नं आयन् (६।१।४)- तेरे
उत्तम कर्मोंसे अमरत्व प्राप्त करते हैं।

५९ तव तानि महानि व्रतानि न किः आदृष्य
(६।१।५)- तेरे उन महान् कर्मोंमें कोई बाधा नहीं बाल सकता।

६१ अदृष्यः गोपाः अमृतस्य रक्षिता (६।१।७)-
वह न दबनेवाला सबका रक्षण करनेवाला अमृतका संरक्षण
करनेका कार्य करता है।

११८ सुक्रतुः (६।१।३)- वह उत्तम कर्म करनेवाला है।

१११ त्वं वैश्वं जगं विप्रस्य सुसृष्टिं शृण्वन् आषह
(६।१।६)- तू विष्वज्योंको ज्ञानीकी उत्तम सृष्टि धुननेके
लिये ते आ।

१३४ त्वं मनुर्हितः (६।१।९)- तू मनुष्योंके हित
करनेके कर्म करता है।

१४४ भारताः (६।१।१९)- भारतीयोंका तू हित
करनेवाला है।

१४८ कविक्रतुः मानुषा युगा (६।१।२३)- वह
ज्ञानी और शुभ कर्म करनेवाला मानवी युगोंका निर्माता है।

१५४ सुकतो रक्षांश्चि जहि (६१६१२९)— उत्तम कर्म करनेवाले । तू राक्षसोंका नाश कर ।

१५५ त्वं अहंसः पाहि (६१६१३०)— तू पापसे हमारा बचाव कर ।

१५५ अधाद्यतः नः रक्ष (६१६१३०) बापांसे हमें सुरक्षित रख ।

उत्तम कर्म करनेवालेकी प्रशंसा इस तरह वेदमें की है । मनुष्यकी उन्नति इस प्रकारके शुभ कर्मोंसे होती है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह उत्तम उत्तम कर्म करे और अपने अभ्युदयका साधन करता रहे ।

मनका आकर्षण

१ त्वं प्रथमः मनोता (६१११)— तू पहिला सबसे मनोका आकर्षित करनेवाला है । जो भेष्ट कर्म करता है, सबके हितकारी कर्म करता है वह सबसे मनोका आकर्षण करता है । इस तरह मनोका आकर्षण करनेवाला मनुष्य बने । जो ऐसा होता है वह भेष्ट बनता है ।

अन्न

अन्नके विषयमें भरद्वाज ऋषि ऐसा कहते हैं—

३७ अन्नं भस्ति— अन्न खाता है (६११५) अन्न खाकर ही कोई रह सकता है, इसलिये अन्न और जलकी आवश्यकता देहधारीके लिये है । गीतामें कहा है कि ' परंज्या-दक्षसंभवः ' परंज्यसे अन्न उत्पन्न होता है अर्थात् वह अन्न शाकाक्ष ही है इसमें संदेह नहीं है । क्योंकि मांस परंज्यसे उत्पन्न नहीं होता । और निष्पट्टमें जो अन्ननाम दिये है वही मांसवाचक एक भी पद नहीं है । इसलिये ' अन्नं भस्ति ' इस वेदवचनका अर्थ धान्य खाता है ऐसा ही समझना चाहिये ।

२ इष्टयन् (६११२)— अन्नकी इच्छा करनेवाला । जिसने भूख लगी है, वह अन्नकी इच्छा करता है । उसकी अन्न मिलना चाहिये ।

२९ यद्यसे पशुः न त्वं त्या अच्युता (६१२९)— जोके खेतको खानेके लिये पशु जाता है वैया तू उस न गिराने-वाले अन्नको पास जाता है । यहाँ पशुका उदाहरण दिया है । पशु यदि भूख न लगी हो, यदि पशु बीमार हो, रोगी हो तो कभी अन्न खाता नहीं । मनुष्य धर्मी देखकर भोजन करता है । भूख लगी या नहीं लगी इसका विचार नहीं करता । इसलिये अनेक बीमारियोंका शिकार होता है । इसलिये वेदने अन्न खानेके विषयमें ' पशुः न ' पशुका उदाहरण मनुष्यके

सामने रखा है । पशु जैसा भूख लगनेपर खाता है, रोग होनेपर नहीं खाता, वैसा मनुष्यको योग्य समयको देखकर खाना चाहिये ।

८१ उद्यन् (६१५१६)— अन्न प्राप्तिां इच्छा करनेवाला, यह अन्न स्वीकार करनेके पूर्वको अवस्था है । किस समय मनुष्य अन्न खाये ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि (उद्यन्) अन्नकी इच्छा जिसमें उत्पन्न हुई है वह अन्न खाये ! इच्छा न हुई हो तो समय हुआ है इसलिये अन्न न खाये ।

१०७ गर्भः अच्युत भस्ति (३१५११)— गर्भ जैसा न गिरने गिरनेवाला अन्न खाता है । माताके उदरमें गर्भ रहता है व परिशुद्ध, स्व सेवन करता है । च्युत अन्न और अच्युत अन्न ऐसे अन्नके दो भेद हैं । जिससे शरीरका ओजवीर्य बढ़ानेका माग कम होता है वह च्युत अन्न है, वह शरीरमें पचन न होकर मलरूपसे बाहर गिर जाता है इसलिये उसको च्युत अन्न कहते हैं । और जो दूध, दही, रस आदि सत्वान्न होता है जो सबका सब पच जाता है उसको अच्युत अन्न कहते हैं । गर्भको माताके पेटसे सत्त्व साररूप अन्न मिलता है, उसमें त्यागनेयोग्य भाग कम रहता है । इस कारण उसको अच्युत अन्न कहते हैं ।

३ वपावान् (६११३)— वपावाला अन्न खानेवाला । यहाँ वपा पशुसे मिलनेवाला माग है ऐसा माना जाता है । वपाका अर्थ वर्षा है । पशुके चमडीके नीचे जो होती है वह वपा है । जो पशु मारकर खाते है वे लोग इस वपाको खाते हैं तथापि फलके गुरेको जैसा ' मांस ' कहते हैं वैसा शीशके अन्दरके तेलको भी वपा कहते हैं । चर्म, मांस व आदि पद फलके भागीके लिये भी प्रयुक्त होते हैं । इसलिये यह नियम खोज करनेयोग्य है ऐसा हमारा मत है । पशुसे भी वर्षा उसको न मारते हुए मिलती है जैसी धाँके रूपमें मिलती है । दूध, दही, मक्खन और ची वे पदार्थ सबको परिचित हैं । यह भित्तने चाहिये उतने परिमाणमें मिलते हैं । इसलिये यहाँ पशुके मारनेका प्रश्न ही नहीं उठता और यह भी खानियोग्य भी है ।

धन

जिससे मनुष्य अपने आपको धन्य मान सकता है उसको धन कहते हैं, यह धन बहुत प्रकारका है । एह, भूमि, पशु, ली, पुत्र, रत्न आदि सब धन हैं । इसमें भी मानवी समाजके निवासके उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उस धनको ' वसु ' कहते हैं । ' वसु ' वह है कि जो मानवी निवासके लिये उपयोगी है—

१३ पुष्पि वसुनि (६।१।१३)- अनेक प्रकारके ये धन हैं, जो मनुष्यके रहने सहनेके उपयोगी होते हैं । ये सब मनुष्योंको मिलने चाहिये ।

१३ ई सुपत्नी वसुना आ (६।३।७)- शत्रुका दमन करनेवाला वीर उत्तम पतिपत्नीको धनसे परिपूर्ण करता है । यहाँ (रोदसी सुपत्नी) यावापुषियोंको उत्तम पतिपत्नीके आदर्श करके वर्णन किया है और वे धनसे परिपूर्ण होते ही हैं । धन न होगा तो गृहस्त्रीका संसार किस तरह चल सकेगा ? इसलिये गृहस्थियोंको धन अवश्य चाहिये ।

१४० रणे रणे धनं जयः (६।१६।१५)- प्रत्येक युद्धमें धनको जीतना चाहिये । मनुष्य इस जगत्में स्वर्षामें है । चाहे वह जाने या न जाने । इस स्वर्षामें वह विजयी होना चाहिये । स्वर्षामें विजयी होनेका ही अर्थ धन जीतना है ।

५३ रयीणां सद्गन् (६।१।२)- घर सब धनोधि परिपूर्ण रहना चाहिये । किसी तरहकी न्यूनता धरमें नहीं चाहिये । प्राप्ति किस तरहका घर चाहते हैं यह यहाँ देखिये—

२३ विश्वते । सन्धः कृणु (६।२।१०)- हे प्रजापालक ! तू हमको सन्ध बनाओ । प्रजापालक राजा ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे प्रजाजन दिन प्रतिदिन धनधान्य ऐश्वर्यसे युक्त होते जाय । किसी तरह हीन वीन न हों ।

९५ विश्वानि सौभाग्यं त्वत् विधानि (६।१३।१)- सब प्रकारके सौभाग्य अर्थात् उत्तम धन तेरे अन्दर रहते हैं । तुम्हारे आधारसे सब भाग्य रहते हैं ।

१५९ ते ते त्वाता विश्व आयुः इष्यन्तः (६।१६।२७)- वे तेरे आश्रयसे रहकर पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अन्नादि भोग प्राप्त करते हैं । अर्थात् अन्न जिनमें सुख है, ऐसे सब भोग पूर्ण आयुके अन्ततक प्राप्त होने चाहिये ।

३६ अन्नसद्वा अग्निः जनुषा अजम् अन्नं चक्रे (६।१।४)- साध पदार्थोंपर बैठनेवाला अग्नि अन्नमे ही घर और अनरूप धन तैयार करके देता है ।

४१ विश्ववाराणि द्रविणानि इन्वति (६।५।१)- सबके द्वारा स्वीकार करनेयोग्य धन तू देता है । अर्थात् कई धन ऐसे हैं कि जो सबको स्वीकारने योग्य हैं और कई ऐसे हैं कि जो सबको स्वीकारने योग्य नहीं हैं । जो स्वीकरणीय हैं वे ही प्राप्त करने चाहिये ।

७३ कृत्वा कार्याणां रथीः अभवः (६।५।३)- पुरुषार्थ प्रयत्नसे वर्णीय धनोंको ले जानेवाला तू हुआ है । अर्थात् पुरुषार्थ प्रयत्न करके श्रेष्ठ धन प्राप्त करता है और उनको संभालित करता है ।

१७३ येन वाजिना रक्षांसि तुल्ला वसुनि आ भृता (६।१६।४८)- इस बलसे राक्षसोंका नाश करके धन लाकर भर देता है । अर्थात् अपने बलसे शत्रुका नाश करो और विजय प्राप्त करके धनको भरपूर भर दो ।

१६१ प्रजावत् ब्रह्म आ भर (३।१६।३६)- पुत्र-पौत्रोंसे युक्त ज्ञानरूपी धन लाकर भर दो । अर्थात् धरमें पुत्र-पौत्रादि संतान हों, ज्ञान भी हो और धन भी भरपूर हो ।

२५० ते अमृतस्य संहृष्टिः इषयते मर्याय वरुषी (६।१६।२५)- तेरी अमृतमयी दृष्टी अन्नादिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके लिये धन देनेवाली होती है । तेरी कृपासे तेरे भक्तों धन, अन्न आदि सब सामग्री पर्याप्त प्रमाणमें प्राप्त होती है ।

१२३ अग्निः न रथि वनते (६।१६।२८)- अग्नि हमें धन देता है । अग्निसे उपासकोंको वह धन देता है ।

१५८ समग्रः शर्म वरेण्यं वसु यच्छ (६।१६।३३)- यसस्वी घर और श्रेष्ठ धन प्रदान कर ।

१५९ द्रविणस्युः अग्निः वृषाणि जघनत् (६।१६।३४)- धनकी इच्छा करनेवाला अग्नी शत्रुओंका नाश करे । शत्रुओंका नाश करनेवाला ही धन प्राप्त करता है ।

२६ भूरेः वामस्य क्षरा अग्नि (६।१३।२)- बहुत श्रेष्ठ धनका तू प्रदाता हो । अर्थात् बहुत धन प्राप्त कर और बहुत दान कर ।

४३ विश्वते वसुनि आनुषक्यं विद्वोषि (६।१०।३)- प्रयत्नशील मनुष्योंको तू भितर धन देता है । मनुष्य प्रयत्न करता रहेगा, तो उसको उसके प्रयत्नके बलसे ही धन मिलता रहेगा । क्योंकि प्रयत्न ही धन है ।

१४५ विश्वा पार्थेया महीत्वना रथि मतिवाशत् (६।१६।२०)- सब पृथ्वीपरके धनोंसे अधिक श्रेष्ठ धन अपने सामर्थ्यसे वह वीर देता है । पृथ्वीपर उत्तम धन है उनमें जो श्रेष्ठ धन है उसको अपने सामर्थ्यसे प्राप्त करना चाहिये । ऐसे श्रेष्ठ धन प्राप्त करनेपर उनका दान श्रेष्ठ पुरुषोंको करना चाहिये । जिससे सबका कल्याण हो जाय ऐसे कर्म उससे

उपनिषदोंको पहिये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य	२) डा. व्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	"	१॥) .. ॥)
३ कठ उपनिषद्	"	१॥) . ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	"	१॥) .. ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	"	१॥) . ॥)
६ माण्डूक्य	"	" ॥) .. =)
७ ऐतरेय	"	" ॥) .. ॥)

मंत्र) स्वाध्यायमण्डल, आनन्दाश्रम, किष्का-पारसी मूल

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड

नथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इन मङ्गलकर्ममें पृष्ठके ऊपर छोटे दिये हैं पृष्ठके नीचे आये भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानमें विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। बड़ा पाठके विषयमें मन्दिर है, बड़ा हेतु दक्षिण है।

इसका मूल्य

सात छाण्डोका प्रकाशन १० भागमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. तथा डा. व्य. रजिस्ट्रीमें ॥२॥ होगा। यह सब व्यवसाहकोंके बिम्बे रहेगा। प्रत्येक प्रथम वर्षप्रत्येक वर्ष आग्रामे प्रकाशित होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा. व्य. ६) रु. है। कुल म. ४०) में ६०) म. आ. से भेज दें।

मंत्र, स्वाध्याय-मंडल, किष्का-पारसी, (वि० मूल्य)

मुद्रक और प्रकाशक- ब. श्री. साधुचरण, काशी-मुद्रणालय, आनन्दाश्रम, किष्का-पारसी (वि० मूल्य)

वैदिकवर्म

०

वर्ष ३७

अंक ५

मार्च

१९५६

★

चक्र

२०१३

वैदिक धर्म

[मई १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ शत्रुका नाशकर्ता इन्द्र	संपादकीय ११५
२ स्वाध्यायमण्डल-कृत	११६
३ वेदका आदेश	पं. श्री. दा. सातवलेकर ११७
४ समालोचना	संपादकीय १२०
५ दिव्य-जीवन	श्री अरविंद १२१
६ गीतामें तीन पुरुष	स्वा. केसवदेवजी आचार्य १२७
७ वेदार्थ परिचय	श्री. अनन्तानन्द बरसाती १२९
८ संस्कृत-लोकोक्तियाँ	
	श्री. पं. हरिदत्तजी शास्त्री, विद्याभास्कर १३५
९ परीक्षा विभाग	१३७
१० वैदिक सुभाषितोंका संग्रह	
	(२९ वॉं व्याख्यान) पं. श्री. दा. सातवलेकर १ से १६

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !
रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !
धनाभाव-बेकारी कब तक !
पैसे मिलनेका योग कब है !

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलेमें
भविष्य देखनेवाला
प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)
आई. बी. एम. (अमेरिका)

जिन्होंने हिन्द और बाहर समुद्रपारके देशोंमें
अपनी अद्भुत शक्तिके लिये प्रशंसा एवं अनेक
सर्वापदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कार्यसिद्धके अनेक
प्रमाणपत्र सुभागर पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं ।
हमें मिलकर या लिखकर अक्षय लाभ उठाईए ।

फ्री. १ से ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदू बाहर शि.
२०) त्रि. पो. ऑ. से भेजें । हिंदूमें ६. ५) म. ओ.
से भेजें ।

स्वाग— त्रिवेदी निवास

हरिपुरा-लखनौवा हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ अष्टतम कर्मका आदेश १॥) ड.
,, ३२ एक ईश्वरकी उपासना
अर्थात् पुरुषमेव १॥) ,,
,, ३६ सत्त्विक शान्तिका सत्त्वा उपाय १॥) ,,
,, ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १) ,,
बाद व्यव अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, ' ज्ञानवाग्म्य
किष्का-पत्रकी (त्रि. सूत्र)

वेदकी पुस्तकें

ग्रन्थ	मूल्य रु.	ग्रन्थ	मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	१)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	सैवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	सैवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	सैवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	सामवेद कौथुम शास्त्रीयः गानमेय	
यजुर्वेद-सर्धानुक्रम सूत्र	१॥	(वेद्य प्रकृति) गानारमकः	६)
यजुर्वेद या सं. पादसूची	१॥)	प्रकृति गानम्	४)

मूल्य के साथ डा. व्. ए. रजिष्ट्रेशन एवं पेटेंट्स खर्च सम्मिलित नहीं है।

मन्त्री—स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, आनन्दप्रथम, किला-पारकी, (जि. सुरत)

गेस ओ पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलियां

मैमवा बढना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बायीं वायु गोलो घुल, पेटमें पवनका चुचवाना, सानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें सेमका दबाव, बकाबट, दस्तकी एकावट, गीदरी कमी, बगेरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ लाती है। अन्न पचाकर भूख लगती है। शरीरमें खिंच बढाकर शक्ति प्रधान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दुखे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैध, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी दस्तमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १॥) बड़ी शीशी १५० गोली ४) बी पी खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां—अशक्त, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, शरीरमें दह होना, शारीरिक तथा धार्मिक के बादकी निर्वेलता, अकालकी बुद्धता या बुद्धत्वकी कमजोरी बगेरह दूर होकर मन, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, क्षीरमें शुद्ध होकर वजन बढता है। की० ३२ गोली छोटी शीशी १॥) बड़ी शीशी गोली ६६ रु० ४) बी पी अलग। हर जगह दुवावाके बचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर लिखें

पता—दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर-प्रवीणचंद्र जयतिलक बोरहमाराड
देहली-जमनादास एन्ड कंपनी, बांदनी चौक
नागपुर-अनंतदास ब्रधर्स कीरानाबोली, इलवारी

इलाहाबाद-अमरल मेहरोत्राल हार्ल १६ जोनस्टोनमार्ग
बम्बई-बोली ब्रधर्स ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट
जबलपुर-खुबेलाल शिरोमाल जवाहरमार्ग

कानके रोग

कानमेंसे पीव-रस्सी निकलना, बरफा, शूल सुजन, शूल काबाब होना, कम सुनाई पडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये रसिक कर्ण बिंदु (कानकी दवा) की शीशी ६, १४) तीन शीशीयां ६. ४१) बी पी. अलग, तीन शीशीयांके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश फिल्स

कानके वर्षोंके पुराने रोगोंमें बतौर सानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा रसिक कर्ण बिंदु सेवनसे पुराने रोगोंमें अचूक फायदा होता है। की. ३२ गोली शीशी ६. १॥)

क्रमांक ८९

चैत्र, विक्रम संवत् २०१३, मार्ग १९५६

शत्रुका नाशकर्ता इन्द्र

युधमो अनर्वा सजकृतसमद्रा शूरः सत्रापाद् जनुपेमपाळहः ।
व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रून्तं जघान ॥

क्र० ७३०१३

(युधमः अनर्वा सजकृत) युद्ध करनेवाला, शत्रुसे न भागनेवाला युद्धमें कुशल, (समद्रा शूरः जनुपा सत्रापाद्) युद्धमें जानेके लिये उत्साही शूर, जन्मस्वभावासे शत्रुका नाश करनेवाला (व्यासः स्वोजाः इन्द्रः) स्वयं कभी पराभूत न होनेवाला, अपनी शक्तिये युद्ध, यह इन्द्र (पृतनाः विश्वं) शत्रुसेनाको अस्तम्यस्त करता है। और (अध) अनर्वा (विश्वं शत्रून्तं जघान) सब शत्रुका नाश करता है।

स्वयं शूर बनकर शत्रुका नाश करना उचित है।

स्वाध्याय-मण्डल वृत्त

१ योगमहाविद्यालय- योगमहाविद्यालयके वार्षिक वर्षाका प्रारंभ ता. १५ अप्रैलसे हुआ। स्थापिक २२ तरुण भाते लगे और पूना, बम्बई तथा सूरसे ३ तरुण भाये थे। सूरसे सज्जन योगासन व्यायाममें तैयार थे इस कारण वे शीघ्र लगे गये। बाकीके तरुण भासन, सूर्यनमस्कारोंका व्यायाम करके काम उठाते रहे।

२ वेद महाविद्यालय- वेद सीखनेके लिये ७८ सज्जनोंसे पत्र भाये थे। पर एकही पुनासे भाकर रहे। बाकीके सज्जन वहाँ भा न सके। जो भाये उनका 'ईशोपनिषद् पृथ्वीसूक्त' भादिका अध्वयन लखी तरहसे हुआ।

यद्यपि इस वर्गमें संस्कृतका तरुण न आसके तथापि वेद विद्यालयमें भाकर ५ वर्ष रहनेके लिये १०१३ प्रार्थना पत्र हमारे पास इस समयतक आ गये हैं। हमने उन सबको छकाया है। जो भायेंगे उनका वेदाध्वयन वैशाख मासमें प्रारंभ होगा।

चार वेद, स्वारह उपनिषद्, गीता, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण भादि ग्रंथोंका संपूर्ण अध्वयन वहाँ होगा और ये पंथित वैदिक धर्मका प्रचार करेंगे। वहाँ उनको छात्रवृत्ति पांच वर्षतक मिलती रहेगी। और पांच वर्षोंके संपूर्ण अध्व-

यनके पश्चात् वे वैदिक धर्मके प्रचारक बनेंगे और उनको योग्य वेतन मिलेगा। भाशा है कि जो जाना चाहते हैं वे शीघ्र प्रार्थना पत्र भेजेंगे और शीघ्र वहाँ पहुँच जायेंगे।

३ गायत्री अपका अनुष्ठान- गत मासमें प्रकाशित अपने पत्रात् इस मासमें यह अपसंख्या हुई है—

१ पारडी- स्वाध्यायमण्डल	७०००
२ अहमदाबाद- श्री. क. स. वणीकर	१९४४०
३ खड़ीदा- श्री बा. का. विद्वांस	१५००००
४ शिव, बम्बई- श्री हरिम्पन्नथ त्रिवेदी	२७०००
५ खयावर- श्री रामकृष्णसर्मा मह	५४९९८०
६ जामनगर- श्री जाम्बी चिमणकाळ	
कर्मशीर्षकर और २४ तरुण	२८७२४
	७,८२,१४४
पूर्व प्रकाशित अपसंख्या	७७,८६,०५७
कुल अपसंख्या	८५,६८,२०१

अब अपसंख्याकी पूर्तिके लिये वैदिक स्वारह लाख अप होनेकी आवश्यकता है।

सम्प्रति
अपावुष्ठान समिति

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इंद्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥)
४ उषा देवता (अर्घं तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ परमान सूक्तम् (मूल मात्र)	॥)	२)

“बहुपात्य स्वराज्य” का

वेदका आदेश

लेखक—पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वेदमें अनेक प्रकारके राज्यशासनोके नाम आए हैं। ऐतरेय ब्राह्मणके अन्तमें इनकी गिनती की है, देखिये—
स्वस्ति। साम्राज्यं, भौज्यं, स्वराज्यं, वैराज्यं,
पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यमयं
समस्तपर्यायी स्यात्। १० ब्रा०

“जनताका कल्याण हो। साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य राज्य, महाराज्य, आधिपत्यमय, समस्त-पर्यायी ये राज्यशासन, पृथक् पृथक् होते हैं।” ये राज्य जनताका कल्याण करनेके लिये ही किये जादिये।

(१) “साम्राज्य” सबको मालूम है, अंग्रेजोंका साम्राज्य अभी चला गया है, इससे पूर्व मुगल साम्राज्य था। ये साम्राज्य हैं। अतोकका भी साम्राज्य था।

(२) “भौज्य” वह राज्य है कि जिस राज्यमें प्रजाजनोके भी अनापछादकी जिम्मेवारी राज्यशासकोपर होती है।

(३) “स्वराज्य” अथवा “बहुपात्य स्वराज्य” जो राज्यशासन बहुसंमतिले प्रजाजनोके प्रतिनिधि मंडलके द्वारा चलाया जाता है।

(४) “वैराज्य” वह शासन है कि जिसमें राजा नहीं होता है, परन्तु सब लोग मिलकर अपना शासन बनाते हैं। “वि+राट्” राजा होनेके, राजा बननेके पूर्व “राजाविरहित जो अवस्था” थी वह यह है।

(५) “पारमेष्ठ्यं राज्य” परमेष्ठी परमेस्वरका नाम है। सब राज्य ईश्वरका है, हम उसके विश्वस्त हैं, ऐसे पूर्ण सेवाभावसे जो विश्वस्तों द्वारा राज्यशासन, केवल जनता अनाद्वनकी सेवाके लिये ही चलाया जाता है।

(६) “महाराज्य” वह है जो विभाज्य राज्य होता है जैसा इस समय कतका है। बड़ा विभाज्य राज्य है।

(७) “आधिपत्यमयं”—वह राज्य है कि जिसमें राज्यशासनके अधिकारियोंके अधीन राज्य होता है। इसको “प्युरोकेटिक राज्य” कहते हैं।

(८) “समस्तपर्यायी” सामन्त अर्थात् मांडविकोंके अधीन जो राज्यशासन रहता है।

इतने राज्यशासनोका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणमें दीखता है। इनके भूतिक वेदमें कई राज्यशासनोका वर्णन है देखिये—

(९) “जानराज्य”—जनोंका राज्य, लोकशाही राज्य, सब जनोका मत जहाँ किया जाता है।।

(१०) “विप्रराज्य”—विद्वानोंकी संमतिले ही जो राज्यशासन चलता है।

(११) “राज्य (राहः इदं)—जहाँ राज्य राजाके हुक्मनुसार चलता है, प्रजाकी सम्मति जहाँ पृथी भी नहीं जाती।

ऐसे अनेक राज्यशासन वेदग्रन्थोंमें बताये हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें तो वह राज्य इस दिशामें था, वह राज्य उस दिशामें था ऐसा भी लिखा है। अर्थात् ब्राह्मणग्रन्थोंके समय ये राज्य अथवा इनमेंसे कुछ राज्य इस भूमिपर चल रहे थे। इन सबमें “बहुपात्य स्वराज्य” अर्थात् “बहुवो” की सम्मतिले जकाया जानेवाला स्वराज्य सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है।” इसका वर्णन करनेवाके वेदके मंत्र जब देखिये—

स्वराज्य शासन

आ यद् वा ईष्यक्षसा मित्र वयं च सूरयः।

व्यचिष्टे बहुपात्ये यते मद्भि स्वराज्ये॥

अ० ५।६।३

“हे (ईष-चक्षसा) विद्राक दक्षिणको ! हे (मित्र) मित्र जैसा व्यवहार करनेवाको ! तुम और (वयं सूरयः) हम विद्वान् मिलकर (व्यचिष्टे) विस्तृत (बहुपात्ये) बहुवो द्वारा जिसका शासन होता है, उस (स्वराज्ये) शासनमें (आ यतेमद्भि) जनताके सुखको बढ़ानेके लिये हम प्रयत्न करते रहें।”

यहाँ “बहु-पात्य स्व-राज्य” का आदर्श दिया है। बहुपात्य स्वराज्यमें बहुवोकी सम्मति आवश्यक होती है, वह बात इन सम्बन्धोंकी स्पष्ट हो रही है।

यह "बहुपाठ्य स्वराज्य" है जहाँ अनेक सदस्यों की बहुसम्मतिसे राज्यका विधान होता है और राज्यशासनकी बातें निश्चित होती हैं। इसके युगकालमें "एक पाठ्य राज्य" भी है जहाँ एककी ही सम्मतिसे संपूर्ण राज्यशासन चलता है। एक ही शासक अपने मनमें जैसा भा जाय वैसा राज्य करता है। इसकी देखनेवाला दूसरा कोई नहीं होता। इस "एक पाठ्य राज्य" का नाम भी वेदमें नहीं है।

अधेके पुरुष द्वारा जो राज्यशासन चलाया जाता है, उसका नामसक वेद नहीं देता और "बहुपाठ्य स्वराज्य" की ओपना वेद करता है, यह वेदकी ही महत्ता है।

यहाँ सिद्ध हुआ कि बहुसम्मतिसे होनेवाला शासन ही वेदको धर्मत है जो एतोंक मंत्रमें वर्णन किया है। अब इसका विवेक विचार करना है।

सदस्योंके तीन गुण

राष्ट्रसभाके सदस्योंके तीन गुण यहाँ इस मंत्रमें वर्णन किये हैं। (१) "ईषच्छाः", (२) "मित्र", तथा (३) "सुरि"। विधानसभाके सदस्य इन तीन गुणोंसे युक्त होने चाहिये। देखिये इनका आशय क्या है ?

विशाल दृष्टि

(१) ईषच्छाः—(य) व्यापक (यक्षाः) दृष्टिवाले, अर्थात् जो संकुचित दृष्टिवाले नहीं हैं। संकुचित दृष्टिवाले लोग अपने आतिवालोंका ही काम करेंगे, अपने सम्बन्ध-वालोंका पक्षपात करेंगे, जो अपने नहीं हैं उनकी हानि करनेमें पीछे नहीं हटेंगे। व्यापक दृष्टिवाले सब मानवोंका सदा करनेमें तत्पर रहेंगे। अपने राष्ट्रमें स्वयम्, स्वाति आदिके लोग जैसे रहेंगे वैसे ही अन्य धर्मवाले तथा अन्य जातिवाले भी रहेंगे। विशाल दृष्टिवाले सबका हित करनेका प्रयत्न करेंगे। किसीको केवल वह स्वधर्म और स्वजातिका नहीं इसीलिए उसकी हानि करना वह व्यापक दृष्टिवालेसे नहीं हो सकता। हतने वर्णनसे स्पष्ट होगा कि व्यापक दृष्टि-वाले कीर्ण हैं और संकुचित दृष्टिवाले कीर्ण हैं। और बहुपाठ्य स्वराज्यमें विशाल दृष्टिवाले ही बर्णों किये जायें यह भी स्पष्ट होगा।

संकुचित दृष्टिवाले विधानसभामें रहेंगे तो जातीय दृष्टि-वाले विधान बनावेंगे, अतः उसमें सबके साथ समभाव नहीं रहेंगे। इस कारण संकुचित दृष्टिवाले सदस्य विधानसभामें न चुने जायें यह वेदका आदेश सदा सर्वदा सचको समनीय है।

मित्र दृष्टि

विधानसभाके सदस्योंका दूसरा गुण "मित्र" है। मित्र-पद व्यवहार करनेवाले सदस्य हों। जनताके वे मित्र हों। जनताके साथ मित्रवत् व्यवहार करनेवाले सदस्य हों। वे मित्रवत् व्यवहार करेंगे और व्यर्थ किसीके साथ झगड़-व्यवहार नहीं करेंगे। जनताका हित करनेमें तत्पर रहेंगे, जो सबके साथ प्रेम रखें वे मित्र कहलाते हैं। साम्य करनेवाले और प्राण सन्धौ रक्षण करनेवाले 'मि-त्र' कहलाते हैं। मित्र अन्धोंका हित भी करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। जनताका हित करनेमें जो तत्पर है और उनका संरक्षण करनेमें जो दृढचित रहते हैं वे मित्र विधानसभाके सदस्य हों।

विद्वान सदस्य

तीसरा गुण 'सुरि' पदमें बताया है। इसका अर्थ विशेष विद्वान है। जो बड़े ग्रन्थपर टीका या भाष्य लिखता है उसको सुरि कहा जाता है। प्रचण्ड विद्वान ही सुरि होते हैं। विशाल दृष्टिवाले, मित्रवत् आचार करनेवाले और बड़े विद्वान ही राष्ट्रकी विधानसभाके सदस्य हों, यह वेदकी आज्ञा इस मंत्र द्वारा प्रकट हो गयी है। अर्थात् जो संकुचित दृष्टिवाले हैं, जो झगड़ा करते हैं और जो अज्ञानी हैं वे राष्ट्रकी विधानसभाके सदस्य न हों यह वेदके इस मंत्रने सुझाया है।

इकीस वर्षोंकी आयु

अब भारतकी विधानसभाके सदस्य वे होते हैं कि जो केवल २१ इक्कीस वर्षोंकी आयुवाले होते हैं। इनके किए बिनाकी कसौटी है ही नहीं। केवल आयुकी ही कसौटी लिखी है। इस कारण अपने नामका हस्ताक्षरतक न कर सकनेवाले भी हमारी विधानसभाके सदस्य बने हैं !!! वेद कहता है कि विधानसभाके सदस्य "सुरि" अर्थात् महाविद्वान हों। पर हमारे जुदीन मानते हैं कि निरक्षर भी हमारी विधानसभाके सदस्य हो सकते हैं।

भारतमें हस्त समय की सदी बीस भी साक्षर नहीं हैं। अमेरिका तथा यूरोपमें प्रतिशतक से साक्षर हैं। यहाँ इक्कीस वर्षकी आयुवाले अच्छी तरह सुरि नहीं तो साक्षर तो होते ही हैं। इसलिये यहाँका नियम हमारे कामका नहीं हो सकता। यहाँ दृष्टिक साक्षर है, इसलिये इक्कीस वर्षका की-पुख अन्धो तरह साक्षर है ही। पर यहाँ अपने भारतमें

आज वैसी स्थिति नहीं है। वेदविद्याकी कसौटी रखता है। विद्वान् जैसा देशहित से च सकते हैं वैसा अनपढ़ नहीं सोच सकता। यद्यपि यह दृष्टिकोण वर्णका व्यवस्था नहीं न हो।

इस तरह अपना भारतका विधान और वेदका विधान हममें भिन्नता है। इसमें कौनसा अधिक योग्य है और किसमें दोष है इसका विचार जो समझ-सकते हैं उनको करना चाहिये।

विशाल इतिहास, मिश्रवत् व्यवहार करनेवाले और ज्ञानी जिन विधानसभाके सदस्य हैं वह सभी राष्ट्रका कल्याण कर सकेगी या जिसमें केवल दृष्टिकोण वर्णके ही सदस्य हैं वह कर सकेगी इसका प्रश्न पाठक करें।

अब इस मन्त्रमें आये अन्य पदोंका विचार करना आवश्यक है।

“व्याप्तेष्टु बहुपात्ये स्वराज्ये वा यते माह” —

ये पद विंशत्य हैं। इसमें स्वराज्यके दो विशेषण हैं। इसका विचार अवश्य ही होना चाहिये। “व्याप्तेष्टु” पद स्वराज्य शासनका एक महत्वपूर्ण गुण बता रहा है। “व्याप्” धातुका अर्थ व्यापना, घेरना, चारों ओर रहना। ऐसा होनेसे व्याप्तिका अर्थ विस्तृत, व्यापक, चारों ओर पहुँचने-धाका, चारों ओरसे घेरनेवाला। ऐसा होता है। इसीसे वैदिक स्वराज्य शासन ऐसा होना चाहिये कि जो राष्ट्रभरमें विस्तृत और व्यापक हो, राष्ट्रके चारों ओरके कोने कोनेतक पहुँचनेवाला हो, चारों ओरसे राष्ट्रको घेर कर रहे। किसी स्थानसे क्षत्रु अन्धर आनेका प्रयत्न करे तो वह पृथक्तया असफल ही रहे, ऐसा चारों ओर अपना शासन दृढ़तासे चलाया जाय।

व्याप्तिका यह अर्थ देखनेसे स्पष्ट रीतिसे पता चल सकता है कि स्वराज्य शासन चारों राष्ट्रमें व्यापक होनेका गुण इस पदसे प्रकट हो रहा है। राष्ट्रीय शासन यदि राष्ट्रभरमें व्यापक न होगा, तो जहाँ वह नहीं होगा, वहाँसे क्षत्रु अन्धर घुसेगा और इस तरहकी निर्वंकतासे राष्ट्रका नाश होगा। वेद चाहता है कि ऐसी निर्वंकता अपने शासनमें कदापि न हो।

“व्याप्” धातुका दूसरा अर्थ उगना, छल कपट करके धोखा देना भी है। यह अर्थ क्षत्रुके साथ हम कैसे बतौर

करें यह आज भी बचा रहा है। हम क्षत्रुको उगाने, फसावें खोखले डाँटें, छल कपट करके उसके मनमें भ्रम उत्पन्न करें। वह अपनी शक्तिको न समझ और फस जाय। क्षत्रुके मनमें अपने विषयमें भ्रम रहे। क्षत्रु समझ कुछ और वहाँ उसके विपरीत ही हो। क्षत्रुको इस तरह फसाना और अन्तमें उसको पराभूत करना यह मुख्य बात है।

क्षत्रुको हमारी शक्तिका ठीक ठीक अन्धाका नहीं होना चाहिये। क्षत्रुके मनमें भ्रम उत्पन्न करके उसका पराभव करना, अथवा वह क्षत्रुता न करे ऐसा करना आवश्यक है। यह सब मातृ ‘व्याप्ति’ पद बता रहा है। राजनीतिमें यह सब जाता है।

स्वराज्यका दूसरा विशेषण “बहुपात्य” है। “बहुभिः पाकयितव्ये” बहुलौकी समितिसे जिसमें राष्ट्रका पक्षन होता है। चारों देशोंमें “बहुपात्य” यह विशेषण केवल अनेक “स्वराज्य” का ही है, किसी दूसरे राज्यशासनका नहीं है। सच्चा स्वराज्य ही यह है कि, जो बहुसंमतसे चलाया जाता है।

प्रजाजनोके अनेक प्रतिनिधियोंके द्वारा यह चलाया जाता है, इसीलिये यह स्वराज्य “बहुपात्य” है। वेदने स्वराज्यशासनका सत्ये जनतन्त्रशासनका स्वरूप बताया है।

वेदमें “स्वराज्यशासन ही बहुपात्य है।” वेदमें अनेक प्रकारके राज्यशासन हैं जिनके नाम इसी लेखमें प्रारम्भमें दिये हैं। उनमेंसे किसी राज्यशासनका विशेषण “बहुपात्य” नहीं है। केवल अनेक स्वराज्यका ही यह विशेष है, इससे स्पष्ट होता है कि यही स्वराज्यशासन बहुसंमतसे संघालित किया जाता रहा है। अन्य शासनोके यह विशेषण नहीं हो सकती है।

अन्तिमपद “वा यतेमाह” है (वा समस्तात् प्रयत्ने-महि) चारों ओरसे हम सब मिश्रकर प्रयत्न करते हैं और जनताका कल्याण करनेकी पराकाष्ठा करते हैं। यह सब एक ही उद्देश्यकी पूर्तिके लिये करना है। यह उद्देश्य राष्ट्रीय वञ्चति हो और सब जनताका हित हो यही एकमात्र है।

वेदके स्वराज्यशासनका यह स्वरूप है। इसका, विचार पाठक करें और उचित ज्ञान पाकर वैसा अपना स्वराज्य शासन चलाकर अपने राष्ट्रका कल्याण कानेका प्रयत्न करें।

स मालोचना

श्री गुरुजी । व्यक्ति और कार्य । लेखक- श्री ना. ह. पाळकर । प्रकाशक- श्री ना. ह. पाळकर, वा. हेडगेवार भवन, नागपुर २ । मूल्य ४ रु.

परम पूजनीय श्री गुरुजी, श्री माधवराव गोळवलकर, सर संघपाठक, राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघके एकावनवे अन्त्य दिवस-पर, अर्धात् माघ कृष्ण एकादशी सं. २०१२के दिनेके सुअवसर पर यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है । लेखकने प्रथम ही कहा है कि ' जिस ज्ञात सघटनाके कारण समाजका प्रत्येक घटक सामिमान कह सके कि मेरा जीवन निभुवनमें निमादित हो उठनेवाला जयनाद है— ऐसी अभ्योपेक्ष समाजचक्राके हेतु श्री गुरुजीके अन्त्य साधारण नेत्रमें सधका महाप्रवास जारी है । श्री. गुरुजीका जीवन उस गौरवमय महाकाव्यका एक स्फूर्तिदायी सर्ग है जिसे संघ अपनी नवनवोन्मेष, साकिनी प्रतिभासे भाविपटपर अंकित कर रहा है ।

संघमुख परमपूजनीय सरसंघपाठक श्री. गुरुजीका यह पवित्रदर्शन तथा उनके कार्यका दर्शन करनेवाला ग्रंथ, उनमें दिव्यजीवनका परिचय दे रहा है, इतना ही नहीं, परंतु यह ग्रंथ तर्जुनीकी अपने सत्कर्मका आर्गदर्शन, कर रहा है । आज हमें अपने राष्ट्रेके उद्धार करनेके लिये कौनसा कार्य करनेकी आवश्यकता है, इसका स्पष्ट दिग्दर्शन इस ग्रंथसे हो रहा है यह इसका महत्व है । इसलिये हम चाहते हैं कि यह ग्रंथ घर घर पठा जाय, विशेष कर तर्जुनीकी इसका विशेष पठन करना आवश्यक है ।

इस पुस्तकका प्रत्येक प्रकरण बड़ा बोधप्रद है । और विचारमचर्क भी है । इस पुस्तकमें १८ प्रकरण हैं और ३१९ पृष्ठोंमें ये प्रकरण फैले हैं । लेखकने सब विषय संक्षेपसे ही दिष्टे थे, पर महत्वका विषय नहीं छोड़ा है ।

प्रथम पाँच प्रकरण श्री गुरुजीके जीवनकी हैं । इसमें 'अध्यात्मकी ओर' यह चौथा प्रकरण श्री गुरुजीकी अध्यात्म प्रवृत्ति दिखा रहा है । आगेके प्रकरण श्री गुरुजीने संघ-

कार्यका नेतृत्व अपने हाथमें लेनेके बादके कार्यका वर्णन कर रहे हैं । अन्तिम दो प्रकरण ' गुरुजीकी विचार धारा और गुरुजीका व्यक्तित्व ' ये प्रकरण मननपूर्वक पढ़ने योग्य हैं ।

संपूर्ण पुस्तक आदिसे अन्ततक उत्तम लोअस्वी, स्फूर्ति बढानेवाला और राष्ट्रीयमानके भावोंकी जागृति करनेवाला है । इसलिये यह हरएक आरत हितैषीको पढ़ने योग्य है । यह पढ़ते ही श्री गुरुजीकी विचारधारासे पाठक आकर्षित होंगे इसमें संदेह नहीं है ।

पुस्तक सज्जिम है, उपार्थ उत्तम है । बाह्यांग और अन्तरंग चित्ताकर्षक है । पुस्तकके महत्वकी दृष्टिसे मूल्य कम ही हैं ।

× × ×

ईशोपनिषद्भाष्य

(लेखक- प. इन्द्र विद्यावाचस्पति । मुद्रक श्री रामेश्वरी । गुरुकुल मुद्रणालय । प्रकाशक प्रकाशनमंदिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार । मूल्य २ पृष्ठ संख्या १५०)

इस ग्रंथके लेखक पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति हैं और प्रकाशक गुरुकुल कांगड़ी है इतना कहतेसे ही यह पुस्तक उत्तम है ऐसा सब जान सकते हैं । गुरुकुल कांगड़ीके प्रथम स्नातक प. इन्द्रजी हैं और हिंदी साहित्य लेखकोंमें यक्षस्वी लेखक हैं । इनकी किसी यह पुस्तक भाषा, विषय प्रतिपादन आदि सब दृष्टिसे उत्तम है । यह ईशोपनिषद् भाष्य है पर इसमें लेखकने अनेक उपनिषदों तथा वेदमेंसेके प्रमाण लेकर उपनिषद्की तत्त्वज्ञान सुबोध करनेका ध्यान किया है । इस कारण यह पुस्तक बड़ी बोधप्रद और उपयोगी हुई है । पुस्तकके अन्तरंग और बाहिरंग बड़े आकर्षक हैं । इस कारण पाठकोंको यह पुस्तक कबिकर प्रतीत होगी इसमें हमें संदेह नहीं है ।

गत अग्रेष्ठ ' वैदिक धर्मके ' संकलने ' गीता विश्वविद्यालय ' श्रीरैफ लेखके बदले पाठक " गीतामें जीवन पुण्य " श्रीरैफ सुधारक पढ़ें । —संपादक

दि व्य जी व न

[श्री अरविंद]

अध्याय २७

[गताङ्क से भाग]

सत्ताके सात सूत्र

पाकः पृच्छामि मनसा विज्ञानं देवानामेना निहिता पदानि ।

मत्से वृक्षयेऽधि सस तन्तून् वितन्तिरे कथ्य ओतवा उ ॥ अम्बेद १११६१५

मनके द्वारा न जान सकनेके कारण मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवता अपने हृन् पदोंको मेरे भीतर रहें । सर्वज्ञ देवोंने एक वर्षके शिशुको लिया और यह धाना धानेके लिए उसके चारों ओर सात सूत्रोंको बुना ।

हमने सत्ताके उन सात तत्त्वोंकी विवेचना की है जिन्हें कि प्राचीन ऋषिर्बोले सम्पूर्ण विश्व-सत्ताका आधार और ससविध रूप निर्धारित किया है, इससे अब हम विकास और अन्तर्भावकी भूमिकाओंका निर्णय कर चुके हैं और जिस ज्ञानके लिए हम प्रयास कर रहे थे उसके आधारपर पशुंच गये हैं । हम यह कह चुके हैं कि जो कुछ भी विश्वमें है उस सबका मूल, भावा, (धारण करनेवाला) भादि और अन्तिम परमाथ तत्त्व परापर और अन्तः सत्ता, चेतना और आनन्दस्वरूप त्रिकैक तत्त्व है, और यह त्रिकैक स्वरूप है । चेतनाके दो पक्ष होते हैं,— प्रकाशन और कार्यजनन, आत्म-संविती अवस्था एवं सामर्थ्य और आत्म-शक्तिकी अवस्था और सामर्थ्य, सापुरुष चाहे अपनी निष्किए अवस्थाओं हो अथवा चाहे सक्रिय अवस्थाओं, ये दोनों पक्ष उसके स्वरूपके अंगभूत हैं ।

कारण जब सत्पुरुष अपनी सृजनात्मक कर्मकी स्थितिमें होता है तब वह सर्व शक्तिमती आत्म-चेतनाके द्वारा उस सबको जानता है जो कि उसके भीतर निहित होता है और अपनी सर्व ज्ञानमयी आत्म-शक्तिके द्वारा विश्वको उत्पन्न करता है और उसका शासन करता है । सर्व सत्तामयके इस सृजनात्मक कर्मकी प्रगिय चौथे मन्त्रवर्ती तत्त्व-विज्ञान या सत्य संकल्पमें मिलती है; इस विज्ञान (अतिमन) में विष्य ज्ञान आत्म-सत्ता और आत्मसंवितीके साथ एकीभूत होता है; इसमें द्रव्यगत इच्छा उस ज्ञानके साथ पूर्ण सम-स्वरता रखती है, कारण अपने द्रव्य और स्वभावमें यह (इच्छा) ज्योतिमय कर्मवाची आत्म-चेतन आत्म-सत्ता क्पिात्मक शक्ति है; यह ज्ञान और इच्छा पदार्थोंके कर्म रूप और

धर्मका, उनके स्वयं-सत् सत्यके ठीक अनुसार और उस सत्यकी अभिव्यक्तिके तारपत्रोंके साथ सामंजस्यमें, निर्भाग्य रूपमें विकास करते हैं ।

एकज और बहुत्वके द्विकैक तत्त्वके आधारपर सृष्टि आश्रित है और इन दोनोंके मध्यमें गति करती है; संकल्प, शक्ति और रूपका बहुत्व मूलभूत एकात्मकी अभिव्यक्ति है, और सनातन एकात्म बहुत ओकोंका आधार और यथार्थ स्वरूप है और उनकी कीडाको संभव बनाता है । इसलिये अतिमन संज्ञान और प्रज्ञान रूप द्विविध शक्तिके द्वारा किया करता है; वह मूलभूत एकात्मसे परिणत बहुत्वकी ओर गति करते हुए, समस्त पदार्थोंको अपनेमें, अपना स्वरूपभूत, एकमेवको उसके बहुत्त्वोंमें संज्ञान करता है; साथ ही वह समस्त पदार्थोंको अपने भीतर अपने ज्ञान और इच्छाके विषयके रूपमें पृथक् पृथक् प्रज्ञान करता है ।

इसकी मूलभूत आत्म-संवितीमें समस्त पदार्थ एक सत्ता, एक चेतना, एक इच्छा, एक आत्मानन्द हैं और पदार्थोंकी जो भी क्रिया होती है वह एक और अभिमत्त होती है; परन्तु अपनी सक्रिय अवस्थाओं उसकी (अतिमनकी) क्रिया एकत्वसे बहुत्वकी ओर और बहुत्वसे एकात्मकी ओर होती है; वह पदार्थोंमें एक व्यवस्थित सम्बन्ध उत्पन्न करता है; वह इनमें ऐसा विभाग उत्पन्न करता है जोकि प्रतीयमान होता है, ऐसा यथार्थ नहीं होता जो कि बंधनकारी हो; वह ऐसा सूक्ष्म विभाग है जो कि पृथक् नहीं करता, अथवा दूसरे शब्दोंमें, अविभक्तके भीतर सीमाविधारण और निवर्तकरण है । अतिमन वह ईश्वरीय ज्ञान है जो कि ओकोंको सृष्ट करता है, धारण करता है और उनका शासन

करता है; वह वह गुप्त ज्ञान है जो कि हमारे ज्ञान और अज्ञान दोनोंको ही धारण करता है ।

हम यह भी बतला चुके हैं कि मन, प्राण और भौतिक द्रव्य इन उच्च तत्त्वोंके त्रिविध रूप हैं । ये तीन तत्त्व (मन प्राण और भौतिक द्रव्य) हमारे विश्वके भीतर, अज्ञानकी आधीनतामें रहते हुए, एकमेवाद्वितीय तत्त्व जो विभाग और बहुत्वकी अपनी लीलामें अपने आपको स्थूल रूपमें और आपाततः भूला हुआ है उसकी इस आत्म-विस्मृतिकी आधीनतामें रहते हुए क्रिया कर रहे हैं । यथा-र्थमें, ये तीन दिव्य चतुष्ककी केवल उपाश्रित शक्तियाँ हैं । मन अतिमनकी उपाश्रित शक्ति है; वह विभागके दृष्टिकोणका आचार बनाकर अपनी कार्य करता है; इस विभागके मुकुटमें रहनेवाला जो एकत्व है उसे वह बहों सच्चमुच खूला हुआ होता है, परन्तु अतिमनसे प्रकाशको प्राप्त करके वह उस एकत्वको फिर प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार प्राण सच्चिदानन्दके शक्ति-रूपकी उपाश्रित शक्ति है; वह ऐसी शक्ति है जो कि मनके द्वारा उत्पन्न किये हुए विभागके दृष्टिकोणसे चिरात्मिकके रूप और लीलाको व्यक्त करती है । भौतिक द्रव्य सत्पुरुषके द्रव्यका रूप है, जिस समय सच्चिदानन्द अपने आपको अपनी चेतना और शक्तिके इस लौकिक कर्मके आधीन कर देता है तब उसकी सत्ता भौतिक द्रव्यका रूप धारण करती है ।

इनके भौतिक, एक चौथा तत्त्व है जिसे हम अन्तरात्मा या पुरुष कहते हैं; यह उस समय अभिव्यक्त होता है जब कि मन प्राण और शरीरका गठनबन होता है । परन्तु इसके दो रूप होते हैं, एक सामने और दूसरा पीछे; सामने का रूप सकाम आत्मा कहलाता है और वह पदार्थोंको अपने अधिकारमें करने और उनसे सुख भोगनेके लिए प्रयास करता है; सकाम-आत्माके पीछे और अधिकान्तमें अथवा पूर्णतया उससे छिपा हुआ सत्त्वा चैत्य-पुरुष है जो कि आत्माके अनुभवोंका वयार्थ मेढरा है । और हम पहले ही यह निर्णय कर चुके हैं कि वह चौथा मानव तत्त्व, तोसरा जो दिव्य तत्त्व अनन्त आनन्द है उसका उल्लेख और कार्य है; परन्तु यह ऐसा कार्य है जो कि हमारी चेतनाकी अवस्थाओंमें और इस लोकमें अन्तरात्माके विकासके अवयवोंके आधीन है । जिस प्रकार ब्रह्माकी सत्ताका स्वभाव

है अनन्त चेतना और इस चेतनाकी आत्म-शक्ति, इसी प्रकार इसकी अनन्त चेतनाका स्वभाव है श्रुत और अनन्त आनन्द । सच्चिदानन्दके आत्मानन्दका सार है आत्म-निष्ठ और आत्म-संचित ।

यह विषय भी इस दिव्य आत्मानन्दकी लीला है और विचारमा इस लीलाके आनन्दको पूर्णतया आधिकृत करता है । परन्तु व्यक्तिगत आत्मा (जीव) में अज्ञान और विभागकी क्रियाके कारण वह आनन्द अन्तर्वर्ती और अति-चेतन सत्तामें अव्यक्त रहता है, यद्यपि अपनी व्यक्तिगत चेतनाको वैचभाव और परास्पर भावकी ओर उन्नत करके इस आनन्दको खोज, प्राप्त और अधिकृत कर सकता है ।

अतः यदि हम चाहें तो सातके बजाय आठ * तत्त्व मान सकते हैं, ऐसी अवस्थामें हम देखते हैं कि हमारी सत्ता ब्रह्म-सत्ताकी एक किरण है । ये तत्त्व आरोहण और अध-तरणके विपरीत क्रममें इस प्रकार हैं:

सत्	भौतिक द्रव्य
चित्	प्राण
आनन्द	चैत्य पुरुष
अतिमन (विज्ञान)	मन

ब्रह्म अपनी श्रुत सत्तासे चिरात्मिक और आनन्दकी लीलाके द्वारा और विज्ञान रूप सृजनकारी माध्यमके द्वारा विश्वसत्तामें अवतीर्ण होता है । हम भौतिक द्रव्यसे, उन्नत होते हुए प्राण, अन्तरात्मा और मनके द्वारा और प्रकाशदायक विज्ञान रूप माध्यमके द्वारा ब्रह्मकी ओर आरोहण करते हैं । इनमें ऊपरके चार तत्त्वोंको परार्थ और नीचेके चार तत्त्वोंको अप-रार्थ कहा जाता है; इनका संयोग बहों होता है जहाँ कि मन और विज्ञान एक पक्षों कीचमें रखते हुए मिलते हैं । मानवमें दिव्यजीवन तब जा सकता है जब कि वह बहों विदीर्ण हो जाय; कारण इस विदीर्णतासे, निम्न सत्ताकी प्रकृतिमें उच्च सत्ताका प्रतीककारी व्यवस्था होता है और निम्नसत्ताका उच्चसत्ताकी प्रकृतिमें शक्तिशाली आरोहण होता है । इससे मन सर्व संज्ञानवाके अतिमनमें अपनी दिव्य ज्योतिको पुनः प्राप्त कर सकता है; अन्तरात्मा सर्व-प्राणी, सर्व आनन्दमय आनन्दमें अपने दिव्य स्वरूपको उपलब्ध कर सकता है; प्राण सर्वसंचितकी चिरात्मिकी लीलामें अपनी दिव्य शक्तिको फिर प्राप्त कर सकता है;

* वैदिक ऋषिोंने सात किरणोंका वर्णन किया है, परन्तु उन्होंने आठ, नौ, दस और बारह किरणोंका भी कथन किया है ।

भौतिक दिग्ग्य दिग्ग्य सत्ताका एक रूप (दिग्ग्य भाव) धारण करके दिग्ग्य मुक्तिके प्रति अपने आपको खोल सकता है।

हम देखते हैं कि पृथ्वीपर विकासका वर्तमान सिला मनुष्य है; यदि बिना किसी कल्पके चक्कर काटने और उससे स्पर्धा विरोधके मुक्त होनेके कारण अतिरिक्त इस विकासका कोई दूसरा अर्थ है; वह जीव (मनुष्य) अकेला आत्मा और भौतिक दिग्ग्यके बीचमें मध्यस्थता करनेकी शक्ति रखता हुआ इन दोनोंके मध्यमें स्थित है; वह विश्वमें जो प्रवास करता है उसके परिणामस्वरूप इसे उसके प्रति निराशा और पूर्ण उत्पन्न होती है; इससे इसे जीवनके मोहके प्रति अन्तिम जागरण उत्पन्न होता है और वह उसका पूर्णतया परिहायन करनेवाला चाहता है; यदि इस मानव जीवकी अनन्त शक्तताका इससे भिन्न कोई दूसरा अर्थ हो; तो वह उद्योगमय और नवजातों के रूपान्तर और जीवमें प्रकाश अभिव्यक्त होना ही वह अर्थ उन्नत अर्थ और परम-अर्थ होना चाहिये।

परन्तु जिन मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक अवस्थाओंमें यह रूपान्तर मूलभूत संभावनासे क्रियात्मक शक्तताके रूपमें परिचित हो सकता है उनपर विचार करनेसे पहले हमें और बहुत कुछ विचार करना होगा। कारण सबसे पहले हमें सविज्ञानमयके विश्वसत्तामें अवतरणके तत्त्वोंका विवेक करना चाहिये और यह हम कर चुके हैं। इसके अनन्तर, यहाँ उस अवतरणके क्रमकी विद्यालय योजनाका और जिन अवस्थाओंमें हम वर्तमान समयमें हैं उस पर शासन करनेवाली जो चेतन शक्ति है उसकी अभिव्यक्त सामर्थ्यके स्वरूप और कर्मका निर्णय करना चाहिये। इस समय तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिन सात या आठ तत्त्वोंकी हमने परीक्षा की है वे सब प्रकारकी विश्व-सृष्टिके लिए आवश्यक हैं और अभिव्यक्त वा अव्यक्त रूपमें हमारे भीतर विद्यमान हैं और हमारी स्थिति एक वर्षके क्षिप्तिके समान है, क्योंकि विकासमान प्रकृतिमें हम अभी अल्पक होसे बहुत दूर हैं।

सर्व, चित् और आनन्द रूप यह अल्प जिक्र सम्पूर्ण विश्वसत्ताका और विश्वसत्ताकी लोकाका उपादान और आधार है, इसलिये सम्पूर्ण विश्व अपने मूलभूत परमार्थ तत्त्वका एक आविर्भाव और कार्य होना चाहिये। विश्व

किसी ऐसे सत्त्वका रूप नहीं हो सकता जो कि पूर्ण शून्यमें प्रकट हुआ हो और पूर्ण शून्यकी श्रेणीमें हो और किसी अल्प शून्यके विरोधमें खड़ा हुआ हो। विश्व या तो उस अनन्त सत्ताके भीतर सत्ताका रूप होगा जो कि समस्त रूपसे अतीत है अथवा वह (विश्व) स्वयं ही वह सर्व-सत्त्व होना चाहिये। वास्तवमें, जब हम अपने आत्माको विश्व-सत्ताके साथ युक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि यथार्थमें वह दोनों ही है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्व-सत्त्व (सर्व सत्तामय पुनः) देस और काळके रूपमें अपना कल्पवस्तुका आत्म-वितार करता हुआ सामंजस्यकी अनन्त पराम्पराका स्वीकार करता है।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यह विश्व-कर्म या कोई भी विश्व कर्म सत्ताकी अनन्त शक्तिकी लोकाके बिना असंभव है, क्योंकि सत्ताकी यह अनन्त शक्ति ही इन समस्त रूपों और क्रियाओंको उत्पन्न और व्यवस्थित करती है; और सत्ताकी यह शक्ति, समान रूपमें, अनन्त चेतनाका कार्य है, क्योंकि इस शक्तिका स्वरूप है विश्व-वृष्टि। यह वृष्टि समस्त संबंधोंको नियत करती है और अपने संबंध-रूप गुणके द्वारा उनको प्रज्ञान करती है। और यदि उस विश्व-संबिद्ध रूप गुणके पीछे संज्ञान न हो तो वह विश्व-जन संबंधोंको इस प्रकार नियत और प्रज्ञान नहीं कर सकती; कारण सत्पुरुषके जित परिचित रूप या भूतभावोंको हम विश्व कहते हैं उसमें सत्त्वके संबंधोंको उत्पन्न, धारण एवं स्थिर करनेवाला और उनपर विचार करनेवाला संज्ञान ही है।

अन्तमें जैसा कि हम देख चुके हैं चेतन इस प्रकार सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान् है, वह पूर्णतया उद्योगमय रूपमें अपने आपको अभिकृण करता है; और ऐसे पूर्ण उद्योगमय आत्माधिकारका स्वरूप है आनन्द, क्योंकि वह इस आनन्दसे भिन्न नहीं हो सकता; इसलिये एक वृद्ध विचारमय आत्मानन्द विश्व-सत्ताका कारण, सार और उद्देश्य होना चाहिये। प्राचीन ऋषिने कहा है "जित सर्वव्यापी आत्मा-छमें हम निवास करते हैं यदि वह आनन्दरूप न हो, यदि वह आनन्द हमारा आकाश न हो, तो न कोई वास्तविकता है न जीवन धारण कर सकता है।" x

यह आत्मानन्द अवचेतन अवस्थाओं उत्पन्न पर आपाततः खोवा हुआ हो सकता है, किन्तु न केवल वह हमारे मूलोंमें

अवश्यम्भावी रूपसे विद्यमान रहना चाहिये, अथिउ सम्पूर्ण सत्ता ही मूलतः इसका आविष्कार करने और इसे अवि-
कृत करनेके लिए अन्वेषण और विस्तार रूप होनी चाहिए। और विधमें रहनेवाला जीव जितना अधिक अपने आपको प्राप्त करता है, चाहे वह इच्छा और शक्तिमें प्राप्त करे, चाहे उपति और ज्ञानमें, चाहे सत्ता और विस्तारमें अथवा चाहे प्रेम और इष्टमें प्राप्त करे, हर दृष्टामें वह गुप्त आनन्दके किसी रूपके प्रति उद्बुद्ध होता है। अस्तित्व रखनेका इष्ट ज्ञानके द्वारा अनुभूतिका आनन्द, इच्छा और शक्त या मृज-
मात्मक शक्तिके द्वारा अधिकृत करनेका प्रहर्ष, प्रेम और इष्टके द्वारा मिथनका अह्लाद,— ये जीवन विस्तारकी उच्चतम अवस्थाएँ हैं; कारण वे सत्ताकी गुप्त मूलोंमें और इसकी अभीतक अदृष्ट उच्छवाजोंपर रहनेवाले उसके सारस्य हैं। इसलिये जहाँ कहीं भी विधका अस्तित्व प्रकट होता है वहाँ ये तीनों उसके मूलोंमें और भीतर अवश्य विद्यमान रहने चाहिये।

परन्तु अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना और अनन्त आनन्द यदि चतुर्थ तत्त्व विज्ञानको अपने भीतर धारण न करें या अपनेसे बाहर प्रकट न करें, तो यह संभव है कि वे अपने आपको इष्टसत्ताके रूपमें विस्तृत भी प्रकट न करें; अथवा यदि वे प्रकट करें भी तो यह सत्ता विश्व सत्ता न हो अथिउ ऐसे अनन्तरूप हों जिनमें कुछ भी निश्चितकर्म, व्यवस्था और संबंध न हो। प्रत्येक विश्वके मूलमें ज्ञान और इच्छा बाड़ी एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कि अनन्त सत्य-
तासे नियत संबंधोंको स्थिर करती है, धीजसे परिणामको विकसित करती है, विश्व धर्म (नियम) के बल्लाकी सामंजस्योको स्पष्ट करती है, और समस्त कोकोंको उनके अमर अनन्त कवि, अथि, प्रसूके रूपमें देखती है और उनका शासन करती है। ॐ यह शक्ति वस्तुतः स्वयं सच्चिदानन्द ही है उससे भिन्न नहीं है। वह कुछ भी ऐसा उत्पन्न नहीं करती जो स्वयं इसकी आत्म-सत्तामें विद्यमान न हो।

इसलिए विश्वका सम्पूर्ण और यथार्थ धर्म (नियम) कहीं बाहरसे आरोपित नहीं किया जाता अथिउ भीतरसे ही

प्रकट होता है; सम्पूर्ण विस्तार आत्म-विस्तार है; जो कुछ भी बीज है वह पदार्थोंका सत्त-रूप बीज है और उस बीजका जो परिणाम है वह उस बीजमें निहित सम्पत्ताओंसे नियत होता है। इसी कारणसे कोई भी धर्म (नियम) निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि केवल अनन्त ही निरपेक्ष है; प्रत्येक पदार्थके भीतर अनन्त सत्यताएँ रहती हैं जो कि उसके नियत रूप और कर्मसे संबंध पर होती हैं; वे सत्यताएँ केवल ईश्वरीय संकल्पसे ऐसी आत्मपरिच्छिन्नताके द्वारा नियत होती हैं, जो (आत्म परिच्छिन्नता) भीतरी अनन्त स्वतंत्रतासे उद्भूत होती है। आत्म परिच्छिन्नताकी यह शक्ति सीमाहीन सर्वसत्त्वे भीतर अवश्यम्भावी रूपमें निहित है। अनन्त अनन्त नहीं होगा यदि वह बहुविध सामंजस्यका रूप धारण न कर सके; निरपेक्ष निरपेक्ष नहीं होगा यदि उसके ज्ञान, शक्ति, इच्छा और अभिव्यक्तिमें आत्म-नियतकरणकी असीम सामर्थ्य न हो।

अतः यह अतिमन सत्य या सत्यसंकल्प है जो कि समस्त विश्वशक्ति और विश्व-सत्तामें अन्तर्निहित है। यह स्वयं अनन्त है और अभिव्यक्ति (विश्व) के संबंध, क्रम और महती दिशाओंको नियत संयुक्त और धारण करनेके लिए इसका होगा आवश्यक है। वैदिक ऋषियोंको भाषामें इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि अनन्त सत्ता चेतना और आनन्द जैसे सामरहितके तीन उच्चतम और गुप्त रूप हैं इसी प्रकार यह विज्ञान चौथा नाम है, यह उस तत्त्वकी ओरसे उसके अवतरणमें चौथा है और हमारी ओरसे आरो-
हणमें चौथा है।

परन्तु मन, प्राण और औत्तिक दृष्ट्यसे वे निम्नश्रेणीके तीन तत्त्व भी प्रत्येक विश्व-सत्ताके लिए अपरिहार्य हैं; यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी रूपमें या वेसी ही क्रिया या अवस्थाके साथ हों जो कि हमें पृथ्वीपर या इस भौतिक विश्वमें दिखलाई देते हैं। वे किसी ऐसी क्रियाके रूपमें हो सकते हैं जो कि अधिक उपोतिर्मयी, बलवती और सूक्ष्म होगी। कारण मन साररूपमें विज्ञानकी वह शक्ति है जो कि आपत्ती है और सीमित करती है, जो एक विशेष क्षेत्रको स्थिर करती है और उस क्षेत्रसे विश्वकी गतिको और उसकी

ॐ कविर्धनीधी परिसुः स्वयंभूः। ईशोपविषद् ॥ ८ ॥

+ "दुर्गंध सिद्ध," विशेष चतुर्थ, एक "दुर्गंध धाम" चतुर्थ पद या स्थान की कहा गया है।

अन्तःक्रियाओंको देखती है। यह हो सकता है कि किसी विशेषे लोकमें, किसी विशेषे स्तरपर या विश्वव्यवस्थामें मन परिच्छिन्न न हो; अथवा जो प्राणी मनका एक उपाश्रित शक्तिके रूपमें उपयोग करता है वह पदार्थोंको दूसरे केन्द्रोंसे या दूसरे दृष्टिकोणोंसे अथवा सबके एकमात्र परार्थ केन्द्रसे अथवा विश्वव्यापी आत्म-विकिरणकी वृद्धतामें देखनेमें असमर्थ न हो; परन्तु यदि वह ईश्वरीय क्रियाके विशेषे प्रयोजनोंके लिए अपने निजी दृष्टिकोण पर सामान्य-तया स्थिर नहीं हो सकता।

यदि वहाँ केवल विश्वव्यापी आत्मविकिरण है अथवा केवल ऐसे अनन्त केन्द्र हैं जिनमें प्रत्येकके लिए नियत करनेवाला और स्वतंत्रतापूर्वक परिच्छिन्न करनेवाला कर्म नहीं है, तब इस अवस्थाको विषय नहीं कहा जा सकता। यह ऐसी स्थिति है जब कि सत्पुरुष सृष्टिकारक नियामक कर्ममें प्रवृत्त होनेसे पहले अनन्त रूपमें ध्यान, ईक्षण करता है, जैसे कि कोई खड़ा या कवि अपने नियत सृजनात्मक कर्ममें प्रवृत्त होनेसे पहले स्वतंत्रता पूर्वक, न कि नमनशील रूपमें, ध्यान किया करता है। सत्ताकी अनन्त श्रेणी परम्परामें ऐसी अवस्था कहीं न कहीं अवश्य रहनी चाहिए। परन्तु विश्व सभ्यसे जिसका हमें बोध होता है यह वह नहीं है। इसमें चाहे जैसी भी व्यवस्था क्यों न हो वह एक प्रकारकी अस्थिर, शिथिल व्यवस्था होगी; इस व्यवस्थाको विज्ञान संबंधोंके स्थिर विस्तार, माप और अन्तर्कर्मरूप कार्यमें प्रवृत्त होनेसे पहले विकसित कर सकता है। इस माप और अन्तर्कर्मके लिए मनका होना आवश्यक है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने विषयमें इससे अधिक ज्ञान हो कि वह (मन) विज्ञानका एक उपाश्रित कार्य है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि उसने संबंधोंके अन्तर्कर्मको आत्म-बद्ध अहंकारके आधारपर विकसित किया हो, जैसा कि हम पार्थिव प्रकृतिमें देखते हैं।

एक बार मनका अस्तित्व हो जाता है तो प्राण और इन्द्रिय के रूपका अस्तित्व भी हो जाता है; कारण, प्राण चेतनाके अनेक स्थिर केन्द्रोंसे शक्तिके बल एवं कर्मका और सम्बन्ध पूर्व अन्तर्कर्मका केवल नियत-रूप है। यह आवश्यक नहीं है कि चेतनाके इन केन्द्रोंकी यह स्थिरता देशगत और काकगत हो; यह स्थिरता है विषय-सामंजस्यको कारण

करनेवाले बलके आत्म-रूपों या जीवोंके दृढ़ सह-अस्तित्वके रूपमें। यह प्राण बल प्राणसे जिसे कि हम जानते हैं या कल्पना कर सकते हैं, बहुत भिन्न हो सकता है, परन्तु अपने मूल स्वरूपमें वह वही तत्त्व साक्षि होना जो कि हमें यहाँ जीवन-शक्तिके रूपमें दिखाई देता है।

यह वह तत्त्व है जिसे भारतके प्राचीन ऋषियोंने बाधु या प्राणका नाम दिया है; यह विषयमें यह द्रव्यगत इच्छा और शक्ति है जो कि सत्ता (प्राणी) के नियत रूप, कर्म और सचेतन क्रिया-शक्तिका रूप धारण करती है। इन्द्र भी उससे बहुत भिन्न हो सकता है जिसे कि हम अपने भौतिक शरीरके संबंधमें जानते हैं; वह इसकी अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म हो सकता है; उसके आत्म-विभाग और परस्पर-प्रतिरोधका धर्म कम कठोरताके साथ बंधनकारी हो सकता है, और देह एकरूप कारागार न होकर उपकरण हो सकते हैं। परन्तु फिर भी विषयके अन्तर्कर्मके लिए रूप और इन्द्रका कुछ न कुछ नियतकरण सर्वदा आवश्यक होगा, चाहे वह केवल मानस शरीर हो अथवा स्वतंत्र मानस शरीरसे भी अधिक उपोतिमय, सूक्ष्म और बल एवं स्वतंत्रताके साथ प्रत्युत्तर देनेवाला शरीर हो।

इससे यह परिणाम निकलता है कि जहाँ कहीं भी विषय है, यदि वहाँ केवल एक ही तत्त्व प्रारंभमें प्रकट हो; यदि वह तत्त्व ही समस्त पदार्थोंका एक मात्र कारण जान पड़ता हो और दूसरा सब कुछ जो कि जगत्में पीछेसे व्यवहृत होता है, केवल उसका रूप और परिणाम जान पड़ता हो और विषय-सत्ताके लिये अपरिहार्य नहीं जान पड़ता हो; तो सत्ताका ऐसा रूप उसके परार्थमें सत्ताका केवल एक ज्ञान्य या मिथ्या रूप ही हो सकता है; जहाँ विषयमें एक तत्त्व आवश्यक है वहाँ दूसरे सभी तत्त्व न केवल विद्यमान और निश्चेष्ट आबसे अन्तर्द्वि (सुषुप्त) होने चाहिये, अविद्य गुणरूपमें साक्षि होने चाहिये।

किसी विशेषे लोकमें उसकी सत्ताको श्रेणी और समन्वयता ऐसी हो सकती है कि जहाँ ये सत्ताएं तत्त्व स्पष्टता उच्च या निम्न कोटि की क्रियाके साथ विद्यमान हों, किसी दूसरे लोकमें दूसरे समस्त तत्त्व एक तत्त्वमें अन्तर्भूत हो सकते हैं और वह तत्त्व उस लोकमें विकासका प्रारंभिक या मूलभूत तत्त्व हो सकता है; परन्तु वहाँ अन्तर्भूत

तत्त्वका विकसित होना अवश्यम्भावी है। जिस लोकका प्रारंभ ऐसी अवस्थासे होता है कि जिसमें सब तत्त्व एक ही तत्त्वमें अन्तर्भूत हैं उस लोकमें सत्ताकी सातों शक्तियोंका विकास, उसके सत्त्वोंक नामकी साधकता, उसका उद्भव होना चाहिये। × इसलिये इस भौतिक विषयका स्वभाव इस प्रकारका है कि अपने भीतर छिपे प्राणसे द्रव्य प्राणका, छिपे मनसे द्रव्य मनका विकास करना इसके लिए अनिवार्य था, और इसी स्वभावके कारण अपने भीतर छिपे हुए विज्ञानसे व्यक्त विज्ञानका और छिपे आत्मासे सार्वभौमिक प्रविष्टि वैभवका विकास करना भी इसके लिए अनिवार्य है।

प्रश्न केवल यह है कि इस दिव्य विकासके लिए क्या पृथ्वी ही रंगमंच होगी? अथवा इस लोकमें हो अथवा किसी दूसरे भौतिक लोकमें हो, काठके विद्यालयकों (कक्षों) के इस या किसी दूसरे घुमाव (युग) में क्या मनुष्य ही उस विकासका उपकरण और वाहन होगा! प्राचीन ऋषियोंको मनुष्यके लिए इस संभावनामें विश्वास था और उन्होंने इसे मनुष्यकी भविष्यवत्ता माना है। आधुनिक मनीषी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता

और यदि कल्पना करता भी है तो इसका निषेध करता है या इसपर संदेह करता है। यदि वह अतिमानवकी कल्पना करता है तो वह मन और प्राणकी कुछ बड़ी दुर्लभताके रूपमें ही कल्पना करता है; वह इन तत्त्वोंसे परे कुछ भी नहीं सोच सकता, कारण वह मानता है कि हमारी सीमा और परिधि इन तत्त्वोंके भीतर ही है।

इस प्रगतिशील जगत्में, इस मानव जीवके लिए जिसमें कि दिव्य ज्योतिषी किंगारी प्रदीप्त हो चुकी है, यथार्थ बुद्धिमत्ता उत्पन्न अभीप्सा रखनेमें है; अभीप्साके अस्वीकारमें अथवा ऐसी भाषा रखनेमें जो कि उसे आपात संभावना-योंकी संकुचित दीवारोंमें, जो दीवारें कि हमारे लिए कुछ सम्भवताके लिए शिक्षणालय हैं, परिच्छिन्न और सीमित करती हैं, बुद्धिमत्ता नहीं है। नाप्यात्मिक व्यवस्था ऐसी है कि हम अपनी दृष्टि और अभीप्साको जितना ही अधिक ऊंचा रखते हैं, उतना ही अधिक महत्तर सत्य हममें अव-तीर्ण होता है; कारण वह सत्य हमारे भीतर पड़नेसे ही जिसमात्र है और अभिव्यक्त प्रकृतिमें जो पर्दा उसे ढके हुए है उससे अपनी मुक्तिके लिए पुकार रहा है।

अनु०— केन्द्रवदेवजी आचार्य

× यह भी संभव है कि किसी लोकमें अन्तर्भाव न हो अपितु, एक तत्त्वके दूसरे तत्त्व उपानिष्ठ या अन्तर्गत हो। तब इस लोक-व्यवस्थामें विकासका होना आवश्यक नहीं है।

सूर्य-नमस्कार

भीमान् कै. बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत मौजेन इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार केना चाहिए, इससे कोनसे काम होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्याख्यान केनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्याख्यानसे रोगोंको प्रतिबंध कैसा होता है, आदि कार्योंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) रु. और डाक-व्यय २) ११- मानके टिकट भेजकर मंगाव्हे। सूर्यनमस्कारोंका खिन्नपट साहज १३"×१०" इंच, मूल्य १) डा० १५०- १)

मन्त्री— स्वाध्याय-मंडल, आन्ध्रप्रदेश सरकार (जि. खरत)

गीतामें तीन पुरुष

ग्यारहवां परिच्छेद

(लेखक— श्री स्वा. केशवदेवजी आचार्य, मेरठ)

[गताकुसे बागे]

शंकर और रामानुज

गत प्रकरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीताके अनुसार तीन पुरुष हैं— क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम । क्षरका अर्थ है त्रिगुणमयी मूल प्रकृति, उसके महान् बहकाव आदि संपूर्ण विकार तथा प्रकृतिस्य जीव । जीव जब प्रकृतिके बंधनसे मुक्त हो जाता है तो वह अक्षर कहा जाता है । यह सांख्यका अक्षर है, यह स्पष्टि अक्षर है । सांख्यके अनुसार प्रकृति और पुरुषका भेद और पुरुषोंका परस्परका भेद निश्चय रहता है । परन्तु गीताके अनुसार ये समस्त जीव अपने मूलमें स्थित एक ही चेतनके मात्र रूप हैं । प्रकृति और उसके विकार भी उसी चेतनके रूप या कार्य हैं ।

यह चेतन इन समस्त जीवों और प्राकृतिक विकारोंका रूप धारण करते हुए भी सार रूपमें कूटस्थ निष्क्रिय और निर्विकार बना रहता है । उसके इस निष्क्रिय और निर्विकार रूपको अक्षर पुरुष कहा जाता है । यह समष्टि अक्षर है । और ये सक्रिय और निष्क्रिय, क्षर और अक्षर भाव जिस चेतनके दो आंशिक रूप या भाव हैं और जो इन दोनोंकी अपेक्षा अधिक पूर्ण और ह्रस्विके उत्तम है वह पुरुषोत्तम है ।

शंकर वेदान्तमें ब्रह्मको सर्वथा निष्क्रिय और निर्विकार माना जाता है । इस मतमें ब्रह्मसे संसारकी वयायं सृष्टि नहीं होती । वहाँ तो ब्रह्ममें संसारकी हम प्रकार प्रतीति होती है जैसे रज्जुमें सर्पकी । अतः वहाँ संसार मिथ्या है । इस मतके अनुसार मायामें प्रतिबिम्बित या मायोपाधिक ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है । कहीं कहीं इसे मायाका पुत्र +

भी कहा जाता है । इस ब्रह्मके साथ नृत्ति मायारूप उपाधिका संपर्क रहता है इस कारण इसे मायोपाधिक या सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं और इसे निरुपाधिक ब्रह्मसे निकट कोटिका मानते हैं । परन्तु ऐसा कि पहले कहा जा चुका है गीताने ईश्वरको व्यापक अर्थमें लेकर उसे इस निरुपाधिक या अक्षर ब्रह्मसे उत्तम बतलाया है । यह सिद्धांत शंकर वेदान्तके विरुद्ध होता है इस कारण इस मतके अनुयायी टीकाकारोंने गीताके अक्षर, ईश्वर और पुरुषोत्तम शब्दोंके अर्थमें खींचातानी की है जिसकी शेष गीताके साथ संगति नहीं लगती ।

शंकराचार्यने क्षर शब्दका अर्थ किया है विनाशो; नृत्ति उनके अनुसार प्रकृतिके समस्त विकार विनाशी होते हैं इसलिये ये क्षर होते हैं X और अक्षरका जो अर्थ गीताने कूटस्थ किया है, वहाँ शंकराचार्यने कूट शब्दका अर्थ किया है माया, बोधा, वचना, जिह्वा, कुटिकता । उनकी दृष्टिमें यह समस्त जगत् आत्माको भ्रममें डालनेवाला है, भ्रमरूप है, मिथ्या है । इसका मूल कारण है भ्रमरूप अज्ञानरूप अविद्या, माया । अतः उन्होंने अक्षरका अर्थ किया है इस मिथ्या प्रपंचका कारणभूत अविद्याकी माया * । मनुस्मृतन सरस्वतीने भी अक्षरका अर्थ अविद्याकी किया है । (न क्षरतीति अक्षरो विनाशरहितः) । शंकर वेदान्तके अनुसार ये दोनों ब्रह्मकी कार्योपाधि और कारणोपाधि हैं अतः दोनों ही जड़ हैं । अतः मनुस्मृतन सरस्वती कहिये हैं—

“ क्षराक्षरशब्दाभ्यां कार्यकारणोपाधी उभो-
रपि जडावैचोच्येते ”

+ मायाख्यायाः कामधेनोर्बन्दी जीवेच्छाशुभो ॥ पञ्चतन्त्री १।२१६ ॥

X क्षरम् क्षरतीति क्षरो विनाशी, सर्वाणि मूलतः समस्तं विकारजातम् ।

* अक्षरः स्रष्टृपरीतो भगवतो माया शक्तिः, क्षरात्मक पुरुषस्योत्पत्ति बीजम् । कूटो माया बंधना जिह्वा कुटिक-
तेति पर्यायः, अनेक मायादि-प्रकारेण स्थितः संसारबीजलक्ष्यक्ष क्षरतीति अक्षर उच्यते ।

हम दोनों उपाधिबोधे भिन्न इसके दोहके अस्पृष्ट निज
मुद्र मुद्र सुगत स्वभाववाले चेतनको पुरुषोत्तम कहा गया है।

यहाँ प्रथम उपस्थित होता है कि यदि क्षर और अक्षर
अर्थोंसे मायाका प्रपंच और माया दोनों एक ही अभिवेक
हैं तो इन्हें पुरुष क्यों कहा गया (इतिभौ पुरुषौ) ?
कारण पुरुष शब्द " पुरी आध्यायने " भानुसे बना है
जिसका अर्थ होता है पूर्ण करनेवाला, व्याप्त होनेवाला।
देहमें व्याप्त होनेके कारण जीवमात्राको और जगत्में व्याप्त
होनेके कारण परमात्माको पुरुष कहा जाता है। अमर-
कोशमें इसके समानार्थक शब्द अक्षर और आत्मा दिये गये
हैं +। गीताने अक्षर शब्द जीवमात्रा और परमात्मा दोनोंके
लिये आता है। पुरुष शब्दका पुर अर्थात् नगरमें रहनेवाला
अर्थ भी होता है।

जिस प्रकार मनुष्य किसी नगरमें रहता है और उसे
पुरवासी कहते हैं इसी प्रकार जीवमात्राको इस देहरूप
नगरमें (नगहारे पुरे) रहनेके कारण और परमात्माको
इस विश्वरूप नगरमें व्याप्त रहनेके कारण पुरुष कहा जाता
है। उपनिषदोंमें पुरुषको पुरमें निवास करनेवाला (पुरि
सर्वं पुरुषं) कहा गया है। छंदराचार्यने भी दूसरे अनेक
स्थानोंपर इसका यही अर्थ किया है ×। वेद उपनिषद्
गीता आदि ग्रन्थोंमें प्रायः सर्वत्र पुरुष शब्द चेतनके लिये
ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद् ॥

अथर्ववेद १०।१०

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः अक्षरात्परतः परः ॥

मुण्डकोपनिषद्

आनन्दगिरि और मधुसूदन सरस्वती आदि टीकाकारोंने
हम समस्त जब वस्तुओंको पुरुष कहनेका कारण यह बत-
लाया है कि पुरुषकी उपाधि होनेके कारण इन्हें आध्या-
त्मिक संबंधसे पुरुष कहा गया है :-। जिस प्रकार अज्ञानी
मनुष्य देहमें आत्माका अव्याप्त करके देहको आत्मा कहा
करते हैं इसी प्रकार गीताने पुरुषकी हन जब उपाधिबोधको
पुरुष या चेतन कह दिया है ॥

यहाँ यह विचारणीय विषय है कि गीताने जो इस स्पृष्ट

प्रपंचको और इसके कारणभूत मायाको पुरुष कहा है वह क्या
इस कारण कहा है कि ये लोकमें पुरुष रूपसे प्रसिद्ध हैं ?
अज्ञानी मनुष्य इन्हें अज्ञानमय पुरुष समझते हैं १- निःस-
न्वेद अज्ञानी मनुष्य आध्यात्मिक संबंधसे स्पृष्टदेहको
आत्मा या चेतन माना करते हैं। परन्तु क्षर अन्वये अमि-
श्रित केवल क्षरीर ही तो नहीं है; उसके अन्वयगत तो सूर्य,
चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, परापर, कोड़ा, पर्वत आदि समस्त
प्राकृतिक पदार्थ (समस्त विकार जात) हैं; इन्हें कोई भी
अज्ञानी मनुष्य आत्मा, पुरुष या चेतन नहीं मानता, सब
जड़ ही मानकर व्यवहार करते हैं।

इसी प्रकार कौकिक मनुष्य हन सब जड़ पदार्थोंका
कारण या तो स्वायत्ती भाषामें जड़ परमाणु मानते हैं या
संश्लेषकी भाषामें जड़ प्रकृति। भौतिक विज्ञानवादी भी
इसे जड़ ही समझते हैं, वे तो चेतन आत्माका अस्तित्व ही
नहीं मानते। अतः मायावादी टीकाकारोंका यह कथन कि ये
वास्तवमें जड़ हैं किन्तु चूंकि अज्ञानी मनुष्य देहको आध्या-
त्मिक संबंधसे आत्माके समान इन्हें भी चेतन मानते हैं इस
लिये गीताने आध्यात्मिक संबंधसे इन्हें पुरुष (चेतन) कह
दिया है कौकिक व्यवहारका अनुवाद कर दिया है, ठीक
नहीं है।

यहाँ मायावादकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि
यह कौकिक मनुष्य इन्हें जड़ ही माने किन्तु जिस प्रकार
वे अन्धकारसे देहको आत्मा कहा करते हैं इसी प्रकार गीताने
इन्हें पुरुष कह दिया है। इस कथनमें यह शेष उपस्थित
होता है कि यदि वे गीताकी दृष्टिमें यथार्थमें जड़ हैं और
कौकिक मनुष्य इन्हें जड़ ही मानकर व्यवहार करते हैं तो
उनका ज्ञान यथार्थ ही है। ऐसी स्थितिमें गीताका इन्हें
पुरुष कहना मनुष्योंको यथार्थ ज्ञानसे हटाकर उनकी बुद्धिमें
अज्ञान उत्पन्न करवा होगा, उन्हें यथार्थ ज्ञानसे अलग करके
अध्यायार्थमें प्रवृत्त करना होगा। ऐसी स्थितिमें गीता सत्य-
ज्ञानका प्रकाशक ग्रन्थ न होकर मिथ्याज्ञानका प्रवर्धक
दुस्तरोंको बोझा देनेवाला ग्रन्थ होगा और सबके मिश्रानुबोधे
परिणत होगा। (कमलाः)

+ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः १।१।१२८ ॥ × पूर्वमनेन सर्वं पुरितसकवाह्य पुरुषः ॥ गीता भाष्य ८।१ ॥

— पुरुषोपाधिकापुस्तकम् — आनन्दगिरिः । पुरुषोपाधिलेख पुस्तकस्य व्यवस्थेयम् ।

छात्राभ्यां पुरुषोपाधिर्या आध्यात्मिक पुस्तकव्यवस्थेयमाह । मधुसूदन सरस्वती ।

॥ अथैवेति कोकल आरित्येव पुस्तकम् प्रसिद्धेः (जीकरः ॥)

वेदार्थ परिचय

लेखक : श्री अनन्तानन्द सरस्वती, वेदपाठी

अथिवा दयानन्द सरस्वतीजीसे पूर्व अनुमान ६ सदृश रूप होंगे, भारतवर्षके विद्वान् लोगोंने विद्याविषयक प्रमाद छा गया था और आध्यात्मिक आधिदैविक तथा वैज्ञानिक भावरहित मौलिकवादमात्र शुष्क कुतर्कमें परिणत हो चुका था, केवल शारीरिक सुखोंको सिद्ध इस्त होता था ऐसा अनुमान लगता है। उसी हेतु उस कालमें कपिल मुनिजीने सार्वधर्मिकता सम्पादन किया होगा। उस कालमें जनता त्रिविध दुःखोंसे आक्रान्त हो चुकी थी और धर्म, कर्म, सभ्यता व संस्कृति गिर चुकी थी। उसका निरुद्धर्शन कपिल मुनिसे ही प्रकट होता है जो लिखा है कि, नाऽत्यन्तोच्छेद इवार्निवृत्— (नाऽत्यन्तोच्छेदः ।) अर्थात् पूर्वकालमें धर्मकर्मका इस विघामानकालकी भाई अत्यन्त छिन्न नहीं हुआ था। अतः इस अधर्म, अकर्म विरुद्ध कर्म और निषिद्ध कर्मोंका विनाश करनेके लिये (त्रिविधदुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः) अर्थात् इन आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों दुःखोंको अत्यन्त निवृत्तिके अत्यन्त अभाव करनेके लिये, तीन ही प्रकारके पुरुषार्थकी अपेक्षा है। उसी बातको अधिपर दयानन्द सरस्वतीजीने स्पष्टराया है कि, संसारका उपकार करना इस समाजका मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति करना है।

अब देखना यह है कि, प्रथम शारीरिक उन्नतिका उपाय क्या है? उत्तरः— ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययन करता हुआ योगाभ्यास और प्राणायाम करनेसे शारीरिक उन्नति होती है यही हस्तका उपाय है। उसी प्रकार जिस विधिसे विद्या धर्म-कर्मके विधानको प्रस्तुत करती है उसी प्रकार जिस विधिसे आचारण करनेसे आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तीसरे सामाजिक उन्नति तभी हो सकती है कि, जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय एक ही जोश में वेदवाच्य हूँच हो, एक ही भाषा हो, एक समान गर्वभावान्नि संस्कारजन्य संस्कृति सुजीकता और सम्बन्ध हो। तभी देशमें वेदार्थ करनेमें मग्न नहीं हो सकेगा और जबतक वेदार्थ करनेमें विद्वानोंमें स्वमतकी

स्वीचावानी रहेगी तबतक उक्त उन्नति नहीं हो सकती ऐसा स्पष्ट जाने। यथा वेद ही ऐसी विद्याके पुरतक हैं जो अपने अर्थ करनेके नियमोंका भी विधान करते हैं। ये जिससाः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः। वाचस्पतिरैला तेषां तन्वा अथ दधानु मे॥ १॥ यह अथर्ववेदका प्रथम मन्त्र है। इसके पाँच अर्थ होते हैं जो आधि-भौतिक, आधिविद्या, अधिउद्योतिष, अधिप्रज्ञा और आध्यात्मिक रूपोंसे होते हैं। इन यहाँ केवल एक अर्थका प्रकाश करते हैं। जो आधिविद्या संज्ञक होगा।

(ये) जो (त्रिसप्ताः) तीन और सात=मिथके दस लटादि लकार हैं जिनमें सब आलपात प्रकरण निहित है। यथा 'भू सत्तावाम्' 'भवति, अवतः, भवन्ति' ऐसे त्रिक हैं उसी प्रकार सात कर्ता, कर्म आदि कारक नामिक प्रकरणके पुरुष, पुरुषा, पुरुषा. ये त्रिक हैं। जिनमें (विश्वा सर्वाणि रूपाणि) धातु और प्रातिपदिक रूप (विभ्रतः) धारण हो वेदोंमें पुष्ट हो रहे हैं (तेषाम्) उन सबके सम्प्रभका बोध (वाचस्पतिः) वाणीका पाठक वा रक्षक विश्वकर्मा (मन्त्र-प्रमाणम्) वाचस्पति विश्वकर्माणमयाहुवेम। अर्थात् वाचस्पति विश्वकर्माका ही नाम है वह अम्बका वाचक नहीं हो सकता, विश्वकर्मा सिसृपीका नाम है। जो यदि इदम् अम्बका ग्रहण किया जावेगा तो वह गौण होगा मुख्य नहीं अस्तु। यह वाचाका स्वामी उन रूपोंके जो (सप्ताः) अक्षरूप हैं उनको कृपा करके सुविस्तरसे (मे) मेरे लिये बोलके सुनावे और (सप्तः दधानु) मेरी चित्तवृत्तिमें धारण करावे। यह विधि आदिमें किन्नके समान ही (कोट् च) से श्रावर्णार्थक (दधानु) कियापद आया है ऐसा जानें।

जब ब्राह्मविद्या पढ़नेके लिये गुरुकुलमें जावे तो वहाँ गुरुसे प्रार्थनापूर्वक विद्याप्राप्तिकी याचना करे। जिससे शारीरिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति सुलभ होवे।

उपरोक्त मंत्रका यह आधिविद्यार्थका प्रकाश है, परन्तु इस पत्रमें स्थान होनेसे उसके आध्यात्मिकपर भी प्रकाश

काकते हैं, वा परिचय देते हैं। विद्वान् लोग ध्वनिले पठन कर मनन करें।

सप्तगोविन्दं धियम् । ऐसा मन्त्र ऋग्वेद और अथर्ववेदमें आया है, उससे बुद्धि के सात सिर हैं। वे निम्न प्रकारसे ज्ञानें, (१) बुद्धि, (२) धी, (३) मेधा, (४) माया, (५) उमा, (६) ऋतम्भरा, (७) और प्रज्ञा वे हैं। मनुष्यके (१२) वयसे (१६) सोलहके भीतर। कुछ अवयवमें, विद्या ग्रहण करनेमें आनेवाली बुद्धि के उपरांत ' धी ज्ञाने कर्म च ' का निष्पन्न करनेवाली दूसरी जो वैदिक सन्ध-प्रथी है। विज्ञानकर्मको दृष्टानेवाली ' मेधा ' विद्याके सम्प्रयोगको दिखानेवाली चौथी है। विद्या, आत्मा, परमात्माके विभिन्नत्वका परिचय करानेवाली, ऋतम्भरा। सम्पूर्ण खगोल भूगर्भ आदिका विद्या वा पदार्थोंका दर्शन करानेवाली, माया पांचमी है उमा अन्धकारविद्यामयी छठी है और केवल उक्त बुद्धियोंसे जन्म जानसे स्वात्मा और परमात्मामें जो एकदेशिवभाव तथा अल्पज्ञत्वका ग्रह है, उसको मिटानेवाली प्रज्ञा, यह बुद्धिका सातवां सिर है उसकी प्राप्ति होनेपर ह्यन्द सत्मासांत (शिवं शान्तमद्वैतम्) अमेद शान्त चित्त कल्याणमय बन जाता है। वह पद ' मित्रस्य-चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे ' ऐसा है।

अस्तु। इस प्रकार बुद्धि भेद सात हैं उन सातोंके भेद मतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनोंके योगसे बुद्धिके भेद (२१) इक्कीस होते हैं, मुख्यकर सब मनुष्यप्राणी उन्हीं इक्कीस बुद्धियोंवाला है। परन्तु उनमेंसे सृष्टियुक्त मननपूर्वक बुद्धिका व्यवसाय रहता है जो प्रायः वैखरी वाचामय है। दूसरी (यस्मिन्मनुष्यः साम) जिस मनमें चारों वेद रचनामीके आरंभ के सद्यः स्थित हैं, उसके साथ ' धी ' का अधिकरण है। जिससे योगी वेदमंत्रोंपर भावसिक चिन्तक रूप क्रिया करता हुआ मंत्रके विनियोगोंका निष्पन्न करता है। इस धरीपर ही ब्राह्मण प्रयोग और अनुष्ठान विद्याओंकी आधारशिलाकी स्थापना हुई है। उक्त धीः बुद्धिद्वारा विद्वान् वेदकी चर्चा अन्ती प्रकार कर सकता है।

मनुष्यको। इस लेखमें उक्त सातों बुद्धियोंके २१ प्रकार केवल प्रथम संस्थाओंमें हैं और उक्त तीनों गुणोंके उतम, मध्यम, अधम प्रकार और भी होते हैं। उनके अनुसार उन सातोंके तीन तीन भेद और बन जाते हैं तब बुद्धिभेद

(८४) चौरासी बन जाते हैं। जो २१को ४ से गुणा करनेपर (८४) होते हैं। सम्भव है इसी चौरासी बुद्धि भेदोंके कर्म विपाक भेद प्रत्येक बुद्धिसे एक एक लक्ष मनुष्य भेद बन जाते और उनके कर्म, विकर्म और अकर्म कर्मकृत कर्मफलोंकी संख्या (८४) चौरासी लक्ष योनियोंका निर्णय किया गया होगा।

उक्त बुद्धियोंमेंसे नित्य सत्वगुणमयी सत्वगुणके उत्तम प्रकारकी बुद्धिमें वेदोंकी वाचाका उपदेश ईश्वरने अग्नि आदि चारों ऋषिबोधे आत्माबोधे किया था। किसी आसुषुषका वाक्य भी मिलता है कि, पूर्वा बुद्धेः कृतिर्हि वेदेषु। वेदोंमें उत्तम नित्य सत्वप्रधान बुद्धिके सम्बन्ध रखनेवाली कृति है। इस अवतरणके अनुसार आजकलके विद्वान् लोगोंको वह कारण देहस्य परावर्णिका अधिकरण प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि, उस बुद्धिकी प्राप्ति कसोको हो सकती है जिसके संस्कार होके ब्रह्मचर्ययोग और स्वाध्यासपर तपस्वी होता है। अथवा जिस कुलमें ईश्वरकी ओरसे जन्म ही मेधा माया वा प्रज्ञा बुद्धिके छिपे होता है वह वेदाध्यय कर सकता है। अन्यके वशकी बात नहीं है और जो पूर्वाबुद्धि हीन-बुद्धिसे कर्मका तो धर्मकी हानी हो जाती है। केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्यो विनियोगः। युक्तिहीन विचारो नु धर्महानिः प्रजायते। प्रज्ञावान् ही तार्किक बनता है। अन्य कुलके दुर्मेधावी रहता है।

उत्तम वेदका प्रमाण इस प्रकारसे उपलब्ध होता है। मायायै कर्मारम्भ, मेधायै रथकारम्भ। यज्ञः अर्धाव मायाबुद्धिके छिपे कर्मारम्भ ' उत्पन्न ' किया है। रथकारको मेधाबुद्धिके छिपे जाने। रथकार अग्नि शिखरीके छिपे जाया प्रसिद्ध है जो लक्ष्मीका कारीगर होता है। कर्मारका अर्थ नापसूत्र होता है, यही सबके कर्मसाधनोंका और अपने साधनोंका निर्माता होता है वही सबको स्वजमीद कर्म करनेमें पूर्ण वा अर्द्धकृत करनेहारा होनेसे कर्मार सत्त्वसे प्रदीप्त होता है। उनको ही वेदमें (ऋग्वेदः पितरः) शिखरी पित्र कहा है। ये ही आत्मा आर्य हैं और इस स्मृतिके पति हैं (अहं भूमिमावृन्दाभार्यायं ऋग्वेदे) ईश्वर स्वयं कहता है कि, मैं इस स्मृतिकी एक आर्यके छिपे समस्त पदार्थोंसहित दान की है। यह खगोल एक आर्यकी सम्पत्ति हुई। यह आर्य कौन हो

सकता है। इसके उत्तरमें तर्क और युक्तिके काम लेना आवश्यक है। तर्क:- यह भूमि बहुतराया और वसुधैव कुटुम्बकम् है। इसमें सोना, चांदी, हीरे आदि रत्ननिहित हैं उनको कौन प्राप्त कर सकता है। क्या राजा-क्षत्रिय, वैश्य वा द्विजमात्र प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। उत्तर नहीं। क्योंकि राजा तो सत्त्वात्मका भी निर्माता देखनेमें नहीं आता जो पराधीन रहता है। सब वह कार्य नहीं। वह कार्य तो वही है, जो विष्णुनिपुण माध्व है, जो भूगर्भ विद्याको जानता है वह अग्रजा है; न कि द्विज।

उन अग्रजा माध्वोंको ही ईश्वरने माया और मेधा विज्ञानवली बुद्धि दी है अतः सिरिषी ही, इस भूमिका पति है और वही सनातन कार्य है। तथा वही वाचस्पति होनेसे वेदोंका रक्षक सिद्ध होता है। वे सिरिषी ही इस अन्धधर्मोंकी ईश्वरके औरत अमृतपुत्र हैं इन्हींपर प्रभुकी अमृत छाया है। उनसे अन्धों पर सगवानकी सूर्य-प्रकाश रहती है जो अन्धते और मरते रहते हैं। उनमें यह भेष है कि जो अग्रजा और द्विजत्व है। तिन अग्रजा माध्वोंसे द्विजमात्र और मनुष्य सर्व आदि लोगोंने स्व स्व चरित्रोंकी शिक्षा प्राप्त की है, उस हेतु द्विजोंने उन पितरोंका सत्पाक कृतज्ञ बना रहना चाहिये तभी वेदोंकी परम्पराका यथोचित ईश्वर नियमानुसार व्यवहारसिद्ध बना रह सकता है। तभी मनुष्यमात्रके जन्म लेनेके जो पितृवाण और देववाण ये दो मार्ग हैं उनमें यथावत् प्रमाण वा वातावात बना रह सकता है। जिससे इस मनुष्यजातिके जो विद्या बुद्धि तर्क युक्ति और वेदोंकी प्रमाणिके विरोधी पथ है उनमें जानेसे बचाव हो सकता और मनुष्यजातिका मतेभ्य होके अमृतपुत्र और निःशेषत्वा उपभोग कर सकते तथा सब वर्ग आश्रमोंमें परिणत होके सुख, शांति और आपसमें एक दूसरा अन्धके किये मंगलकारी बन सकता है, वैसे वेदके अर्थ करनेसे ही मानव विद्वानोंका तत्पर्य सिद्ध हो सकता है; यह जानें।

पितृवाण और देववाण इन दोनों श्रुतिवर्षोंका विज्ञान उन लोगोंको होता है जिनको ईश्वरने अन्धतः ही माया वा मेधा बुद्धिका प्रसाद दिया है। निरुक्तकारजीके मते (माया है प्रज्ञा:) अर्थात् माया नाम प्रज्ञा हीका है। जिनके आग्रमाके साथ प्रज्ञाका सम्बन्ध है उनको ही वेदार्थका

अधिकार प्राप्त था। वे ही पितर कहते हैं। वे ही द्विजमात्रके किये साकार, सगुण अज्ञानत् पुत्र्य व मानवीय थे, परन्तु माध्वग्रन्थ रचनाकालमें आकर द्विज लोग उनकी पूजा-सत्कार करतेकरते ग्लान हो गये ऐसा प्रतीत होता है। तबसे ही पितर शब्दोंके वाचक शब्दोंका अर्थ चेतनके सम्बद्धोंका त्याग करके ऋतु और सूर्यकी रश्मियोंके साथ जोड़ दिया गया है। जिससे चेतनत्वसे अज्ञाताका विच हट गया और जडवादमें प्रसन्न होता गया है। आज दिन ऐसी परिस्थिति निर्माण होगई है कि, जिन मंत्रोंमें केवल चेतन जीवित पितरोंका निरूपण है उन मंत्रोंसे केवल जड सूर्यकिरण और ऋतुशक्ति ही प्रवृत्त करते हैं। जो अनुपपन्न है। उन विद्वानोंका वह अर्थ केवल बुद्धि जिससे सुकृताया व्याकरण आदि विद्याप्रवृत्त की जाती है। और 'धी' जिसमें वेदशब्दोंका अधिकरण और मनन किया जाता है। इसी बुद्धिके साथ मध्यमा वाचा अधिकार प्राप्त होता है तस्मात् (माध्यमिका वै देवगणाः) देवगणको माध्वमिक कहते हैं।

इससे जो माध्वग्रन्थ बने हुए हैं और जिस वाचाका प्रयोग ऋषियोंने अपनी तर्कसे किया है वह 'धी बुद्धि, और वैश्वी तथा मध्यमा' वाणीसे किया है। न कि पद्मवती मेधा और परा, वाचा और प्रज्ञा वा माया बुद्धिसे।

वेद सच्चिदानन्दविज्ञानचमस्वरूप ईश्वरकी कृति है। उस हेतु वेदोंमें अरेही और सदेही सुख, बलचेतन आत्माका ही मुख्य करके वर्णन किया है। क्योंकि, चेतन सयोगसे बिना जड पृच्छ है। ऋषियोंने तर्कसे चेतन परमात्माकी व्याप्तिरूप होनेसे और अत्यन्त जीवात्माके वा ईश्वरके गुण-कर्म स्वभावोंका आलोक करके ज्योंमें लगा दिया है यह कर्म सुखदेहस्य मध्यमा वाचाका व्यापार है।

उपरोक्त कथनमें आधिभौतिक और आधिऋषियोगिक समावेश हो सकता है। उन दोनों प्रकारके अर्थोंका ज्ञान प्राप्त करना साधारण तथा योग्य है परन्तु वह प्रेय है, जो पितरोंके स्वभावानुसूक्त है उसका निःशेष नौतिक भाव नहीं हो सकता। क्योंकि वह 'धी, बुद्धि और मध्यमा' वाचाका विषय है। उस अर्थ सम्बन्धसे देवत्व पंथियोंका द्वितीयोप सिद्ध नहीं हो सकता। वह तो केवल उनका मनोविनोदमात्र है। उसमें विद्याके साथ कीडाका व्यवहार किया दीकता है। उस अर्थ परिचयसे वस्तुतः आधिभौतिक

विद्याकी भी याथातथ्य अर्थ सम्बन्धका प्रत्यक्ष नहीं होता। आधिभौतिक अर्थ वही माननीय सिद्ध हो सकता है जिसके सम्बन्धसे धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होवे। जिस अर्थसे प्रजाका हित कुछ भी सिद्ध न होवे वह केवल विद्याकी प्रादौका परिचय है।

अधिदैविक अर्थ भी वही शुद्ध माना जा सकता है जिससे सामाजिक उन्नति साध्य हो सके। सामाजिक उन्नति तभी हो सकती है जिस अर्थका सम्बन्ध पितरवाचक मंत्रोंका पितरोंके साथ और दैवत्व मंत्रोंका स्पष्ट देवोंके साथ तथा मनुष्यों और मर्यादका सम्बन्ध इन उनके साथ ही दर्शाया जावे। अन्यथा वेदार्थ नहीं किन्तु वेदानर्थ ही कहना योग्य होगा।

ये सत्यस्य पतयः शं नो भवन्तु अर्धन्तः
शं नो भवन्तु गावः। शं नो ऋभवः सुकृतः
सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० ॥

इस मंत्रमें १ सत्यस्य पतयः, २ अर्धन्तः, ३ गावः, ४ ऋभवः, ५ सुकृतः, ६ सुहस्ताः, ७ पितरः, ये सात पद आये हैं उनसे हवेषु, इस अधिपकरणमें (ऋ. न.—भवन्तु) कल्याणकारी होनेकी प्रार्थनावर्धक वाचना है। उसमें १ सत्यस्य पतयः पितरः, २ अर्धन्तः पितरः, ३ गावः पितरः, ४ सुकृतः पितरः, ५ सुहस्तः पितरः, और ६ ऋभवः पितरः, इस प्रकार पितर शब्दका संभव छः के योगमें प्रयोग किया है। यदि इनका अर्थ अधिदैवत्वके आधारसे किया जावे और (पितरो ये वसन्त ऋतुः) तो ऋतु सात हो जाते हैं पर ऋतु है छः ही और ऋतुके लिये (हवेषु शं नो भवन्तु) कि, जब जब हमारे पर कोई विपत्ति आवे अथवा हम किसी छुम विवाह आदि संस्कार करना हो, अथवा गृहनिर्माण करना हो उस प्रकारके अन्य युद्धादि (हवेषु) याद कर प्राप्त करनेके कालोंमें ये पितरलोग दे ईश्वर वा राजा (ऋ) हमारे लिये मंगलदायक कल्याणकारी सिद्ध होंगे। इस प्रकार इस मंत्रका अर्थ, सम्बन्ध चेतनवाच्य अधिप्राज्ञार्थ होता है। जिससे सामाजिक उन्नतिका साधन प्रतीत होता है। न कि उससे जड़ ऋतुके लिये (हवेषु शं न.—भवन्तु) कहना समीचीन होता है। परन्तु आधुनिक विद्वान् लोग चार छः व्याकरणके शब्द सीलके समक्षते कि, मैं ही प्राणिनी, कात्यायनी और पतञ्जली

वन गया हुआ ऋषिपथदर्शक आर्य हूँ, और वेदार्थ करनेके लिये तत्पर हो जाते हैं। जिनको मध्यमा पदयन्त्री वाचाका विवेक और भेषा, माषा वा क्रतुम्मा 'बुद्धि'की प्राप्ति ही नहीं हुई है। वह उनकी साहज्यार कृति है। उससे वेदका गौरव कुछ भी नहीं न प्रजाका ही हित है। किंच धर्म हानि हो निहित है।

उक्त मंत्रमें (सत्यस्य पतयः पितरः) इस वाक्यपर प्रज्ञापूर्वक विचार करना योग्य है। हमारी मध्यप्रज्ञामें (सत्यस्य) इस वहीका सम्बन्ध (वेदस्य) वेदका ही सम्बन्ध दीखता है। (तस्मात्, ऋभवः पितरः वेदस्य पतयः) ऋतु लोग वेदके पति स्वामी वा पालक अर्थ होता है।

इस वाक्यका सम्बन्ध छः ऋतुओंके साथ जोड़ना प्रज्ञाविहीन पशुओंका काम है। पशुः कसात्, पश्वति यः स पशुः। जो वेदके शब्दोंको तर्क, बुक्तिहित केवल वैयवाकरण दृष्टिसे आख्यात, नामिक प्रत्यय, प्रत्याप्तको ही देखता है। स देवानां पशुकृण्वते। उसको विद्वान् पुरुष वेदविषयमें पशु अर्थात् जैसे गो आदि चतुष्पाद अपने गोठानको वा गुरको पालिका लेते हैं, वैसे तर्कबुक्तिपूर्ण वेदके शब्द पदपदार्थको देखा करता है। उन महानुभावोंकी दृष्टिसे निम्नमंत्रमें सुर्वकिरण दीखती हैं, वह मंत्र यह है—

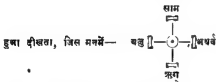
ये निष्ठाताय, परोप्ताः—ये चोन्निताः। येऽ
अग्निर्गन्धास्तान् सर्वाग्रस आवाह हविषे अन्तवे ॥

अर्थ.—हे अग्ने ! अग्निगुणमिदुण अग्नौ पुरुष ! जब मन्वाह सूर्य आगवा है। अतः (ये) जो लोग (निष्ठाताः ये पितरोः सनन्ति शुभं भवन्तीमिति वा) (ये परोष्ठाः) जो अवबकी नीव कोदनेवाले मन्त्रलोग, जो सुदी मिठीको ठाठके परे कंकनेवाले, और जो (उन्निताः) छत्ते के वा मिट्टीके ऊपर काम करते हैं, (येऽग्निर्गन्धाः) ईद वा कोहेको अग्निमें दग्ध करनेवाले लोग हैं। आपके सहित उन सबको साथ लेकर मेरे श्रोपदेपर आइये और भोजन कीजिये ॥१॥

इस प्रकार इस मंत्रमें अर्थसम्बन्ध अधिप्रज्ञा विषयक सवन रचना करनेवालोंका वर्णन है। उस व्यवहार सिद्धिके लिये मंत्रमें (हविषे अन्तवे) ये पद मुख्यतया पर्व हैं जिनसे मनुष्यव्यवहार ही सिद्ध होता है। जो (आ-मह) इस आत् उपसर्गके साथ 'वह प्राणये' धातुके प्रार्थनार्थक छोट

लंकार मध्यम पुरुषके क्रियापदसे स्पष्ट हो रहा है कि उन सबको सब ओरसे घुलाकर इकट्ठे करने आइये (हविषे जलये) भोजन खानेको ।

इस अर्थके विपरीत अर्थ सूर्यकिरण सूतदेहसे सप्त धातुओंको लीचकर के जानेवाली सूर्यरादिमर्त्योका ग्रहण करना केवल कुतर्क द्वारा मनघडत प्रयास है जैसे पौराणिक पण्डित उक्त मन्त्रसे सुदौको गाड़ दिया है, परे फेंक दिया है, ऊपर है और जो अग्निमें जला दिधे हैं । हे अग्नि— ' अग्निदेव भौतिको वा परमेश्वर आप उन सबको प्राप्त कर । ' ऐसा तर्कबुद्धिहीन अटककपचसे अनुपयुक्त अनर्गल अर्थ करते हैं । उन दोनोंके अर्थ भूतनाथका सार्ह मेलनायके समान समझना चाहिये । क्योंकि, अग्नि जड़वैद्य है, वह किसीका प्राधेना करनेपर किसीके पिताको वापस ले जानेकी बातको न सुनता और जो सुनता ही नहीं तो वह कार्य भी नहीं कर सकता, वह बात काकोदासके बनावे मेघवृत्तके सदृश मनःकल्पित हैं । जो सूर्यकिरण और सूतकके साथ सम्बन्ध लगाया है । पर वे अपनेको कदाचित् समझते होंगे कि, हमको धर्ममेव समाधी सिद्ध हो गई है और हम वेदार्थकल्पसे धर्मको वृष्टि कर रहे हैं । परन्तु जब उनके किये अर्थको दृष्टि से बुद्धिके अधिकरणसे परिचय वा परीक्षण— करते देखते हैं तो बुद्धिसीमांत हीका प्रत्यय होता है । इसके साथ उस मनका भी योग नहीं

इस चित्रके समान चारों वेद रचनाभीके समान (साम, अग्न, यजु, अथर्व) वे चारों वेद नित्य मनमें स्थिर हो रहे हैं ।

इस मनोदेवकी प्राप्ति उसीको हो सकती है जिसने चारों संहिता कण्ठस्थ किये हों । जिस पुरुषको तत्पत्तः सांगो-पांगसहित एक वंदको भी गुरुमुखसे नहीं पढ़ा केवल स्वपुरुषार्थसे कुछ कुछ मंत्रोंको कण्ठमें रटके स्थिर कर लिया है, उसको तो धी, बुद्धिही भी उपलब्ध नहीं हो सकती । पुनः इसका वेदार्थ करनेका साहस प्रमाणिक कैसे माना जा सकता है ?

वह सब लब्धवर्षों लब्धवर्षों वा रोगाग्र्य हो समझना चाहिये ।

देखो ! यहाँ हम प्रज्ञाक्षेत्रका परिचय कराते हैं— विद्वान् लोग पक्षपात छोड़कर उसपर विचार करें । जब जीवामा जन्म लेकर मातापिताके दर्शन करनेकी इच्छा करता है तब ईश्वर अपने चेतन करणाधिकरणमें स्थित नित्यमुक्तात्माओंको सम्बोधन कर कहते हैं कि, ' अक्ष आ याहि धीतये० ' साम० ११११॥ हे मेरे अमृतपुत्र अग्ने ! अब संसार संगतिहाल जागया है तू उसके लिये ज्ञान गगनप्राप्तिमें अग्रणीकरण है, अतः अब तू इस मुक्तिपथ भोगकी इच्छा-को केक दो और मुझसे प्राप्त हुआ इस प्रकृति सयोगको प्राप्त हो के जन्मधारण करनेके लिये गर्भमें स्थिर हो जा, और इस खानेपीनेके गुणकर्मधर्मयुक्त व्यवहारकी सिद्धिमें तेरा ग्रहण करता हूँ । अतः आओ ! इस प्रकृतिमें अमुक स्थान सूर्यमें सविताकपसे स्थित हो जा ।

इस मंत्रमें वह प्रसंग है कि, जब एक जीवामाने पिताके दर्शनकी इच्छा की थी । तब ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और दयालु होनेसे जीवामाकी इच्छाको पूर्ण करनेमें स्वभावतः ही तत्पर रहता है । तत्प्राप्त वह उस जीवच्छाको जीवोंको करण बनाके उन्हींके द्वारा ही पूरी करता है, उस हेतु अपने गुणकर्म स्वभावपूर्ण आत्माका आह्वान करते हैं कि, हे अग्ने आइये—

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभू-
विथ । अधा ते सुसमीमहे ॥

विद्वद्बृहद् । यहाँसे ही प्रथम पितृपाणका प्रारंभ हो जाता है, यह बात ध्यानमें रख लेना चाहिये । उक्त मंत्रमें हे अग्ने ! यह एक वचन उपलक्षणसे आया है । वस्तुतः अग्नि, वायु, वह्नि, अक्रिा, सविता, इन्द्र, वक्त्र, पूषा, स्वहा, अश्व-भृगु, नवगा, सोमवासः, अग्निवासः । अग्नि पितर पाकमें तत्पर अनेक नित्यसुख आत्माओंका ग्रहण किया है । मनुष्यका आदि समीका जन्म ब्रह्मयुगी सृष्टिमें हुआ था । जो सभी पितृसंशक थे । जब सूर्यसे लेकर पृथिवीपर्यंत खगोलोंकी उत्पत्ति हो गई और जो कारणमें विहीन प्रसुप्तके समान आत्मायें थी, उनमें अहंकारभाव जागृत हो गया था तभी वह भूमि भी बोधवी बन गई थी । उस समयमें ईश्वरने उक्त पितर आत्माओंको भूगर्भमें स्थिर किया था और उनको

पुत्रवन संस्कारकालमें चार क्षत्रियोंके आत्माओंमें चारों वेदोंका प्रथम प्रथम ज्ञान, विद्या, वाचाके साथ साथ स्वर, पद, पदार्थ और छन्द आदिके सहित प्रकाश किया था। जो दुवाचस्थानमें जन्मते ही उन्होंने वेदोंका उच्चारण किया था। उन पितरोंने गृहादि बना लिये थे। तब ईश्वरने की जातिके उत्पन्न किया और उन पितरोंने वेदोंके ऋद्धप्रामाण्यसे अपने अपने परस्पर विवाह किये, तदनन्तर जिस एक आत्माने जन्मेच्छा की थी उसका और जो कारणमें सोये पड़े थे उन सबका जन्म मैथुनीच्छामें हुआ था। ऐसे जानें। इन सबकी देवसंज्ञा हुई और उन्होंने देवपानका उद्गादन हुआ।

इस मैथुनी प्रजामें अक्रिया क्षत्रिकी धर्मपत्नी आह्निरसीके वृक्षसे सर्वप्रथम ब्रह्माका जन्म हुआ, यह वही आत्मा था जिसने मुक्तिके निष्कृति और जन्ममें प्रवृत्त होके माता-पिताके दर्शनकी इच्छा की थी। उसका नामकरण बृहस्पति हुआ था और अपने पिताजीसे गर्वाद् सतः अभ्यर्च्येवको

पदा और ब्रह्मिसे चतुः, वायुसे पञ्चः, आदित्यसे सामको शिल्पयज्ञकी संहिके पदे थे, तब (ब्रह्मादेवानां पदवी) चारों वेदोंको पदके विद्वानोंकी ब्रह्मा पदवीको प्राप्त हुआ था। उसी ब्रह्माने अपने पिता अंगिरासे प्रथम शिल्पयज्ञ संगतिकरण सहित सीखके ही वह (विश्वस्य कर्ता भुव-नस्य गोप्ता) सब कर्मोंका कर्ता बना और इस सुवन-लोकका रक्षक कहाया था। इसमें प्रमाण वेद, मनु और सुगन्ध उपनिषद् ग्रन्थ विद्यमान हैं। वे वहाँ वहाँ देख लेंगे।

पाठकगण यहाँ इस बातका निश्चय कर लेंगे कि, ब्रह्माके पुत्र मनुमय और पौत्र मरीचि आदि हुए थे वे अग्रजा ब्राह्मण होते हुए पितर कहाते थे, हैं और रहेंगे भी। और जो शिल्पविज्ञानरहित अग्रज मेधा व मायाबुद्धिके भोग द्विज माध्वन हैं वे सब देवसंज्ञक हैं। इन देवोंके पृथ्वी शिल्पी थे, हैं और रहेंगे भी। यह बात प्रमादोत्प्रेषसे देखकर निश्चय हो सकता है व कि प्राकृतिक बुद्धिवालोंको। इति विद्महे ॥ १ ॥

बुद्ध जयन्ती-महोत्सव

मगवान् बुद्धका महापरिनिर्वाण हुए २५०० वर्ष हो गये। इस वर्ष सारे संसारके बौद्ध तथा ब्रह्मालु लोग २५०० वीं बुद्ध जयन्ती मनाते जा रहे हैं। इस अवसरपर हम आपको मगवान् बुद्धकी शिक्षा, संदेश तथा कल्याणकारी धर्मसे परिचित कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। मासिक पत्र धर्मदूत इसी इच्छाको लेकर २१ वर्षोंसे मानवमात्रकी सेवा करता आ रहा है। वना आप भी ' धर्मदूत ' के प्रादुर्भावसे हैं ? यदि नहीं तो आनन्द ३) क. वार्षिक चन्दा भेजकर मासिक पत्र—

“ धर्मदूत ”

का प्राहक बन जाइए। धर्मदूतका यह अर्थ ' बुद्ध जयन्ती विशेषाङ्क ' होगा, जिसमें अलग-अलग चित्रों एवं अनुपम केलोंका सुन्दर सम्मिश्रण रहेगा। कृपया लिखिए—

व्यवस्थापक— ' धर्मदूत ' सारनाथ बनारस

संस्कृत-लोकोक्तियाँ

(के० श्री पं० हरिदत्तजी शास्त्री, एम. ए., विद्याभास्कर)

४२४ न रुचौ कारणनिरूपणम् ।
 अर्थ— पसन्दगी निष्कारण होती है ।
 प्रयोग— वेदवाचः क्षीराद्यैव स्पृहयति, इत्यत्र न रुचौ कारण० ।
 ४२५ न लोहमयी जिज्ञा कर्तयिषी तथाप्यहो ।
 अर्थ— वचनका भाव लकड़ारसे बढ़कर होता है ।
 प्रयोग— ग्रौपद्याः वचनैः कणौ विषयेषु, यतः न लोहमयी० ।
 ४२६ नरोदत्त प्रतिप्राही भुवं नरकमधनुते ।
 अर्थ— देकर औदार्यवाका मनुष्य नरकमें जाता है ।
 प्रयोग— सः तस्मै यौतवच्च दत्त्वा पुनरवाचत, नूनं नर० ।
 ४२७ न केवलमस्तित्वे जीवनं परन्तु स्वास्थ्य-सौख्ये एव ।
 अर्थ— सांस लेना ही जीवन नहीं है परन्तु तन्दुरुस्त रहना ही जीवन है ।
 प्रयोग— बुद्धः शिष्यमुपदिष्टवान् यच्च केवलं० ।
 ४२८ नर्तकोपेक्षया नूनं प्रेक्षकैर्दृश्यतेऽधिकम् ।
 अर्थ— नटका वैराग्य दर्शकोंको राग बल्लभ करता है ।
 प्रयोग— सुनिः प्रहृष्टैरपसर्पति सा तमुपसर्पति, यतः नर्तको० ।
 ४२९ नास्ति स्वास्थ्यसुखं यस्य न किञ्चित्स्य विद्यते ।
 अर्थ— तन्मुरुली हजार निषामत ।
 प्रयोग— स्म्यः सदा दुःखी भवति यतः नास्ति० ।
 ४३० न्याय्यं कुर्याद्यद्यपि सुरलोकाधिपतेषु ।
 अर्थ— न्याय करनेमें देवोंसे भी ब डरो ।
 प्रयोग— स हि न्यायप्रियः पित्रमपि न पर्ववर्षेण्य यतः-
 ४३१ नारी च सुवर्णक्षेति द्वयं शास्त्र्यखिलं जगत् ।

अर्थ— कामिनी और कछन ही संसार है ।
 प्रयोग— संसारे धने श्रियाज्ञानुरक्ताः बहवः, सत्यमेव नारी च० ।
 ४३२ निरर्थकं तस्य प्राज्ञत्वं यो न स्वविषये प्राज्ञः ।
 अर्थ— जो अपने विषयमें निपुण नहीं है उसकी निपु-
 णता व्यर्थ है ॥
 प्रयोग— कविशेषज्ञः सूत्रं एव यतः निरर्थकं० ।
 ४३३ नियमा न युद्धे विजृम्भमाणे ।
 अर्थ— लड़ाईमें कोई कायदा नहीं होता ।
 प्रयोग— महाभारते आत्मा आतुरं अधान्, यतः नियमा० ।
 ४३४ पट्टादतिनरां प्राश्यभावः स्याद् वेष्टवृषकः ।
 अर्थ— देशीतीपनसे कीचड़ कहीं अच्छी है ।
 प्रयोग— नागैरेतवृषाणीयम् यत् पट्टाद्० ।
 ४३५ परोपकाराद्यैवान्यदेवैः साधारणं नृणाम् ।
 अर्थ— मनुष्य परोपकार करनेसे देवता बन जाता है ।
 प्रयोग— नरोऽप्यसौ दाता नारायण इव परोपकारात्० ।
 ४३६ परिहासा नृतैश्चापि शोकः संजायते महान् ।
 अर्थ— झूठ और हंसीसे शोक उत्पन्न हो जाता है ।
 प्रयोग— ' वृक ' भाषी बाको वृक्षेण हतः, सत्य-
 मुकम् परिहासः० ।
 ४३७ पराङ्मासयितुं चाङ्गान्धितरां त्रस्यति स्वयम् ।
 अर्थ— बाईसोदे और को-साको कूच तथार ।
 प्रयोग— हिटकरः सर्वाद् भीषयति वरमन्ते स्वयं हतः, पराङ्मासयितुम्० ।
 ४३८ परनिष्ठा प्रवीणेषु विश्वास्तो न विधीयते ।
 अर्थ— निष्कर्मका विद्याय नहीं किया जाता ।
 प्रयोग— किङ्कं रामं जनास्तिरस्कुम्भि, प १० ।
 ४३९ परैर्विहीनस्त्वसहाय एव ।
 अर्थ— दूसरोंके बिना कहेका क्या कर सकता है ।
 प्रयोग— अभिमन्युर्हतः कौरवैर्वेतः परैः ।

४४० परकीयमयशस्करणं पापिष्ठम् ।

अर्थ— पर निन्दा नीचोक्ता कार्य है ।

प्रयोगः— तपहीनो दोषशेवान्वेषयति यतः परकीयः ।

४४१ परिणामे शुभं यत् स्यात् सततं शुभ-
मेव तत् ।

अर्थ— अन्त भला सो सब भला ।

प्रयोगः— रात्रिदिवं कुसंदिन वर्तमानः कृष्णमन्दिर
निर्माणं मृतोऽमृतं जनेश्वरं परिणामे शुभं यत् स्यात् ।

४४२ परामर्शे त्वरानेष्टा सहाय्य चातुरा त्वरा ।

अर्थ— सहायतामें देरी न करो । सहाय्य देनेमें देरी
करो ।

प्रयोगः— रामः पथि परितं उदतिष्ठिषत् तत् चिकि-
रसापात्रं विफलम् । यतः परामर्शे त्वरानेष्टा ।

४४३ पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ।

अर्थ— सापोंको दूध पिलाना विषका बढ़ाना है ।

प्रयोग— उपदेशो हि मूर्खानां प्रकोपाय न क्षान्तये ।
पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ।

४४४ परीक्ष्य दानं कर्त्तव्यं परीक्षा सा शुभावाहा ।

अर्थ— दान परीक्षा करके दो उससे भला होता है ।

प्रयोगः— अपरीक्ष्यदाता नरकं ययौ यतः परीक्ष्यः ।

४४५ पापाचारात् वरं सदाचारः ।

अर्थ— दुराचारसे सदाचार अछ है ।

प्रयोगः— धार्मिकाः सदाचारमनुवर्त्तन्ते यतः पापा-
चारात् ।

४४६ पात्रेण बहुरग्रेण कृतज्ञः सदृशो मतः ।

अर्थ— कृतज्ञ मनुष्य छलनी जैसा है ।

प्रयोग— नीचस्तस्य कृतं न मन्वते यतः पात्रेणः ।

४४७ पिशाच्चानां प्रत्युत्तरं पिशाचमापयैव
देयम् ।

अर्थ— जैसेको तैसा ।

प्रयोगः— बाह्यो मनुष्यः स्वाचारान्तेनैव व्यवहारेण
स प्रादुर्देवः ।

४४८ पिता पायाद्दशसुताश्च दशपि तुतं सुताः ।

अर्थ— पिता दसपुत्रीको रक्षा करता है- पर दसो पुत्र
पिताकी रक्षा करनेमें बसमर्थ रहते हैं ।

प्रयोगः— मनुः प्रभुरेव, नाशिताः प्रभुतां वहन्ति, यतः
पित्राः ।

४४९ पुत्रो न स्तोतव्यः ।

अर्थ— पुत्रकी प्रशंसा न करे ।

प्रयोगः— य आर्त्तवं पुत्रेषु आधिगतेषु ते न पुत्रः ।

४५० प्रियवक्तुर्न शात्रवम् ।

अर्थ— प्रियभाषीके सब मित्र बन जाते हैं ।

प्रयोगः— इयामस्य सर्वे मित्राणि यतः प्रियः ।

४५१ प्रप्ता येनैव मे चञ्चुश्चक्षेणं सेव दास्यति ।

अर्थ— जिसने पेट दिया वही खानेको देगा ।

प्रयोगः— ईश्वरपात्रं निर्भवं तिष्ठन्ति यतः प्रप्ताः ।

४५२ प्रक्षालनादि पद्भ्यस्ते दुरावस्पर्शनं वरम् ।

अर्थ— कीचड़में पैर न रक्खो नहीं तो भोगा पड़ेगा ।

प्रयोगः— दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यायाश्चक्रेऽपि सन् ।
प्रक्षालनात् ।

४५३ प्रायशो वामना वक्राः प्रकृत्यैव विनिर्मिताः ।

अर्थ— बौने बाहमी स्वभावसे कुटिक होते हैं ।

प्रयोगः— सूर्यः प्रायो बध्मयति वाचा, प्रायशोः ।

४५४ प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु ।

अर्थ— उपजीवीका मान अस्थिर रहता है ।

प्रयोगः— विद्याधरो अर्क्षयति हरिं यतः प्रायः ।

४५५ प्रथमप्रासे मक्षिकापातः ।

अर्थ— सिर झुकाते ही भोजी पड़े ।

प्रयोगः— यदा स प्रस्थितस्तदैव कन्याउवराताऽभवत्
प्रथमः ।

४५६ प्राणिनां जन्मभूरेव परमप्रेम माजनम् ।

अर्थ— जन्मभूमि सबको प्रिय होती है ।

प्रयोगः— रसिक (रस) देवीयाः पाप्माद् जन्मभूते
त्वन्मित्रं यतः प्राणिनाम् ।

आवश्यक सूचनायें

ता. २५-२६ फरवरी ५६ को डी परीक्षाओंका परीणाम सभी केन्द्रोंको भेज दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने केन्द्रव्यवस्थापकके प्राप्त करें। परीक्षाफल विषयक पत्रव्यवहार केन्द्र व्यवस्थापकद्वारा करना आवश्यक है। परीक्षार्थी सीधे पारवी कार्यालयके इस संबंधी कोई भी पत्रव्यवहार न करें।

प्रासांक— फरवरी ५६ को डी गई परीक्षाओंमें जो उल्लेख अथवा अनुसंग परीक्षार्थी भलग-भलग प्रश्नपत्रोंके प्रासांक संग्रहाला चाहें, तो उन्होंने अपना पूरा नाम, परीक्षाका नाम, परीक्षा क्रमसंख्या, केन्द्र, महिना, वर्ष आदिकी आवश्यक जानकारीका स्पष्ट उल्लेख करते हुए ता. ३१ मई ५६ तक चार अंग्रे अक्षरोंके साथ प्रार्थनापत्र भेजना चाहिये।

पुनर्निरीक्षण— जो परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण करवाना चाहें उन्होंने ता. ३१ मई ५६ तक प्रार्थनापत्र केन्द्रव्यवस्थापकों द्वारा पारवी कार्यालय भेजना चाहिये।

प्रार्थनापत्र पर अपना पूरा नाम, परीक्षाका नाम, परीक्षा क्रमसंख्या, प्रश्नपत्रसंख्या, तथा केन्द्र आदिका संपूर्ण विवरण अवश्य लिखकर भेजना चाहिये। प्रार्थनापत्रके साथ ही प्रत्येक उत्तरपुस्तकके बाठ आगेके हिस्सेमें निरीक्षण शुल्क भेजना अनिवार्य है। शुल्क तथा आवश्यक जानकारीके अभावमें उत्तरपुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण नहीं किया जायगा।

खुशखबरी— पुनर्निरीक्षणमें केवल इतना ही देखा जायगा कि प्रत्येक प्रश्नके उत्तरके प्रासांक दिये गये हैं या नहीं और दिये गये प्रासांकोंका योग सही है या नहीं।

प्रमाण-पत्र— फरवरी ५६ को डी गई परीक्षाओंके प्रमाण-पत्र १५ जून ५६ तक सभी केन्द्रोंमें भेज दिये जायेंगे।

साहित्य-प्रवीण-साहित्यरत्न-साहित्याचार्य परीक्षाओंके केन्द्र

गुजरात— १ पारडी, २ अहमदाबाद, ३ खरत, ४ मठक, ५ हांसोट, ६ बडौदा, ७ आणंद या. हा., ८ अहमदाबाद, ९ कांदिह, १० महेसाणा, ११ बोरसद, १२ नडियाद, १३ महेमदाबाद, १४ काडी, १५ पाटण, १६ कोलगाड, १७ मोडवी।

मध्यप्रदेश— १ यवतमाक न. हा., २ बर्धास. हा., ३ अमरावती न. क. शां, ४ नागपुर न. वि., ५ छिंदवाडा, ६ बुलडाणा य. हा., ७ सागर, ८ बांदा, ९ जबलपुर, १० अकोला, ११ बैतुल, १२ मन्डूबाद, १३ इमरुत न्यू. जा. हा., १४ मलकापुर न्यू. हा., १५ चिखली, १६ तुमसर, १७ कामगांव, १८ कामगांव।

हैदराबाद— १ मेदक, २ फर्रुखी, ३ शहाबाद, ४ औरंगाबाद, ५ बीड, ६ निजामाबाद।

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि— १ उन्नाव, २ कानूनगढ़, ३ लाहौरी, ४ धरमगंज, ५ मंडलौरी, ६ जोधपुर, ७ चार, ८ अजमेर, ९ हम्पौर, १० सेंधवा, ११ महवा, १२ भिकनगंज, १३ बडवानी।

काश्मीर-श्रीनगर, खायाम। पंजाब-पटियाळा। मद्रास-मद्रास।

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव पोतगल

दिनांक ता. १२-४-५६ सायंकालके ठीक ५ बजे प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सवके अवसर पर अध्यक्षका स्थान स्थानीय कमिसे के सुप्रसिद्ध अधिकारी श्री. गिरिराज बोधनकरजीने सुशोभित किया। उत्सवके प्रारम्भमें सर्वप्रथम संस्कृत गीत गाया गया। उसके बाद आगेकी कार्यवाही शुरू की गई।

श्री. नारायण स्वामी वेङ्ग व्यवस्थापकजीने अपने केन्द्रका विभाग पठकर सुनाया। पत्रालय उन्नीस परीक्षा-धियोंकी श्री अध्यक्ष महोदयके करकमलोंद्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये गये तथा साथ ही पारितोषिकका वितरण भी किया गया। श्री. विश्वनाथ महाराजजीने संस्कृत भाषा-का महत्व समझाते हुए सारगर्भित भाषण किया। अन्तमें अगस्त्य जितनेके साथ उत्सवका कार्यक्रम समाप्त हुआ।

×

संस्कृत-भाषा-प्रचार-समिति सागाम (काश्मीर)

श्री. सूर्यनाथ ज्योतिषी "प्रभाकर" केन्द्रव्यवस्थापक
संस्कृत-प्रचार केन्द्र (सागाम)

सन् १९५३ से यहाँ एक संस्कृत प्रचार केन्द्र चल रहा है। जो कि स्वाध्याय मंडल किछा पारडी (सुरत) द्वारा संचालित किया गया था। गत वर्षों अर्थात् १९५३-१९५४ में इस केन्द्रके द्वारा तीन बार परीक्षाये ली गई हैं। जिसमें कई विद्यार्थियोंने भाग लेकर बारम्बिणी, प्रवेष्टिका तथा परिचय परीक्षाके प्रमाण पत्र भी प्राप्त किये। इन २ वर्षोंमें हमारे केन्द्रने दूर दूर तक प्रचार करनेमें काफी शक्ति की। जिनमें उत्तरस् (खेरीनाथ, हांगलमुड, कंग्सू मार्तण्ड) फतेहपुरा, अलत (गुलवाना) चोगाम, काठसू आदि स्थान प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त १९५३ में यहाँ पर संस्कृत-भाषा प्रचार समितिकी स्थापना की गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश समितिके सदस्योंने निष्पत्ति आनेके कारण गत वर्षमें प्रचारकार्य स्थगित रहा। अब न्यू कि संस्कृत प्रेमियोंके आग्रहसे तथा परिश्रमसे इस कार्यको फिलसे जीवित किया जा रहा है। हमें पूर्ण

आशा है कि ईश्वरके अनुग्रह तथा स्वाध्याय मंडलके संचालकोंकी हार्दिक सहायतासे इस कार्यमें सफल हो पायेगे।

×

संस्कृत विश्व परिषद्

फतेहगढ़ चूडियाँ

(गुरुदासपुर)

प्रस्ताव

कश्मीर निवासी श्री पं० ज्ञानकीर्णधारी बानप्रस्थी, निदान्तशास्त्रीके निरन्तर प्रचारसे कलरविचार दि. ८-३-५६ को फतेहगढ़ चूडियाँ, गुरुदासपुर-पञ्जाबमें संस्कृत प्रचार तथा प्रसारके लिए बहुतेक लोगोंने एक साधारण बैठकमें संस्कृत विश्व परिषद्की एक शाखा स्थापित करनेका निश्चय किया। जिसके अधिकारी निम्नलिखित सज्जन निर्वाचित हुए—

संरक्षक- श्री. १०८ श्री महन्त द्वारकादासजी,

ध्यानपुर गरी।

प्रधान- श्री पं० जयचन्द्रजी, चिचोडगढ़,

बपप्रधान- श्री डा० जगन्नाथजी।

संस्था- श्री पं० कृष्णचन्द्र शास्त्री।

उपमंत्री- श्री पं० अगस्त्यजी मुंशी बी. ए.

प्रचारमंत्री- श्री पं० कन्हैयालालजी शास्त्री।

उप., - श्री पं० ज्ञानचन्द्रजी बास्ती।

संयोजक तथा प्रचारक- श्री पं० जानकीनाथ सि. शास्त्री ध्यानपुरमें एक बुरानी गरी है जिसके सदस्यजी सदाचारी और विज्ञान हृदयके सज्जन हैं। उनको प्रतिदिन पच्चीस आसदी भी प्राप्त होती है। यहाँ भी श्री ज्ञानकीर्णधारी बान-प्रस्थीने प्रचार किया जिसके फलस्वरूप श्री महन्तजीने संस्कृत प्रचारमें समय समय पर सहायता देनी स्वीकार की है और स्वाध्याय मंडल, किछा पारडी- सुरती संस्कृत परीक्षानोंका एक केन्द्र ध्यानपुरमें खोलना स्वीकार किया है। फतेहगढ़ चूडियाँके आसपास संस्कृत भाषा प्रचार पुस्तकेंद्वारा प्रचार करनेकी भी निश्चय किया गया है।

कृष्णचन्द्र

मंत्री परिषद्

उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंको अभिनन्दन

प्रारम्भणी, प्रवेशिका, परिचय तथा विहारद परीक्षाओंमें अच्छे अङ्क प्राप्त करके उत्तीर्ण होनेवाले परीक्षार्थियोंको संस्कृतभाषा प्रचार समिति द्वारा (स्वाध्याय मण्डल द्वारा संचालित) पुस्तकरूपमें पारितोषिक देना निश्चय किया है। जो परीक्षार्थी अपने केन्द्रमें सर्वप्रथम जाये हैं उन्हें यह पारितोषिक दिया जायगा। पारितोषिकही पुस्तकें तथा समय केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेजदी जावेंगी। प्रमाणपत्र वितरणोत्सवके समय केन्द्रव्यवस्थापक महासुभाव समितिकी तरफसे पारितोषिक पुस्तकोंका वितरण करेंगे।

२५-२६ फरवरी १९५६ ई. की संस्कृत परीक्षाओंके

पुरस्कृत परीक्षार्थियोंके नाम तथा केन्द्र

केन्द्र	प्रारम्भणी	प्रवेशिका	परिचय	विहारद
मलाह	परिमल कवि	कु. इन्दु महेता		
कीम	चंपकलाल मोदी	ठाकोरभाई भगवाकर		
राजपारडी	भरतकुमार साह	इन्द्रचन्द देसाई		
कडी	बलकाल पटेल	मोलाभाई पटेल		परमानन्द पटेल
धरमपुर	रत्नभाई अटारा	धनसुखलाल भरुवा		
पाटण सा. हा.	ईश्वरलाल केडिया	त्रिकमलाल परमार		
गढत	जयसिंगलाल पटेल	रणछोडभाई पटेल	नाथुभाई नायक	
विसमगर नू. स. वि.	जयसिंगलाल पटेल	जगदीशकुमार भट्ट	ओईताराम पटेल	नरसिंहभाई पटेल
सांचीथर	दीनमणोशकर भट्ट			
चोईका	बलनलाल ओषी			
	नवनीतलाल झाड़			
हिसोड	रमणलाल राणा			
बारहोली	ठाकोरभाई पटेल			
कोड	मटवरलाल साह			
सारसा	चम्पकलाल झाड़	मनहरलाल सोनी		
राजपीपला	रसीकलाल साह	नगीनभाई पटेल	मरेसचन्द्र परीख	
लाडोक	कीर्तिकुमार साह	फकीरभाई पटेल		
पिकवाह	गोवर्धनभाई कडिया	मीसुभाई रावक		
रपुंन	दृक्षा बहन जमीन			
मावली	रावजीभाई पटेल			
सैजपुर	फूलामाई सुथर			
चकलाशी		इन्द्रराबहन पटेल		
खंभात	कोकिलाबहन ठाकोर	अम्बालाल बलभट्ट	शैलेयकुमार पाठक	
महेलोल	रावजीभाई परमार			
छाधनज	भलामाई सोलकी	गडबडभाई पटेल		

(१४०)

वैदिक धर्म : मई १९५६

केन्द्र	प्रारम्भिणी	प्रवेशिका	परिचय	विद्यारम्भ
नारगोक वा. वा.	मयुकाप्ता गांधी	जगमोहन पटेक		
सोनगड	सेम्युबल लोहंडी	मयुतकाक झाह		
बामोद	बीमनभाई पटेक	बीछाबहन कालुकर		
नडियाद		जयधन्तकुमार मरुके	प्रकाशचन्द्र झाह	
बमोई		छाम्पिकाक झाह		
चिखडी	रमणभाई काह	गुमानभाई पटेक		
देबोज	कालुभाई पटेक	चन्दुभाई पटेक		
खुपा	हीरामाई पटेक	गोपाकसिंह राजपूत		
कडोक		मरेन्द्रकुमार पटेक		
बिछीमोरा	गोवन्धभाई पटेक	केशवभाई पटेक		
कपडवणञ	जोहंनाराम पटेक			
गवाडा	झाझाभाई पटेक			
गवाडा	रजनीकान्त देसाई			
पाटन म्बु. हा.	गोविंदभाई परमार	जलधन्त जोषी		
सबरमती	जया महेता			
मेलकपुर		सुभाषचन्द्र पटेक		
भराद	रमणीकाल संवधी			
छोकका	सावित्रीबेन गोसडीया	बिनोदराय त्रिवेदी		बीराराम कासा
कुर्डा	ईश्वरकाक पटेक	मिलिसेस पंढ्या		
	चन्द्र ईसरानी			
टंकारीया	गजेंद्र ठाकर			
बलसाह	बाबाभाई पटेक			
नवसारी	विनयचन्द्र नायक	हेमंतकुमार देसाई	जयेंद्रकुमार भाषाई	
भाणंद वा. हा.	कनुभाई सोनी	रमिकाक मिछी		
भरुव	ज्योति चापामेरीया	जबाकाक मसीरीयापाका		
महेसाया	पोपटकाक पंचाक	बलवंतभाई वणकर		
संलरोड	ठाकोरसिंह बरिथा			
ध्यारा	किरणकुमार देसाई	बालुभाई वरजी		
बडौदा	भरविंद ठोकरकर	सुहास वै		
डोंगरवा	झाझाभाई पटेक	नटवरभाई पटेक		
बोरसद	नटवरकाक बारोट			
विसनगर का. वि.	प्रफुल्लचंद्र झाह	ईश्वरकाक झाह	ईश्वरभाई पटेक	
सुरत	गोविंदभाई बचवार	मयुतकाक मोदी	मोहनकाक बरीपाका	
धनसुरा	हरिभाई पटेक	बीमनकाक झाह		
सिद्धपुर	गणपतिशंकर पंढ्या			
समलसाह	सोमाभाई बीमर			
वाकीताण	दिनायक वणे			

केन्द्र	प्रारम्भिणी	प्रवेशिका	पारिचय	निशारद
महमदाबाद	मूकजीभाई पट्टना किशोरकुमार शाह रमेशचंद्र पट्टना	नटवरकाळ गोखलीया		महेसाचन्द्र महेसा
बडनगर	ज्योत्स्ना व्यास			
सिनोर	ईश्वरभाई पटेल रतिलाळ पटेल		कु. निरंजनाबहन शाह	
धीनोज	ईश्वरभाई पटेल कीर्तिकुमार शाह		जयन्तिभाई पटेल	
मणुम्ह	सुमतीकाळ शाह		शिकमभाई पटेल	
भाळेज	गोकळभाई परमार			
मोदिषा	मदनगोपाळ दुधे		चन्द्रशेखर दत्ताळ	
कारंजा	कु. शालिनी बाबूळ	सुभाषचन्द्र कुरलके		
यवतमाळ रघु. हा.	दिगंबर बरडे	विनायक दाते		
संगरुळपीर	कान्तिळाळ छद्दाणी		सुचाकर संगवई	
जमठापुर	हरीभाळ भांभोरे			
यवतमाळ ग. हा.	कु. विमल देशपांडे	कु. भासा देशपांडे	कु. कुसुम सरंवेकर	
नेरपरसोपंच	सुदाम टाके			
अनसिंग	कु. सुमन पुनागे			
डमरेड न्यू. भा. हा.	कुंढळिक भिवापुरकर			
मलकापुर	पोपटकाळ गुजराठी	कृष्णाजी धिर्गोकर		
जगदलपुर	पी. बी. रघुनाथ स्वामी	भोळानाय साव		
मूर्तिजापुर	व्यन्मक पातुडे			
कचर्चा	ईश्वरीप्रसाद गुप्त	भरतकाळ तिवारी		
छोणार वि. वि.	फूलचन्द सिवसरा	निर्मलकुमार महाजन		
बरोरा	विजनाथ सचे	कु. लसिका काळे		
शेळगांवबाजार	हनुमंती चौपडे			
सिंदी	कु. तारा दवंडे	सनोहर गाडे		
अमरावती	रमेश चौपडे			
नागपुर सु. म. वि.	विजय पिंपरीकर	कु. रजनी बसले	दामोदर हनूरका	
सिंदवाडा	सुकुंद चांदे	संगोषकुमार गुप्ता	कु. सुमन देशमुख	भास्कर डोक
कमरिया	विठ्ठल वैद्य		कन्हैयाकाळ पाळीबाळ	
जळगांव जामोद	यसन्त देशपाण्डे	सपुर्भिकोद सावजी		
देवळी	हरिश्चन्द्र भुलडा			
मलकापुर	सुमतीचन्द्र जैन			
मुळढाणा	मागीकाळ अग्रवाल		कु. कुमुदिनी भाडेशाव	
चिखली	दत्त जावव	कु. प्रतिभा गुप्ता		
माळेगाव	पुंडलिक ठाकणे	सुरेश बिडवई		

केन्द्र	प्रारंभिणी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
हिंगणघाट	गोविंद बन्हाडे	गुलाबसिंह सुसुदे		
सागर	गयादत्त मिश्र	मन्हेकाळ साहू		रामाराम गौतम
पवनी	गुलाराम कुंभारे			कु. ताराबाई मुळे
तेलहारा				
जमरखेड	रामकृष्ण भानेगावकर	भास्कर पाठक		
मवरगाव	कृष्ण मोनगिरवार			
	मुळसिराम बोरकर			
तुमसर	शाकीग्राम कुंभारकर	दशरथ निखाडे		
मोर्शी	सहदेव चिंचमलातपूर	बापूराव चिंचमलातपूर		
साकारखेर्वा	सुरेशचन्द्र माथी	श्रीकृष्ण कुळकर्णी	गुणवन्त देशपांडे	
रमकिरिया		देवीप्रसाद कोटा		
क्षामगाव	दामोदर सुपे	दत्तात्रय कुळकर्णी		
	राधाकृष्ण पुरोहित			
पातुर	सुभाकर देशपांडे	मोतीराम मळसुरे		
चांदा	प्रभाकर रेगुळवार	भास्कर देशमुख		
	दत्तात्रय ठाम्हाण			
अमरावती न. क. शा.	कुमारी प्रमिला कडू	कु. सुमति पांडे	कु. भास्करता भोंव	
	कु. कुसुम देशमुख			
दिमस	भीमराव अह	रामकाळ भानपुरे		
पनागर	राजकुमारी जानंद	सुरारीकाळ नामदेव		
सुरहानपुर	जदमीनारायण पिठवें			
चामनगाव	कु. भास्करता पोते	शरद पडोदकर	हरिश्चन्द्र सुखवानी	
		हनुमन्त महाजन		
अक्कपुर	महाशंकर रावळ	नरहरि चौधरी		
अमरावती सं. म.		रामकृष्ण हिर्लेकर		
नान्दुरा	मोठीकाळ लखेलवाळ	नारायण नाफडे		
नागपुर न. वि.	चन्द्रसेखर रतकडीवार	कु. सरोज बळोणी	रामभाऊ देशमुख	
नागपुर प. हा.	अधुसूदन दारोडकर	विश्वेश्वर मंडो		
काळानी	रतिराम गिन्हेकुंजे	भागवत जोषर		
अकोला	राजाराम मोहोरे	किरणचन्द्र कोषर	कु. मालती हिंगवे	
बैतुळ	रमेशकुमार ठाकुर	भास्काराम मोडवीकर		
मेहेकर	भगवान देशपाण्डे	बाबूलाळ बहीर	सुभाकर सकलकळे	
	एम. सगीर खे. बर्मीर			
	सत्यनारायण मंत्री			
मन्दुरवार	कु. बेबी पेटेल	विद्यालराव पाटील	रामसिंग पाववी	
जमरेड प. हा.	मैया पोंगडे	नारायण अह		
पंढरपुर	प्रह्लाद चन्द्रसिन्हे			

परीक्षा विभाग

(१४१)

केन्द्र	प्रारंभिकी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
नागपुर ख. हा.	मधुकर वृक्षिणदास			कु. कुन्दा चौधरी
मासिक		रंगनाथ जोशी		
नरसिंहपुर	रघुवीरसिंह पटेक			
बामनोद			हरचन्द बागुळदे	
बाशी	उत्तमराव गाडे			
	लक्ष्मीकान्त चिंचोळकर			
देऊळगांवराजा			छोडाराम लहाने	हरीदास जोशी
नागरकळा	चेपुस धंटे देशराव			
सोनपेठ		पंडितराव देशपाण्डे	दुर्गादास जोशी	
पैठण	कु. सावेतादेवी सदावर्ते	कु. लळितादेवी सदावर्ते	वसंत कुळकर्णी	चम्पाकाळ देसरदा
हनुमन्नागर	नीलकंठ बहीगेर			
मारायणपेठ	बी. नरसिंह रेड्डी			
मोमिनाबाद				रामचन्द्र कुळकर्णी
रायचूर	लक्ष्मीदेवी			
मेडक	डी. बेकटेकरराव			बी. नरसिंहाचार्य
धर्माबाद	गोविन्दराव संगमकर			
परभणि	सतीशराम दहाके			
मुळतापुर	विश्वनाथ जाधवभूवण			
साहाबाद	विद्यमणा खंडाळकर			
मुकड	अधुन दयाळ			
कोहारा	सौ. सीताबाई जेवळीकर			
त्रिखिरःपुरी	म. ज्ञानभी			
अम्मेम्बळम्	टी. संभू हेडकार			
कुळमूर	पांडुरंग कट्टी			
कळवाकुर्ति	बी. रामाचारी			
साहापूर	सदाशिव भट्ट	वरसम्मा चिंचोळि		
कासारबोरी	श्यामसुन्दर चौधरी			
गयालेव		रामराव देशपाण्डे		
उज्जुपि	के. कमलाक्षी देवी	प. नारायणाचार्य		
औरंगाबाद	सुरलीधर भागवत	कु. जयबन्दी कावडिया		
मानवत	भगवानराव विष्णामित्री			
गेवराह	सिन्धू देवसुख			
जालना श्री. जाली	श्रीकिशन गह्वडा		वसन्तराव पाटक	
जालना श्री विपाठी	राधाकिशन गौड			
इल्लेणु	रंगू चक्रपाणी			
पेंगुर्ला	विद्यनाथ पावस्कर	विनायक भाऊलेकर		भाऊचन्द्र भाऊलेकर

(१४४)

वैदिक धर्म : अर्ह १९५६

केन्द्र	प्रारम्भिकी	प्रवेशिका	परिचय	विशारद
महवा	वेदप्रस्ताव गर्ग	रमेष्टचन्द्र शर्मा		
किशनगढ	बाबुलाल गर्ग			
लाखेरी	प्रकाशचन्द्र पापडीबाळा	चेतनप्रकाश पाटनी		
श्रीशिवपुर	रमेशकुमार श्यामनाथी			
	शमनलाल जैन			
	पूरणमल शर्मा			
	जगदीशचन्द्र शर्मा			
देवास	कृ. शास्त्रिनी देशपाण्डे			
बाबमढ	किशनलाल			
बडवाह	वेदप्रकाश शर्मा			
फाजिलका	कृष्णकुमार			
भीकनगढ़	कृ. उषादेवी मेवाडे			
मंथलेधर	प्रकाशचन्द्र महाजन	असुरसिंह यादव		
गोदरा	कृष्णचन्द्र पाटीदार			
मीमचसिटी	कामिललाल हुडीला	कृ. शम्भा कालेके		
गरीहाथीबाह	रामबहादुर मोघे			
जोधपुर	राधाकृष्ण नागौरी			
धार	कृ. प्रमीला जोषी			
बिजापुर	वैकटेश कुलकर्णी	मधुकर देसाई		
अजमेर	इन्द्रदेव पीयूषभाषे	देवरान भाषे	कृ. वृ. जवाला गौड	
सिंचवा	विठ्ठलराव दादरे			
हन्दीर	कुशरमताप			
बडवाभी		रामनारायण गुप्ता		
पटिवाळा		समशेरसिंह		
बाणगंगा			मोहनदास श्रीवैष्णव	

भारतवर्षके हिन्दु सम्राट्

(लेखक— पं. वा० पु० हर्डीकर)

हिन्दुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिचालन करनेपर ज्ञात होता कि सुस्लिम राज्यका लके पूर्व कई प्रतापी राजाओंने भीभी दूरपीठों सार्वभौमत्व और अजोड वैभवका उपभोग किया था । यहाँतक कि इस्लामका सितारा जब मुल्क था, तब भी कई हिन्दु वीरोंने स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था । उनका पौरुष ही भारतवर्षके जागरण तथा पुनरुत्थानकी समताका परिचायक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोंकी उद्धोषक जीवनीयों संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तकमें लकी हैं। (पृ. ॥५) डा. एच. ए.)

मंत्रो- स्थापना-मंदल, पारशी, (धरत)

वेदकी दैवत संहिता

और

वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह

(एक अत्यंत आवश्यक व्यवस्था)

वेदका धर्म सब धर्मोंसे प्राचीन है। विश्वके पुस्तकाखनमें वेद, विशेषतः ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। इस विषयमें सब विद्वानोंका एकमत है। ऐसे वेदके लक्षण पूर्व सीमा-साकार भगवान् जैमिनी मुनी इस तरह करते हैं—

ऋचाका लक्षण

ऋक् यजार्थवशेन पाद्व्यवस्था ॥ ३५ ॥

सामका लक्षण

गीतितु साम ॥ ३६ ॥

यजुका लक्षण

शोवे यजुः शब्दः ॥ ३७ ॥ सीमांसा दर्शन २।१

१ ऋग्वेद मंत्रका लक्षण यह है—‘जहां अर्थके अनु-संधानसे चरणोंकी व्यवस्था होती है, वह ऋग्वेदका मन्त्र है।

२ साम मन्त्रका लक्षण यह है— जो मंत्र गाया जाता है वह सामका मंत्र है।

३ यजुर्मंत्रका लक्षण यह है— जो ऋचा (पाद-बद्ध मंत्र) नहीं है और जो (गाने योग्य) साम नहीं है वह गद्य मन्त्र यजु कहा जाता है।

ये तीन लक्षण तीनों वेदोंके मंत्रोंके जैमिनी महासुनिने अपनी पूर्व सीमांसामें दिये हैं। पाद्व्यवस्था जिस मंत्रमें है वह ऋग्वेदका मंत्र है, जो गाया जाता है वह वेदमंत्र साम है और जो शेष गद्य मंत्र है वह यजुर्वेद मंत्र है।

ये लक्षण सचमुच मननीय हैं। जिस मंत्रमें चरण हैं वह ऋचाका मंत्र है। इस लक्षणको मनमें धारण करनेसे आज प्राप्त होनेवाले ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके चरण-

वाले सब मंत्र ऋग्वेदके मंत्र हो गये। अथर्ववेदमें जो गद्य मंत्र होंगे उनको छोड़कर चरणवाले सब मंत्र ऋचा ही कहे जायेंगे। इतना ही नहीं परंतु यजुर्वेदमें जो जो मंत्र चरणवाले हैं, पादबद्ध हैं उनका नाम भी ऋचा ही हुआ।

सामका निर्णय

जिनका गान किया जाता है वह साम है। ‘साम’ में ‘सा+अम’ वे दो पद हैं। ‘सा’ का अर्थ ‘ऋचा’ है और ‘अम’ का अर्थ स्वर वा आकाश है। आकाशके साथ जो मंत्र गाया जाता है उसको ‘साम’ कहा जाता है।

या ऋक् तत् साम। छं० उ० १।१।४

सा च अमश्चेति तत्साह। सामत्थम्।

बृ० उ० १।१।२२

‘जो ऋचा है वह साम है।’ अर्थात् जो पादबद्ध मंत्र गाया जाता है वह साम कहा जाता है। सामवेदमें जो मंत्र हैं वे ऋग्वेदके ही मंत्र हैं। जो सामवेदके मंत्र इस ऋग्वेदमें नहीं हैं वे ऋग्वेदकी बाष्पायन संहितामें हैं। तात्पर्य ‘जो ऋचा है वही साम है’ यह सत्य है। अर्थात् सब साम-वेदके मंत्र ऋग्वेदके ही मंत्र हैं। प्रत्येक चरणबद्ध मंत्र गाया जा सकता है। हमने ऋग्वेदके तथा अथर्ववेदके मंत्र ताक स्वर आकाशमें गानेवाले विद्वान् देखे हैं। अनेक राशोंमें वे इन मन्त्रोंका उच्चम गायन करते हैं। प० राजानंदशर्मा देवराज नामक एक वेदके प्रकाण्ड विद्वान् हैं। इनका पता—
“ब्रह्मचर्याश्रम, गोकर्ण” है। वे इस तरह ऋग्वेद मंत्रों का गायन करते हैं। इनके शिष्य भी ऐसे

गायन करनेवाले हैं। कोई भी उनको बुलाकर वेदमंत्रोंका इस तरहका गायन करवा सकते हैं। और सुनकर बहुत लाभदायक प्राप्त कर सकते हैं।

अर्थात् ऋग्वेदके मंत्रोंका गायन होता है और इस तरह जो गायन होता है उसका नाम साम गायन है। मूल ऋग्वेदके मन्त्रका गायन किस तरह होता है वह अब देखिये—

अग्र आ याहि वीतये, गृणानो हव्यदातये ।
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥

ऋग्वेद ६।१६।१०

यही मंत्र सामवेदमें इस तरह लिखा जाता है—

अग्र आ याहि वीतये, गृणानो हव्यदातये ।
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥

सामवेद १।१।१।१

अहां ऋग्वेदमें अक्षरके नीचे स्वर अर्थात् अनुदात्त स्वर होता है वहां सामवेदमें ३ अंक उस अनुदात्त स्वरका सूचक रहता है। अहां ऋग्वेदमें ऊपर अक्षरके सिरपर खड़ा स्वर होता है, उदात्त स्वर जहां होगा है वहां ' २ ' अंक उदात्त स्वरका सूचक रहता है। अनुदात्त स्वरके पीछेका स्वर उदात्त होता है किसी समय ऋग्वेदमें यह दर्शाया नहीं जाता, पर सामवेदमें यह ' २ ' अंकसे अवश्य दर्शाया जाता है। अर्थात् सामवेदके मंत्रोंपरके अंक ऋग्वेदके स्वरके बोधक हैं, और ये अंक गायनके आकाशके श्रवण नहीं हैं।

जो लोग सामवेद मंत्र कोष्ठके समय ' आ आ आ ' करके आकाश करते हैं, वह गलत उच्चारण है। सामवेदके मंत्रके स्वर ऋग्वेदके ही स्वर हैं अतः उनका उच्चारण ऋग्वेदके मंत्रके समान ही करना चाहिये। सामवेदमें जो मंत्र हैं, वे ऋग्वेदके ही किये हैं। ये गान बनानेके किये हैं। इनको ' योनि-मंत्र ' कहते हैं। सामगायन इनसे होता है इसलिये ' सामगायनकी यह योनि है '। सामगायन इनसे बनता है जो गाया जाता है। पूर्व स्वावर्गों जो ऋग्वेदका मंत्र दिया है और वही सामवेदमें है ऐसा भी दर्शाया है उस मंत्रके गान इस तरह बने हैं—

(१) गीतमस्य परंम् ।

आयाहि । आयाहीऽ ३ । वाहोयाऽ२३ ।
तोयाऽ२ ३ । गृणानो ह । हव्यदातयाऽ २ ३ ।
तो या २ ३ । नाह होतासाऽ २ ३ । त्साऽ
२ ३ । वाऽ२३४ औहोवा । हाऽ२३४ षी ॥ १

(२) कश्यपस्य बार्हिषम् ।

अग्र आयाही वा । तया ३ । गृणानो हव्यदा-
ताऽ२३ याह । नि होता सत्सि बर्हाऽ२३
इषी । बर्हाऽ२ इषाऽ२३४ औहोवा । बर्हीऽ३
षीऽ २ ३ ४ ५ ॥ २ ॥

(३) गीतमस्य परंम् ।

अग्र आयाहि । वाऽ५ इतयाह । गृणानो हव्य-
दाऽ१ ताऽ३ ये । नि होताऽ२३४ सा । त्साऽ
२३४ इषाऽ३ । हाऽ२३४ इषाऽ६ हाह ॥ ३ ॥

इस तरह जो ऋग्वेदका मंत्र सामवेदमें लिखा गया, उस एक ही ऋग्वेद मंत्रके ३ सामगायन बने। इन तीन साम-गायनोंमें गीतमके बनावे दो सामगायन हैं और कश्यपका बनावे एक है। इसलिये कहा है कि—

अक्षि अध्वृदं साम गीयते । छं० उ० १।६।१

अक्ष पर आश्रित सामगायन होता है। इसी बातको विवाह प्रकरणका एक मंत्र कहता है—

अमोऽहमसि सा त्वं, सामाहमसि अफन्वं,
द्यौरहं पृथिवी त्वं, ताविह संभवाय, प्रजामाज-
नयावहै ॥ अथर्व० १।४।२।३; ऐतरेय भा. ८।२७;

ह. उ. १।४।२०

विवाहके समय पति पत्नीको कहता है कि "(अमः अहं असि) स्वरका आकाश में हूं और (सा त्वं) वह अक्ष पृथ्वी है। सामगायनका आकाश में हूं और अक्ष पृथ्वी है।

धुं में हूं और पृथिवी तू है, हम दोनों यहाँ मिलजुलकर रहें और प्रसादो उत्पन्न करें । ”

यहाँ ‘सा+अम’ (साम) को विवाहित दंपती माना है । (सा) ऋचा रूपी उपवर कन्याके साथ (अम) आलाप स्वरका विवाह हुआ और इस विवाहसे सुन्दर मनोहारी गान उत्पन्न हुआ । इस अथर्ववेद मंत्रका भी, अथर्व ऋचाका भी गान होता है ऐसा यहाँ माना है । ऋचा वह है जो चरणवाला मंत्र है, वह आलापके साथ गाया जाता है, उस गानका नाम साम है । अर्थात् जो आज ‘सामवेद’ नामसे सुप्रसिद्ध वेद है वह सामगानोंके योनि-मंत्रोंका वेद है । वास्तवमें वह (सा+अमः) सामवेद नहीं है, क्योंकि वह केवल “ सा ” (ऋचा) भौका संग्रह ही है । उन ऋचाओंके साथ “ अम ” स्वरका आलाप मिला ही नहीं है । इस कारण वह सत्य तिरिसे सामवेद नहीं है । वह ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह मात्र है ।

यहाँ वह भी समझना योग्य है कि सामवेदकी १३ शाखाएं सामवर्णमें लिखी हैं—“ राणायन-शाठ्यमुग्रय-व्यास-भागुरि-औलुङ्गी-गौगुलवी-भानुमानौ-पमन्यव-काराटि-मलकगार्थ-वार्यगन्ध-कुधुम-शाली होश-जैमिनी ” इन तेरह सामवेदकी शाखाओंके नाम सामवर्णमें लिखे हैं । इनमें “ राणायनो, कौधुमी (कुधुम शाखावाली) और जैमिनी ” इन शाखाओंकी सामवेद संहिताएं इस समय हमारे पास हैं । और प्रत्येक साम संहितामें मन्त्रक्रमकी भिन्नता है । तथा मंत्रसंख्या भी न्यूनाधिक है । मंत्रोंसे बने गान भी विभिन्न हैं ।

हमारे पास कौधुमी तथा जैमिनी शाखाके गान लिखे हैं, कौधुमी शाखाके ऊह, उऊ, ग्रामगेय ऐसे धोडे गान हमने लाये भी हैं । बाकीके छापने हैं । दोनों शाखाओंके मिलकर करीब ८००० गान हैं । राणायनी शाखाके गान हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए । पर कौधुमी और जैमिनी शाखाके गान भी सबके सब ८००० ठीक तरह छापना बहुत व्ययका कार्य है । प्रत्येक शाखाकी गानपद्धति विभिन्न है और स्वर तथा आलापकी पद्धति विभिन्न होनेसे ये इतने गान हुए हैं । सवा “ सामवेद ” (सा+अम+वेद) ऋचा-भौके स्वर आलापोंका वेद नहीं है । जो प्रसिद्ध ‘ सामवेद

संहिता ’ करके है वह केवल ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह मात्र है । उसमें गानका संबंध मिलजुल नहीं है ।

ऋग्वेदके तथा अथर्ववेदके सब चरणबद्ध मंत्रोंका गान हो सकता है । और गान करनेवाले विद्वान् गोकर्णमें इस समय हैं भी । इसलिये ये साम सङ्ग्रह हो सकते हैं चारों वेदोंमें चरणवाले मंत्र १०००० से कुछ अधिक हैं । एक एक मंत्रके तीन सामगान भी हुए तो भी ५० हजार साम हो सकते हैं । इसलिये कहते हैं कि सामगानोंका अन्त नहीं है । ये तो अनन्त हो सकते हैं । ‘ सहस्रस्वर्मा सामवेदः ’ सामवेदके गानोंके सहस्रों मार्ग हैं ऐसा हसी-लिये कहा है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें ‘ वेदानां सामवेदोऽस्मि । ’ (भ. गी. १०।२९) वेदोंमें सामवेद ईश्वरकी विभूति कही है वह हसीलिये है । महाभारतमें अनुशासन पर्वमें (१३।३०) ‘ सामवेदश्च वेदानां । ’ इस तरह सब वेदोंमें सामका महत्त्व वर्णन किया है । इसकी विशेषता इस तरह दर्शायी है—

वाच ऋग्रसः, ऋचः सामरसः, सामो उद्गीथो रसः । छं० उ० १।१।२

‘ वाणीका रस ऋग्वेद है, ऋग्वेदका रस सामगान है, सामगानका रस उद्गीथ गान है । ’ तथा—

सामवेद एव पुष्पम् । छं० उ० १।३।१

‘ सामवेद वह वेदरूपी वृक्षका फूल है । ’ जैसा वृक्षकी शोभा फूल बढ़ाता है वैसा वेदकी शोभा सामगान बढ़ाता है । और देखिये—

का सामो गतिरिति । स्वर इति होवाच ।

छं० उ० १।८।४

तस्य हैतस्य सामो यः स्वं वेदं, भवति हास्य स्वं, तस्य स्वर एव स्वम् । छं० उ० १।१।२५

सामकी गति स्वरमें है । सामका (स्वं) सर्वस्व स्वर ही है । अर्थात् सामवेद ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह है और उन मंत्रोंपर ऋषिर्गोत्रे गान रचे हैं । इसलिये सब साम-गान ऋषिर्गोत्रे नामसे बोके जाते हैं । ‘ गौतमस्य पर्क । कश्यपस्य वरिष्पि । ’ इत्यादि सामके नाम किस ऋषिने कौनसा गान रचा वह बता रहे हैं ।

वेदमंत्रोंमें सामकी प्रशंसा

वेद मंत्रोंमें सामका उल्लेख अनेक प्रकार भाषा है वह अब देखिये—

अङ्गिरसां सामभिः स्तूयमानाः (वेदा.) ।

ऋ० ११०७२

अङ्गिरसो न सामभिः । ऋ० १०७८१५

अंगिरसोंके सामगानका यह उल्लेख है । शकुनि पक्षीके स्वरके समान सामगान गाते हैं ऐसा कहा है—

उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रैष्टुभं
चानुराजाति । उद्गातेव शकुने साम गायसि,
ब्रह्मपुत्र इव सचनेषु शंससि ॥ ऋ० २।४३।१-२

'गायत्र और त्रैष्टुभ' सामके नाम इस मंत्रमें हैं । शकुन पक्षी उद्गाताके समान साम गाता है । शकुन पक्षीके स्वरके समान साम गायन हो ऐसा इससे सूचित होता है । जो जागता है उसको साम प्राप्त होते हैं, ऐसा कहनेवाला मंत्र यह है—

यो जागार तमुचः कामयन्ते ।

यो जागार तमु सामानि यन्ति ॥ ऋ० ५।४४।१४

जो जागता है उसको ऋचाएं चाहती हैं, और जो जागता है उसको साम प्राप्त होते हैं । तथा—

तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहुः

यज्ञस्य सामगामुच्यथासम् । ऋ० १०।१०७।६

जो सामगान करता है उसको ऋषि, ब्रह्मा तथा यज्ञके लिये योग्य कहते हैं । तथा—

उपगासिषत् ध्रुवःसाम गीयमानम् । ऋ० ८।८१।५

यूयमुषिमवय साममिवम् । ऋ० ५।५४।१४

(सामविप्र) सामगानमें जो कुशल गायक होता है उसका संरक्षण देव करते हैं । इन्द्रकी सामसे स्तुति करनेके विषयमें ऐसा कहा है—

इन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साक्षा । ऋ० ८।९५।७

इन्द्राय साम गायत विप्राय वृद्धे वृद्धत् ।

ऋ० ८।९८।१; अथर्व० २०।६२।५

पृहस्पतिः सामभिः ऋको अर्चन्तु । ऋ० १०।३६।५

अर्चन्त एके महि साम मन्यत । ऋ० ८।२९।१०

इन्द्रकी शुद्ध सामसे स्तुति करते हैं । बड़े इन्द्रकी साम गाकर प्रशंसा करते हैं । सामोंसे अर्चना की जाती है । सामोंके अनेक नाम भी वेदमंत्रोंमें पाये हैं देखिये—

आंगृष्यं शवसानाय साम । ऋ० १।६२।२

गायत्रेण प्रति मिमंति अर्कं अर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् । ऋ० १।१६४।२४; अथर्व० ९।१०।२

साम कृण्वन् सामन्यो विपश्चित् क्रन्दन्तेति ।

ऋ० ९।९६।२२

'आंगृष्य, अर्क, गायत्र ये सामके नाम इन मंत्रोंमें पाये हैं । (सामन्य. विपश्चित्) साम गायन करनेवाला जानी विद्वाद् (साम क्रन्दन् एति) सामके आलाप औरसे गाता हुआ जाता है । यहाँ सामगान बड़े स्वरसे करनेका उल्लेख है । सामगानमें प्रवीण बड़े आवाजसे साम गाते हैं ।

सामका वर्णन अन्य रीतियों भी वेदमें हुआ है । देखिये—

क्रचं साम यजामहे । अथर्व० ७।५४।१

यजु सामानि यजहं वहन्ति । अथर्व० ८।९।१६

ऋक्संशित सामतेजाः । अथर्व० १०।५।३०

सामानि यस्य लोमानि । अथर्व० ९।६।२; १०।७।२०

ऋचः साम यजुर्मही । अथर्व० १०।७।१४

साम्ना ये साम संविदुः । अथर्व० १०।८।४१

ऋक्साम यजुः उच्छिष्टे उद्गीतः प्रस्तुतं स्तुनम् ।

उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेक्षिश्च ॥ अथर्व० ११।१।५

शरीरं ब्रह्म प्राविशत् ऋचः सामाधो यजुः ।

अथर्व० ११।८।२३

ब्रह्माणो यस्यामचन्ति ऋभिः साम्ना यजुर्विदः ।

अथर्व० १२।१।३८

ऋचां च वै स साम्नां च ब्रह्मणश्च त्रियं धाम

भवति । अथर्व० १५।६।९

“ऋचा और सामसे यज्ञ होता है । सः साम है । सामसे तेजस्वी होता है । परमात्माके कोम सामगान है । ऋचा, साम और यजु ये तीन वेदमंत्र हैं । ऋचा, साम, यजु, सामका स्वर और आलाप परमात्मामें है । शरीरमें ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है वह ऋचा साम तथा यजुरूपसे प्रकट है । यजु जाननेवाले ऋचाओंसे और सामसे अर्चना करने हैं । ऋचाओंका तथा सामोंका वह मिय धाम होता है ।”

इस तरह कचा, साम और यजुका परस्पर सबध वेद मंत्रोंमें बताया है। वदोंमें निम्नलिखित सामगानोंके नाम आये हैं। वैरूपं, बृहत्, गौरिशीत, रैवत, अर्क, गायत्रं, श्रुतं, भद्रं इत्यादि नाम ऋग्वेदमें हैं। वाज-सनेयी यजुर्वेदमें रथन्तरं (व. १०।१०), बृहत् (१०।११), वैरूपं (व. १०।१२), वैराजं (१०।१३), वैखानसं, घामदेव्य, यज्ञायज्ञियं (वा० य० १२।४), शाक्रं, रैवतं (य० १०।४), गायत्रं, गौरिशीत, अर्मावतं, क्रोश, सडपस्याधि, प्रज्ञापनेहृदयं श्रुतं अनुश्रुतं, भद्रं, राजत्, अकयं, इलाद इत्यादि नाम यजुर्वेदके हैं। प्रायः यजुर्वेदके सभी संहिताओंमें ये नाम हैं।

ऐतरेय ब्राह्मणमें— ' बृहत्, रथन्तर, वैरूपं, वैराजं, शाक्रं, रैवतं, गायत्र, इत्यंतं, मोधस, राख, र्याधा जयं, अग्निष्टोमोय, भास, चिकनं इत्यादि नाम आये हैं। इस तरह चारों वदोंमें और अनेक ब्राह्मण ग्रन्थोंमें सामगानोंके नाम आये हैं। इनमें कई नाम उद्गोसे बने हैं, कई मधुर रवसं हैं।

कचा पादवालं, चरणवालं मन्त्रका नाम है। इसी पाद' बद्ध मन्त्रका गान होता है, जिसका नाम साम है। शपथ मन्त्रका नाम यजु है। वेदमंत्रोंमें, पूर्व स्थानमें 'द्रियं या न द्रियं मंत्रोंमें, जो साम शब्द लाया है वह सामगानका वाचक है। सामवेद नामक मन्त्र संग्रहका वाचक वह नहीं है। सामवेदमें समाहित योनिमंत्रोंसे भिन्न अन्य पादबद्ध मंत्र भी गाये जाते हैं और उनको भी 'साम' कहते हैं।

सामके विषयमें इतना कहना पर्याप्त है। इससे साम-वेदके मन्त्र ऋग्वेद मंत्र ही हैं यह सिद्ध हुआ है।

गानके लिये ऋग्वेदसे जो मन्त्र संगृहीत किये वही मन्त्र संग्रह सामवेद करके शमिद्ध हुआ है। सामकी शाखाओंकी संहिताओंमें सामवेदके मंत्रोंका क्रम विभिन्न है, संख्या भी न्यूनाधिक है और उनसे बने सामगान भी विभिन्न हैं और अनेक हैं।

सामवेद मंत्रसंग्रह

सामवेद मंत्रसंग्रह पूर्वाधर्म ' आश्रय काण्ड ' (मन्त्र संख्या ११४), ' ऐन्द्र काण्ड ' (मन्त्रसंख्या ३५२), पावमान काण्ड (सोमकाण्ड, मन्त्रसंख्या ११९) आर-पयक काण्ड मन्त्र ५५, महानाम्नि मन्त्र १० मिलकर

६५० मंत्र हैं। अग्नि, इन्द्र और सोम इन तीन देवताओंके ये तीन विभाग हैं। अतः इसको ' दैवत संहिता ' हम कह सकते हैं।

उत्तराचिकमें करीब १२२५ मंत्रोंका संग्रह है। पर यह संग्रह देवतानुसार नहीं है।

राणायनीय तथा जैमिनीय सामवेद संहिताओंमें मन्त्र-संख्या कुछ न्यूनाधिक है।

अथर्ववेदके विषयमें

अथर्ववेदके विषयमें अब विचार करते हैं। अथर्ववेद संहिताके दो प्रकाश काम मिलते हैं। एक पिप्पलाद अथर्ववेद और दूसरा शौनकीय अथर्ववेद। पतंजली महासुनिने अपने व्याकरण महाभाष्यके प्रारम्भमें ' शो नो देवी ' मन्त्रसे अथर्ववेदका प्रारम्भ लिखा है। वह पिप्पलाद शाखाका प्रतीत होता है क्योंकि शौनकीय अथर्ववेदका प्रारम्भ ' ये त्रिपत्ता ' मन्त्रसे हुआ है।

अथर्ववेदकी काण्डगणना

अथर्ववेदकी काण्ड गणना प्रारम्भमें विषयानुसार नहीं है वैवल सूक्तमें मन्त्र संख्यानुसार हुई है, देखिये—

१ प्रथम काण्ड

४ मंत्रवाल सूक्त ३० मंत्र संख्या १२०

५	१	१	१	५
६	१	१	२	१२
७	१	१	१	७
९	१	१	१	९
		३५		११३

इस प्रथम काण्डकी प्रकृति ४ मंत्रोंके सूक्तोंकी है।

२ द्वितीय काण्ड

५	१	१	२२	११०
६	१	१	५	३०
७	१	१	५	३५
८	१	१	४	३२
			३६	२०७

इस द्वितीयकाण्डकी प्रकृति ५ मंत्रोंके सूक्तोंकी है।

१ तृतीय काण्ड

६ मंत्रवाले सूक्त	१३ मंत्रसंख्या	७८
७ " "	६ " "	४२
८ " "	६ " "	४८
९ " "	२ " "	१८
१० " "	२ " "	२०
११ " "	१ " "	११
१३ " "	१ " "	१३
	३१	२३०

इस तृतीय काण्डकी प्रकृति ६ मंत्रोंके सूक्तोंकी है ।

४ चतुर्थ काण्ड

७ " "	२१ " "	१४७
८ " "	१० " "	८०
९ " "	३ " "	२७
१० " "	३ " "	३०
१२ " "	२ " "	२४
१६ " "	१ " "	१६
	४०	३२४

इस चतुर्थ काण्डकी प्रकृति ७ मंत्रोंके सूक्तोंकी है ।

५ पञ्चम काण्ड

८ " "	२ " "	१६
९ " "	४ " "	३६
१० " "	२ " "	२०
११ " "	६ " "	६६
१२ " "	५ " "	६०
१३ " "	३ " "	३९
१४ " "	३ " "	४२
१५ " "	३ " "	४५
१७ " "	२ " "	३४
१८ " "	१ " "	१८
	३१	३७६

इस पञ्चम काण्डकी कोई विशेष सूक्त संख्याविषयक प्रकृति नहीं है ।

६ षष्ठ काण्ड

३ " "	१२२ " "	३६९
४ " "	१२ " "	४८
५ " "	८ " "	४०
	१४२	४५७

इस षष्ठ काण्डकी प्रकृति ३ मंत्रोंके सूक्तोंकी है ।

७ सप्तम काण्ड

१ " "	५८ " "	५८
२ " "	२७ " "	५४
३ " "	१० " "	३०
४ " "	१० " "	४०
५ " "	३ " "	१५
६ " "	४ " "	२४
७ " "	३ " "	३१
८ " "	३ " "	२४
९ " "	१ " "	९
११ " "	१ " "	११
	१२०	२८६

इस सप्तम काण्डकी प्रकृति १ तथा २ मंत्रोंके सूक्तोंकी है । सात काण्डतक मंत्रसंख्या २०३० होती है । सात काण्डतक ही विशेष मंत्र सप्तमांशके सूक्तोंके अनुसार काण्डोंकी रचना हुई है । यह समझ विषयवार नहीं है और ना ही क्रमिकार या वेत्तावार है । केवल सूक्तमें मन्त्रसंख्या कितनी है उसको देखकर यह समझ हुआ है । इसके आगेके काण्ड कुछ भर्तृमें विषयानुसार या प्रकरणानुसार हैं, ऐसा कह सकते हैं, देखिये—

मंत्र संख्या

विषय

१ से ७ काण्डतक	२०३०	दीर्घांशु। शत्रुनाश। औषधि। विराट् ।
८ अष्टम काण्ड	६९३	मधु। काम। शाका। वृक्ष।
९ नवम " "	३१३	अज। गौ। सतिपितृकार।
		आत्मा। यक्षनाश।
१० दशम " "	३५०	कृत्यानाश। ब्रह्म। सर्पविष-नाश। विजय। गौ।
११ एकादश " "	३१३	महोदन्। रुद्र। प्राण। ब्रह्मधर्म्य।
		ब्रह्म। अध्यात्म। शत्रुनिवारण।
१२ द्वादश " "	३०४	मातृभूमि। अग्नि। ओदन।
		गौ।
१३ त्रयोदश " "	१८८	अध्यात्म
१४ चतुर्दश " "	१३२	विवाह
१५ पञ्चदश " "	१३०	अध्यात्म। वायु
१६ षोडश " "	१०३	दुःखनाश। विजय प्राप्ति

१७ समवृश	२०	अभ्युदय पार्थना
१८ अष्टादश	२८३	विशुमेध
१९ एकोनविंशति	४५३	(फुटकर अनेक विषय)
२० विंश	५५८	" " "
	५५८७	अथर्ववेदकी कुल सम्प्रसंख्या

अष्टम काण्डसे १८ वे काण्डतक कुछ अंशमें प्रकरण वीक्षते हैं। परन्तु १९ वे और २० वे काण्ड फिर फुटकर हैं। और त्रयोदश, चतुर्दश तथा अष्टादश काण्डोंमें जैसे स्पष्ट प्रकरण हैं वैसे अन्य काण्डोंमें नहीं हैं। पर दोड़े प्रमाणसे इनके प्रकरण बन सकते हैं। प्रथम सात ऋषीके मन्त्रों को केवल संख्याकी दृष्टिसे एकत्रित हुए हैं—

७ सप्तम काण्ड १ तथा २ मन्त्रोंके मूल बहुसंख्य हैं।

६ षष्ठ	३	" "
१ प्रथम	४	" "
२ द्वितीय	५	" "
३ तृतीय	६	" "
४ चतुर्थ	७	" "

इस तरह यह गणना मन्त्रोंमें सम्प्रसंख्याके अनुसार है। विषयवार नहीं, देवतावार नहीं और ऋषि अनुसार भी नहीं है। अठारहवें काण्डमें अन्वेष्टी संस्कारके मन्त्र तथा विशुमेधके मन्त्र हैं। अथर्ववेदकी पिप्पलाद संहिता यही समाप्त होती है। अगले दोनो काण्ड पिप्पलाद संहितामें नहीं हैं। इस कारण कई समझते हैं कि यहा अथर्ववेद संहिता समाप्त होती है। उन्नीसवा तथा बीसवां ये दो काण्ड षोडशे सम्प्रदित हुए हैं ऐसा इस कारण कई मानते हैं। बीसवें काण्डमें प्रायः अथर्ववेदकी ही मन्त्र हैं और उन्नीसवें काण्डमें बहुत सूक्त ऐसे हैं कि जो यदे मननीय हैं। इस कारण हम बीस काण्ड तकके समझको ही अथर्ववेदमें समिलित मानते हैं। अन्तिम दोनो काण्ड शौनकाचार्यके पूर्व ही हममें समिलित हुए हैं। जो शौनकाचार्यने स्वीकार हैं उनपर हमारा आशय होना योग्य नहीं है। शौनकाचार्यके स्वीकृत होनेके कारण इस अथर्ववेदमें २० काण्ड और ५५८७ मन्त्र मानना सयुक्तिक है।

अथर्ववेदके नाम

अथर्ववेदके (१) अथर्ववेद, (२) ब्रह्मवेद, (३) अंगिरसवेद, (४) भिषग्वेद और (५) क्षत्रवेद

ये नाम प्रसिद्ध हैं। पहिले तीन नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये पहिले तीनों नाम ऋषियोंके नाम हैं यह विशेष रीतिसे यहां समझना आवश्यक है। अन्तिम दो नाम विषयके अनुसार हैं।

१ अथर्वा ऋषिके मंत्र १७६८ हैं

२ ब्रह्मा " " ९६७ "

३ अंगिरा " " ६७० "

अंगिराको भूगर्भंगिरा भी कहा जाता है। अन्य ऋषियोंके मंत्र संख्यामें कम हैं। जिन ऋषिके मंत्र इस वेदमें संख्यामें अधिक हैं उस ऋषिका नाम इस वेदको दिया है और इस कारण ' अथर्ववेद, ब्रह्मवेद अथवा अंगिरावेद ' ये नाम इस वेदको मिले हैं।

व्युत्पत्ति करके हम इन नामोंका अर्थ अथर्ववेदके अनुसूक्त बता सकते हैं। जैसा पूर्व आचार्योंने किया भी है जैसा—
अथर्वगोऽथर्वगन्त । अथर्वतिश्चरतिकर्मा
तत्प्रतिषेध ॥ निरु दै ११।२।१७
' अथर्वका अर्थ गति है, वह अहां नहीं वह अथर्वा है। ' अथर्व निश्चलता, चित्तवृत्तिका निरोध करनेसे जो मानसिक शांति प्राप्त होती है वह अ-अथर्व पक्षे सूचित होती है। तथा—

अथ अथर्वान् एनं... अग्निच्छेति । तद्यदब्रवीद्वा-
र्वाडेनमेतास्तेवाप्सव्विच्छेति तद्वर्धामवत् ।

गोपय मा. १।४

' अपने समीप इसकी खोज करो (अथ अथर्व) जब पाम इसकी खोज करो ऐसा कहनेसे अथर्वा हुआ है। ' यह अथर्वार्थी व्युत्पत्ति गोपय ब्राह्मणने दी है। (अथ) अथ (अथर्व) पास लगनेमें खोज कर यह इसका अर्थ है। बाहर आमाकी खोज न करते हुए अपनेमें देखो।

अथर्ववेदमें इस विषयके मंत्र भी हैं देखिये—

सूचानमस्य संसीष्य, अथर्वा इदं यं यत् ।
मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोऽपि शरीरतः ॥२६॥
तद् वा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुज्जिनः ।
तत् प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥
ऊर्ध्वोऽनुसृष्टास्तिर्यक्नुसृष्टाः
सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

अथर्व. १०।२।१६-१८

‘सिर और हृदयको अधर्वा सीता है और मनकके ऊपर प्राणको चलाता है। यह अधर्वाका सिर देवोंका कोश है। प्राण इस सिर मन और अधर्वा रक्षा करता है। ऊपर सिरका सध और यह पुरुष ही है। यह ब्रह्मकी नगरी है, इसमें रहनेके कारण इसको पुरुष कहते हैं।’

इस तरह अधर्वाका वर्णन इसी अथर्ववेदमें है। इस आत्माको अपने अन्दर खोजकर अपने अन्दर देखनेका यह विषय इस रीतिसे इस वेदमें है। इस कारण इस मनुष्यचित्ते जो अर्थ प्रकट होता है वह अर्थ इस अथर्ववेदमें है इसमें संदेह नहीं है।

ब्रह्मवेद

ब्रह्मवेदका अर्थ ब्रह्मका ज्ञान देनेवाला वेद। इस अधर्ववेदमें स्पष्ट शब्दोंसे ब्रह्मका ज्ञान बताया है इस विषयके प्रमाण मंत्र अब देखिये—

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरस पुरा ।
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२०॥
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
तस्यां हिरण्यये कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥२१॥
तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
तस्मिन् यद् यक्षं आत्ममत् तद् वै ब्रह्मविदो
चिदुः ॥ २२ ॥ अधर्व. १०।२

‘जो इस ब्रह्मकी नगरीको जानता है, उसके आँख और प्राण वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसको नहीं छोड़ते। आठचक्र और नौ द्वार इस देवनगरी अयोध्याके हैं और इसके मध्यमें तेजसे आवृत सुवर्णका कोश है। इस सुवर्णमय कोशमें जो पूजनीय आत्मदेव है उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।’

यह ब्रह्मका ज्ञान इस वेदमें होनेसे इसका नाम ब्रह्मवेद सार्थ है। गोपथ ब्राह्मणमें भी ऐसा ही कहा है—

श्रेष्ठो हि वेदः, तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानो हृदये
संबभूव ॥ गोपथ ब्रा० १।१२

‘यह अथर्ववेद श्रेष्ठ वेद है, तपसे यह ब्रह्मज्ञानीयोगे हृदयमें प्रकट हुआ है।’ इस कारण इसको ‘ब्रह्मवेद’ नाम सार्थ है।

आंगिरसवेद । भिषग्वेद ।

इस अथर्ववेदको ‘आंगिरसवेद’ तथा ‘भृग्वंशिरवेद’ तथा ‘भिषग्वेद’ भी कहते हैं। इस विषयमें गोपथ ब्राह्मणका वचन देखने योग्य है—

एतद् वै भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्वंगिरसः ।
योंगिरसः स रसः । ये अधर्वाणस्तद् भेषजम् ।
यद् भेषजं तदमृतं । यदमृतं तद् ब्रह्म ।

गोपथ ब्रा० ३।४

‘भृग्वंगिरसोंका जो ब्रह्मज्ञान है वह बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो अंगरस है वह एक रस ही है। जो अधर्वा है वह अथर्व है। जो अथर्व है वह अमृत अर्थात् मृत्युसे बचानेवाला है और जो मृत्युसे बचाता है वही ब्रह्म है।’ इस तरहका वर्णन गोपथमें दिया है, वह ‘भृग्वंगिरावेद’, अंगिरावेद, भिषग्वेद और ब्रह्मवेद। इन नामोंकी संगति बता रहा है।

आंगिरसका स्वरूप

आंगिरसका स्वरूप उपनिषदोंमें इस तरह समझाया है—
आंगिरसं मय्यगते, अज्ञानां हि यद् रसः ।

छां० १।२।१०

आंगिरसोऽज्ञानां हि रसः । वृ० १।२।८
प्राणो हि अंगानां रसः । वृ० १।३।१९

‘आंगिरसका अर्थ अंगोंका रस है। प्राण ही अंगोंका रस है।’ शरीरमें एक प्रकारका जीवन रस रहता है, उसको अंगरस कहते हैं। इस अंगरसकी जो विद्या है उसका नाम आंगिरसी विद्या है, यही ‘आंगिरस वेद’ है। इस विषयमें निम्नस्थानमें लिखित मंत्र देखने योग्य है—

आथर्वणो आंगिरसीः देवोः मनुष्यजा उत ।
आपधयः प्रजायन्ते यद् त्वं प्राण जिम्बसि ॥

अथर्व. ११।१।१६

‘आथर्वणी, आंगिरसी, देवी तथा मनुष्यजा औषधचिकित्सा तब यशस्वी सिद्ध होती है जब प्राण शरीरमें रहना चाहता है।’ यहाँ आथर्वणी, आंगिरसी, देवी तथा मानवी चिकित्साओंका वर्णन है। अथर्वणी अंगीरससे जो चिकित्सा आथर्वणी चिकित्सा होगी, अंगीरससे जो चिकित्सा की जाती है, वह करनेवाले आंगिरस कवि कहलाते हैं। देवी चिकित्सा वह है कि जो अग्नि, जल, सूर्य, विद्युत्, औषधि आदिसे होती है। मनुष्यज चिकित्सा जो मानवीद्वारा विविध साधनोंसे होती है। यहाँ इस मंत्रमें चार चिकित्साओंका उल्लेख है। अथर्ववेदके नामोंके विषयमें निम्न स्थानमें दिये वचन समनीय हैं—

- १ 'अथर्ववेद' यह नाम गोपथ ब्राह्मणमें दिया है। 'शंभो देवीरभिष्टय' इत्यादि 'अथर्ववेद' अची-यते। (गो मा. १।२९) यहाँ अथर्ववेद नाम आया है।
- २ 'ब्रह्मवेद' यह नाम 'तं क्रचः सामानि यजुंषि ब्रह्म च अनुदयचलन्। (अथर्व. १५।६।८) इसमें 'ब्रह्म' नाम अथर्ववेदके लिये आया है।
- ३ शतपथमें 'ता उपदिशति अङ्गिरसो वेद' (श. मा. १।३।३।८) 'अङ्गिरसवेद' यह नाम अथर्ववेदके लिये आया है।
- ४ 'सामानि सव्य गोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखं' (अथर्व १०।७।२०) यहाँ 'अथर्वाङ्गिरसो' वेद पद अथर्ववेदके लिये आया है।
- ५ 'पतङ्गै भूषिष्ठं ब्रह्म पदं भुवंगिरसः' (गो मा. ३।४) इस गोपथ ब्राह्मणमें 'भुवंगिरस' पद अथर्ववेदके लिये आया है।
- ६ 'ऋचः ... यजुः .. साम ... क्षत्रं .. वेद'। (श. मा. १।६।१४) इस शतपथ ब्राह्मणके अचनमें 'क्षत्र' पद अथर्ववेदका सूचक आया है।
- ७ 'ऋच सामानि अथेजा यजुषि होत्रा ब्रूमः' (अथर्व. १।३।१४) में 'अथेजा' पद अथर्ववेदका वाचक है।

अथर्व वेदमें चिकित्साएँ हैं इसलिये 'अथर्ववेद' नाम अथर्ववेदके लिये योग्य है। अथर्ववेदमें युद्ध विद्या है इस कारण 'क्षत्रवेद' यह नाम भी अथर्ववेदके लिये योग्य है। इस तरह अथर्ववेदके नाम हैं। ये सब अंशतः सार्थ हैं। अंशत सार्थ कहनेका कारण यह है कि ये नाम अथर्व वेदके अंशके हैं, परंतु वे संपूर्णके लिये प्रयुक्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि अथर्ववेदमें सूक्तोंके विषय कैसे हैं।

सूक्तोंके विषय

१ प्रथम काण्ड— १ मेधाजनन, २ रोगोपशमन, ३ मृतमोचन, ४-६ आपः, ७-८ वायुधाननाशन, ९ विजय प्रार्थना, १० पाशविमोचन, ११ सुख प्रसूति, १२ यक्ष-नाशन, १३ विशुद्ध, १४ कुलपा कम्पा, १५ पुष्टिकर्म, १६ शत्रुनाशन, १७ धमनी बंधन, १८ अक्षद्वी नाशन, १९-२१ शत्रुनिवारण, २२ हृद्रोगकामिकानाशन, २३-२४ श्वेतकुह-नाशन, २५ ज्वरनाशन, २६ शर्मशशि, २७ स्तन्यपन,

२८ रक्षोघ्न, २९ सपत्नीक्षणय, ३० दीर्घायु, ३१ पापमोचन, ३२ महद्वज्र, ३३ आपः, ३४ मधुविद्या, ३५ दीर्घायु।

२ द्वितीय काण्ड— १ परमधाम, २ सुवनपति, ३ आसावधेषन, ४ दीर्घायु, ५ दुग्ध, ६ सपत्नहा, ७ शाय-मोचन, ८ क्षत्रियरोगनाशन, ९ दीर्घायु, १० पाशमोचन, ११ श्रेय प्राप्ति, १२ शत्रुनाशन, १३ दीर्घायु, १४ दम्प-नाशन, १५ अभयप्राप्ति, १६ सुरक्षा, १७ बलप्राप्ति, १८-२४ शत्रुनाशन, २५ पृथिवर्णा, २६ पशु संवर्धन, २७ शत्रुपराजय, २८-२९ दीर्घायु, ३० मनः, ३१ ३२ क्रिमि-जम्भन, ३३ यक्षनाशन, ३४ पशु, ३५ विश्वकर्मा, ३६ पति-वेदनम्।

३ तृतीय काण्ड— १-२ शत्रुसेना पमोदन, ३ स्वराज्ये राज्ञः पुनः स्थापनं, ४ प्रजापती राज्ञः संवरणं, ५ राजा राज-कृतश्च, ६ शत्रुनाशन, ७ यक्षमनाशन, ८ राष्ट्रचरण, ९ दुःस्वनाशन, १० शायरोपनाशि, ११ दीर्घायु, १२ शाळा, १३ आपः, १४ गोष्ठ, १५ वाजिपुत्र, १६ रवति, १७ कृषि, १८ वनस्थिति, १९ क्षत्रं, २० रयिसंवर्धन, २१ शास्त्रि, २२ वधै प्राप्ति, २३ वीरप्रसूति, २४ पशुर्द्धि, २५ कामस्य ह्युपः, २६ आभरक्षा, २७ शत्रुनिवारण, २८ पशुगोपन, २९ अग्नि, ३० सामन्य, ३१ यक्षमनाशन।

४ चतुर्थ काण्ड— १ ब्रह्म, २ साध्या, ३ शत्रुनाशन, ४ वाजीकरण, ५ स्थापन, ६-७ विपद्य, ८ राज्याभिषेक, ९ आज्ञन, १० शास्त्रमणि, ११ अनन्दवायु, १२ रोहिणी, १३ रोगनिवारण, १४ स्वयंभोति, १५ वृष्टि, १६ सत्यानृत-समीक्षक, १७-१९ अपामार्ग, २० विद्याक्षयण, २१ गावः, २२ अमित्रभय, २३-२९ पापमोचन, ३० राष्ट्री, ३१ सेना निरीक्षण, ३२ सेना सधोवन, ३३ पापनाशन, ३४ प्रक्षोदन, ३५ मृत्युसंस्तरण, ३६ सत्योता अग्नि, ३७ क्रिमिनाशन, ३८ वृषभ, ३९ संनि, ४० शत्रुनाशन।

५ पंचम काण्ड— १ अमृतानु, २ भुजानधेष्ठ, ३ विजय, ४ कुष्ठनाशन, ५ लाक्षा, ६ प्रह्वविद्या, ७-८ शत्रुनाश, ९-१० आत्मा, ११ संपत्कर्म, १२ कन्यव्रत, १३ संप्रवि-नाश, १४ कृत्यापविहरण, १५ मधुला वनरानि, रोगनाश, १६ वृषरोयनाश, १७ ब्रह्मजाया, १८-१९ द्रव्यगो, २०-२१ शत्रुसेनानाशन, २२ तपसनाशन, २३ क्रिमिघ्न, २४ मरुदकर्म, २५ गर्भाधान, २६ नवशाळा, २७ अग्निः, २८ दीर्घायु, २९ रक्षोघ्न, ३० दीर्घायु, ३१ कृत्यापविहरण।

यहाँतक हमने पांच काण्डोंके विषय सूत्रक्रमसे दिये हैं। देखने ही यह स्पष्ट हो जागा है कि, ये सूक्त विषयानुसार नहीं हैं। यदि ये सब सूक्त विषयानुसार रखे जायगे, तो इनका अध्ययन अत्यंत सज्ज हो सकेगा। बिना कष्टके ये सूक्त समझमें आ सकते हैं।

विषयानुसार सूक्तसंग्रह

इस कारण विषयानुसार सूक्तोंका संग्रह करना चाहिये। पिपलाद् संहिता तथा शौनक संहिता ये दो अथर्ववेदके प्रवाह हैं। दोनोंके अन्दर सूक्तोंमें थोडा़ना अन्तर है। इस लिये दोनोंके सूक्त विषयवार संग्रहित किये जाय तो वेदका अध्ययन सहज हो सकेगा। अरुना, ब्रह्मा, ईश्वर, राज्य-शासन, युद्ध, सैन्यसंचालन, रोगचिकित्सा, आर्यधर्मप्रयोग आदि जितने विषय हैं उतने विषयोंके नीचे सूक्तोंका संग्रह करनेसे वेदका अध्ययन सहज हो सकेगा, और थोड़े समयमें भी हो सकेगा। ऊपर जो सूक्तोंके शीर्षक दिये हैं, उनका देखनेसे ऐसा विषयवार सूक्तसंग्रह करना कोई कठिन नहीं है, परंतु उद्योगकी इच्छासे अधिक लाभकारी है यह सहाज ही ध्यानेमें आ सकता है। ऊपर जो नाम अथर्ववेदके दिये हैं वे अथर्ववेदके मुख्य प्रकरण हैं ऐना माना जा सकता है। 'क्षत्रवेद' में सेना युद्धास्त्र आदि विषय आ जायगे, 'निषण्वेद' में नौवधि, चिकित्सा आदि विषय आ जायगे, इन तरह यह विषयवार सूक्तसंग्रह किया जाय तो ५ वर्षोंका अध्ययन एक दो वर्षोंमें सहज हो सकेगा। यह इस तरह अथर्ववेदका विचार हुआ अब हम ऋग्वेदका विचार करते हैं—

ऋग्वेदका विचार

ऋग्वेदकी (१) शाकल संहिता, (२) वाष्कल संहिता और (३) सांख्यिक संहिता ऐसी तीन संहिताएँ इस समय उपलब्ध हैं। शाकल संहितामें यथा स्थान वसिष्ठ जोड़ देनेसे सार्वपायन संहिता होती है। वाष्कल संहिताका पाठ भी थोड़ी न्यूनाधिकतासे ऐसा ही है। ये पाठ हमने अपनी ऋग्वेद संहितामें दिये हैं।

ऋग्वेद संहिता इस मंडलोंमें विभक्त है। आठ अष्टकोंकी गणना भी दूसरी है। मण्डलोंकी गणना क्रमिक है, केवल नवममण्डल सोमदेवताका है। बाकी भी मण्डल क्रमिकसे

संहिता है। अष्टकोंकी गणनामें कुछ विशेष हेतु नहीं है। कुछ संहिता ६४ अध्यायोंमें विभक्त करके आठ आठ अध्यायोंके आठ अष्टक बनाये हैं। न क्रमिकार यह गणना है और नाही देवतावार है।

मण्डलोंकी गणना इससे अच्छी है। नवममण्डल केवल सोम देवताके सम्पूर्ण। संग्रह करके बनाया है। बाकी सब नौ मण्डल क्रमिकसे संग्रहित हुए हैं। इस कारण ये नौ मण्डल 'आर्येय संहिता' कही जा सकती है और नवम मण्डलको हम 'देवत संहिता' कह सकते हैं। यह ऋग्वेदको देखकर पाठकोंको पता लग सकता है कि 'आर्येय संहिता' किस तरह बनानी चाहिये और 'देवत संहिता' किस रीतिसे बनानी चाहिये। इस ऋग्वेदने इन दोनों प्रकारके संग्रह करके स्वयं बताया है कि ये दो संग्रह इस तरह होते हैं। और दोनों संग्रह लाभकारी हैं।

देवत संहिताका आदर्श

सोम देवताका मंत्रसंग्रह

ऋग्वेदका नवम मण्डल 'देवत संहिता' का एक भाग है। सोम देवताके ११०८ मन्त्र इस मण्डलमें एकत्रित किये हैं। सब मन्त्रोंकी देवता 'परमान सोम' है और एक एक ऋषिके मन्त्र क्रमशः संग्रहित हैं देखिये—

सुवममण्डल (देवता परमान सोम)— १ मण्डलम् १०, २ मेघातिथि १०, ३ सुत.शेष १०; ४ हिरण्यस्तु १०; ५-२४ अश्वि १४४, २५ इन्द्रहस्तु ६; २६ हृष्यमाह ६, २७-२८ तुमेष ६; २९ प्रियमेघ ३० चिन्तु ६, ३१ गोतम ६; ३२ श्वावाह ६; ३३-३४ गित १२, ३५-३६ प्रभुसुतु १२, ३७-३८ रतुगण १२; ३९-४० वृहस्पति १२, ४१-४३ मेघातिथि १८, ४४-४६ श्वासा १८, ४७-४९ कवि १८, ५०-५२ उषध १५; ५३-६० अवशार ३२; ६१ अमशीतु ३०, ६२ जमरमि ३०; ६३ मिश्रि ३०; ६४ कश्यप ३०, ६५ ऋतु ३०, ६६ शतं वैशानसाः ३०; ६७ सप्त ऋषयः ३२, ६८ वरमि १०, ६९ हिरण्यस्तु १०, ७० रेणु १०; ७१ क्रयम ९, ७२ हरिमन्त ९; ७३ पवित्र ९, ७४ कशीवान् ९, ७५-७९ कवि २५, ८०-८२ वसु १५, ८३ पश्वि ५; ८४ वाच ५, ८५ वेत १२; ८६ अकृष्टा माषा, सिकता, अना इ० ४८, ८७-८९ उशना २४; ९० वसिष्ठ ६, ९१-९२ कश्यप १२; ९३ नोषा ५; ९४

कण्व ५; ९५ प्रश्नपत्र ५; ९६ प्रतर्द्धन २४, ९७ वसिष्ठो
वासिष्ठोऽथ ५८, ९८ अथर्व १२, ९९-१०० रेमसूत्र १७,
१०१ अग्निगु आद्य १६; १०२ अथर्व ८; १०३ द्वित ६;
१०४-१०५ पर्वतमाश्रयो १२, १०६ अग्न्याद्य १४; १०७
सप्तपर्वः २६, १०८ गोसिधोति १६, १०९ अथर्वः २२,
११० अथर्व १२; १११ अनागत ३, ११२ शिशु ४;
११३-११४ कश्यप १५; (कुल ' पवमान सोम ' देवताकी
मन्त्रसंख्या ११०८)

यह नवममण्डल क्रमबद्ध है। यह देवत संहिता सभी
बनायी है। इसी तरह अग्नि, हव्य आदि देवताओंके मन्त्र
संग्रह हम तैयार कर सकते हैं। हमने ऐसी ही देवत संहिता
चारों वेदोंकी बनाई और सुनिश्चित भी की जो वेदोंकी जन-
ताको बहुत ही पसन्द आये। इसीलिये उसकी दो सदस्य
पुस्तकें बायीं दायिं पड़ि गयीं। पुनः द्वितीयवार यह देवत
संहिता छापी है।

क्रमबद्ध षोडशो मण्डल ' आर्यय संहिता ' है।
अपि क्रमसे जो मन्त्रसंग्रह होता है वह आर्यय संहिता
कहालाती है।

आर्यय संहिता

क्रमबद्ध १-८ तकके आठ मण्डल और दशममण्डल
इन सी मण्डलोंमें क्रमिकमसे मन्त्रसंग्रह कैसा है वह अथ
देखिये—

१ प्रथम मण्डल— १-१० मनुष्यमन्त्राः ११ जेना,
१२-२३ मेधातिथि, २४-३० छान्दोग्य, ३१-३५ हिरण्य
स्तुतः ३६-४३ कण्व; ४४-५० प्रश्नपत्र, ५१-५७ सत्य,
५८-६४ नोषा, ६५-७३ पराशर; ७४-९३ गोतम; ९४-
९८ कुस ९९ कश्यप; १०० क्रत्वाथ; १०१-११५ कुस्य;
११६-१२६ कक्षीयान्; १२७-१३९ पुरुषोत्तम, १४०-१६४
वीर्यसमा; १६५-१९१ अगस्त्य इतने क्रियायोंके २००८
मन्त्र प्रथम मण्डलमें हैं।

२ द्वितीय मण्डल— १-४३ सूक्तोंमें गुप्तमद क्रमिके
४२९ मन्त्र द्वितीय मण्डलमें हैं।

३ तृतीय मण्डल— १-६२ सूक्तोंमें विद्यामित्र
क्रमिके ६१७ मन्त्र इस तृतीय मण्डलमें हैं।

४ चतुर्थ मण्डल— १-५८ सूक्तोंमें वामदेव क्रमिके
५८९ मन्त्र इस चतुर्थ मण्डलमें हैं।

५ पञ्चम मण्डल— १-८७ सूक्तोंमें अग्नि तथा
अग्निगोत्रके क्रियायोंके ७२७ मन्त्र इस पञ्चम मण्डलमें हैं।

६ षष्ठ मण्डल— १-७५ सूक्तोंमें अग्निगोत्रके तथा
अग्निगोत्र गोत्रके क्रियायोंके ७६५ मन्त्र इस षष्ठ मण्डलमें हैं।

७ सप्तम मण्डल— १-१०४ सूक्तोंमें वसिष्ठ क्रमिके
८४१ मन्त्र इस सप्तम मण्डलमें हैं।

८ अष्टम मण्डल— १-१०३ अथर्व गोत्रके अनेक
क्रियायोंके तथा अग्नि आदि गोत्रोंके मन्त्रोंके १०१६
मन्त्र हैं।

९ नवम मण्डल— सोम देवताके मन्त्रोंका संग्रह है
यह इससे पूर्व बताया ही है।

१० दशम मण्डलमें १९१ सूक्त हैं और अनेक गोत्रोंके
अनेक क्रियायोंके १३५४ मन्त्र हैं।

एक नवम मण्डल सोम देवताका है। शेष ९ मण्डल
क्रियायोंके मण्डल हैं। अतः क्रमबद्ध संहिता मुख्यतः
आर्यय संहिता है, केवल नवम मण्डल ही देवत
संहिता है।

सामवेद संहिता क्रमबद्धसे मन्त्र लेकर तैयार हुई है।
यह बात पूर्व स्थानमें बताया ही है। इस सामवेद संहितामें
पूर्वाध देवत संहिता है, उत्तरार्ध वषा नदी है। सामवेद
संहिता क्रमबद्धके मन्त्रोंका संग्रह होनेसे अर्थ जाननेके समय
उसका एकदम विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि
क्रमबद्धके मन्त्रोंके अर्थमें सामवेदके मन्त्रोंका अर्थ आ
जाता है।

अथर्ववेदके मन्त्रोंकी रचना सूक्तोंमें मन्त्रपद्याकी
छन्दसे प्रथम ७ काण्डोंमें है। इसके आगेके १८ वें काण्ड-
तकके ११ काण्ड पुल अक्षरोंमें विषयवार मन्त्र संग्रहसे बने
हैं। फिर अन्तिम उज्जाल और वीस वें दो काण्ड बसे
नहीं हैं।

देवत संहितासे वेदाध्ययनकी सुविधा

यदि कौनो संहिताओंके मन्त्र देवतानुसार संग्रहित किये
गये, और उनके देवतानुसार प्रकरण बताया गये, तो वेद-
मन्त्रोंका अर्थ जाननेके लिये बड़ा सरलता हो सकती है।
वेदका अध्ययन इस समय एक कठिन समस्यायी बनी है,
उसमें इस रीतिसे सीधी गति हो सकती है। और देवत
संहिता कोई नयी चीज हम बनाते हैं ऐसी बात नहीं है,

परन्तु ऋग्वेदका नचम मण्डल, और सामवेद पूर्वाधि
ये देवता संहिताएं हो हैं। इस आधारपर सब वेद-
मन्त्रोंकी हम देवता संहिता बना सकते हैं।

ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये पद्यमय काव्य हैं।
इनमें चरणबद्ध मन्त्र रचना है। इनके देवता निश्चित हैं।
इसलिये इनका देवतानुसार मन्त्रसंग्रह बनाना कोई कठिन
बात नहीं है और बना हमने बनाया भी था और सुदृष्ट
भी किया था। अब उसको पुन संशोधित रूपसे छापना है।

चारों वेदोंका मातृ अभ्ययन करनेके लिये ५१३ वर्ष
लगते हैं। पर देवता संहितानुसार चारों वेदोंका अभ्ययन
२३ वर्षोंमें हो सकता है। आजकल लोगोंको अनेकानेक
व्यवधान होनेसे समय कम मिलता है। इसलिये देवता
संहितामें जो विषय देवता हो वह झट देख सकते हैं और
अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसी अनेक सुविधाएं इस देवता
संहिताके प्रकरण बनेनेसे अनुभवमें आनेवाली हैं। इस-
लिये हम और विद्वान् अधिक लक्ष्य दे ऐसी उनके सामने
हमारी प्रार्थना है।

यहोत ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिताओंका
विचार किया। ये तीनों वेद पद्यवद् हैं। इसलिये तीनोंका
एकत्रीकरण करना सहज बात है। यजुर्वेदमें जो पद्य मन्त्र हैं
उनका समावेश पूर्वांक देवता संहितामें हो सकता है। अब
मध्य यजुर्वेदका विचार करना चाहिये।

यजुर्वेदका विचार

यजुर्वेदकी निम्नलिखित संहिताएं इस समय मिलती हैं—

१ वाजसनेयी यजुर्वेद संहिता

२ काण्व " "

३ मंत्रायणी " "

४ काठक " "

५ तैत्तिरीय " "

६ कपिष्ठलकठ " "

कपिष्ठलकठ यजुर्वेद संहिता संपूर्ण नहीं मिली, इस
कारण छापी नहीं। शेष सब संहिताएं स्वाध्यायमण्डल
द्वारा छप चुकी हैं।

वाजसनेयी और काण्व ये दो संहिताएं एक जैसी ही हैं।
कुछ अन्धाधर्मों तथा काव्य मंत्रोंमें विभिन्नता है। बाकी
क्रम तथा प्रकरण एक जैसे हैं। काण्वसंहितावाले अपनेको

‘आयशाखी’ अथवा ‘प्रथमशाखी’ कहते हैं अर्थात्
उनकी समस्तसे काण्वसंहिता दोनोंमें आदि संहिता है।
वाजसनेयी शाखावाले कहते हैं कि सूर्यसे लाया वेद
हमारा है। दोनों संहिताएं समान होनेसे इस विवादके
होनेपर भी कोई विशेष मतभेदके लिये स्थान नहीं है।

कपिष्ठलकठ संहिता नुद्धित मिलनेके कारण उस विषयमें
अधिक लिखना असंभव है। मंत्रायणी और काठक ये संहि-
ताएं पूर्वांक दोनों संहिताओंके समान ही प्रकरणबद्ध हैं।

तैत्तिरीय यजुर्वेद संहिताको “कृष्ण यजुर्वेद” कहते
हैं। और वाजसनेयी तथा काण्वको “शुक्ल यजुर्वेद”
कहते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत, गुजरात, हिमा-
चल, नासिक, नागि उत्तर महाराष्ट्रमें प्रचलित है। इनको
माध्यंदिन शाखी कहते हैं। उपनयनमें इनकी संधा मध्य-
दिनसे प्रारंभ होती है। इनमें वह परवरा आज भी पाए जाते हैं।

शुक्ल और कृष्ण मन्त्र इस यजुर्वेदमें हैं। प्रथम जो
संहिता प्रचलित थी वह कृष्ण यजुर्वेदका अर्थात् तैत्तिरीय
संहिता थी। वाजसनेयीका शुद्धे साथ कुछ विवाद होनेके
कारण याज्ञवल्क्यने इस यजुर्वेदका त्याग करके सूर्यसे शुक्ल-
यजुर्वेद प्राप्त किया। यह कथा प्रसिद्ध है। इस कारण
तैत्तिरीय संहिताको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और वाजसनेयी
संहिताको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण
भारतमें है और उत्तर भारतमें शुक्ल यजुर्वेद है।

कृष्ण यजुर्वेदकी जो संहिता आज मिलती है वह बिल्क-
कुल प्रकरणबद्ध नहीं है। पहिले प्रकरणका विषय अग्निम
प्रकरणमें और अग्निम प्रकरणके मन्त्र किसी और स्थानपर
हैं। ऐसी गड़बड़ किसी अन्य संहितामें नहीं है।

यह तैत्तिरीय संहिता प्रथम जिस समय यजुर्वेदके रूपमें
थी वह मंत्रक्रम कुल और था और तैत्तिरीय संहिताके रूपमें
जिस समय वह संहिता एकत्रित हो गयी, उस समय जो
क्रम आज दीखता है वह मंत्रक्रम शुरू हुआ। प्राचीन पाठ
कैसा था, उसका निर्णय हम आज भी कर सकते हैं। ऐसा
श्रोजपूर्वक निर्णय योकण निवासी वेदके प्रकाण्ड विद्वान् पं.
श्री. देवराज राजानन्द शर्माजीने किया है और सुदृढके
लिये लिखित पुस्तक भी तैयार करके लिखकर रखी है।
यह कई वर्षोंके श्रोजका परिणाम है। आज इस पुस्तकको
छापकर प्रसिद्ध होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। पर इसका

सुदृण १०००० दस हजार ५ होता है। वह कोई चीज देखे तो यह ग्रन्थ जनताके सामने आ सकता है। शुद्ध प्रकरणबद्ध अवस्थामें यह यजुर्वेद जनताको प्राप्त हो सकता है। आज इसको तैयार होकर १०१२ वर्ष हुए, परंतु अब तक सुदृणके लिये आवश्यक चनेका प्रबंध न हो सकनेके कारण यह ग्रन्थ वैसा ही केसरूपमें पड़ा है।

यद्यपि यजुर्वेद प्रकरणबद्ध हैं इस कारण इनकी परस्पर तुलना की जा सकती है। वाजसनेयी यजुर्वेदमें क्रमशः ये प्रकरण हैं—

वाजसनेयी यजुर्वेदके प्रकरण

- १ अध्याय — दशार्णमास यज्ञ
- २ „ — अग्न्याधान, वितृष्य
- ३ „ — अग्निहोत्र, उपस्थान
- ४ „ — अग्निष्टोम यज्ञ
- ५ „ — सोम प्रकरण
- ६ „ — अग्निषोमीय प्रकरण
- ७ „ — ब्रह्म प्रकरण
- ८ „ — द्वादशाह याग, गवामयम
- ९ „ — वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ
- १० „ — सौत्रामणि
- ११ „ — अग्निचयन
- १२ „ — उल्लासप्रकरण
- १३ „ — पुष्कर पर्णोपधान
- १४ „ — तृतीया चिति आदि
- १५ „ — पंचम चिति
- १६ „ — रुद्रदेवता
- १७ „ — चित्यपरिषेकादि
- १८ „ — वसोर्धारादि
- १९ „ — सौत्रामणि
- २० „ — „
- २१ „ — पुरोऽनुवाक याज्ञ
- २२ „ — अधमेय यज्ञ
- २३ „ — „
- २४ „ — „
- २५ „ — „
- २६ „ — „

- २७ „ — अग्निचयन
- २८ „ — सौत्रामणि परिशेष
- २९ „ — अधमेय „
- ३० „ — पुरुषमेय
- ३१ „ — „
- ३२ „ — सर्वमेय
- ३३ „ — पुरोरुक्
- ३४ „ — मध्ययज्ञ
- ३५ „ — वितृमेय
- ३६ „ — शान्ति
- ३७ „ — प्राचर्य, महावीर भित्ति
- ३८ „ — धर्म
- ३९ „ — „
- ४० „ — आरभोपनिषद्

यहां क्रमशः इस यजुर्वेदमें यज्ञ प्रकरण किस तरह हैं यह बताया है। काव्य संहितामें अध्यायसंख्यामें कुछ न्यूनाधिक है। अन्य संहिताओंमें भी ऐसा ही क्रम है। यह सब व्यवस्था यज्ञके लिये जैसी चाहिये वैसी की गयी है। अन्य सब वेदकी संहिताओंमें भी यज्ञके कर्मानुसार विभाग किये गये हैं। यज्ञकी दृष्टिसे यह व्यवस्था योग्य है। पर इस वेदमें अन्य व्यवस्थाएं जो हैं उनको भी देखना चाहते हैं। इस कारण हमें मंत्रोंके क्रममें बतल करना आवश्यक पड़ रहा है।

ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके मंत्रोंके देवता क्रमानुसार तथा जहां होंगे वहां विषयक्रमानुसार भी मंत्रोंका संग्रह करना अत्यंत आवश्यक है। वेदकी उपयोगिताकी दृष्टिसे ऐसा करना अत्यंत योग्य तथा आवश्यक भी है। यह जो पद्यमय तीनों वेदोंके मंत्रोंके वर्गीकरणके विषयमें हुआ। यजुर्वेदके मंत्रोंका विचार विशेष रीतिसे करना आवश्यक है।

यजुर्वेदमें ४० अध्याय, १९७५ कण्विकाएं और ३९८८ मंत्र हैं। एक एक कंडिकामें कई मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्रका विशेष महत्त्व है। इसलिये इन ३९८८ मंत्रोंके विषयवार प्रकरण बनाने चाहिये। इस समय यज्ञकर्मानुसार प्रकरण हैं वे यज्ञ करनेके समय उपयोगी हैं। अतः जो आजकी यज्ञ विषयक प्रकरण व्यवस्था है उसको वैसी ही रहने देना योग्य है। जो अधमेय, उषोर्धारा आदि यज्ञ करेंगे उनके लिये यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होगी।

पर हमने तो वेदसे जनताकी शिक्षा, व्यवहार, राज्य-शासन, सत्रसे युद्धादि व्यवहार करने हैं, सेनाचर्या, शस्त्र निर्माण, अस्त्र प्रयोग, चिकित्सा आदि करना है। इस कारण इन व्यवहारोंमें हमें वेदका मार्गदर्शन हो इस हंतुसे इन विषयोंके अनुसार संग्रहसंग्रह करनेकी अब आवश्यकता है। यह विषयवार संग्रहसंग्रह बनाना हमें आवश्यक है। वैसा विषयवार मंत्र संग्रह बनाया जाय तो वेद दैनिक कार्यमें प्रयुक्त होता है ऐसा अनुभव पाठकोंको आजायगा और वेदका महत्त्व जनताके सामने प्रकट होगा। आज वेद है पर यह दैनिक कार्यमें प्रयुक्त नहीं है। एक तो सब वेद वज्र प्रकरणानुसार होनेसे व्यवहारकी दृष्टिसे उसका कोई उपयोग जनताके सामने नहीं जैसा हुआ है। और हर एक श्रेष्ठ मानवी व्यवहारका आदेश देनेवाले वेद होते हुए वे आर्यों औरसे बंद होनेके समान बने हैं। ये यजुर्वेदके संग्रहमा दैनिक व्यवहार में कैसे उपयोगी हैं देखिये। इसके उदाहरण हम देते हैं—

यजुर्वेदके सुभाषित

१ आप्यायध्वं (वा. यजु. १११)— बढते जाओ। संपूर्ण अधिक उन्नति प्राप्त करो। अपना संपूर्ण विकास करो। आप्यायन किया अपना सम विकास बता रही है। अपनी सत्कार्य करनेकी शक्ति पूर्ण विकसित होनी चाहिये। इसमें बाधा नहीं होनी चाहिये।

२ अनमीवाः, अयधमाः (वा. यजु. १११)— रोगरहित तथा क्षयरहित रहो। 'अमीव' रोगका नाम है। अपचित अन्नसे जो रोग होते हैं वे 'अमीव' कहलाते हैं। ये न हों। इस कारण अपचन न हो इसकी सावधानी रखो और इन अपचनसे होनेवाले रोगोंसे अपना बचाव करो। यक्ष्म रोग क्षय कहलाता है। इनको भी दूर रखो।

३ स्तेनः वः मा ईशत। अशशंसः वः मा ईशत (वा. यजु. १११)— चोर तुम्हारे ऊपर शासन न करे, पापी धूम्रारे ऊपर शासन न करे। तुम चोर और पापीके शासनमें न रहो। अपने शासक कैसे हैं इसका विचार करो। और अयोग्य शासकोंका सुधार करनेका उपाय सोचो।

४ कां अनुभूः । सा विश्वायुः । सा विश्वकर्मा। सा विश्वधायाः (वा. य. ११५)— किस गौका तुमने शोधन करके किसका दूध पिया है ? तुम्हारी गोधाकामें 'दीर्घायु' 'कर्मशक्ति' और 'विश्व धारक शक्ति' के

वीन गौने हैं ? इनमेंसे किस गौका तुमने दूध पीया है ? क्या तुमने दीर्घायु प्राप्त की ? क्या तुमने कौशल्य पूर्ण कर्म शक्ति बढ़ायी जयवा धारण शक्ति बढ़ाई ? तुमने क्या किया ? आपुमें तुमने क्या किया ?

५ वनं वारिष्यामि, तत् शक्यं, तत् मे राघ्यतां । (वा० य० ११५)— मैं नियमोंका पालन कर सकूँ, यह मुझे सिद्धि देनेवाला हो। मनुष्य उत्तम नियमोंका पालन करनेमें समर्थ बने।

६ रक्षः प्रत्युष्टं, अरातयः प्रत्युष्टाः (वा० य० ११७)— राक्षस दूर हो गये, दान न देनेवाले दूर हो गये। हमारे समाजमें अब कोई राक्षसी घृत्नीके लोग नहीं रहे, अनुवार या दान न देनेवाले भी कोई हमारे समाजमें रहे नहीं हैं।

७ दंडस्वः। माहाः। (वा० य० ११९)— तु सुदृढ बन, तू कुटिल न बन। तू शक्ति प्राप्त कर। और अपने स्वभावमें ठेकापन न रख।

८ भूताय त्वा । न अरातये । (वा० य० ११९)— प्राणीयोंका हित करनेके लिये तुझे उत्पन्न किया है। मनुष्य करनेके लिये नहीं।

९ प्रोक्षिताः स्वः (वा० य० ११९)— तुम पवित्र बनकर रहो। अपवित्रताकी ओर कभी न झुको।

१० दैव्याय कर्मणे शुन्ध्यध्वम् (वा० य० ११९)— दिव्य कर्म करनेके लिये पवित्र बनो। पवित्र बनो और दिव्य कर्म करो।

११ इधं ऊर्जं आवव् (वा० य० ११९)— अन्न और वल बढ़ानेके सम्बन्धमें शोक। यदि शोकना है तो अन्न और वल बढ़े ऐसा शोक। अन्न उत्तम मिले और उससे बल बढ़े ऐसा वस्तुत्व कर।

१२ शर्म अस्ति (वा० य० ११९)— तू सुखस्वरूप हो। तेरा निज स्वरूप सुखमय है। दुःख भाग्यनुक और बाह्यसे जाता है।

१३ मधुमतीः मधुमतीभिः संपृचयन्तां (वा० य० १२१)— मीठी माया बोलनेवाले मधुरभाषियोंके साथ मिलकर रहें। दोनों क्षान्ति बढ़ावें।

१४ मा मेः । मा संविद्याः । (वा० य० १२१)— मत डर। मत पीछे हट। सकर्म करनेसे पीछे न हट। न डरता हुआ शुभ कर्म करते जाते रह।

१५ सुद्धा शिष्या स्योना सुपदा ऊर्जस्वती पय-
स्वती आसि (वा० व० १।२७)— मातृभूमि सुख देने-
वाली, कल्याण करनेवाली, हित करनेवाली, उत्तम स्थान
देनेवाली, बल बढ़ानेवाली, खानपान देनेवाली है। यह जान-
कर मातृभूमिकी उपासना लोग करें और जानन्दसे अपनी
मातृभूमिमें रहें।

१६ तेजः आसि । शुक्रं आसि । अमृतं आसि (वा०
य० १।३१)— तू तेजस्वी बलवान तथा अमर आत्मा-
स्वरूपसे हो।

इस तरह वा० यजुर्वेदके प्रथम अध्यायके कुछ वाक्य
यहां दिये हैं। ये वचन प्रतिदिन मननपूर्वक पढ़ने योग्य
हैं। ये पढ़ने जानसे हानि हो रही है। यदि ऐसे वचन
अर्थके साथ छोटे मिलेंगे, तो लोग पढ़ेंगे और उससे वैदिक
धर्म जीवनसारमें उत्तरेगा। यजुर्वेदमें ऐसे वचन करीब चार
हजार हैं। अन्य यजुर्वेद संहिताओंमें भी दो सहस्र वचन
ऐसे ही उपदेश देनेवाले मिल सकते हैं।

विषयानुसार इनको छांटकर अर्थके साथ जनताके सामने
ये वचन आज्ञायुक्त तो कितना अच्छा होगा ?

यजुर्वेदके अनुपज्ञ

आजतक अनुपज्ञ सहित यजुर्वेद किसीने छापा नहीं है।
छापना चाहिये। हमने इस समय तैत्तिरीय संहिता यजुर्वे-
दकी अनुपज्ञ समेत छापी है और वैसी वाजसनेयी संहिता
अनुपज्ञ समेत छापनेकी तैयारी चक्र रही है।

यह अनुपज्ञ क्या है यह यहां हम बताते हैं। ग्रन्थका
विस्तार न हो इसलिये यजुर्वेदके मन्त्र पुनः पुनः मन्त्रभाग
का उच्चारण छोड़कर यजुर्वेदकी कठिकाएं संक्षिप्त की हैं।
कहाँका कितना मन्त्र आग कहाँ लेना, इसको अनुपज्ञ कहते
हैं। इसका एक उदाहरण हम यहां देते हैं—

विभूरसि प्रवाहणो० वहिरसि हव्यवाहनः०।

वा० यजु० ५।३।

इस कठिकामें कई ऐसे मन्त्रके टुकड़े हैं और प्रत्येक
मन्त्रके टुकड़ेके साथ 'रौद्रेणाजिकेन पात, माश्रयः
पिपृत, माश्रयो गोपायत मा नमो वोऽस्तु मा मा
हिंसिष्ट। वा० यजु० ५।३४ यह मन्त्र भाग प्रत्येक मन्त्र
सम्बन्धके साथ जोड़कर अर्थ समझना चाहिये। १२।१३ बार
यह मन्त्र भाग संहितामें दिया नहीं होता। आगेसे या
पीछेसे यह लेना होता है। जहां जो अनुपज्ञ लेना है उसका

निर्देश यजुर्वेदकी टिप्पणीमें करना योग्य है। वैसा यजुर्वेद
आजतक किसीने छापा नहीं। अर्थ करनेवालोंने भी इसका
विचार किया नहीं है। जब इस अनुपज्ञके साथ यजुर्वेद
छापा जायगा, तब वह अधिक सुबोध होगा। किस मन्त्र
भागका किस मन्त्रभागसे सम्बन्ध है यह जाननेके बिना
न ठीक अर्थ हो सकता है न वज्र कर्म ठीक हो सकता है।
यजुर्वेद अनेकोंने अनेकवार छापे, पर अनुपज्ञ बताये नहीं।
यह दोष हम भविष्यमें दूर करना चाहते हैं।

अन्य वेदोंके सुभाषित

ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके पादशब्द मंत्रोंमें
अनेक सुभाषित हैं। उक्त तीनों वेदोंकी सब उपलब्ध संहि-
ताओंमें सब मिलकर २०००० से अधिक सुभाषित हैं।
इनका विषयवार संग्रह किया जाय तो दैनिक व्यवहारके
तथा दैनिक पाठके लिये वह एक अत्यंत उपयोगी संग्रह हो
सकता है। जो वेदपाठ नहीं कर सकते वे भी इसका पाठ
करेंगे ऐसा यह संग्रह बोधप्रद तथा सुखसे समझने योग्य
ग्रंथ होगा। इसके बनानेके लिये आवश्यक बड़ी मेहनत करनी
पड़ेगी और इसके लिये व्यय भी करना पड़ेगा। क्योंकि
ऐसा परम उपयोगी संग्रह बिना व्ययके तैयार होना ऐसी
बात नहीं है। अतः इसके लिये जो आवश्यक व्यय हो वह
करना चाहिये और जितना संस्था दिया जाय उसका देनेका
प्रबंध करना आवश्यक है। हम यहां कुछ वैदिक सुभाषि-
तोंके नमूने देते हैं, जिससे इस संग्रहकी कल्पना पाठक कर
सकते हैं—

दांतोंकी शुद्धता

स शुचिदन्त भूरचित् अन्ना सद्यः समन्ति।

ऋ० ७।४।२

'वह उत्तम शुद्ध दंतवाला बहुत अन्न खाता है।' यहां
दांत शुद्ध रखनेका बोध है वह सहायपूर्ण उपदेश है। दांत
स्वच्छ न हों तो अनेक रोग होते हैं इसलिये 'अ-शोणा
दन्ताः' (अ. ११।१०-११) दांत स्वच्छ रहने चाहिये ऐसा
कहा है।

अज्ञानकी निन्दा और ज्ञानीकी प्रशंसा

अचेतनस्य पथः मा विदुषः। ऋ. ७।४।३

'अज्ञानीके मार्गसे हम न जाय।' अथवा कोई अज्ञानी
के मार्गसे न जाय। तथा—

विक्रिवांसः अचेतसं अनिमिषा नयन्ति ।

क. ७।९।७

‘जानी लोग अज्ञानीको योग्य मार्गसे आँखें खोलकर के जाते हैं ।’ अज्ञानी लोग यदि जानीकी संगतिमें रहने लगे तो वे सुखरते हैं । जानी उनकी सहायता करते हैं और उनको उत्तम मार्गसे चलाते हैं और उन्नतिकी ओर के जाते हैं ।

अर्थः देवः अचितः अचेतयत् । क. ७।८९।७

‘श्रेष्ठ जानी अज्ञानीको ज्ञानवान् बनाता है ।’ और देखो—

अचितः पराशृणीत । क. ७।१०।१

‘अज्ञानियोंको दूर करो’ अर्थात् अपने समाजमें अज्ञानी न रहें ऐसा करो । सबको जानी बना दो ।

सन्मार्गसे चलो

साधिष्टेभिः पथिभिः प्र नयन्तु । क. ७।९।३

‘उत्तम साधनोंसे युक्त मार्गसे हमें के चले ।’ अर्थात् मार्ग ऐसे हों कि जो सुलभ हों और ठीक उन्नतिक पट्टे-पानेवाले हों ।

उत्तम बुद्धि प्राप्त करो

प्रशस्तां धियं पनयन्तः । क. ७।१।१०

शुक्रा मनीषा देवी । क. ७।३।१

देवीं धियं अभिदधिष्वं । ७।३।९

‘प्रशस्त बुद्धिकी प्रशंसा करो : बल बढ़ानेवाली दिव्य बुद्धिका धारण करो । दिव्य गुणवाली बुद्धिकी धारण करो ।’ इस तरह उत्तम बुद्धिकी धारण करनेके विषयमें कहा है ।

शरीरका संवर्धन कर

अपने शरीरका संवर्धन करनेके विषयमें अच्छे आदेश हैं देखिये—

स्वयं तन्वं वर्धस्व । क. ७।८।५

ऊर्जं न-पात् । क. ७।९।१

‘अपने शरीरको बढाओ । बलको न गिरानेवाला बनो ।’ अपने शरीरकी उन्नति करना प्रत्येकका धर्म है । यह आवश्यक कर्तव्य है ।

अपना घर हो

अपना निज घर हो इस विषयमें ये वचन देखिये—

नृणां मा निषदाम । क. ७।१।११

स्वे दुरोणे समिद्ध दीदाय । क. ७।१२।१

शुने मा निषदाम । क. ७।१।११

‘दूसरोंके घरमें हम न रहें । अपने घरमें तेजस्वी बनकर हम रहें । अन्य घरमें अर्थात् जिनमें कोई रहते नहीं ऐसे अन्य स्थानमें हम न रहें ।

अहं मृन्मयं शुहं मां गामं सु । क. ७।८९।१

‘हम मिट्टीके घरमें न रहें ।’ अर्थात् हमें रहनेके लिये उत्तम पक्का घर मिले ।

इस प्रकार सहजों सुभाषित हैं जो दैनिक व्यवहारका बोध देते हैं । अतः इन वचनोंका विषयानुसार संग्रह होगा तो वह देखकर हरएक मनुष्य वेदके ज्ञानसे परिचित होगा और वेदके धर्मको अपने दैनिक जीवनमें हरएक पाठक का सकेगा ।

यहां तक हमने चारों वेदोंकी व्यवस्था वेदको दैनिकिक व्यवहारमें लानेके लिये कैसी करनी चाहिये यह बताया है । पाठक इसका मनन करें और वेदको मानवके दैनिक दिव्य धर्मके आचरणका ग्रन्थ बनायें ।

हरएक मनुष्य कृतकृत्य बननेके लिये जो अनुष्ठान करना आवश्यक है, वह इस संग्रह ग्रन्थसे मनुष्य जान सकते हैं । इस कारण यह संग्रह ग्रन्थ शीघ्र बने ऐसा यत्न करना विद्वानोंका कर्तव्य है ।

विद्वान् इसे बनायें, धनिक इसके लिये स्वयं करें । ऐसा यह संग्रह ग्रन्थ जगत्प्रीति प्रकाशित किया आवे ।

उपनिषदोंको पढिये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य	२	हा.	रु.	॥१॥
२ कैल उपनिषद्	"	१	॥१॥	"	॥१॥
३ कठ उपनिषद्	"	१	॥१॥	"	॥१॥
४ पञ्च उपनिषद्	"	१	॥१॥	"	॥१॥
५ मुण्डुक उपनिषद्	"	१	॥१॥	"	॥१॥
६ माण्डुक्य	"	१	॥१॥	"	॥१॥
७ तैत्तिरीय	"	१	॥१॥	"	॥१॥

मंडी स्वाध्याय-मंडल, बालनन्दाराम, किल्ला-पारडी, सुरत

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड
तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस मुद्रण में २४६ चित्र छपे हैं। १२६ चित्र आधे भागमें उनका अनावरण है, बाकी १२० चित्र नाममें प्रकटित किया गया है। बड़ा १२६ चित्र नाम अलग है। बड़ा देखा जायगा है।

इसका मूल्य

कुल ३२५ भाग १०० भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग १०० पृष्ठों का होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४० रु. तथा ३०० रु. (त्रि-महिमा) १०० रु. होगा। ३६ सब ६२ भागों का बिम्बे रहेगा। प्रत्येक भाग का बंधनदार नाम प्रकटित होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४० रु. है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०० रु. और सबका डा. ८२० रु. ६० पैसे। कुल म. ४०० रु. ६० पैसे के बराबर है।

मंडी, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, (जि० सुरत)

मुद्रक और प्रकाशक - व. श्री बालनन्दाराम, बालनन्दाराम, किल्ला-पारडी (जि० सुरत)

वर्ष ३७

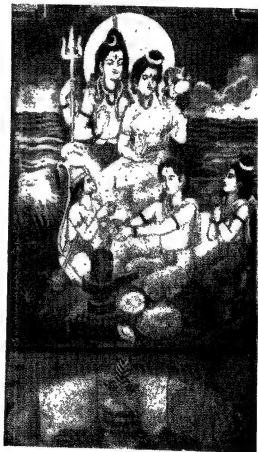
अंक ४

वैदिकवर्म

फाल्गुन २०१२

अप्रै . १९५६

श्री नामनाथ महादेव मंदिर,
दुरभे सेतुवर रामेश्वरका
धुवका बनावा दुवा कसत दुजेर ।

वैदिक धर्म

[अप्रैल १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ रक्षक वीर संपादकीय ८३
- २ स्वाध्यायगण्डल-वृत्त ८७
- ३ भारतीय संस्कृति और पश्चिमी जगत्
डा. श्रीराममूर्ति, एम्. ए. एम्. एम्. एच्. ८५
- ४ संस्कृतिका प्रचार संस्कृतभाषाका
प्रचार है संपादकीय ८७
- ५ सीतामें विश्वरूपि सा. केशवदेवजी आचार्य ८९
- ६ दिव्य-जीवन श्री अरविंद ९७
- ७ भारतीय सेना, युद्धकला व पद्धति
श्री. शिवगजसिंहजी १०४
- ८ वैदिककालमें राजा खुना जाना था
श्री. सुरेशचन्द्र वेदालेकार १०७
- ९ मुक्ताम्याने विचार विनिमय
एक सारसंगी १०९
- १० जाति निर्माण श्री. सर्वजित गौड़ १११
- ११ भरद्वाज ऋषिका दर्शन
पं. श्री. डा. सातवलेकर ४१से५६

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !

रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !

घनाभाव-बेकारी कब तक ?

पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके मसिह आध्यात्मिक—

काँचके गोलेमें
प्रविष्ट देखनेवाला
प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)

आई. बी. एम. (अमेरिका)

जिन्होंने हिन्दू और गृह्य समुद्रपारक देशोंमें अपनी अद्भुत शक्तसे खूब प्रशंसा एवं अनेक खर्गपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कार्पोसिटिक अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाईए।

फी. १ से ५ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदू बाहर फि. २०) जि. पो. ऑ. से भेजें। हिंदूमें रु. ५) म. ओ. से भेजें।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हरिपुरा-वराहीवा इनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आवेश १॥) रु.
 ,, ३२ एक ईश्वरकी उपासना
 अर्थात् पुरुषमेध १॥) ,,
 ,, ३६ सचची शांतिका सचचा उपाय १॥) ,,
 ,, ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १॥) ,,
 डाक ब्याज अलग रहेगा।

मन्त्री— स्वाध्याय-गण्डल, 'आनन्दभक्त
 किष्का-पारवी (जि. सुरत)

परीक्षा विभाग

आ व श्य क सू च ना यें

तारीख २५-२६ फरवरी ५६ को की गई संम्भवतया परीक्षाओंका परीक्षा-परिणाम तारीख २० अप्रैल ५६ ई. को प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षाफल केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेजा जायगा और उनके द्वारा निश्चित तिथि एवं समयपर प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने केन्द्रव्यवस्थापकसे प्राप्त करें। परीक्षाफलविषयक पत्रव्यवहार केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा होना चाहिये। परीक्षार्थी सीधे पाठकी कार्यालयसे इस सम्बन्धमें कोई भी पत्र-व्यवहार न करें।

गेस और पेट के रोगों के लिये

**गेसहर
गोलियां**

गैसरा चबना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बादी वायु, गोल शूल, पेटमें पवनका पुचबाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, थकावट, दस्तकी रुकावट, नींदकी कमी, बर्गरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा शांत मालती है। अन्न पचाकर भूख लगाती है। खरीरमें खरियर बढाकर रुचि प्रदान करती है। लीवर, फोहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १॥ बड़ी शीशी १५० गोली ४) वी. पी. अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, खरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बोनारोंके बादकी लचलता, अकालकी रुदता या इलायकाकी कमजोरी वगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, खरियरमें शक्ति होकर वजन बढता है। की० ३२ गोली छोटी शीशी १॥ बड़ी शीशी गोली १६ रु० ४) वी. पी. अलग। हर जगह दवावाले बेचने हैं।

वी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर लिखें

पता— दुग्धानुपान फार्मसी वी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट-कानपुर— प्रवीणपत्र अयितलाक बौरहानारांड

देहली— जमनादास एन्ड कंपनी, चादनी चौक

भाणपुर— अनंतराज त्रिपठी कोरानाभोली, इतहारी

इलाहाबाद— अथल मेडिकल हाल ९६ जोनस्टोनमार्ग

बम्बई— बॉली त्रिपठी ७९ प्रीन्सेस स्ट्रीट

अबलपुर— सुबेलाक डिगेलाल जवाहरगञ्ज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रसकी निकलना, चर्दना, शूल सुन्नन, शूल आवाज होना, कम सुनाई पडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रस्तिक कर्ण बिंदु** (कानकी दवा) की शीशी ६. १॥ तीन शीशीया ६ ४) वी. पी. अलग, तीन शीशीयोंके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिलस

कानके रोगोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रस्तिक कर्णबिंदु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छा फायदा होता है। की. ३२ गोली शीशी रु. २॥

फाल्गुन, विक्रम संवत् २०१२, अप्रैल १९५६

रक्षक वीर

उग्रो जज्ञे वीर्याय स्वधावान् च क्रिपो नर्यो यतः करिष्यन् ।
जग्मिर्युवा नृषद्वनमवोभिक्षाता न इन्द्र एनसो महाश्वित् ॥

श्लो ७।२०।१

(स्वधावान् उग्रः इन्द्रः) अथवी धारणाशक्तिते युद्धवीर इन्द्र (वीर्याय जज्ञे) पराक्रम करनेके लिये ही उतरा हुआ है। (नर्यः यत् करिष्यन्) मानवीका हित करनेके लिये जो श्रेष्ठ कर्म बढ करना चाहता है, वह (अवः चक्रि) कर्म वह काता ही है। वीचमें लपूरा छोड़ता नहीं। (युवा) बढ तरुण वीर (जवोभिः युषद्वनं जविमः) संरक्षणोंके साथ मनुष्योंके स्थानपर वनका रक्षण करनेके लिये जाता है। वह (महः एनसः चित्) बडे पापसे निःसंदेह (नः श्रुता) हमारा संरक्षण करता है।

१ योगमहाविद्यालय- योगसाधन सिखानेका वर्ग १५ अप्रैलसे १५ मईतक चालू रहेगा। इसमें आरोग्य साधनके लिये आवश्यक सूर्यनमस्कार, बीरभद्र नमस्कार, आसन, श्वेत्पायाम तथा प्राणायाम आदि सिखाया जायगा। जो जाना चाहें वे प्रथम लिखकर आज्ञा प्राप्त करके भावे और काम डठावें।

२ वेद महाविद्यालय- वेदका वर्ग १५ अप्रैलसे १५ मईतक चालू रहेगा। इसमें वेदके सूक्तोंका रहस्यार्थ बताया जायगा। आत्मसूक्त (होपनिषद्), ब्राह्मसूक्त, ऋक्सूक्त, केनसूक्त, वृषीसूक्त इन सूक्तोंपर विशेष विचार होगा। प्रतिदिन व्याख्यान, चर्चा और संकासमाधान होगा। काले-जोमें जो वेद पढ़ते हैं वे विशेषकर इसमें संमिश्रित होकर काम डठा सकते हैं।

अप्रैल १५ से १५ मईतक यह स्वाध्याय होता रहेगा। इस वेदमहाविद्यालयके इस स्वाध्याय वर्गमें संस्कृत जानने-वाले ही शामिल हो सकते हैं। यहाँ हिंदीमें ही व्याख्यान होंगे। योगमहाविद्यालयके लिये जानेवालोंके लिये यह संस्कृत जाननेका नियम नहीं है। पर वेदमहाविद्यालयके व्याख्यान संस्कृत न जाननेवाले नहीं समझ सकेंगे, यद्यपि वे व्याख्यान हिंदीमें होंगे।

यहाँ जानेवालोंके लिये रहनेके लिये खान भित्तिगा, भोजनादि, दुग्धपानादि जानेवाले अपने व्यवस्था करेंगे। सब

भोजनादि व्यय प्रतिदिन सवा रु. तक होगा। यहकि होटल-वालेने इनका व्यव होगा ऐसा कहा है। पुस्तकें आदि जाने-वाले अपने व्यवस्था लेंगे।

जानेवाले समयके पूर्व प्रार्थनावत्त भेजकर प्रवेशकी आज्ञा लें।

गायत्री जपानुष्ठान- गत मासके पश्चात् गायत्री जपका अनुष्ठान भीचे लिये अनुमति हुआ है—

१ वाशीम- श्री बा. श्री गुलागुले	११०००
२ बसई- श्री गो. कृ. मोवे	८८०००
३ पारडी- स्वाध्यायमण्डल	१२३००
४ उमरा- श्री मोहिनीरात्र रा. चर्दिकर	२४०००
५ बडौदा- श्री बा. का. बिह्लास	१२५०००
६ वेगाडी- श्री के. ग. अ. मेहंदले	४१४४
७ रामेश्वर- श्री रा. ड. शान्ते	५१०००
८ शाहडोल- श्री आशिनीकुमार	२४३००

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या	७३,४७,०५७
कुल जपसंख्या	७७,८९,४०१

मन्त्री

जपानुष्ठान समिति

भारतीय संस्कृति और पश्चिमी जगत

(लेखक : श्री डॉ. राममूर्ति, एम. ए., एच. एच. एस., कन्दन)

कन्दनके वृद्ध पुरोयोका कहना है कि यूरोपके मौसममें काफी परिवर्तन हो गया है। भारतके समान ही अब यूरोपमें भी स्वव्यापिक मात्रामें छोटी जलुओंका प्रभाव होने लगा है। पूर्व भी अब अधिक समयतक यूरोपमें जपना प्रकाश देने लगा है। ठीक वही दृश्या पश्चिमी संस्कृतिकी भी है, जिस प्रकार यहाँका मौसम परिवर्तित होकर भारतीय होने लगा है, उसी प्रकार यहाँकी संस्कृति भी ज्ञाने, ज्ञाने रूप बदलकर भारतीय होती जा रही है।

चौं और गिरजाघरोंमें सुन सान दिखलाई पड़ता है। चौकी पुरानी बातोंको सुननेके लिए सिर्फ गिने सुने की-पुण्य ही भाते हैं। उनकी जलद्वारा मात्रामें उपस्थिति हो उनकी जलचिकी योक्तक है।

कन्दन युनिवर्सिटी चर्च प्रातःकाल ७ बजे और सायंकाल ८ बजे लगता है, इसकी उपस्थिति भारतीय चौकी समान है। उसका प्रधान कारण यह है, कि यह चर्च नाममात्रका चर्च है, यहाँपर विद्युत् रूपेण इंगलिश भाषामें भारतीय संस्कृतिका प्रवचन होता है।

मैंने कन्दनके लगभग १० चौकी चौकी सुनी, जिनमें लोगोंकी सहाय नहीं के बराबर ही थी।

जर्मन, स्वीटजरलैण्ड, माँय, इटली, स्कॉटलैण्ड, रूस, अमेरिकीके लोगोंसे विशेष सपर्क हुआ, और उनके जिज्ञासाओंसे पता चला, कि वे जीवनके प्रारम्भकारसे ही भारतीय संस्कृतिके बहुत-से चले हैं, और उसीमें विशेष अद्वा रखते हैं, और जिससे कास्टिके लिए उतना ही अद्वा रखते हैं, जितनी कि भारतीय किसी उच्च कोटिके महारमके लिए अद्वा रखते हैं। इस प्रवेशके पर्यटनसे मैंने काफी उनकी ज्ञानपरिक जिज्ञासाओंका, तथा जलिकायाओंका अध्ययन किया, तथा समस्त पश्चिमी जगतके निवासियोंके विमलक्षित ५ वर्ग किये हैं:-

(१) राजनैतिक व्यक्तिः— इस प्रकारके व्यक्तियोंकी पश्चिमी जगत्की फिलॉसफीमें बिल्कुल अद्वा नहीं है,

वैदिक धर्म तथा उपनिषदोंसे वेम है परन्तु इनको समचन मिलनेके कारण केवल वैदिक अध्यात्मवादका पुनारी ही उनको में मानता हूँ- वस्तुतः इनका कोई धर्म नहीं है— समस्त विश्ववाराध्य करना ही इनका प्रधानधर्म और धर्म है।

(२) जल्य अद्वालु— इस वर्गके लोग जाल मीचकर चौकीमें जाते हैं, तथा इनकी संख्या बहुत कम है, और दिन प्रति दिन घटती जा रही है।

(३) तत्त्व जिज्ञासु— इस वर्गके लोग भारतीय संस्कृति-पर लट्ट हैं, तथा पश्चिमी संस्कृतिको अध्यात्मक्षेत्रमें जलप्राप्त मानते हैं— इस वर्गके कुछ व्यक्ति तो इतनी जलकी संस्कृत बोलते हैं कि जलपद् भारतीय लोगोंमें भी बोले ही बिद्वान इनके साथ बोल सकेन-इस वर्गमें जलन निवासियोंको मैंने जलप्राप्त वाया, और वे लोग मुझसे जलप्राप्त-प्रवाह संस्कृतमें ही बोलते हैं, एकराशियन बोकेसर भी मिला, जो जलप्राप्तवाह संस्कृत बोलता है। जलप्राप्त कोकरको अपना धर्मपुत्र मानता है— और जलप्राप्त वेदात्मके जननके लिए सारा जीवन उनसे जलप्राप्त कर दिया है।

(४) व्यवसायी वर्ग— इस वर्गके लोग भारतीय संस्कृति बड़ी रुचिके साथ सीखते हैं, और भारतीय संस्कृति-पर कार्यक्रमको देखनेके लिए काफी संख्यामें जाते हैं, चौकीमें जानेके लिये न तो इनके पास समय है, और न अद्वा ही है।

(५) समान्य वर्ग— मिश्रित है— इस वर्गके लोगोंको किसी भी संस्कृतिका ज्ञान नहीं, और पूर्ण तथा पश्चिमी संस्कृतियोंको बड़ी रुचिके साथ देखते हैं।

भारतीय संस्कृतिके पुस्तकालय

मैंने यूरोपमें जाकर ऐसी सुन्दर संस्कृत पुस्तकें देखीं, जिनका कि मैंने भारतमें नाम भी नहीं सुना था, कन्दनमें जलप्राप्त संस्कृत पुस्तकालय तथा समस्त संसारमें जलप्राप्तोंके

मुनिवर्गोंकी प्रकाशन प्रसिद्ध है। ७५% विद्वान् भारतीय पुस्तकोंको खरीदते हैं, चारों वेद, चारों उपवेद, छहों शास्त्र या दर्शन, अठारह पुराण, अठारह उपपुराण, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म इत्यादि सभी प्रकारके ग्रन्थोंका अनुवाद इंग्लिशमें है— और तारीफ यह कि भारतीय नहीं पढ़ते हैं, यूरोपियन पढ़ते हैं। इण्डिया का-मेरीका भारतीय धर्म विभाग तथा भारतीय फिलॉसोफी विभाग इन लोगोंसे खचाखच भरा रहता है। संसार प्रसिद्ध ब्रिटिश म्यूजियम भारतीय कला, कौशल, तथा भारतीय पुस्तक संग्रहालये नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके सम्मान अवगमा रहा है।

“सारांश” यहाँकी ७५% जनता भारतीयोंसे संस्कृति सीखनेके लिये छाड़ावित है। अफसोस यह है कि जो लोग भारतसे नहीं आते हैं, वे स्वयं बिचारे भारतीय संस्कृतिले, भारतीय होमेपर भी अपरिचित हैं। इन्हीं गिनेबुने लोगोंसे ये लोग, जब भारतीय संस्कृतिके बारेमें पूछते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो ये बिचारे बालें हाँकने लगते हैं। पश्चिमी जगत तब जिज्ञासाकरी तुपासे जब तब रहता है, इसे जब भारतीय संस्कृतिकी, बेहान्तरकी जल चाहिये। भारतीय समाजोंका विशेषकर वैदिक धर्मोन्मुखियोंका यह कर्तव्य है, कि वे ऐसा ठोस कार्य प्रारम्भ करें, और

कुछ साक्ष्य पारङ्गत विद्वानोंको भेजें— जो इनकी विषासाको स्थापन कर सकें। राजनैतिक स्थितियोंको छोड़कर शेष सभी लोग भारतीय संस्कृतिको अपनी भाषा मानते हैं। कुछ गिनेबुने पाद्री लोग इसके अवादा हैं। परन्तु ७५% पाद्री भी भारतीय अध्यात्मवादको मुकुटमणि मानते हैं, तथा बड़ी भाविकलिके साथ उसे सीखते हैं।

जबतक यहाँ जो चारवीथ जाये, उनकी कथा भाप सब लोग जानते हैं। जो संस्कृतके विद्वान् जाये वे इंग्लिश ही सीखते रह गये, उन्हें प्रचारका समय शापद् जीवन-भर न मिल सकेगा, और यदि समय मिलता भी तो उनकी एगु भाषाका प्रभाव अपने छन्दुनमें विपरीत पड़ते देखा है। जो इंग्लिशके विद्वान् जाये हैं, वे तो बिस्कुट ही व्यापके पात्र हैं, इन्हें तो अध्यात्मवादका ९० बी० सी० भी नहीं मालूम है, जबितु एक वाक्यमें यह कह दिया जाये, कि वे बहनेके सामान्य वर्गमें भी गये गुजरे हैं, वो भी कोई असुचित न होगी। एक जर्मन विद्वानकी बात कटु होमेपर भी लागू है कि “भारतीय संस्कृति जब भारतमें नहीं है वह जब जर्मनीमें है, तथा वेदोपनिषद्की पुस्तकोंमें छु-र-छि-र है।” अतएव कार्यसमाजोंका यह कर्तव्य है वह कुछ सिद्धान्त सम्पन्न तथा इतिहास और संस्कृतके विद्वानोंको भेजे जो यहाँ भी बसासि को प्रवर्धित कर सकें।

हार्डिस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

मुंबई सरकारने सरकारी और असरकारी हार्डिस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल, पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार स्वीकृत की गई है—

स्वाध्यायमंडल किल्ला पारडी (वि. सूत) की साहित्यिक परीक्षाएं—

साहित्यप्रबंध— एस्. एस्. सी/मेट्रिक के समान है,

साहित्यरत्न — इन्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य— बी. ए. के समान है।

मुंबई सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें यह मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

— परीक्षा-प्रश्नी

भारतीय संस्कृतिका प्रचार करनेका साधन

संस्कृत-भाषाका प्रचार है !

आप भारतीय संस्कृतिके प्रेमी हैं इसलिये आपके विचारार्थ तथा आपसे सुयोग्य समिति प्राप्त हो, इसलिये यह पत्र आपके पास भेज रहा हूँ। आप इसका विचार करें, तथा आपके इष्ट-मित्रोंके साथ परामर्श करके सुझे उत्तर देनेकी कृपा कीजिये।

आपके द्वारा संस्कृतभाषाका प्रचार हो रहा है यह उत्तम कार्य है और इस संस्कृतके प्रचार करनेके लिये आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वह आदरणीय है, इसमें संदेह नहीं है।

संस्कृतके वर्ग

(१) संस्कृतका प्रचार भारतीय संस्कृतिके प्रचारके लिये अत्यंत आवश्यक है। आपके हायस्कूलमें संस्कृत प्रचारका केन्द्र है, परंतु आपके आज्ञाज्ञानमें १० मीलके क्षेत्रमें जितने हायस्कूल हैं उन सबमें संस्कृत प्रचारके केन्द्र कार्य कर रहे हैं या नहीं इसका ज्ञान आप हमें दीजिये। जहाँ संस्कृतका केन्द्र नहीं वहाँ आप 'संस्कृतका केन्द्र' स्थापन करनेका यत्न कीजिये, अथवा जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँके हायस्कूलके मुख्य अध्यापक तथा संस्कृत अध्यापकके नाम पत्रोंके साथ हमें भेजिये। हम उनसे पत्रव्यवहार करेंगे।

छुट्टीके समयमें आप जाकर केन्द्र स्थापन करेंगे, वह चलने लगेगा तो केन्द्र स्थापनाके लिये प्रतिकेन्द्र २) तीन रु. यहाँसे सहायताके रूपमें दिये जाते हैं। आप स्वयं यह कर सकते हैं अथवा दूसरोंको प्रेरणा करके

करवा भी सकते हैं। संस्कृतका केन्द्र प्रत्येक हायस्कूलमें स्थापन हो यह हमारी इच्छा है।

(२) आपके चारों ओर दस मीलके अन्तरपर जितने हायस्कूल हैं उनके संस्कृत शिक्षक तथा मुख्य शिक्षकके पते और नाम आप हमारे पास भेजिये और आप उनको पत्रसे अथवा समक्ष जाकर प्रेरणा कीजिये। और हर एक हायस्कूलमें संस्कृतका केन्द्र हो और वहाँके विद्यार्थी अधिकसे अधिक संख्यामें संस्कृत सीखे ऐसा करनेके लिये जो आप कर सकते हैं वह आप कीजिये और आप हमें भी सूचना कीजिये।

ग्रामोंमें संस्कृतके वर्ग

(३) प्रत्येक ग्राममें प्रौढ लोग, स्त्री या पुरुष, संस्कृत पढ़ें इसलिये ग्रामके प्रौढोंके संस्कृतके वर्ग निकालने चाहिये। विद्यार्थी ही संस्कृत पढ़ें और बड़े लोग न पढ़ें यह ठीक नहीं। जो प्रौढ होनेके कारण स्कूलमें नहीं जा सकते वे प्रौढ स्त्रीपुरुष भी संस्कृत पढ़ें। इसके लिये ग्रामग्राममें संस्कृतके वर्ग निकालने चाहिये। आप अपने नगरमें इस विषयमें क्या कर सकते हैं तथा अपने इष्ट मित्रोंद्वारा क्या करवा सकते हैं इस विषयकी आपकी समिति हमें आप लिखकर भेजेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

प्रतिदिन एक घण्टा ऐसे सौ घण्टे (तीन चार महीने) संस्कृत ठीक तरहसे सिखाया जाय, तो रामायण महाभारत समझनेयोग्य संस्कृत आ सकता है। संस्कृत अत्यंत सरल भाषा है। उससे प्रान्तिक भाषाएं बहुत ही

फठिन है, अंग्रेजी तो शतगुणित कठिन भाषा है। इस कारण आप इस संस्कृतके प्रचार करनेमें जिननी सहायता दे सकते हैं देनेकी कृपा कीजिये। इससे एक महान देशोद्धारका कार्य होनेवाला है।

गीतावाचनके केन्द्र

(४) आप अपने नगरमें गीता तथा उपनिषद्की टीकाओं समेत प्रतिदिन एक गण्टा (रातके पुरसत्तके समय या किसी अन्य समय) वाचन तथा विचार करनेके केन्द्र खोल सकते हैं तो देखिये। यह कार्य आपसे न होगा तो आपके नगरमें आपके कोई परिचित यह कार्य कर सकेंगे तो देखिये। नगरके छोटे या विस्तृत होने पर ये केन्द्र अधिक भी खोले जा सकते हैं। भगवद्गीता पुरुषार्थशांघिनी टीका तथा उपनिषदोपर टीकाएं अवलम्बित सुबोध रीतिसे हिंदीमें तथा गुजरातीमें तैयार हैं। उनका केवल पठन करनेसे सब विषय समझमें आ सकता है।

ये ग्रंथ हिंदी और गुजराती भाषाओंमें तैयार हैं।

गीता और उपनिषद्की परीक्षाएं

ऊपरकी पुस्तकें संवत् २१४ बार पढ़ ली और संवत् २१५ बार पढ़ ली और विचार किया तो गीता परीक्षा और उपनिषद्की परीक्षा देनेकी योग्यता सहज्जहसे प्राप्त हो सकती है।

लोग परीक्षा दे या न दें, इन ग्रंथोंके ज्ञानका प्रचार होनेकी आवश्यकता है। वह प्रचार करनेके लिये 'गीता वाचन केन्द्र' ग्रामग्राममें खोलने चाहिये। आप इस विषयमें स्वयं क्या कर सकते हैं, लिखिये तथा आपके अनेक इष्ट मित्रोंमें यदि कोई यह कार्य करनेके लिये तैयार हों, तो उनका नाम पत्रके साथ हमें सूचित कीजिये।

कार्यकर्ताका लाभ

इस कार्यको करनेवालेका लाभ दो प्रकारसे हो सकता है। एक तो गीता और उपनिषद्का अध्ययन उनका होगा और दूसरा लाभ पुस्तकोपर २५ पौंसदी कमिशन मिलेगा। यदि कोई पुस्तक विक्रेता आपके नगरमें होगा तो आवश्यक पुस्तक उनके द्वारा भी मगाये जा सकते हैं।

'गीतापाठ केन्द्र' आपके नगरमें चल सकते या नहीं यह स्वयं तथा अपने मित्रोंके साथ विचार करके हमें सूचित करनेका कृपा कीजिये।

साथवाले नगरोंमें प्रचार

आपके नगरसे आजूबाजू के नगर होंगे, उनमें आप स्वयं जाकर वहाँके स्कूलोंमें 'संस्कृतका केन्द्र' आप खुलवा सकते हैं इसी तरह 'गीता केन्द्र' भी खुलवा सकते हैं।

आप स्वयं यह कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँके भद्रपुरुषोंके नाम और पते हमारे पास भेज सकते हैं। जिनके प्रयत्नसे केन्द्र खुल जायगा और दस परीक्षायाँ परीक्षाके लिये बैठेंगे, उस केन्द्रके लिये केन्द्र स्थापनकर्ताको २) रु. प्राप्त हो सकते हैं।

संस्कृतिके प्रचारका कार्य

भारतीय संस्कृतिके प्रचारका कार्य आप और हम मिलकर कर सकेंगे तो बहुत कार्य हो सकता है। इस लिये आपसे प्रार्थना की जाती है कि आपसे जो हो सकता है वह करके आप हमारा सहायता कीजिये। आशा है कि आप स्वयं तथा अपने मित्रोंके द्वारा यह कार्य चलानेमें आप हमें सहायता करेंगे।

श्री. दा. सातवलेकर

अध्यक्ष-स्थापना मंडळ

आनंदाश्रम, पारडी जि. सूत

गीतामें विश्वसृष्टि

(लेखक— श्री स्वा. केशवदेवजी आचार्य, मेरठ)

[गताङ्कसे आगे]

गीताने अपने दार्शनिक तत्त्वोंका प्रतिपादन करते हुए सम्पूर्ण विश्वको और जो कुछ भी विश्वसे अतीत हो सकता है उस सबको तीन पुरुषोंके रूपमें प्रकट किया है— क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम । अब यह कहना है ।

द्वाविमो पुरुषो लोक क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

उत्तमः पुरुषस्तन्मयः परमात्मयुदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः ॥१५॥१७

“ इस लोकमें दो पुरुष हैं— क्षर और अक्षर । क्षरका अर्थ है समस्त भूत । अक्षर कूटस्थको कहा जाता है । इन दोनोंसे उत्तम एक और पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उन्हे धारण करता है । यह आवेनाशा है, ईश्वर है । ”

क्षर शब्दका साधारणतया अर्थ होता है क्षीण या नष्ट होनेवाला । परन्तु सत्काम्यबादके अनुसार कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता । जब कोई पदार्थ हमें स्थूल दृष्टिमें नष्ट होता प्रतीत होता है तो वही उसकी सत्ताका अत्यन्त विनाश नहीं होता अपितु वह पदार्थ अपने उपादानभूत तत्त्वोंका रूप धारण कर लेता है । उदाहरण स्वरूप घट यदि टूटता है तो वह सृष्टिका रूप धारण कर लेता है । सृष्टिका जब छिन्न मिश्र होती है तो वह पार्थिव (आदि) परमाणुओंका रूप धारण कर लेती है । और जब वह विच्छेदनात्मक या कारणात्मकी क्रिया और भागे बँटती है तो परमाणु रूपमें विद्यमान सृष्टिका क्रमशः तन्मात्रा, अहंकार, महत्का रूप धारण कर लेती है । और फिर महत् रूप धारण करनेवाली सृष्टिका सत्त्व रज और तम गुणवाली सूक्ष्म प्रकृतिका रूप धारण कर लेती है । कुछ भी सर्वथा नष्ट या असत् नहीं होता ।

सांख्य शास्त्रने इस सिद्धान्तको बहुत अधिक महत्त्व दिया है । गीता भी इस सिद्धान्तको स्वीकार करती है । अतः उसने कहा है कि सत्का अभाव या विनाश नहीं होता ।+ अतः इस सिद्धान्तके अनुसार जब हम यह मान लेते हैं कि किसी भी पदार्थका अत्यन्त विनाश नहीं होता तो क्षर शब्दका अर्थ करना चाहिये— जैसा कि इसके ज्ञाप्यार्थ (क्षर संघटने) से प्रकट होता है— सक्रिय, परिणामी, विकारी, परिवर्तनशील । सांख्यके अनुसार ऐसे पदार्थ चौबीस हैं— मूल प्रकृति, महात्, अहंकार, पंच तन्मात्रा (वाक्, स्पर्श, रूप, रस, गंध), मन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, (ओत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, श्राण), पांच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्, पाणी, पाद, गुदा, उपस्थ) और पांच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) । इन चौबीस तत्त्वोंमें सदा क्रिया होती रहती है, इस कारण ये सक्रिय, विकारी या परिणामी कहे जाते हैं और इसीलिये ये क्षर कहलाते हैं ।

गीताने क्षर शब्दका अर्थ किया है सर्वभूत (क्षरः सर्वाणि भूतानि) । सर्वभूत यह शब्द गीतामें कहीं केवल सजीव प्राणियोंके लिये आता है, कहीं निर्जीव पदार्थोंके लिये और कहीं सजीव और निर्जीव दोनोंके लिये । ईश्वर समस्त भूतोंका सुहृद् है (सुहृत् सर्वभूतानां ५।२९), ईश्वरका अंक समस्त भूतोंसे द्वेष नहीं करता (अद्वेष्टा सर्व भूतानां १२।१३), अविनाश अपने मर्कोंको क्षीण करके समस्त भूतोंके दिलमें लगे रहते हैं (सर्व भूतहितैरताः ५।२५)— इन वचनोंसे प्रकट होता है कि वही भूत शब्द जीवोंका बांधी है । कारण सुहृद्भाव द्वेष और अद्वेष जीवोंके साथ ही हो सकते हैं परन्तु जैसे जड़ पदार्थोंके साथ नहीं हो सकते ।

आठवें अध्यायमें गीता कहती है कि सब सृष्टि होनेका समय आता है तो समस्त स्वक पदार्थ अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और प्रकृत काक आनेपर फिर उसी अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं। ये समस्त भूत (भूतप्राय) बार बार सृष्टिकाक आनेपर इस अव्यक्तसे उत्पन्न हुआ करते हैं और प्रकृत काक आने पर फिर उसमें ही लीन हो जाया करते हैं +। यहाँ जिय अव्यक्तसे यह सृष्टि बतकाई गई है उसे ओ बरविन्दने सारणकी सत्त्व, रज, तम गुणवाली अव्यक्त नामकी प्रकृति × कहा है। शंकराचार्यने इसे अविद्या कहा है (भूतप्राय बीज भूताद् अविद्यालक्षणात् अव्यक्ताद्)। रामानुजाचार्यने भी अचेतन प्रकृति अर्थ किया है। (अव्यक्ताद् अचेतन प्रकृतिरुपात्)। अतः इस अपरा प्रकृतिसे महद् आदि भूतवर्गकी ही सृष्टि हो सकती है, जीवोंकी नहीं। अतः यहाँ समस्त भूत (भूतप्राय) साधु देवक महद् आदि प्राकृतिक पदार्थोंका ही वाचक है।

दूसरे अध्यायमें भगवान् कहते हैं कि मैं समस्त भूतोंका बीज हूँ। चर और अचरमें कोई भी भूत मेरे बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता *। इस बचनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यहाँ सर्वभूत साधु जीव (चर) और प्राकृतिक पदार्थ (अचर) दोनोंका वाचक है, कारण ईश्वरको सबीका बीज बतलाया गया है। हमेंसे किसी भी एकको ईश्वरसे भिन्न, या ईश्वरसे भिन्न तत्त्वका कार्य नहीं कह सकते। कारण ऐसा करनेपर “वासुदेवः सर्वमिति,” “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “पुनश्च एवेह सर्वं ह्यादि वेद, उपनिषद् और गीताके वचनोंका विरोध हो जाता है। “शरः सर्वाणि भूतानि,” यहाँ शर शब्दसे गीता इस तीसरे अर्थका ही ग्रहण करती है और इस प्रकार समस्त प्राकृतिक पदार्थ और समस्त जीवोंको शर कहती है, कारण हमें किया विकार या परिवर्धन होता है।

सांख्यमें प्रकृति और पुनश्च दो तत्त्व माने जाते हैं। प्रकृति जड़ है और पुनश्च चेतन। प्रकृतिके तीन गुण होते हैं—सत्त्व रज और तम। ये गुण सदा सक्रिय अवस्थामें रहते हैं (चक च गुणवृत्तम्)। सृष्टिकाकमें इनकी क्रिया विषय रूपमें होती है। कहीं सत्त्व प्रधान होता है और रज एवं तम अभिभूत रहते हैं; कहीं रज प्रधान रहता है और सत्त्व एवं तम अभिभूत रहते हैं; कहीं तम प्रधान रहता है और सत्त्व एवं रज अभिभूत रहते हैं। सांख्य शास्त्रके अनुसार विषयमें जो भी क्रिया होती है वह इन गुणोंमें या इनके द्वारा ही होती है। पुनश्च निष्क्रिय असंग, उदासीन, साक्षी है। परन्तु वह आविर्भवसा प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है, उनमें आसक्त होकर सुख, दुःख, मोह, जन्म मरण आदि विकारोंको अपनेमें मानने लगता है।

इस काव्यनिक क्रिया या विकारको स्वीकार करनेके कारण ही वह शर कहा जाता है। जिस समय उसे विवेक हो जाता है तो वह प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रतिबिम्ब ग्रहण करना बंद कर देता है और मुक्त हो जाता है। उस समय वह अपने लक्ष्ये निष्क्रिय और निर्विकार स्वरूपको प्राप्त हो जाता है उसकी इस अवस्थाको अक्षर कहा जाता है। यह सांख्यके अनुसार शर और अक्षर हैं—सम्पूर्ण प्रकृति और बचनमें पड़ा हुआ जीव शर और सुशुद्ध अक्षर।

सांख्य बद्ध-जीव-वादी है, अतः इस दर्शनके अनुसार मुक्त हो जानेपर भी जीवोंका परस्परमें एक दूसरेसे भेद और उनका प्रकृतिसे भेद निल्व बना रहता है। गीता सांख्यके पुनश्च बह्वचको और पुनश्च एवं प्रकृतिके भेदको स्वीकार करती है। चर गीता यहाँ तक जाय तो इसे इन समस्त दार्शनिक दोषोंको जो इस भेदको माननेमें उपस्थित होते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। परन्तु गीता सांख्यकी सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। वह पुनश्चके परस्परके

+ अव्यक्तादुत्पत्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। रामागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्वयसंज्ञके। ८।१८॥

भूतप्रायः स पदार्थं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रामागमेऽवस्थाः पार्थ। प्रभवत्यहरागमे। ८।१९॥

× The unmanifest principle of the original cosmic Prakriti, Areyakte.

(Essays, ch. 38 P. 263)

* यथाऽपि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति बिना यत्साम्प्रदाय भूते चराचरम्॥ १०।३९॥

† इन दोषोंकी विवेचना आगे “विश्वसृष्टि” नामक प्रकरणमें की गई है।

मेदको और पुरुष एवं प्रकृतिके मेदको व्यावहारिक रूप मानती है, अन्तिम साथ नहीं मानती। वह प्रकृति और जीव दोनोंको एकमेवाद्वितीय चेतन पुरुष रूप बीजकी दो शाखायें मानती है। * गीतामें सत्त्व रज और तम गुणों-वाली प्रकृति स्वर्जन और लब्ध नहीं है। वह उस एकमेवाद्वितीय चेतनकी चेतनशक्तिका, जिसे गीताने पराप्रकृति कहा है, बद्धरूप रूप है, आविर्भाव है।

चेतनशक्तिका कार्य होने पर भी इसमें चेतना स्थूल दृष्टिमें प्रतीत नहीं होती। कारण इसके नीचे चेतना इस प्रकार छिपी है जैसे काष्ठमें अग्नि ! वही कारण है कि जो वह वषाघर्षमें चेतन होते हुए भी स्थूल रूपमें जह प्रतीत होती है। जिस पराप्रकृतिका यह आविर्भाव या कार्य है वह उस चेतन पुरुषसे कोई पृथक् या स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, अविद्यु उसके साथ एकीभूत है, कारण वह उसकी शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान् एक होते हैं। यह पराप्रकृति ही उस चेतनकी प्रेरणाले असंख्य जीवोंका रूप धारण करती है। (पराप्रकृति जीवभूता)। वृक्ष यह पराप्रकृति उस चेतनसे भिन्न नहीं है, अतः जैसे वह कहा जाता है कि परा-प्रकृति सत्त्व, रज और तम गुणमयी अपरा प्रकृति (और उसके विकारों) का और समस्त जीवोंका रूप धारण करती है, ऐसे ही वह भी कहा जा सकता है कि वह चेतन ही (अपनी परा प्रकृतिके द्वारा) इन दोनोंका रूप धारण करता है—

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय।

महं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ७१ ॥

विश्वमें जो हमें देवता, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पर्वत, वृक्ष आदि अर, अक्षर पदार्थ दिखाई देते हैं ये सब उस एकमेवाद्वितीय चेतनके अनन्त सक्रिय रूप हैं। जो चेतन इस प्रकार अनन्त रूपोंमें व्यक्त हो रहा है उसे वेदोंमें पुरुष (पुरुष एवेहं सर्वं), उपनिषदोंमें ब्रह्म (सर्वं ब्रह्मिदं ब्रह्म) और गीतामें पुरुषोत्तम वा बसुदेव (वासुदेवः सर्वम्) कहा गया है। अतः उस चेतनके अनन्त रूप बाड़े, अनन्त प्रकारसे

किया करनेवाले इस रूपको गीताने क्षर कहा है और वृक्ष यह चेतन पुरुषका ही एक रूप विशेष या कार्य है इस कारण इसे पुरुष कहा गया है। अतः भी अरविन्द लिखते हैं—

There is a spirit at work in the world that is one in innumerable appearances, It is the constituting reality of all this stir in Time and Space, it is itself Time and Space and Circumstance. It is this multitude of souls in the world, it is the gods and men and creatures and things and forces and qualities and quantities and powers and presences. It is nature, which is power of the Spirit, and objects, which are its phenomena of name and idea and form and existences.

जगत्में एक पुरुष असंख्य रूपोंमें किया कर रहा है। देश और काष्ठमें जो कुछ भी इलक्ष्य होती है उस सम्पन्न बड़ी लक्ष्मी, परमार्थ तत्त्व है। वह स्वयं देशकाल और मनुष्य है। वही इस जगत्में जीवोंका रूप धारण किये हुए है। वही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव और वृक्ष, वृक्ष, शक्ति, गुण, परिमाण और उपस्थितियाँ हैं। वही प्रकृति रूपों में जो कि आत्माकी शक्ति है; वही पदार्थोंके रूपों में जो कि नाम, रूप, विचारमय प्रपञ्च है।

It is the Kshara, the universal soul, the spirit in the multiplicity of cosmic phenomenon and becoming. The Kshara spirit (is) visible in us as all natural existences and the totality of all existences.*

वही क्षर, विश्वारमा, बहुविध विश्व प्रपञ्चका रूप धारण किया हुआ आत्मा (पुरुष है)। समस्त प्राकृतिक पदार्थों और समस्त जीवोंके रूपों में जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सब क्षर पुरुष ही है।

परन्तु यह सक्रिय रूप जिसे क्षर कहा गया है उस चेतनका बहुत अल्प भाग है। X

* श्री श्री सर्वभूतानां विश्वि पापे सत्तामम् ॥ ७१ ॥ अरविन्द सर्वभूतानां बीजं तदहमस्मिन् ॥ १०१९

* Essays on the Gita. 38

X वासुदेव विद्या भूतानि। अर्च्ये १०१९-१३। समस्त भूत उसके कैवल्य स्वरूप भाँसे होते हैं।

विश्वम्वाहमिदं कृत्स्नमेकेशिन स्थितो जगत् ॥ १०१२ ॥

मे इस सम्पूर्ण जगत्को अपने एक बहुव स्वरूप भाँसे धारण किये हुए हूँ।

करकेता है, परन्तु स्वर्णत्व सबमें समानरूपमें विद्यमान रहता है। चांदी पीतल और लोहा अपने अपने अलंकारों और विकारोंमें समानरूपमें विद्यमान रहते हैं, इस कारण सुनार किसी गहने या पात्रको देखकर उसके मूल धातुके अनुसार मूल्य निर्धारण करता है न कि उसके बाहरी रूपके अनुसार। पृथ्वी, लक, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत सूर्य, चन्द्र, समुद्र, वृक्ष आदि समस्त भौतिक पदार्थोंका रूप धारण करते हैं परन्तु अपने मूल रूपमें वही रहते हैं। इसी प्रकार सांख्यके अनुसार सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण महान्, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंच महाभूत और सूर्य, चन्द्रमा आदि समस्त भौतिक पदार्थोंका रूप धारण करते रहते हैं परन्तु अपने मूल स्वरूपमें सदा निर्विकार बने रहते हैं। सत्त्व-रज या तम नहीं होता, रज-सत्त्व या तम नहीं होता, और तम-सत्त्व या रज नहीं बन जाता। सत्त्व सदा सत्त्व बना रहता है, रज सदा रज ही रहता है और तम भी सदा तम ही रहता है।

करोड़ों वर्षोंसे अनन्त कालोंमें बनते और बिगड़ते हुए भी इनके मूल परिमाणमें लेखमात्र भी कमी या वृद्धि नहीं होती। जितने अबसे करोड़ों वर्ष पहले थे उतने ही अभी तक हैं और उतने ही भविष्यमें भी रहेंगे। 'ये कभी भी नष्ट नहीं होंगे। अतः सांख्यके अनुसार ये अव्ययताशी हैं' ×। इन तीन गुणोंको यदि एक शब्दमें कहना हो तो प्रकृति कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम सांख्यकी सीमाका अतिक्रमण करके प्रकृति और जीव इन दोनोंके मूलमें रहनेवाले किसी एक तत्त्वकी ओर करते हैं तो पता चलता है कि जैसे महान्, अहंकार, मन, पंचतन्मात्रा, पंच महाभूत सूर्य, चन्द्रमा, वृक्ष आदि समस्त सक्रिय भौतिक पदार्थोंके मूलमें सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण मिल्य निर्विकार रूपमें स्थिर रहते हैं, इसी प्रकार इन तीन गुणोंवाली

सक्रिय प्रकृति और समस्त जीवोंके मूलमें सत्ता चेतना और आनन्द ये तीन गुण मिल्य स्थिर रहते हैं। ये तीन होते हुए भी यथार्थमें वही एक ही है।

सत्ता चेतना है, चेतना आनन्द है। इन्हें यदि एक शब्दमें कहना हो तो सच्चिदानन्दरूप कहा जाता है। यही समस्त चराचरारमक विषया आधार है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ये तीनों गुण (सच्चिदानन्द कहा) एक या अथवा रूपमें विद्यमान न हों। यदि कोई पदार्थ हमें जड़ प्रतीत होता है तो इसका कारण यह नहीं है कि वह यथार्थमें जड़ है, अपितु उसमें चेतना तिरोभूत है जो कि हमारी साधारण दृष्टिका विषय नहीं हो पाती। सूक्ष्म दृष्टिके प्राप्त होनेपर अथवा उस वस्तुके रूपमें विशेष प्रकारका परिवर्तन होनेपर उसमें चेतना इस प्रकार देखी जा सकती है जैसे काष्ठमें अग्नि, दुग्धमें घृत, तिलोंमें तेल, घट घास दूध घृत आदिमें मूलिकाव, + स्वर्णके विकारोंमें स्वर्णत्व इत्यादि।

अतः जैसे सृष्टिकाके विकारोंमें सृष्टिकाव, स्वर्णके विकारोंमें स्वर्णत्व और प्रकृतिके समस्त विकारोंमें सत्त्व रज तम निर्विकार रूपमें स्थिर रहते हैं इसी प्रकार अनन्त प्रकारसे क्रिया करनेवाले, अनन्त नाम और रूप धारण करनेवाले इस चराचरात्मक विश्व (क्षर) के मूलमें यह सच्चिदानन्द तत्त्व ही सदा निर्विकार रूपमें स्थिर रहता है, इस कारण इसे कूटस्थ अक्षर कहा जाता है। यहाँ सक्रियता और निष्क्रियतामें कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिये उपनिषद्ोंने इसे सक्रिय और निष्क्रिय दोनों कहा है (तदेवति तत्के-जति-)। अतः इस विषयमें श्री भरविन्द लिखते हैं—

"The silence, the status are the basis of the movement, or eternal in mobility is the necessary condition, field, essence even, of the

× आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकोंने भी सांख्यके इस सिद्धान्तको मूल रूपमें स्वीकार किया है। अतः श्रीयुव अम्स-जीम्स लिखते हैं—

"The first law of Thermodynamics ... teaches that energy is indestructible; it may change from one form to another, but its total amount remains unalterable through all these changes, so that the total energy of the universe remains always the same.

(The Universe Around us)

infinite mobility, a stable being is the condition and foundation of the vast action of the Force of being. The apposition me make is mental and conceptual; in reality, the silence of the Spirit and the dynamis of the Spirit are complementary truths and inseparable.” ५

निश्चलता, स्थिरता क्रियाका आधार होती है; सनातन अचलता अनन्तचलताका अनिवार्य कारण क्षेत्र और सार होती है; स्थिर, निष्क्रिय, सत् सत्की शक्ति के विस्तार कर्मका कारण और आधार होता है। इनमें जो विरोध इन करते हैं वह हमारे मनका बनाया हुआ और काल्पनिक होता है। वास्तवमें आत्माकी निष्क्रियता और सक्रियता परस्पर परि-पूरक साथ हैं और इनका एक दूसरेसे वृथक् करना संभव नहीं है।

साधारण दृष्टिमें हमें विश्वमें केवल धर पुरुषका अनुभव होता है, अक्षर पुरुषका नहीं होता। परन्तु जब मनुष्यको ब्रह्मका दर्शन होने लगता है तो उसे पहले इस कूटस्थ अक्षरका ही अनुभव होता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि ब्रह्मका नाम, रूप गुण और क्रियासे कुछ भी संबंध नहीं है। वह शाश्वत, अक्षय्य है और वह नामरूपात्मक सक्रिय प्रपंच वसते बहिर्भूत है, जब प्रकृतिका विकार अथवा मिथ्या मायाका प्रपंच है। परन्तु इस भूमिकासे कुछ और भागे बढनेपर उसे यह अनुभव होता है जैसा कि उपनि-षद्ने लिखा है— कि उस शाश्वत, अचक अक्षरसे यह विश्व इस प्रकार निकलता है जैसे मकड़ीके देहसे जाला, पृथ्वीसे वनस्पति, मानव शरीरसे केश, नख, कोम, अंग्रिसे

चिनगारियाँ, + सृष्टिकासे पात्र, स्वर्णसे अर्द्धकार, बीजसे वृक्ष + वह अपने दिव्य ज्ञानके द्वारा अपनी सत्तासे इसे उत्पन्न करने इससे केवल बाहर ही नहीं रहता अपितु इसमें अन्तर्धामी रूपसे प्रविष्ट होकर इसमें (बहिरन्तश्च भूतानां) इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे पृथ्वीमें उसका कारण गंध, जलमें रस, अग्निमें तेज, वायुमें स्पर्श, आकाशमें गन्ध, सूर्य और चन्द्रमासे प्रकाश * ।

यही अपनी आत्मसत्तासे और आत्मसत्तामें इन्हें धारण करता है और जबतक चाहता है इनकी स्थिति बनाये रहता है (लोकत्रयमाविश्य विभर्ति) और जब चाहता है इन्हें अपने भीतर इस प्रकार समेट लेता है जैसे मकड़ी जालेको समस्त साध्विक रात्रिक और तामसिक भावोंकी सृष्टि करके उनमें स्थित रहता हुआ भी यह उनमें सीमित नहीं हो जाता, उनमें बद्ध नहीं हो जाता, उनके नाशिन नहीं हो जाता। वह इन्हें पूरी तरह अपने वशमें रखता है, जैसे चाहता है अपनी इच्छानुसार इन्हें नष्टाता रहता है। ७

अनन्त गुणोंको अपने भीतर धारण करता हुआ और प्रकट करता हुआ भी वह निर्गुण बना रहता है, न निर्गुण-ताके बंधनमें होता है न सगुणताके, दोनोंसे अतीत रहता है (निर्गुणं गुणभोक्तृ च १३।१७)। अनन्त प्रकारसे क्रिया करते हुए भी निष्क्रिय बना रहता है, न सक्रियताके बंधनमें होता है और न निष्क्रियताके दोनोंसे अतीत रहता है। ८ अनन्त प्रकारसे विभक्त होकर भी अविभक्त रहता है, न विभागाके बंधनमें होता है और न अविभागाके दोनोंसे अतीत रहता है +। अनन्त रूप और आकारको धारण

* Life Divine II. 2 P. 63, 64 (edition 1940)

+ यथाऽनैनाभिः सृजते गृह्णते च यथा द्वाविष्यामोषधयः संभवन्ति ।

यथा सतः पुरुषरक्षेष्टोमानि तथाऽक्षरासंभवतीह विषयः ॥

यथा सुदीक्षापावकाद्विस्फुल्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद्विषयाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि भवति ॥

मुण्डकोपनिषद् १।७।१।५॥

× छान्दोग्य ६।१९***१२॥

* गीता ७।८, ९॥

छ ये चैव सारिका माया राजसोमसात्म्ये । सप्त ध्वनेति तान्निद्रि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ ७।१२॥

भूतभूष च सृष्टयो ममात्मा सृष्टमात्मनः ॥ ९.५॥

७ न च यां तानि कर्माणि निश्रयति चनञ्जय । उदासीनवदासीनमसकं तेषु कर्मसु ॥ ९।९ ॥

+ अविभक्तं च गतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ॥ १३।१५ ॥

करता हुआ भी निराकार बना रहता है, य साकारताके बंधनमें रहता है न निराकारताके, दोनोंसे अनौत रहता है। यह जब अपनी परा प्रकृति या चेतन शक्तिके द्वारा जगत्की सृष्टि करता है तो इसे जगत्पिता कहते हैं और परा प्रकृति रूपमें इसे विश्वमाता कहते हैं (माता पितामहः १।१०॥)। समस्त जगत्का एक मात्र शासक होनेके कारण यह ईश्वर कहा जाता है।

यही जब मानव देहमें आकर अपने अनन्त ज्ञान और शक्तिको रखता हुआ प्रकृतिका अचिन्ता (प्रकृति स्वामि-विधाय) रहता हुआ मानव जातिके उद्धारके लिये कर्म करता है तो अवतार कहलाता है। मायावाद और वैष्णव वेदान्तमें लिये ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहा जाता है उसमें वैश्व विश्वमें क्रिया करनेवाले, विश्वका शासन करनेवाले चेतनका भाव आता है, उससे अतीतका नहीं जाता। परन्तु गीताका ईश्वर विश्वका शासन करते हुए उससे अतीत भी रहता है। यह विश्वरूप है, विश्वका शासक एवं नियंता है और साथ ही उससे अतीत भी है; वह एक साथ इन तीनों भावोंको धारण करता है।

परन्तु यही हम अक्षरशः कीमाका नितिकमण करके पुरुषोत्तमके साम्राज्यमें आगये हैं। एक ही पुरुष अपने सविधान्मन्द स्वरूपसे अंशतः क्रिया करता हुआ अक्षर कहा जाता है, अंशतः निष्क्रिय रहता हुआ अक्षर कहा जाता है। अक्षर पुरुष इसका नाशिक रूप है, निष्क्रिय कृत्स्न अक्षर भी इसका नाशिक और अपूर्ण रूप है। यह दोनोंको अपनी सत्तामें धारण करता है, इसलिये यह दोनोंका आधार और दोनोंकी अपेक्षा अधिक पूर्ण है, इस कारण इसे पुरुषोत्तम कहा गया है। अतः इस विषयमें भी अविन्द लिखते हैं—

In a certain sense, so seen and understood, this becomes the most comprehensive of the aspects of the Reality, since here all are united in a single formulation, for the Ishwara is supracosmic as well as intracosmic; He is that which exceeds and in habits and supports all individuality; He is the supreme and universal Brahman, the absolute, the supreme Self, the supreme Purusha (of the Gita.) Bat

this is not the Saguna Brahman active and possessed of qualities, for that is only one side of the being of the Ishwara, the Nrguna immobile and without qualities is another aspect of his existence. Ishwara is Brahman the Reality, Self, Spirit, revealed as possessor, enjoyer of his own self existence, creator of the universe and one with it, Panthos, and yet superior to it, the Eternal, the Infinite, the Ineffable, the Divine Transcendence. *

“एक विशेष बर्णमें, इस प्रकार देखा गया या ज्ञात हुआ वह परमार्थ तत्त्वका अत्यन्त व्यापक रूप होता है, कारण यही उसके सभी भाव एकीभूत हैं; कारण ईश्वर विधाती और विश्वान्तर्भावो दोनों हैं। वह व्यक्तित्व मात्रको धारण करता है, उसके भीतर निवास करता है और उससे अतीत भी होता है। वह परमज्ञ, वैश्वमन्त्र, कृत्स्न, परमात्मा और (गीताका) पुरुषोत्तम है। परन्तु यह वैष्णवोंका सगुण ब्रह्म नहीं है, कारण सगुण ब्रह्म ईश्वरकी सत्ताका वैश्व एक रूप है; निर्गुण, अचक्ष इसकी सत्ताका दूसरा रूप है। ईश्वर ब्रह्म है, आत्मा है, वह अपनी आत्मसत्ताका प्रभु और भोक्ता है; विश्वका स्रष्टा और उसके साथ तादात्म्य रखने-वाला है, स्वयं विश्वरूप है परन्तु उससे उत्तम है, वह निष्क, अनन्त, अनिर्वचनीय, परापर पुरुष है।”

× × ×
पुरुषत्रयका यह सिद्धान्त उपनिषद्में अनेक रूपोंमें दिखलाई देता है। वेतावतरोपनिषद्में वतकाया गया है कि एक त्रिगुणमयी प्रकृति (अजा) है। एक पुरुष (अम) उसका भोग करता है, दूसरा (अज) भोग करके उसका परित्याग कर देता है +। यहाँ सांख्यके अक्षर और अक्षरका भेद दिखलाई गया है; जो जीव प्रकृतिके भोगमें लिप्त है वह अक्षर है और जो इससे मुक्त हो गया है वह अक्षर है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं जो कि सनातनके सखा हैं। इनमें एक वृक्षके स्वादु फलको खाता है, दूसरा फलको खाता नहीं है अतिसु केवल साक्षी-रूपसे देखता है। इनमें पहला अनीश होनेके कारण शोक करता है, परन्तु जब वह अपने दूसरे साथीको देखता है और यह जानता है कि यह ईश्वर है और यह सब इसकी

* Life Divine II. 2. P. 87 (editor 1940)

ही मदिमा है, तो वह बीतशोक हो जाता है ७। इन श्लोकोंमें यह भाव दिखलाया गया है कि एक पुरुष प्रकृतिके भोगमें कसा है और दूसरा नित्य सुख, निष्क्रिय, बदौलती, दृष्टा, साक्षी है। उसने ही अपनी मदिमासे इस विषयका रूप धारण किया हुआ है। किसी जीवमें यह सुख हो जाता है। यहाँ गीताके क्षर और समष्टि अक्षरका भाव है। यहाँ पुरुषोत्तमका भाव भी है परन्तु अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। इससे स्थान पर कहा गया है कि प्रधान या प्रकृति क्षर है, आत्मा असूत अक्षर है इन दोनोंका शासन करनेवाका एक देव है। ७। यहाँ प्रकृतिको क्षर और जीवात्माको अक्षर मानकर इनसे भिन्न हृन्ध, परम देवका अस्तित्व माना है। मुण्डकोपनिषद्में पुरुषोत्तम भाग कुछ अधिक स्पष्ट है। यहाँ बतलाया गया है कि मकड़ीसे जैसे आला उरपन्न होता है, पुरुषके देहसे जैसे देश लोम निकलते हैं, आत्मासे जैसे चिनगारियाँ निकलती हैं इसी प्रकार अक्षरसे यह समस्त विश्व उद्भूत होता है। इस पर अक्षरसे वरे एक दिव्य पुरुष है (दिव्यो ह्यमृतैः पुरुषः अक्षरात्परतः परः)। ४।

अक्षर और पुरुषोत्तमका भाव गीतामें अधिक स्पष्ट रूपमें दिखलाया गया है। यहाँ अक्षरको आत्मा, कूटस्थ, अमर्यक, ब्रह्म कहा गया है और इसके साथ अचल, भूव अनिर्देश्य, अचिन्त्य, अविचार्य आदि विशेषण लगे गये हैं, पुरुषोत्तमको हृन्ध, परमात्मा, परमपुरुष, दिव्यपुरुष आदि नाम दिये गये हैं। यहाँ "अहं" "साम्" शब्दोंसे भावः सर्वत्र पुरुषोत्तमका ही निर्देश है और चूँकि अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों मूलरूपमें एक ही हैं अतः इन दोनोंको कहीं कहीं एक भी कर दिया है। परन्तु अधिकतर स्थानोंमें इनके अतिशय भेदको रखते हुए वर्णन किया गया है और जहाँ कहीं भी भेदकी सलक दी गई है वहाँ सर्वत्र अक्षरसे पुरुषोत्तमको उत्तम, अक्षरकी उपासनासे पुरुषोत्तमकी उपासनाको उत्तम, अक्षरकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले फलसे पुरुषोत्तमकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले फलको उत्तम और अक्षरके उपासकोंसे पुरुषोत्तमके उपासकोंको उत्तम बतलाया गया है।

चतुर्थ अध्याय (४:१५) में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करके तुम समस्त भूतोंको आत्मामें (आत्मनि) देखोगे

और फिर सुप्तमें (मयि) देखोगे। यहाँ आत्मा सब्द अक्षर ब्रह्मका वाची है और सुप्तमें (मयि) सब्द पुरुषोत्तमका छेडे अर्थात्सर्वत्र समदर्शी योगीके लिये पहले आत्माका समस्त भूतोंमें और आत्मामें समस्त भूतोंका दर्शन बतलाया गया है (सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि), और इसके अनन्तर सबमें मेरा (मां) और सुप्तमें (मयि) सबका दर्शन बतलाया गया है (मां पश्यसि सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यसि ६:१०)। यहाँ भी आत्मा सब्द अक्षर ब्रह्मका और सुप्त सुप्तमें (मां, मयि) सब्द पुरुषोत्तमके वाची हैं। बारहवें अध्याय (१२:१-८) में अमर्यक अक्षरकी और तेरी (त्वां) उपासनामें भेद किया गया है और श्रीकृष्णजीने मेरी (मां) उपासना करनेवालोंको उत्तम योगी कहा है। यहाँ भी अमर्यक अक्षर सब्द अक्षर ब्रह्मका और तेरी मेरी (त्वां, मां,) सब्द पुरुषोत्तमके वाची हैं।

अठारहवें अध्याय (१८:५३,५४) में कहा गया है कि अहंकार, बल, दम्प, काम, मोह, परिग्रहका परित्याग करके, निर्मम और शान्त होकर मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत हो जानेपर उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है और इस पराभक्तिके द्वारा मेरे चार्थ स्वरूप और परिमाणका ज्ञान होता है और फिर वह सुप्तमें प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ ब्रह्म सब्द अक्षर ब्रह्मका वाची है और मां सब्द पुरुषोत्तमका। यहाँ ब्रह्मभावकी प्राप्ति अहंकारादिके बधनसे मुक्ति प्राप्त करनेपर होती है जो कि एक मध्यवर्ती भूमिका है अन्तिम नहीं। अन्तिम भूमिका है पुरुषोत्तममें निवास जो कि ब्रह्मभावकी प्राप्तिके अनन्तर पराभक्तिके प्राप्त होनेपर होती है। बारहवें अध्याय (१२:२६,२७) में कहा गया है कि अनन्य भक्तियोगके द्वारा जो मेरी उपासना करता है वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है और ब्रह्मकी प्रतिष्ठा में है। यहाँ भी ब्रह्म सब्द अक्षर ब्रह्मका वाची है और मैं (अहं) सब्द पुरुषोत्तमका।

इस प्रकार श्री भगवद्गीताके व्याख्याके अनुसार क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इन तीन पुरुषोंका स्वरूप गीतामें दिखलाया गया है।

१. योताभरत ४:६, ७ ॥ ७. क्षर प्रधानमसृताक्षरं हरः। क्षराजानावीक्षते देव एकः ॥ ९:१० ॥

४. मुण्डकोपनिषद् १:७॥ २:१, २ ॥

दि व्य जी व न

[श्री अरविंद]

अध्याय २६

[गताहुसे जागे]

द्रव्यकी ऊर्ध्वगामी क्रमपरम्परा

स वा एव पुरुषोऽन्नरसमयः । ... तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ।
तैमैव पूर्णः । ... अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । ... अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । ... अन्योऽन्तर
आत्मा आनन्दमयः । तैत्तिरीयोपनिषद् २।१, २, ३, ४, ५ ॥

प्रज्ञापनस्या शतकृत उर्ध्वशामिष येमिरे ॥ यत् सन्नोः सानुमाकहद् भूयस्पद कावंम् । तदिन्द्रो
अयं वेतति ॥ ऋग्वेद १।१०।१, २ ॥

चमूयच्छयेनः शकुनो विभ्रुत्वा गोविन्दुर्द्रष्टुं सानुधानि विभ्रत् ।

अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महियो विवकि ॥

मयौ न शुभ्रस्तम्बं मृजानोऽस्यो न सृत्वा सनये धनामाम् ।

धूयेव यूथा परि कोऽधर्मन् कनिकदृष्टम्भोऽरा विवेश ॥ ऋग्वेद १।११।१५, २० ॥

एक आत्मा अथवा सारस्वर है । इससे भिन्न सामान्य
अणुरात्मा है जो कि यहके आत्माको पूर्ण (प्याप्त) करता
है । इससे भिन्न अणुरात्मा मनोमय है । इससे भिन्न अन्त-
रात्मा विज्ञानमय है । इससे भिन्न अन्तर-आत्मा आनन्द-
मय है ।

ये छोटीके समान इन्द्र पर चढ़े । जब कोई एक चोटीसे
हूकरी चोटीपर चढ़ता चला जाता है तो उसे वह स्थल ही
आत्मा है कि कितना करना तोप है । इन्द्र वह चेतना कावा
है कि वह तब उध्व है ।

ध्वनेके समान, सञ्जलिके समान वह पात्रपर स्थित होता
है और वैसे ऊपर उठाता है; अपनी गतिधारामें वह कि-
मोक्ष आविर्भाजन करता है, कारण वह सबको चारम किये
हुए गति करता है । वह जहाँकी समुद्र-उर्मिले संलग्न होता
है, मदेक रूपमें वह समुद्र धामकी घोषणा करता है ।
अन्तर्लोक समुप्य वैसे अपने करीरको झुझ करता है, खुद-
बख वैसे धनोंको जीतनेके लिए दौड़ता है, हसी प्रकाश
वह आकाशम करता हुआ हृद समस्त कोलोंमें अपने आपको
उल्लेखता है और हृद धाममें आविष्ट होता है ।

जब हम यह विचार करते हैं कि भौतिक द्रव्यका वह
कौनसा धर्म है जो कि हमारे सामने उसकी भौतिकताको
सबसे अधिक प्रकट करता है तो हम देखते हैं कि वह
उसकी घनता (ठोसता), स्वर्ण योग्यता, बरतन हुआ प्रति-
रोध और हृदिद्रव-संलग्नको दृढ प्रतीत होता है जो द्रव्य
जितना अधिक ठोस प्रतिरोध प्रकट करता है वह उतना ही
अधिक सखे रूपमें भौतिक और बचाव प्रतीत होता है; और
उस ठोस प्रतिरोधके अनुसार उसके हृदिद्रव-प्राण कणका
वह स्थायित्व होता है जिस पर कि हमारी चेतना ठहर
सकती है । वह जितना अधिक लुप्त होता है जितना कम
ठोस प्रतिरोध प्रकट करता है और हृदिद्रवोंको जितना कम
स्वाधी एहीत होता है वह हमें उतना ही कम भौतिक
जान पड़ता है । भौतिक द्रव्यके प्रति जो हमारी साधारण
चेतनाकी वह भावना है वह उस मुख्य उद्देश्यकी प्रतीक है
कि जिसके लिए इसकी सृष्टि की गई है । सूक्ष्म द्रव्य भौतिक
अवस्थाको इस कारण प्राप्त होता है कि जिससे वह रूपमें
वह अपनेसे व्यवहार करनेवाली चेतनापर ऐसे स्थानी,
उदात्तपूर्ण पदार्थोंमें आनेवाले प्रतिबिम्ब बाक सके जिन पर

मन स्थिर हो सके और जिन्हें वह अपने कार्योंका आधार बना सके; इसके अतिरिक्त, प्राणकी भी कमसे कम यह सापेक्ष निश्चय हो जाय कि जिस पदार्थपर वह क्रिया करता है उसमें वे प्रतिबिम्ब स्थायी रूपमें रहते हैं।

इसलिए प्राचीन वैदिक भाषाओंमें पृथ्वीको, जो कि द्रव्यकी अधिक ठोस अवस्थाओंका आदर्शरूप है, भौतिक तत्त्वका प्रतीकात्मक नाम दिया गया था। इसी कारण स्पष्ट हमारे लिए हिन्दुत्व ज्ञानका मुख्य आधार है। स्वयंके अतिरिक्त रस, ज्ञान, भवण, दर्शन इन सब हिन्दुत्व-ज्ञानोंके लिए द्रष्टा और हृदयमें आधिकाधिक सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष सत्य-कर्षकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सांख्यमें आकाशसे लेकर पृथ्वीतक जो पांच भूतोंका विवरण है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ अधिक सूक्ष्मसे कम सूक्ष्मता और मिररत प्रगति होती है; इसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक ओर साक्षर पर आकाश तत्त्वके स्पष्टन हैं और दूसरी ओर भीचे पवित्र वा ओस तत्त्वकी स्थूल जनता है। इसीलिए शुद्ध द्रव्य अपने साक्षरसे जब नीचेकी ओर प्रगति करता है तो उसकी अन्तिम अवस्था भौतिक द्रव्य है, यह ऐसी अवस्था है जो कि हमारे विषयका आधार है; यहाँ हम यह कह सकते हैं कि यह आत्मा नहीं है अपितु रूप है, और यह ऐसा रूप है जहाँ कि जनता, प्रतिरोध, स्थायी स्थूल प्रति-बिम्ब, पारस्परिक अवशेष अधिकतम संभव स्थिति अवस्थामें है; यह विभेद, पार्यव्य और विभागकी पराकाष्ठा है। भौतिक विषयका यहाँ उद्देश और स्वभाव है; यह पूर्ण-ताको प्राप्त हुए विभागका आदर्श रूप है।

और भौतिक द्रव्यसे आभासक यदि द्रव्यके स्वरूपकी आरोहण करती हुई क्रमपराम्परा है और यह होनी ही चाहिये, तो उसमें वे विशेषतायें जो कि भौतिक द्रव्यकी अधिकतम स्वभावभूत हैं, उत्तरोत्तर कम होती जानी चाहिये और द्रव्यकी विरोधी विशेषतायें जो कि हमें शुद्ध आत्मिक आत्म-विस्तारपर पहुँचा देंगी उत्तरोत्तर बढ़नी जानी चाहिये। इसका यह तात्पर्य है कि भौतिक द्रव्यसे ऊपरकी ओर क्रमशः आरोहण करते हुए द्रव्योंमें भौतिक द्रव्यकी अपेक्षा रूपका बंधन कम होता जायगा; द्रव्य और शक्ति आधिकाधिक सूक्ष्म और नमनशील होते जायेंगे; उनमें आधिकाधिक अन्तःप्रवेश, अन्तर्निष्पन्न, आत्मसात् करनेकी

शक्ति, आदानप्रदानकी शक्ति, विविधताकी शक्ति, रूपांतर और एकीकरणकी शक्ति आधिकाधिक होते जायेंगे।

रूपके स्थायित्वसे दृष्टते हुए हम सूक्ष्मतरंगकी निष्पत्तीकी ओर जाते हैं, भौतिक द्रव्यके दृढ पार्यव्य और प्रतिरोधमें जो हमारी स्थिति है उससे दूर दृष्टते दृष्टते हम आत्माकी अनन्तता, एकता, अविभक्तताकी उच्चतम दिव्य स्थितिके समीप पहुँचते हैं। स्थूल द्रव्य और शुद्ध आत्म-द्रव्यमें यह सूक्ष्मत्व वैधर्म्य होना चाहिये। भौतिक द्रव्यमें, जहाँ द्रव्यमें चेतन-पुंज अपने आपको इस प्रकार घनीभूत करता है कि जिससे उसका एक बिंदु इसके अपने ही दूसरे पिण्डोंका आधिकाधिक प्रतिरोध करे और उनके विरोधमें खड़ा हो। आत्म-द्रव्यमें शुद्ध चेतन अपने आपको स्वतंत्रतापूर्वक अविभाग और एकीकरणरमक आदानप्रदानके रूपमें देखता है, यह रूप स्वयं उसकी अपनी शक्तिकी अत्यन्त विभेद-जनक कीड़ाका भी मूल होता है। इन दो विरोधों कीचमें अनन्त भूमिकाओंकी समावृत्ति है।

ये विचार इस समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब कि हम हिन्दू सन्तुष्टोंके दिव्य प्राण और दिव्य मनके स्थूल एवं आभासतः आश्रय शरीरके साथ अथवा जिस भौतिक सत्तामें हम रहते हैं उसके धर्मके साथ संबंधपर विचार करते हैं। भौतिक सत्ताका जो धर्म है वह हिन्दुत्व और द्रव्यके बीचमें एक विशेष निश्चित संबंधका परिणाम है जिससे कि भौतिक विश्व उत्पन्न होता है। परन्तु कृष्णि यह संबंध ही एकमात्र सबध नहीं है इसीलिए वह धर्म भी एक मात्र संबंध धर्म नहीं है। प्राण और मन अपने आपको द्रव्यके साथ दूसरे सबधमें भी प्रकट कर सकते हैं; वे भिन्न प्रकारके भौतिक नियमोंको, वृत्तों और विचारोत्तर चिर अभ्यासोंको व्यक्त कर सकते हैं; वे भिन्न प्रकारके ऐसे क्षारीय द्रव्यको भी व्यक्त कर सकते हैं जिसमें हार्मिज, प्राण और मन अधिक स्वतंत्र रूपसे क्रिया कर सकते हैं।

हमारी भौतिक सत्ताके धर्म हैं सूक्ष्म, विभाग और एक ही सत्तेत प्राण-शक्तिके भिन्न भिन्न पिंडोंमें एक दूसरेका प्रतिरोध और निराकरण। ये धर्म पशु-पक्षीमें व्यक्त होकर अपने जूरको उच्च तत्त्वोंपर रखते हैं; तब इनके प्रभावसे हिन्दुओंकी क्रिया परिच्छिन्न हो जाती है; प्राणकी क्रियाओंके क्षेत्र अवाधि और शक्ति एक संकीर्ण परिधिमें भीतर निवृत्त

हो जाते हैं; मनकी क्रिया बंधकारमयी, स्थूलनवील, क्षणकालिक और परिशीलित हो जाती है। परन्तु यही वस्तुविशेष-प्रकृतिके एकमात्र समब रूप नहीं हैं। इनसे अश्रेष्ठ भूमिकाएँ हैं और इनसे ऊँचे लोक हैं। यदि मनुष्य इस प्रकारकी उन्नति कर ले और हमारा द्रव्य अपनी वर्तमान परिस्थितताओंसे हट कर मुक्त किया जा सके कि इन अश्रेष्ठ भूमिकाओं और उच्च लोकोंके धर्मको इस इन्द्रिय-मार्ग द्रव्यपर और हमारी सत्ताके उपकरणों (इन्द्रियों) पर स्थापित किया जा सके, तो वहाँ पृथ्वीपर ही दिव्य मन और दिव्य इन्द्रियकी भौतिक क्रिया हो सकती है, मानव देहमें दिव्य प्राणकी भौतिक क्रिया हो सकती है और पृथ्वी पर एक ऐसी वस्तुका विकास हो सकता है जिससे कि हम दिव्य मानवदेह कह सकते हैं। यह भी संभव है कि किसी दिन मनुष्यका देह ही रूपान्तरित होकर दिव्य बन जाय; पृथ्वी माता भी हमारे भीतर अपने देवत्वको प्रकट कर सकती है।

भौतिक विश्वके भीतर भी भौतिक द्रव्यकी एक आरोहण करती हुई कमपरम्परा है जो कि हमें अधिक सघनसे कम सघनकी ओर और कम सूक्ष्मसे अधिक सूक्ष्मकी ओर ले जाती है। वहाँ प्रभ उपस्थित होता है कि जब हम उस परम्पराकी उच्चतम अवस्था पर, भौतिक द्रव्यकी अथवा भौतिक शक्तिकी उस अत्यधिक सूक्ष्मतापर पहुँच जाते हैं जो कि आकाशसे अतीत है तो उससे परे क्या है? वहाँ शून्य नहीं है; कारण अत्यन्त शून्य या यथार्थ शून्य नामकी कोई वस्तु नहीं है; शून्य नामसे जिसे हम पुकारेंगे वह केवल कोई ऐसी वस्तु है जो कि हमारे इन्द्रिय, मन और हमारी अल्पसूक्ष्म चेतनाकी प्राप्तिसे परे है। यह भी सत्य नहीं है कि वह भौतिक आकाशीय द्रव्य ही सनातन सूक्ष्म तत्व है और इससे परे कुछ भी नहीं है।

यह भी सत्य नहीं है कि आकाशीय द्रव्य ही विश्वका सनातन आदि कारण है और इससे परे कुछ भी नहीं है; कारण हम जानते हैं कि भौतिक द्रव्य और भौतिक शक्ति इस शुद्ध द्रव्य और शुद्ध शक्तिके केवल अन्तिम परिणाम हैं जिसमें कि चेतन उपोत्तिर्मग रूपमें अपने आपको जानता और शुद्ध अभिव्यक्त करता है, वह चेतन जिम प्रकार भौतिक द्रव्यके भीतर अचेतन मिश्रणों और अश्रुत क्रियाओं अपने

आपको सोचा हुआ (भूला हुआ) रहता है, इस प्रकार उस शुद्ध द्रव्य और शुद्ध शक्तितमें सोचा हुआ नहीं रहता। वहाँ प्रभ उपस्थित होता है कि इस भौतिक द्रव्य और उस शुद्ध द्रव्यके मध्यमें क्या है? कारण हम एकसे दूसरे पर कूट कर नहीं जाते, हम अचेतनसे पूर्ण चेतनपर एकदम नहीं पहुँच जाते। इसलिये जिस प्रकार भूतत्व और आत्म-तत्त्वके मध्यमें क्रमबोधान है इसी प्रकार अचेतन द्रव्य और पूर्णतया आत्म-चेतन आत्म-विस्तारके मध्यमें भी क्रम बोधान होने चाहिये।

मिन्डोने उच्च अथाह गहराइयोंकी याद ली है वे सब एकमध्यसे हम तत्त्वको स्वीकार करते हैं और प्रमाणित करते हैं कि द्रव्यके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर स्तरोंकी कम परम्पराएँ हैं जो कि भौतिक विश्वके विधानसे परे और बाहर हैं। जो विश्व हमारे वर्तमान अनुभवधान्यके लिए अत्यधिक गुप्त और कठिन है उसकी गहराइयोंमें न आकर जिस विचार-धाराको हमने आधार बनाया हुआ है उसे ही अंगीकार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि द्रव्यकी ये भूमिकाएँ, अपनी कमपरम्पराके एक महारूपण पक्षमें, भौतिक द्रव्य, प्राण, मन और सच्चिदानन्दके दिव्य त्रयकी कमपरम्पराके अनुसार आरोहण करती हुई ऐसी जा सकती हैं। दूसरे शब्दोंमें हम यह देखते हैं कि द्रव्य अपने आरोहण क्रममें हम तत्त्वों-से प्रत्येकको आधार बनाता है और इनमेंसे प्रत्येककी विषयमें विभिन्न अभिव्यक्तिके लिए अपने आपको प्रत्येकके स्वभावके अनुरूप कमपूर्वक बाधन बनाता है।

यहाँ मूलोक्तमें सब कुछ भौतिक द्रव्यपर प्रतिष्ठित होता है। इन्द्रिय, प्राण, विचार इन सबका आधार वह होता है जिसे प्राचीन ऋषियोंने पृथ्वी कहा है। इन्द्रिय प्राण और मन इससे ही प्रारंभ होते हैं, इसके धर्मों (निबन्धों) का पालन करते हैं, इस मूलभूत तत्त्वके अनुरूप अपनी क्रिया-ओंको करते हैं, अपने आपको इसकी संभावनाके भीतर सीमित करते हैं; और यदि वे दूसरी संभावनाओंको अभिव्यक्त करने हैं तो उस अभिव्यक्तितमें मूल तत्त्वको, उसके उद्देश्यको और दिव्य विकाससे उसकी मांगको सामने रखते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्द्रियाँ पारिरीक अंगों (इन्द्रिय गोलकों) के द्वारा कर्म करती हैं और प्राण पारिरी-

रिक नादी-संस्थान एवं दूसरे प्राथमिक गंगोंके द्वारा कर्म करता है; मनको भी बनाना सम्पूर्ण कार्य उस क्षारीरिक आधार पर ही करना होता है और यहाँतक कि उसकी शुद्ध क्रियाओंको भी इस प्रकार प्राप्त हुए तन्मयोंको क्षेत्र और उपादान बनाना पड़ता है। मन, इन्द्रिय और प्राणका जो शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वे इस प्रकार परिच्छिन्न हों; कारण क्षारीरिक इन्द्रियाँ इन्द्रिय-प्रत्यक्षोंकी सृष्टि करनेवाली नहीं हैं अपितु स्वयं विष-इन्द्रियकी सृष्टि, उससे उपकरण और यहाँ आवश्यक साधन हैं। नादी-संस्थान और प्राणिक भाग प्राणकी क्रिया और प्रतिक्रियाके लक्ष्य नहीं हैं अपितु वे स्वयं ही विष-प्राणकी सृष्टि, इसके उपकरण और यहाँ आवश्यक साधन हैं।

मलिनिक विचारका लक्ष्य नहीं है अपितु वह स्वयं ही विश्व मनकी सृष्टि, उसका उपकरण है और यहाँ उसका आवश्यक साधन है। अतः मन, इन्द्रिय और प्राणके परिच्छिन्न होनेकी जो आवश्यकता है वह विरपेक्ष नहीं है अपितु एक विशेष उद्देश्यको लक्ष्यमें रखते हुए है, वह भौतिक विश्वमें निहित अगवानके एक विश्वसंघी संकल्पका परिणाम है, अगवानका संकल्प यहाँ इन्द्रियाँ और इनके विषयोंमें वैदिक संबंध स्थापित करना चाहता है; वह चित्त्वैकिके भौतिक विषयको यहाँ स्थापित करता है और इसके द्वारा चेतन-सत्त्वके भौतिक चित्रों (संस्कारों) को उत्पन्न करता है जिससे कि वे, जिस अमूर्तमें हम रहते हैं उसमें, प्रारंभिक, प्रधान और निषामक तन्मय रहें। यह सत्त्वा कोई मूलभूत धर्म नहीं है अपितु रचनात्मक तन्मय है; इसकी आवश्यकता इस कारण है क्योंकि आत्मा अपने आपको विश्वके रूपमें विकसित करना चाहता है।

द्रव्यकी दूसरी भूमिकामें प्रारंभिक, प्रधान और निषामक तन्मय द्रव्यके रूप और शक्ति नहीं है, अपितु प्राण और चेतन का मत है इसविषय इस भौतिक स्तरसे ऊपर जो लोक है वह देखा होना चाहिये जो कि सचेतन विष-प्राणस्थिति पर प्रतिष्ठित हो, ऐसी शक्तिपर प्रतिष्ठित हो जोकि प्राणमयी सृष्टि, कामना और इनकी अभिव्यक्तिकी शक्ति है; वह लोक इस सचेतन वा असचेतन इच्छापर प्रतिष्ठित नहीं होता जो कि भौतिक शक्तिका रूप धारण करती है। इस लोकसे समस्त रूप, क्षरीर, क्षणिकता, प्राण-क्रियायें, इन्द्रिय-क्रियायें, मन-क्रियायें, उन्नति, परिसमाप्ति, आत्मपरिपूर्णावस्था-संश्लेष

प्राणके इस प्रारंभिक तन्मयके आधीन और इससे नियत होने चाहिये; भौतिक द्रव्य और मन इस प्राणशक्तिके आधीन होने चाहिये, उससे ही प्रारंभ होने चाहिये, उसपर ही प्रतिष्ठित होने चाहिये, उसके धर्मों (नियमों), क्षणिकता, क्षणिकता, परिच्छिन्नताओंसे परिच्छिन्न वा परिवर्धित होने चाहिये। और यदि मन यहाँ इनकी अपेक्षा उच्चतर संभावनाओंकी अभिव्यक्त करना चाहता है तब भी उसे कामना-शक्तिके मूलभूत प्राणतन्मयों, उसके उद्देश्य और दिव्य अभिव्यक्तिके उसकी भागको सामने रखकर ही ऐसा करना पड़ेगा।

प्राणसे उच्चतर भूमिकाओंके विषयमें भी यही बात है। तीसरी कथ-प्राणपरामर्श मन प्रधान और निषामक होना चाहिये। उस लोकका द्रव्य इतना पर्याप्त सूक्ष्म और मनम-शील होना चाहिये कि मन साक्षात् जैसे भाकार उसे देना चाहे वह जैसे ही धारण कर सके, मनकी क्रियाओंके अनुसार गति करे, मन अपने आपको अभिव्यक्त और परिपूर्ण करनेके लिए उससे जैसी माँगको उसके अपने आपको आधीन कर दे। इन्द्रिय और द्रव्यके संबंधोंमें भी तन्मय रूप सूक्ष्मता और कोमलता होनी चाहिये; उन संबंधोंके नियामक क्षारीरिक गंगोंके भौतिक पदार्थके साथ सन्निकर्ष नहीं होना, अपितु जिस सूक्ष्मतर द्रव्यपर मन क्रिया करता है उसके साथ मनके साक्षात् संबंध होने। ऐसे लोकका प्राण ऐसे धर्मों में मनका सेवक होगा कि हमारी दुर्बल मानसिक क्रियायें और हमारी परिच्छिन्न, स्थूल और बिजोही प्राण शक्तियाँ उसकी वषेष्ट कल्पना नहीं कर सकती।

यहाँ मन सूक्ष्मता होनेके कारण प्रयुक्त करता है, उसका उद्देश्य प्रयुक्तता रखना है, उसकी माँग दिव्य अभिव्यक्तिके विधानमें दूसरोंसे प्रधान रहती है। इससे कभी भूमिका पर विज्ञान वा उससे स्पष्ट कोई मध्यवर्ती तन्मय लक्ष्य विज्ञानसे भी ऊंचे शुद्ध आनन्द, शुद्ध चित् वा शुद्ध सत्य मनके बजाय प्रधान तन्मय होते हैं; प्राचीन वैदिक ऋषियोंने विष-सत्ताके हृव स्तरोंको उद्योतिमय लोक (दिव्य धाम) कहा है और इन्हें अक्षुण्णकी प्रतिष्ठा माना जाता था। इन्हें पिछले आरवीय धर्मों (पुराणों) में मण्डलोक वा गोलोक कहा गया है। यह सत्तत्वाकी वह उच्चतम आत्मविशेष्यता है जिसमें कि जीवजन्मा अपनी पूर्ण सिद्ध मुक्त अवस्थाको प्राप्त होकर सदातन ईश्वरके आनन्द और आनन्दको प्राप्त करता है।

भूलोकसे ऊपरके लोकोंका जो वह निरंतर आरोहण करता हुआ अनुग्रह और दर्शन है उसकी तहमें यह सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण विश्व अनेक तत्त्वोंके मिलते बना हुआ एक सामंजस्य है, और हमारे साधारण मानव मन और प्राणको जिस सीमित क्षेत्रकी चेतना होती है वहां उसका अन्त नहीं हो जाता। सत्, चेतना, शक्ति, द्रव्य अनेक खंडोंवाली सीढ़ीके समान उतार और चढ़ाव रखते हैं। इस सीढ़ीके समान प्रत्येक ढंकेपर सत्का अपना बृहत्तर अन्तमहिलार होता है, चेतनाको अपने क्षेत्र, विज्ञातता और हर्षका व्यापक आभास रहता है; शक्तिमें अधिक तीव्रता, अधिक वेगवती और आनन्दमयी सामर्थ्य होती है; द्रव्य अपने मूलतत्त्वको अधिक सूक्ष्म, मनमणीक और हलका करता है। कारण जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है—और यह कहा जा सकता है कि वह उतने ही अधिक सच्चे रूपमें होल होता है। वह स्पष्ट द्रव्यकी अपेक्षा कमबद्ध होता है, उसकी सत्तामें अधिक स्थायित्व होता है, उसके परिणाममें अधिक कल्पना, मनमणीकता और विज्ञातता होती है। सत्तास्वी पक्षको प्रत्येक अधिष्ठिकापर आरोहण करते समय हमारी चेतना उच्चतर स्तरकी और वह लोक अधिक स्पष्ट अनुभूत होता है।

परन्तु प्रश्न यह है कि वह आरोहण करती हुई क्रम-परम्परा किस प्रकार हमारी भौतिक सत्ताकी संभावनाओंको प्रभावित करती है? यदि चेतनाका प्रत्येक स्तर, सत्ताका प्रत्येक लोक, द्रव्यकी प्रत्येक भूमिका, विश्वशक्तिकी प्रत्येक श्रेणी अपनेसे पूर्ववर्ती और अनुवर्तीसे सर्वथा विच्छिन्न हो तो वह क्रमपरम्परा हमारे लोककी संभावनाओंको केसामान्य भी प्रभावित नहीं करेगी।

परन्तु सत्य इससे विपरीत है; आत्माकी अभिव्यक्तिरूप यह विश्व एक मिठा छुटा बाना है और एक तत्त्वकी वना-बटमें दूसरे सभी तत्त्व आदिमक पूर्णके भांगके रूपमें प्रविष्ट रहते हैं। हमारा भूलोक दूसरे सभी तत्त्वोंका परिणाम है; कर्मण, दूसरे सभी तत्त्व भौतिक सिद्धकी रचना करनेके किहू इसके नीचे अवतीर्ण हुए हैं और जिसे हम भौतिक द्रव्य कहते हैं उसका प्रत्येक परमाणु दूसरे समस्त तत्त्वोंको अपने भीतर अवशोषण रूपमें रखता है। परमाणुके अस्तित्वके प्रत्येक क्षणमें और उसकी किराने प्रत्येक स्पंदनमें दूसरे

समस्त तत्त्वोंका कर्म गुंथरूपमें अन्तर्भूत रहता है। और जैसे भौतिक द्रव्य इस अवतरणमें सबसे अग्रिम पदार्थ है इसी प्रकार वह आरोहणमें सबसे पहला पदार्थ है और जैसे इन समस्त स्तरों, लोकों, श्रेणियों, भूमिकाओंकी शक्तियां भौतिक सत्तामें अन्तर्भूत होती हैं, इसी प्रकारके सबसे विकसित होनेकी सामर्थ्य भी रखती हैं।

इस छिद्र भौतिक सत्ताका आदि और अन्त मैत्री, रासायनिक योगों, भौतिक शक्तियों एवं क्रियाओंमें और मीहारा-रिक्तियों, सूत्रों, पृथिवीयोंमें नहीं हो जाता; वह प्राण और मनको विकसित करती है और अन्तमें वह अविमनको और आत्म-सत्ता (अधिचदानन्द) की उत्पत्तिरूप भूमिकाओंको भी विकसित करेगी। अविमोक्तिक स्तरोंसे जब भौतिक स्तर पर निरंतर दबाव पड़ता है तो इससे इससे नीचे छिपे तत्त्वोंका विकास होता है; वह दबाव भौतिक द्रव्यको विवश करता है कि वह अपने अन्तर्गत तत्त्वों और शक्तियोंको उन्मुक्त करे; इस दबावके बिना ये तत्त्व और शक्तियां संभवतः भौतिक द्रव्यके कठोर बंधनमें सुप्त ही पड़े रहते हैं—व्यथित वस्तुतः ऐसा होना असंभव है, कारण उनकी वहां विघामान्ता यह सुचित करती है कि वे उन्मुक्त होनेके लिए ही वहां हैं; तथापि नीचेसे विकासकी इस आवश्यकताको सत्रातीय ऊपरी दबावसे सहायता मिलती है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि जितन समय प्राण, मन, विज्ञान और आत्माका स्वयं आधिपत्य हो प्राण और भौतिक द्रव्यकी शक्ति अभिप्रासे इन तत्त्व शक्तियोंको स्वीकार करके तो वहाँ यह विकास समस्त हो जाय। कारण जैसे जैसे वे विकसित, जागृत, अधिक सक्रिय और अपनी आवश्यकताओंके प्रति अधिक जाकावित होते जाते हैं ऐसे जैसे उनपर ऊंचे स्तरोंका दबाव भी अपनी रहता, शक्ति और परिणाममें बढता जाता है; वह दबाव उन लोकोंकी सत्ता, उनके अस्तित्व संबंध और परस्पर आश्रयतामें अन्तर्भूत रहता है। यह भी नहीं है कि वे तत्त्व नीचेसे केवल एक विशिष्ट और परिमित रूपमें ही अपने आपको अभिव्यक्त करें; इन्हें ऊपरसे अपनी नैसर्गिक शक्ति और अपनी पूर्णतया संभव प्रस्तुतित अवस्थानों भौतिक सत्तामें अवतीर्ण होना चाहिये। भूलोकके प्राणीको भौतिक द्रव्यमें उनकी अधिकाधिक विज्ञात किराने प्रति अपने आपकी ओकना चाहिये; इस कार्यके किने आवश्यकता है केवल उचित पात्र, साधन,

उपकरण। यह सब कुछ मनुष्यके शरीर प्राण और चेतनामें प्रदान किया गया है।

यदि मानव शरीर, प्राण और चेतना स्थूल शरीरकी संभावनाभौतिक ही सीमित रहनेवाले हों, और ये संभावनायें उतनी ही हों जितनी कि हमारी शारीरिक इन्द्रियाँ और हमारा शारीरिक मन स्वीकार करते हैं तो यह इस विकासका बहुत ही संकुचित रूप होगा; इसका यह अर्थ होगा कि मनुष्यने अभी तक जो कुछ प्राप्त किया है वह उससे कुछ भी मूलतः महत्तर वस्तु नहीं प्राप्त कर सकेगा। परन्तु प्राचीन गुरु विद्वाने आविष्कार किया है कि हमारा यह शरीर हमारी शारीरिक सत्ताका भी पूर्ण रूप नहीं है; यह स्थूल घनता हमारे द्रव्यका पूरा स्वरूप नहीं है।

प्राचीनतम वेदान्तने कहा है कि हमारे आत्माकी पाँच भूमिकायें होती हैं—अन्नमय (भौतिक), प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय; आत्माकी इन भूमिकाओंमेंसे प्रत्येकके अनुरूप हमारे द्रव्यकी भूमिका होती है जिसे प्राचीन आदर्शकारिक भाषामें कोष कहा गया है। इसके पीछे अनेवाले मनोविज्ञानने यह आविष्कार किया है कि हमारे द्रव्यके ये पाँच कोष हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंके उपपादन हैं; हमारा अन्तरात्मा (पुरुष) इन सीमोंमें वस्तुतः और एक साध निवास करता है यद्यपि यहाँ और अब हम स्थूल रूपमें केवल भौतिक शरीरकी ही चेतना रखते हैं।

परन्तु जिस प्रकार हमें स्थूल शरीरकी चेतना है इसी प्रकार दूसरे शरीरोंकी चेतना रखना भी संभव है; ऐसा करना वस्तुतः उनके बीचसे पदोंको हटाना है और इसके परिणामस्वरूप हमारे अन्नमय (भौतिक) मनोमय और विज्ञानमय पुरुषों (व्यक्तियों) के मध्यसे पदोंको हटाना है; इस मध्यवर्ती पदोंके निराकरणके परिणामस्वरूप ही वे चैत्य और गुरु घटनायें होती हैं जिनकी अब अधिकाधिक परीक्षा होने लगी है, यद्यपि यह परीक्षा अभी बहुत कम और अत्यधिक संक्षेप रूपमें ही है चाहे उन्हें जितना भी बड़ा चढ़ाकर क्यों न कहा जाय। भारतके प्राचीन हठयोगियों और तांत्रिकोंने उच्च मानव प्राण और शरीरसे संबंध रखने वाले इस विषयको बहुत पहले विज्ञानका रूप दे दिया था। उन्होंने यह आविष्कार किया था कि स्थूल देहके भीतर प्राणके छप चक्र (नाडीकेन्द्र) हैं और ये चक्र सूक्ष्म देहमें प्राण और मनकी शक्तिके उपचक्रोंके अनुरूप हैं; उन्होंने

ऐसे सूक्ष्म वैदिक अभ्यासोंको भी सोचा है कि जिनके द्वारा ये चक्र जो कि हम समय बंद हैं सोखे जा सकते हैं, हमारी सूक्ष्म सत्ताके अनुरूप उच्च आधुनिक जीवनमें मनुष्य प्रवेश कर सकता है और विज्ञानमयी और आनन्दमयी सत्ता (पुरुष) के अनुभवमें जो शरीर और प्राणवे बाधायें उपस्थित होती हैं उनका निनाश किया जा सकता है। यह एक महारहस्य बात है कि हठयोगियोंने अपने अभ्यासोंका एक सुषय फल, जो कि अनेक रूपोंमें प्रमाणसिद्ध हो चुका है। देहस्थ प्राणको अपने वशमें करना बतलाया है; प्राणके वशमें हो जानेसे वे कुछ ऐसे साधारण चिर-अभावोंसे अथवा निषमोसे मुक्त हो जाते हैं जिन्हें कि शरीर विज्ञानवाले शारीरिक जीवनके लिए अनिवार्य मानते हैं।

प्राचीन मनो-वैदिक विज्ञानके इन समस्त रूपोंके मूलमें हमारी सत्ताका एक महान् तथ्य और नियम विद्यमान है; वह यह है कि इस भौतिक विकासमें हमारी सत्ताके रूप, चेतना और शक्तिको चाहे जैसी भी स्वयंकाळीन स्थिति क्यों न हो, उसके पीछे एक ऐसी महत्तर, सर्वतर सत्ता रहनी चाहिये और है जो कि जिसका यह केवल बाह्य परिणाम और शरीर द्वारा संवेदनाई रूप है। हमारे द्रव्यका अन्तर्भौतिक शरीरतक नहीं हो जाता, यह शरीर तो केवल हमारे लिए पार्थिव आचार भौतिक प्रारंभ-विन्दु है।

हम जानते हैं कि हमारे जाग्रत मनकी तहमें चैतनाकी वृहत्तर भूमिकायें हैं, जो कि उसके लिए अवचेतन और अविचेतन हैं और जिनका हमें कभी कभी असाधारण अवस्थामें अनुभव होता है; इसी प्रकार हमारे स्थूल शरीरकी तहमें द्रव्यकी दूसरी और सूक्ष्म भूमिकायें हैं जिनका नियम सूक्ष्म है, जिनकी शक्तियाँ महत्तर हैं और जो स्थूल शरीरका आचार हैं और जब हम द्रव्यकी इन सूक्ष्म भूमिकाओंसे संबंध रखनेवाली चेतनाकी भूमिकाओंमें प्रवेश कर लेते हैं तो द्रव्यकी सूक्ष्म भूमिकाओंके उस नियम और शक्तिकी किया हमारे स्थूल शारीरिक द्रव्यपर भी कराई जा सकती है; तब हमारे वर्तमान वैदिक प्राण, अन्तर्धर्मों और चिर-अभावोंकी स्थूलता और परिधिजगताके स्थानपर उन भूमिकाओंकी सुदृढ़ता, उच्चतर, तीव्रतर अवस्थाओंको छायां जा सकता है। ऐसी अवस्थामें एक श्रेष्ठ शरीरका विकास केवल स्थान और असंभव कल्पना नहीं रह जाता जो कि पाश्चात्य जन्म, जीवन और मरणकी साधारण अवस्थाओंसे परिधिजग्न न हो, कठिब सरण-नोषण, लक्ष्यवस्था एवं रोगके

बंधनमें न हो और द्रिष्टु और अनुष्ठ प्राणिक तृष्णाओंके आधीन न हो; तब तो ऐसे शरीरका विकास एक ऐसी संभावना हो जाता है कि जिसका आधार ऐसा युक्तियुक्त दार्शनिक सत्य होता है जो कि इस सबके अनुकूल है जो कि हमने अभी तक अपनी सत्ताके स्पष्ट और प्रच्छन्न सत्यके विषयमें जाना, अनुभव किया था विचारा है।

यह होना युक्तियुक्त है भी; कारण हमारी सत्ताके तत्त्वोंकी जो निरवच्छिन्न क्रमपरम्परा है और उनका जो घनिष्ठ संबंध है वह इस बातको स्पष्ट प्रमाणित करता है कि जब कि दूसरे समस्त तत्त्व दिव्य मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं तो एक उनसे विच्छिन्न नहीं पड़ा रह सकता। मनुष्यके भौतिक भूमिकासे विज्ञानमयी भूमिकोंमें आरोहणसे यह संभावना निकल जाती है कि विज्ञानमयी सत्ताके उपयुक्त जो विज्ञान-मय या कारण शरीर है उसके अनुरूप द्रव्यकी भूमिकाओंमें भी आरोहण हो, और विज्ञानके द्वारा निम्न तत्त्वोंपर विजय और उनकी दिव्य प्राण और दिव्य मनमें मुक्तिके साथ साथ यह भी संभव होना चाहिए कि विज्ञानमय द्रव्यके तत्त्व

और नास्तिकी हमारी शारीरिक द्रव्यकी परिच्छिन्नतापर विजय हो। इसका अर्थ केवल ऐसा विकास नहीं है कि जिसमें चेतना निर्वाध हो, मन और इन्द्रियाँ शारीरिक अहंकारकी दिवारोंमें बंद न हों अथवा शारीरिक इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान रूप द्रिष्ट आधारमें सीमित न हों; इसका अर्थ है ऐसा विकास जिसमें प्राण अपनी सृष्टिकारी परिच्छिन्नताओंसे अधिकारिक मुक्त हो, शरीर अगत्यात्मे निवासका उपयुक्त मन्दिर (निवास स्थान) हो; प्राण और देहकी इस अच-स्थाका यह अर्थ नहीं है कि हमारी वर्तमान देहमें आश्रित न हो था इसकी बाधा न हो जायें, यह कि हमारा देह भौतिक देहके नियमसे अतीत हो— सृष्टि पर विजय हो, पार्थिव अमरता हो।

कारण असुखका प्रभु अपने दिव्य आनन्दसे, उस आन-न्दरूपी मनुष्य, सोमरसको मनोमय स्राम द्रव्यके इन चट्टानों में डालता हुआ आ रहा है, द्रव्यके इन कोषोंमें प्रवेश कर रहा है जिससे कि यह सत्ता और प्रकृतिका पूर्ण कल्याण साधित करे। (क्रमशः)

अनु०— वेशावदेवजी आचार्य

कुछ जयन्ती-महोत्सव

मगवान् कुछा महापारिनिर्वाण हुए २५०० वर्ष हो गये। इस वर्ष सारे संसारके बौद्ध तथा श्रद्धालु लोग २५०० वीं कुछ जयन्ती मनावे जा रहे हैं। इस अवसरपर हम आपको मगवान् कुछकी शिक्षा, सन्देश तथा कल्याणकारी धर्मसे परिचित कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। मासिक पत्र 'धर्मदूत' इसी बर्षके ठेकर २१ वर्षोंसे मानवमात्रकी सेवा करता आ रहा है। क्या आप भी 'धर्मदूत' के प्राहकोंमें से हैं? यदि नहीं तो आज ही ३ रु. पार्षिक चन्दा भेजकर मासिक पत्र—

“ धर्मदूत ”

का प्राहक बन जाए। धर्मदूतका मर्म अष्ट 'कुछ जयन्ती विशेषार्ह' होगा, जिसमें अष्टम्य चित्रों एवं अनुपम छंदोंका सुन्दर समन्वय रहेगा। कृपया जित्तिये—

व्यवस्थापक— 'धर्मदूत' सारनाथ बनारस

भारतीय सेना, युद्धकला व पद्धति

(केवलक— श्री शिवराज सिंहजी)

महाभारत काळमें भारतकी सैन्यव्यवस्था बहुत उन्नत अवस्थाको पहुंच चुकी थी। युद्धके प्रकार बहुत सुधरे और सैन्य मनुष्योंके से हुना करते थे। आजके राष्ट्र जिस प्रकार युद्धमें कूटा पाशाकितता और विनाशके बरैर डंग अपनाते हैं इसको रोक्नेके लिये युद्धके निमित्त नियम हुना करते थे। इन नियमोंका युद्धमें उल्लंघन करने-वालोंको बलभय दानव दस्तु बनाये जादि अन्याय सूचक नाम दिये जाते थे। समाजमें इस प्रकारके लोगोंको सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता था। जायसाहित्यमें इसीलिये कार्य और दस्तु संघर्षकी बहुत कहानियाँ और विवरण पाए जाते हैं।

युद्ध होनेसे पूर्व औरव पाण्डव दोनों पक्षोंने युद्धके धर्मकी स्थापना की इसका अभिप्रेत पर्वमें सुन्दर वर्णन है।

(१) युद्धके प्रारम्भ और समाप्त होने पर परस्पर हमारी ग्रीति ही रहे। उस समय अपने प्रतिपक्षीके साथ उचित और यथायोग्य ही व्यवहार होना चाहिये। आपसमें एक दूसरेको छलमा ठीक नहीं।

(२) वाणीसे युद्ध हो वो उत्तर भी वाणीसे ही दिया जाना चाहिये शस्त्र आदिसे नहीं।

(३) सेनासे युद्ध छोड़कर मागे हटनेको नहीं मारना चाहिये।

(४) रथी रथीसे, गजारोही गजारोहीसे, तुलसवार तुलसवारसे, पदाति पदातिसे यथाचित रूपमें यथेच्छ उरसाह और बलसे युद्ध करे।

(५) प्रहार करनेसे पहले बतलाकर प्रहार करना चाहिये बिद्वान दिलाकर तथा धराराहटमें डालकर प्रहार नहीं किया जाए।

(६) किसीके साथ युद्धमें लगे हुये को युद्धसे पीछे खिखानेवालेको निःशस्त्र और निहकबलको नहीं मारना चाहिये। घोड़ों, घोड़ोंके सारथियों, तथा सत्वादि बनाकर देनेवालों या शस्त्रोंको उठाकर कानेवाके नौकरोंको न मारना चाहिये। प्रतिपक्षीके हाथमें भी मृदंग आदि बजने न छोडने चाहिये।

सेनाके ३ विभाग हुना करते थे। पदाति (पैदक) (कोज Armforce) अथ (रिसाक Cavalary) गज (हाथियोंका दस्ता) रथ (जिसमें बनेक प्रकारके बाहनोंका समावेश होता था) इसीलिये सेनाको, चतुरंगिनी कहा जाता था। जिसमें ४ प्रकारका सैन्य दल हैं।

आज वो केवल ३ ही शक्तियाँ रह गई हैं। हाथी इतनी संख्यामें नहीं मिलते कि उनका सेनामें उपयोग किया जा सके। नहीं उनसे काम केनेकी विद्याका ज्ञान रह गया है। हमारी सेनाके लिये कितना उपयोगी है और उसका महत्व कितना है वह इतिहासकी प्रसिद्ध घटना सिक्न्दरकी पराजयसे प्रकट है।

चन्द्रगुप्तकी सेनाकी शक्तिस उन्नत होनेसे पहले ही पुणे हाथी सेनाके बलपर ही सिक्न्दरके सिपाहियोंको हटना मजबूर कर दिया था कि वे कबनेका साहस ही नहीं कर सके। हाथी सेनाका युद्ध इतना भयंकर और विचित्र होता है कि विदेशियों ने इस भयसे भारतपर आक्रमण करनेका साहस ही नहीं किया था। सेल्युकने चन्द्रगुप्तको अपनी कन्याका विवाह कर पुरस्कारमें ५०० हाथी दिये थे।

फौज नियमित व्यवस्थित और स्थायी रहा करती थी। उन्हीं समय पर वेतन और राशन मिला करता था।

समयपर वेतन

महाभारत समा पर्वमें नारदजीने युधिष्ठिरसे एक प्रश्न किया है:—

कश्चिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च यथाचितम्
संप्राप्तकाले क्षातव्यं व्यासिनं विकर्षितम्।

अर्थात्— सिपाहीको समयपर वेतन और राशन मिला चाहिये अन्यथा सेनामें अव्यवस्था फैल जानेसे राजाको हानि होगी।

पैंशन

युधिष्ठिरसे एक दूसरी महत्वपूर्ण बात नारदजीने कही:—

कश्चिच्छरात् मनुष्याणां युद्धार्थे मृत्यु मीयुषाम्
व्यसनं चाभ्युपेतानां विभर्षि भरतर्षभम्।

आयुधः— महाराज ! आपके राज्यकी रक्षाके लिये युद्धमें प्राण त्याग करनेवाले सैनिकोंके परिवारके अन्न धान पोषणकी व्यवस्था आप करते हैं या नहीं ? इस प्रकार पेशवके नियम बनाए गये :

फौजोंका संगठन

**दशाधिपतयः कार्यः शनाधिपतयस्तथा
ततः सहस्राधिपतिं कुर्यात् शूरमर्गद्वितम् ।**

सेनाकी चारों शक्तिओं (Forces) में सहायकके लिये संगठन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक १० पर एक अधिकारी फिर $१० \times १० = १००$ पर एक अधिकारी और $१० \times १०० = १०००$ पर एक उपआधिकारी । इस उपआधिकारीका सीधा सम्मान और सम्पर्क राजासे होना चाहिये ।

**कश्चित्सलस्य ने मुण्याः सर्वे युद्धविशारदाः
धृष्टा वृद्धा विफाताः स्वया सत्कृत्य मानिता ।**

राजाको अपनी सेनाके उच्चाधिकारीका पूर्ण तरह सम्मान करना चाहिये ।

सेनापतिके गुणोंके सम्बन्धमें जहाँ आज केवल धार्मिक व बौद्धिक योग्यता देखी जाती है वहाँ उस समय ऐसे उत्तरदायित्वक परप्राप्ति के लिये वही योग्यता ही देखी जाती थी । अकुलीन व्यक्तियोंको महारथके पद नहीं दिये जाते थे । यह आयुधकारि गुरु वस्त्र और आपुष की विद्याओंके ज्ञानसेवाक होते थे । उनमें भीम, शीत धर्मको महान करनेकी शक्ति होना आवश्यक थी ।

सेनाके इन चार विभागोंके अनिवारिक सेनाके चार विभाग और होते थे किन्हु विहि (Transport) नौका (Navy) जासूस (Intelligence) और रक्षक (Scout) कहा जाता था ।

**रथा नागा हयाश्चैव पदाश्ताश्चैव पाण्डुव
विहि नविश्चङ्गाश्चैव दक्षिणा इति चाष्टमः**

महा० शांति ७० २५

पैदल सेनाके चार भाग सहायके अनिवारिक चार (भाग), परन्तु कुलहाडी (मिर्चीपाक), गोमर काह और शुक्ल

नामके हथियार भी होते थे । यह हथियार किस प्रकारके होते थे, शास्त्रविद्याके प्रयोगका अभाव हो जानेसे हमका ठीक ठीक प्रयोग आज बताया कठिन है । परन्तु निश्चय ही गोमर नहीं और शुक्ल बाहुरसे चलनेवाले आपुष (हथियार) थे । हथियारोंके नाम अधिकारियोंके नाम पर रखनेकी परम्परा पुरानी है जिससे सर्व साधारण जनता इन हथियारोंको बना कर उनका दुरुपयोग न करने लगे । आज भी बन्तों रायफलों बनावेका अधिकार व इसका ज्ञान सामान्यतया प्रत्येकको नहीं दिया जाता । राज्यकी ओरसे प्रमाणित कारखानों और विशेष स्थितियोंकी ही दिया जा सकता है । हथियार बनानेकी शिक्षा जनताके स्कूल कोलेजोंमें नहीं दी जा सकती है । केवल सेनामें नियुक्त होनेवाले सिपाहियों, अधिकारियोंकी ही, राज्यद्वारा इसी शिक्षाके लिये खोले गये शिक्षणालयों व यन्त्र निर्माण करनेवाले कारखानोंमें दे दी जाती हैं । वहाँ भी हमके रहस्योंको गुप्त रखनेकी विशेष व्यवस्था होती है । (Ordnance factories) अस्त्रनिर्माणालयोंके बड़े कड़े नियम होते हैं । उनकी गोपनीयता (Secrecy) को न रखनेवाले दण्डभागी होते हैं ।

अस्त्रोंके उपयोगके लिये कड़े कानून बने होते हैं । शासकोंपर भी वे समान लागू होते हैं । एक बार श्रेष्ठाचार्यने कोषमें आकर अस्त्रका दुरुपयोग कर डाका तो उठे भी अपव्ययका भागी होना, पडा ।

**ब्रह्मास्त्रेण स्वया दग्धा अनस्तस्त नराभुविः
यदेतदीदृशं कर्म कृतं विप्र न साधु तत्
(त्रैलोक्य पर्व)**

धनुर्विद्या मानवी विद्या मायी जाती थी यह अग्न्यासकी वस्तु थी । अर्जुनको इसके लिये रातदिन अभ्यास करना पडा था । परन्तु अग्न्यासिकोंके अधिकारी गुरु (गुरु पराचरण-आज्ञकी भाषामें licenced) से ही सीखा जा सकता था । संकरने एक क्षणमें ही पाण्डवराजकी उपयोगविधि अर्जुनको बता दी थी । इस विद्याको देवी विद्या इसलिये माना जाता था क्योंकि इस विद्याके लिये प्रत्येकको दिव्य गुणोंका धारण करना आवश्यक था । यह अनधिकारी और कुप्राप्तको नहीं दी जा सकती थी । इस नियमोंकी प्राचीन जाचपाँचोंने धर्मका रूप दिया था जिसका उल्लंघन अपराध पाप माना जाता था । इसी भावको

निम्नतम वास्काचार्यने अपने छात्रोंमें इस प्रकार वर्णन किया है—

विद्या ह वै ब्राह्मणमाज्जगाम गोपाय मा शोच-
धिष्ठेऽहमस्मि । अत्युकायानुजयेऽयताय न
मा श्रूया धीर्ययती तथा स्याम् ॥

इसरोको हानि पहुँचानेवाले कुटिल तथा केवल पेटके
क्रिये परिश्रमशोक कुपात्रको विद्या नहीं देनेी चाहिये ।
यदि इस सर्पादाका नियमित पाठन होगा तो विद्या संसार
को सुखी व सम्पन्न बना सकेगी । और यदि ऐसे लोगोंको
ही जाने कर्मा तो विद्याकी उपयोगिता अवश्य नष्ट हो
जायेगी । अन्ध दिव्य विद्याका विषय है । इसे प्राप्त करनेका
अधिकार सदाचारी, परोपकार रत तथा स्वामी, जितेन्द्रिय
उत्तम युद्धोंको ही प्राप्त होता है ।

इस समय युद्धोंमें जो अन्ध प्रयोग होते थे इसमें
आधुनिक यन्त्रों जैसे और इनसे भी अधिक प्रभावशाली
अन्ध होते थे । जैसे भीष्मने पाण्डोंसे क्षतघ्नी (तोपों)
को मर्दन दिया । भीष्म पर्व अ० १७, इस छलका तत्पर्व
स्पष्ट है कि जो बाण तोपोंके प्रहारको नष्ट कर दे वे सामान्य

लोहेके न होंगे ।

कनीलार और नाटिकाका प्रयोग स्थान स्थान पर आता
है यह मन्थान व बन्दूक जैसे अन्ध हैं । भीष्म पर्व १०७,
अश्वत्थामा १ मनका गोला दाटा जाता था उससे नीचे
चक लगे रहते थे । गोले वायुमें फूटते थे इससे बादलोंकी
गड़गड़ाहटसा घोर नाद होता था वे बड़ा भक्ता पहुँचाते
थे । वन पर्व अ० ४२

द्रोणपर्वमें नारायण अन्धका वर्णन है । पदले अगले भागोंसे
जलते हुये बाण प्रगट हुये और सारी दिशाओंमें फैले ।
उसके पश्चात् तारोंको तरह दीप्तमान सन्तुके चमकते
हुये गोले निकले । फिर चार चकोवाले विचित्र प्रकारकी
तोपें, बड़े बड़े गोले और देवे चक्रघ्नकी धाराये छुरें समान
तेज की प्रकट हुई । वे उर्ध्व उर्ध्व रहने गये स्वो स्वो बह
अन्ध (नारायण) भी बड़ा गया । इससे शत्रुसेनाके सैनिक
ऐसे मारे गये जैसे उन्धे अग्निने भून दिया है । वनपर्वमें
आता है :—

कुबेरने अन्तर्धानाश्व अर्जुनको दिया । यह शत्रुसेनामें
ऐसी बीड का देता जिससे शत्रु मारे जाते हैं ।

वेदकी पुस्तकें

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	२)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	३)	दैवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	दैवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	दैवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	सामवेद कौथुम शास्त्रीय : गामगेय	
यजुर्वेद : सर्वाङ्गिक सूत्र	१॥)	(वेद प्रकृति) गानात्मकः	६)
यजुर्वेद वा सं. पादसूची	१॥)	प्रकृति गानम्	४)

मूल्य के साथ डा व्य., रजिष्ट्रेशन एवं पेर्कोय खर्च सम्मिलित नहीं है ।

मंत्री— स्वाध्याय-मण्डल, भारतसुदृष्टालय, आनन्दाश्रम, किन्नो-वारही, (जि. सुरत)

वैदिककालमें योग्यतम व्यक्ति ही राजा चुना जाता था

[लेखक— श्री सुरेशचन्द्र, वेदाङ्गकार, एच. ए., गोरखपुर]

कोई भी मनुष्य समाज, राजा अथवा किसी अन्य प्रकारकी व्यवस्था राजसत्त्वाके बिना नहीं रह सकता। सन्तुष्टोंसे अपने जान माछकी रक्षा करना, अपने देशके निवासियोंकी सुख सख्तिके लिये प्रयत्न करना आदि कार्योंके लिये प्रजा किसीको अधिकार और शक्ति देकर उसे अपना शासक नियुक्त करती है। वास्तवमें राजाका कार्य प्रजाकी रक्षा एवं वृद्धि करना है। आज हम अपने प्रस्तुत लेखमें यह बतानेका प्रयत्न करेंगे कि गुणोत्तममें राजाकी नियुक्ति प्रजा द्वारा होती थी और वह प्रजाकी भलाईके लिये ही नियुक्त किया जाता था।

राजाका राज्याभिषेक किया जाता था। राज्याभिषेकके समय यह कहा जाता कि 'योगक्षेमं वाचाप्यमहं सूयाय-मुत्तमः' अ० १०।१।१६ अर्थात्—'हे प्रजाजनों! तुम्हारा अन्न खाता हुआ मैं अपने कामको श्रेष्ठतासे निभा सकूँ। राजाका योगक्षेम प्रजाके हाथमें समझा जाता था न कि प्रजाका योगक्षेम राजाके हाथमें राजनीतिज्ञ चाणक्य लिखता है "जिसकी छाठी उसकी भैंस" इस सिद्धान्तका अर्थकर रूप जब दिखाई देने लगा तो उस समय सब प्रजा मिलकर मनुके पास गई और बोली कि हम आपको अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। आप राजा बनकर हमारी रक्षा कीजिये और उसके बदलेमें हमारी आपका छटा आप कीजिये। हम सबका यह अभिप्राय है कि राजा प्रजाका स्वामी नहीं था बल्कि वह प्रजाका सेवक था।

वैदिक कालमें योग्यतम पुरुषको ही राजा चुना जाता था। राजा बननेके लिये राजकुलमें उत्पन्न होना कोई आवश्यक शर्त नहीं थी। राष्ट्रसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही प्रजाकी अनुमतिसे राजाभिषेक पर बैठाया जाता था। ऋग्वेदमें एक मन्त्र आया है—

श्रुपथं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं सवाम् ।

ऋ० १०।१।१६।

अर्थात्—मैं समान देशीय पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ हूँ। विरोधियोंके आक्रमणको सहनेवाला हूँ तथा

शत्रुओंको मार मगानेवाला हूँ, इसलिये मुझे आप राजा बनाकर मेरा अभिषेक कीजिये। राष्ट्र भार उठानेके लिये योग्यतम पुरुष हो उसको राष्ट्र पदके लिये चुननेकी आज्ञा देना हुआ यजुर्वेदमें एक मन्त्र ने अभ्यासका ४० वां है। यह कहता है—

असपत्ने सुधुधम् महते क्षत्राय, महते ज्ये-
ष्ठाय महते ज्ञानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय ।

इमममुष्य पुत्रं अमुष्यै पुत्रं अर्ये विश एष
योऽमी राजा । यजुर्वेद० १।१४०।

अर्थात् जिसका विरोधी कोई न हो और सारा राष्ट्र जिसके पक्षमें हो ऐसे पुरुषको बड़े भारी विस्तृत राज्यकी अभिषेक, कीर्ति और ऐश्वर्य बढ़ानेके लिये तुम और सब लोग कहें कि अमुक पिता और अमुक माताके पुत्रको हम राजा बनाते हैं।

राजाको चुननेका उपदेश देते हुए वेद भगवान् मनुष्योंको कहते हैं—

नमो माधे पृथिव्यै नमो माधे पृथिव्या इयन्ते
राज्यस्तासिऽयमनो भ्रुवांसि घटण । कृधै
त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा ।

यजु० १।२२

प्रजाके नेत्र कहते हैं "हे मातृभूमि तुझे नमस्कार है, हे रामन् वृ हमारी मातृभूमिका नियन्ता और धारण करने-वाला है तुझको हम इसकी कृपिकी प्रफुल्लित करनेके लिये उनकी सम्पत्तिकी रक्षाके लिये और उनके पालन पोषणके लिये राजा बनाते हैं। फिर वे कहते हैं—

वोर्षेह्यत्याय शवसे इन्द्र त्वा वर्त्तयामसि ।

यजुर्वेद १।८।६

अर्थात्—सन्तुष्टोंसे देशकी रक्षाके लिये तुझे राजा बनाते हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि देशकी कृपि, देशका आवन्द, देशका धन, देशका पालन पोषण तथा सन्तुष्टोंसे देशकी रक्षा करनेका भार जो व्यक्ति अपने ऊपर लेनेके योग्य होता था उसको सारी प्रजा मिलकर राजा बनाती

थी। राजाभी यह समझता था कि राष्ट्र उसकी सम्पत्ति नहीं है, राष्ट्र प्रजाका अपना है इस लिये सिंहासनके समय राजा प्रजासे राष्ट्र मोगता था। यजुर्वेदके १-१४ में मन्त्र लाया है।

सूर्यत्वचसस्य राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा।

... ..

विश्वभूतस्य राष्ट्रं मे दत्त।

अर्थात् सूर्यके समान तेजस्वी प्रजा पुरुषों! राष्ट्र का हान आपका अधिकार है आप सुशको राष्ट्र दीजिये आप सबको आनन्द देनेवाले, गौ आदि पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले, बलशाली, समस्त जीवमात्रोंकी रक्षा करनेवाले हैं। 'आप सुसे राष्ट्र दीजिये' इसका यह स्पष्ट मनलभ है कि राष्ट्रको राजा प्रजाकी सम्पत्ति समझता था।

एक मन्त्र वेदोंमें और आया है, जिससे प्रजा राजाको राष्ट्र वैसी थी यह स्पष्ट होता है:—

“सोमं राजानमवसेऽग्निमम्बारमामहे। यजु० ११२९

अर्थात्:— प्रजाओंके प्रति सान्निसे बर्तनेवाले और शत्रुओंके प्रति अस्त्रिके समान कोष दिखानेवाले वीर पुरुषको हम राजा बनाते हैं।

अथर्ववेदके एक मन्त्रके आधार पर राजाको राज्य सौंपते हुए पुरोहित कहता है:—

सर्वास्वा राजन् प्रदिशोऽह्यन्तु उपसद्यो नमस्योमवेह्। अथर्व० ३।१।३

सारी विसाओं प्रदिशाओंकी प्रजाएं तुम्हें राजा चुनें। राष्ट्रका तु सुखिया है। राष्ट्रके शिखर पर तू विराजमान होकर हम सबको धन धान्यसे अर्कलुत कर।

यह तो हुए वैदिक प्रमाण जिनसे प्रजाद्वारा राजा चुने जानेका विधान है। इतिहास द्वाराभी यह बात सिद्ध होती है। शत्रु राजाका इतिहास लिखते हुए वेद व्यासने लिखा है अश्विनो, माक्ष्णो और प्रजाके सुखियोंने मिलकर पृथुको राजा बना सिंहासन पर बैठाया। इस तरहके अनेकों प्रमाण और उदाहरण दिए जा सकते हैं।

अभी यह उल्लेख करना भी अप्रासंगिक न होगा कि क्षियों भी राजसिंहासन पर बैठ सकती थी और उनकोभी राजा चुना जा सकता था। शास्त्रपर्यन्त व्यास जी कहते

हैं “कुमारो नानि वेधांच कन्यास्तत्राभिषेचय” यदि किसी कुलमें राजकुमार न हो तो, युधिष्ठिरको व्यास भगवान राजसूय यज्ञके समय कहते हैं कि, राजकन्याओंको सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक करो।

इसके आंतरिक भावीन कालमें जो राजा, राज्य पानेके बाद प्रजाको सत्ताता था तो उसको प्युत करनेका भी अधिकार प्रजाकी था। मनु कहते हैं,

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षत्यनवेक्षया। सोऽपि-
राज्यं दयत राज्याज्जीवितात्स्य स्यात्प्रध्वः।

अर्थात् राजा मोहवश होकर राष्ट्रको सत्ताता है वह न केवल राज्यसे ही प्युत कर दिया जाता है परन्तु भागोंसे भी विभुक्त कर दिया जाता है।

राजाकी सत्ताको चुनानेके बादभी निमन्त्रित रखनेका विधान है। वेदोंमें अनेक स्थानों पर सभा समितियों द्वारा राज्य करनेका उपदेश है। उस समय राजाकी दां समाये होती थी एकका नाम सभा और दूसरीका नाम समिति था। राजा कुछ चुने हुए विद्वानोंके साथ बैठकर विचार करता था हल समूहको सभा कहते थे। किन्तु जिसमें दूर दूर से सर्व साधारण पुरुष आकर एकत्रित होते थे। उसे समिति नामसे पुकारा जाता था। अथर्व वेद सप्तम कांडक १२ वे सूक्तमें भगवानके उपदेशसे पता लगता है। एक इन सभाओंमें बड़े बड़े विद्वान विवर इकट्ठे होते थे और राजा को राज्य कार्यके लिये शिक्षा देते थे। राजा प्रजाका इन सभाओंकी अवहेलना नहीं कर सकता था। इन सभाओंको नरिष्ठाक नामसे भी पुकारा जाता था।

सभा च स। समितिश्चावता प्रजापतेर्दुहितरो संविदाने।

इसी प्रकार दूसरे स्थानपर आया है:—

स विशोऽनुव्यचलत्। तं सभा च समितिश्च
सेना च सुरा चानुव्यचलन्। अथर्व० १५।१।२

इस प्रकारका राज्यका शासन राजा करता था, वह प्रजा द्वारा नियुक्त होता था, का पुरुष दानों राजा चुने जा सकते थे और सभाओं द्वारा शासन करते थे, अध्याचारी होनेपर उन्हें हटाया भी जा सकता था। ऐसा वैदिक राजाके विषयमें वेदोंमें आदि है।

मुक्तात्मासे विचार-विनिमय

(लेखक— एक सत्संगी)

प्रश्न— मानसिक स्थितिका शरीरकी स्थितिसे संबंध है या नहीं ? शरीर अच्छी होनेपर मनकी स्थिति विकृत देखी जाती है ।

उत्तर— मन शरीरका स्वामी है । शरीरको अर्थात् इन्द्रियोंको मनके वशमें रखता ज्ञान है । मनका शरीरके अर्थात् इन्द्रियोंके वशमें होना अज्ञान है । मनका स्पष्ट कर्तव्य है कि वह शरीर रक्षाकी सोचमें रहकर उसकी अर्थात् इन्द्रियोंकी भूख, प्यास, दीन, उष्ण रोग, आघात आदि बिपत्तियोंसे ब्राह्मण पानेकी मांगोंको पूरा किया करे । इन्हें पूरा करना शरीरकी दायता नहीं है । शरीर तो ज्ञानका साधन है । ज्ञानक साधनको पुनश्चिंतन रखना ज्ञानमें ही सम्मिलित है । ज्ञानक साधनका दुरुपयोग करना वा उसे नष्ट करना अज्ञान है । रोगावस्थामें जो रोगमुक्तिकी इच्छा होती है और उसके उपाय किये जाते हैं वह मनकी विवृत अवस्था नहीं है । यह तो देह चरणके प्रयोजनके अन्तर्गत होनेसे ज्ञान स्थिति है । शरीरके जीवित रहनेके स्वभावकी अनुकूलता करना देह चरणका उद्देश्य है । जिजीविषा मनुष्यमें स्वभावसे है । जीवन ज्ञानोपभोगका एक महान सुभवसर है । इस दृष्टिसे रोग मोक्षेच्छा और उसके उपाय दोनों ज्ञान स्थिति हैं । देहका स्वभाव है कि वह रोग कष्टोंको अनुभूतिको प्रकट करे । इसी प्रकटीकरणसे ही वह रोगोंके उपाय कराता है । इसलिये देहकी रोग कष्टानुभूति भी मनकी अज्ञानस्थिति कदापि नहीं है ।

प्रश्न— भोजनका मनसे कैसा संबंध है ? कदते हैं मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन बन जाता है । यह उचित कहाँ तक ठीक है ?

उत्तर— भोजनके अनुसार मन बचनेकी कल्पनामें आगित है । बात सर्वथा विपरीत है । मनुष्य अपनी मानसिक स्थितिके अनुसार भले बुरे भोजन ग्रहण करता है । शुद्ध मन शुद्ध भोजन और अशुद्ध मन अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है । इसका अर्थ यह है कि शुद्ध मन जब

भोजन ग्रहण करता है तब केवल सदुपायोंसे स्वाभिमानीके साथ स्वास्थ्यके अनुकूल भोजन ग्रहण करता है । शुद्ध मनका स्वभाव होता है कि वह अपनी शुद्धताके प्रतिकूल भोजनोंको त्याग देता है । किसी विशेष प्रकारका भोजन करनेसे मनको पवित्र बना सकनेकी कल्पना आगितसे पूर्ण है । पाप पुण्योंका निवृत्ति रक्षण भोजन नहीं है । पाप पुण्योंका निवास और निवास मनमेंसे होता है । भोजन सुधारके साथ स्वास्थ्यकी संबंध तो है परन्तु उसके साथ मनके सुधारका कोई संबंध नहीं है ।

प्रश्न— कोई देववत या कामवत या अन्य किसी कारणसे अपना अपकार कर दे उसे क्षमा करना साधुपन है या दण्ड देना उचित है । सन्तोंकी कथानोंमें प्रायः क्षमाकी प्रधानता सब स्वर्गमें देखनेको मिलती है । प्रत्यक्ष देखनेमें भी माता है कि राज्यके साथ शत्रुताका भाव न रखकर भैरवी भाव रखनेसे शत्रुता घट जाती है । और शत्रुताके उत्तरमें शत्रुता करनेसे शत्रुता बढ़ जाती है । इस संबंधमें आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर— यह तो मानना पड़ेगा कि शत्रुताका शत्रु अज्ञानी ही हो सकता है । अज्ञानी शत्रुको क्षमा करना दुष्टताको पोषाहित करनेवाला होनेके रूपमें वास्तव आगित है । शत्रुको क्षमा करनेकी मनोदृष्टिमें उदारताका तो केश भी नहीं है । मानवीय मनोविज्ञान तो शत्रुको क्षमा करनेकी स्थितिको स्वीकार ही नहीं करता । मानवीय मनोविज्ञानने शत्रुको क्षमा करनेके उदारताके अतिरिक्त बहुतसे कारण खोज निकाले हैं । मनुष्य चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों हीका स्वभाव शत्रुके अस्तित्वको मिटा डालना है । शत्रुके साथ सह अस्तित्व केवल सुखसे रहनेकी वस्तु तो हो सकती है परन्तु यह जीवित प्राणी मात्रके स्वभावके विरुद्ध है । अज्ञानी अज्ञानीके शत्रुको मिटानेके उपायोंमें भेद होना अनिवार्य है । दोनोंको उपायोंमें दूरप्रामिता तथा अदूर-गामिता तात्कालिकता आदि भेद हो सकते हैं । यह कोई

क्षमा नहीं है कि समुद्र अपने असाधारणके कारण शत्रुको मिटानेसे विवृत्त रहे। शत्रुको क्षमा करनेसे शत्रुता घट जानेका जिन लोगोंने अनुभव है वे भ्रान्तियमें हैं। उपर कहा गया है शत्रुकी शत्रुता ज्ञानी ही होता है। अज्ञानी न तो शत्रुकी मित्र बनने योग्य होता है और न ज्ञानोचित बदरश्मिका गुणप्राप्ति ही होता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो स्वतः प्रमाण है। इस सच्चाईको किन्हीं सन्त नाम धारियोंकी कसौटीपर नहीं परखा जा सकता। हमें तो इसी सत्यकी कसौटीपर व्यक्तियोंकी परख करती हैं। व्यक्तिकी कसौटीपर सत्यको परखना तो भ्रान्ति है। हमें किसी व्यक्तिकी तुलनासे सत्य नहीं तोखना है। अविनु सत्यकी तुलनापर व्यक्ति तोखने हैं।

हृदय संघर्षमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शत्रुकी शत्रुताके बदलेमें उसे जिस किसी प्रकार हानि पहुंचाना उसकी शत्रुताका उचित दण्ड नहीं है। जो जानी का शत्रु है वह सारे ही समाजका शत्रु है। जानीके शत्रुको यदि किसी विवशताके कारण सामाजिक शक्तिले दण्डित न किया जा सके तो उससे अपनी ओरसे संघर्षविच्छेद कर देना ही शत्रुको अपने सामर्थ्याधीन दण्ड दे देना है। जब जानी किलोका दण्ड देता है तब वह जोधरिपुके अधीन हो गया नहीं माना जा सकता। जानीके दण्डदानमें एक तो आत्मकीर्ती भावना दूसरे समाजका कल्याण करनेकी इच्छा काफ़ी रहती है।

अज्ञानी शत्रुसे समझौता करके उसे क्षमा कर देना

ज्ञानीका चरित्र नहीं है। यह तो मूढ़ चरित्र है। अज्ञानी मानुषको क्षमा करनेका किसी कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। अज्ञानी शत्रुसे समझौता और क्षमा समाजका अकल्प्यप्राण करनेवाले कापुरुषका स्वभाव है।

यदि ज्ञानियोंकी क्षमाके प्रभावसे अज्ञानियोंकी शत्रुताकी मज्जित हटनी होती तो अज्ञानी ज्ञानी बन जाया करते । इस प्रकारकी मिथ्या क्षमाका प्रचार करनेवाले धर्मध्वजी लोग या तो गुंडोंके आडुकार होते हैं या स्वयं दण्डसे बाँध रहकर निर्विघ्नतापूर्वक गुंडापन करना चाहनेवाले गुंडे होते हैं ।

ज्ञानों को ग वज्ञानियों की शक्तों को पात्र तभी बनते हैं जब वे वज्ञानियों की लोभ पूर्ण के भित्त वनते हैं वा जब उन्हें कर्मवश इनकी लोभ पूर्णता विज्ञ वन जाना पड़ता है । लोभी वज्ञानियों की ज्ञानियों की क्षमा के प्रभाव से ज्ञानी बन जाना संभव नहीं है । जैसे अंधिधे की अहिंसा की दीक्षा नहीं रुचती इमी प्रकार वज्ञानियों की ज्ञान दीक्षा नहीं सुझती । जब कि ज्ञानियों के प्रभाव से वज्ञानियों की ज्ञानी बन जाने की कोई निश्चित आशा नहीं है तब ऐसी क्षमा के संदेह बुक परिणामपर भरोसा करके किसी समाज शक्तों अपनी जोर से क्षमा कर देना वज्ञानोचित वनवि कार है । इस प्रकार की वनविचार पूर्वक क्षमा जहाँ कहीं देखो वही समझ जाये कि इ व क्षमामें क्षमाकर्ता की निर्भ-लता, कायरता तथा वसोक्तिश्वा आदि दुर्गुणों से गुलुरुपे काम कर रही है ।

*****

सूर्य-नमस्कार

श्रीमान् कै. बालासाहेब पंत प्रातिनिधि, B. A., राजासाहेब, रियासत बांधने इस पुस्तकमें
सूर्यनमस्कारका स्थापाम किस प्रकार केना चाहिए, इससे कौनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं।
सूर्यनमस्कारका स्थापाम केनेवालोंके अनुभव, सुयोग आदिर किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और
आयोगवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके स्थापामसे रोगोंको प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका
विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल रु १ और डाक-भ्रम ३। ११- आनेके टिकट
भेजकर भंगाइये। सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साइज १३"×१०" इंच, मूल्य १। डा० ४५०-)

મન્ત્રી— સ્વાધ્યાય-મંડલ, જ્ઞાનન્દામૃત પારદ્વી (જિ. સુરત)

जाति निर्माण •

: लेखक :

श्री सर्वज्ञित गौड

किसी देशकी जाति, उसकी भाषा, पहिरन, खानपान और शिक्षाचारसे आनी जाती है। जिस देशके जनसमूहमें ये बातें नहीं मिलती हैं, वहाँ संस्कृति भिन्न भिन्न होनेसे अनेक जाति होना ही संभव है।

जिस देशमें भिन्न भिन्न जातिका बास होता है वह देश वैभवकी प्राप्ति नहीं होता। इंग्लैंडपर आर्य जातिको वेदने शिक्षा दी है, कि तुम्हारे मन और हृदय पवित्र हों, एक दूसरेका द्वेष करनेवाले न हों। बल्कि ऐसा आपसमें प्रेम हो जैसे नवजात बछड़ेका अपनी माता प्रेमी होता है। यह बात तब हो सकती है, जब देशवासियोंकी शिक्षा निम-ग्रणमें एक ही प्रकारकी हो। जहाँ भिन्न भिन्न प्रकारके विचार हों, देश और जातिका गौरव अपना अपना हो, वहाँ सदा ही विदेशी आतिथ्य आक्रमणकारी होती है और वह देश दासताको प्राप्त होता है। इस प्रकार उस देशके बासी वर्णशस्त्रता बढकर नाशको प्राप्त होते हैं।

यही दृष्टा भारतकी महाभारतके पक्षार्थ हुई। यहाँ यवन आए, मुसलमान आए, फ्रांसीसी आए पुर्तगाल आए अमेरि आए। यहाँका धन दौलत लूटा। इतिहास, साहित्य वगैरह छिपा दिया। अपनी भाषा फेंकाई और आर्य सभ्यताको मिटादेका भरसक प्रयत्न अपने अपने ढंगसे किया और तुम सेंकड़ों वर्ष दासता भोगनी पड़ी।

आर्य जातिका ह्रास इसने वैदिक शिक्षाके लुप्त होनेमें हो गया। संस्कृत भाषाके अभावसे वेदशास्त्रोंपर छाटा लग गया। हम अपने आपको भूख मर। श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज आए। वेदका नाद बजाया, सोई पड़ी जातिको जगया, यवन, मुसलमान और इसाई होनेसे बचाया। स्वराज्य, स्वतंत्रता, स्वदेशीका प्रचार किया, श्री शिक्षाकी ओर ध्यान दिवाया, अक्षुत्त उद्धार किया और गौरवशाली संदेश दिया। आर्य जातिये इसे अपनाया और भारतमें फलतः आजादीका झंडा लहराया।

इस सारे विवरणका सार यह है कि भारतमें अभी भी दासताके लक्षण हैं और इनको दूर करनेकी परम आवश्यकता है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे नेता श्री जवाहर लालजी भी बुन और तेजोसे इस ओर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं, परन्तु जबतक सब मिलकर ऐसा न करें सफलता कठिन नजर आती है। इस समय हम अपने प्रतिदिनके व्यवहारमें और मेक जोकमें यह देखते हैं कि यहाँ एक दूसरेसे प्रेम और बराबरीका बर्ताव नहीं है। Superiar-

ity and infernary Complex अभी मौजूद है। यह अधिकारमें और विहारमें देखा जाता है। अंग्रेजी विवास वालेका उवादा मान दूर जगह होता है। इंग्लिश बोकने और लैकनेवाला बड़ा बादमी समझा जाता है। ऐसी विवासमें अच्छा बादमी भी बदमा समझा जाता है और उसके साथ व्यवहोग्य बर्ताव नहीं किया जाता। पाण्डव जवाहरलालजीने यही बात देखकर रुबकीमें कहा था कि जनताको दूर बातमें अपने समीप लाना चाहिए। अधिकारियोंमें और आम लोगोंमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही एक प्रांतिका निशान है।

जाति निर्माणके लिए अच्छे शिक्षक और उद्यम शिक्षाकी जरूरत होती है। इस कार्यको नेता तथा राजा तक हो सके सुचारु होने चाहिए। शुरूसे ही बच्चाका मानव धर्मकी शिक्षा ही जाए। अंगवानमें विश्वास, सत्य बोलना, चोरी न करना, किसीको न सताना, भ्रष्टा करना, दण्ड करना, कालच न करना, लप करना, दान करना, प्रदुर्गर्भका पालन करना, सब प्रकारसे जुद्ध रहना और हर कार्य देश जातिके लाभके लिए करना और निस्वार्थ भावसे अपने धर्मका पालन करना आदि नेक बातें पढ़ना और हर व्यक्तिको उभका फल देश और जातिके प्रति सिखाना मुख्य उद्देश्य शिक्षाका होना चाहिए। यह कार्य सिर्फ मास्त्रन वर्गकी ही देना चाहिए।

वार्मिक शिक्षाके अभावसे ही सरकारी कर्मचारी Corruption, favouritism, nepotism and goby के शिकार होनेके कारण अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाते और सरकारको Anti Corruption Department को-लेक्टो जरूरत पड़ रही है। जिन बच्चोंमें जातिशत्रुता समझमें शांकाजकी डोर संभालकर देशको आगे ले जाना है यदि उनको वार्मिक शिक्षा (Duty towards Country and nation) ठीक न दी गई तो कैसे देश संभवको प्राप्त होगा।

आर्य जाति जिसके पास सृष्टी सम्बन्ध और उलका हाव-हास है, उस जातिको अपने प्राचीन इतिहाससे पूर्ण शिक्षा प्राप्त होनेके कारण उन जातियोंके पीछे नहीं चलना चाहिए जो अपने उन्नतशिक्षा हैं और अनुभव कर रहे हैं। हमारा कल्याण तो वैदिक शिक्षामें ही है। हमें पक्षपात करिवायत छोड़कर देश जातिके हित कल्याणका मार्ग अवलम्बित करना चाहिए। किसी सिक्खन, पंथ या जातीयको मर्यादासे बाहर करने देना दूष और जातिके हित वांछनी है।

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

वैदिक व्याख्यान माला

(ये व्याख्यान क्रमशः छप रहे हैं ।)

वेद अनेक विधाओंका महासागर है । उनमेंसे व्यवहारका दर्शन करानेवाले ये व्याख्यान हैं । आजके उपयोगी विषयोंको अनुभव करते देखिये । आर्थिक संस्मरण इनको पढ़कर सुनाइये । सहज ही ये वैदिक ज्ञानका प्रचार होगा ।

- १ मनुष्यवृद्धा न्यायिका आदिमें आदर्श पुरुषका दर्शन ।
- २ वैदिक अध्वयवस्था और स्वाध्यायका सिद्धान्त ।
- ३ अपना स्वराज्य ।
- ४ अष्टतम करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ स्वधिकावाद और समाजवाद ।
- ६ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति ।
- ८ सप्त स्वाध्यायार्थ ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत ।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन ।
- ११ वेदका अध्ययन और अध्यापन ।
- १२ वेदका श्रीमन्न्यायतमै दर्शन ।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन ।
- १४ जैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वका सिद्धान्त ।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?
- १६ ऋषियोंमें वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान ।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता ।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण ।
- २२ मानवके अन्दरकी अष्ट शक्तियाँ ।
- २३ वेदमें द्वाविधि विविध प्रकारके राज्यशासन ।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श ।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था ।
- २६ रक्षकोंके राजस्य ।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाका हो ।
- २८ मनका प्रवण्ड योग ।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य छः आने हाफपेस प्रत्येकके लिये २)

१ से १० व्याख्यान सजिन्द ५) ११)

११ से २० व्याख्यान सजिन्द ५) ११)

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं ।

२४ भागोंका मूल्य १२) ११)
प्रत्येक भागका मूल्य ॥) २)

संस्कृत पुस्तकें

१ कुमुदिनी चन्द्रः ४) ॥२॥
संस्कृतमें अलंकार सुबोध भाषामें यह उपन्यास लिखा है ।

आप पढ़कर समझ सकते हैं ।

- २ मृत्ति-सुधा १-) १)
- ३ सुबोध संस्कृत ज्ञानम् ११) १)
- ४ सुबोध संस्कृत व्याकरण । भाग १. ॥) २)
- ५ सुबोध संस्कृत व्याकरण । भाग २ ॥) २)
- ६ साहित्य सुधा 'पं. मेधाव्रतजी' भाग १. ११) १)

बालकोंकी धर्मशिक्षा

आप अपने बालकोंको ये धर्मवचन कण्ठस्थ कराइये ।

- १ प्रथम भाग ४) १)
- २ द्वितीय भाग १-) १)
- ३ वैदिक पाठमाला (तृतीय श्रेणीके लिए) १-) १)

अन्य पुस्तकें

- १ विजया दशमी (दशहरा) ॥) १)
- २ आर्योंका भगवाध्वज १) १)
- ३ शेषशायी नारायण २-) १)
- ४ विष्णु सहस्रनाम १॥) १)
- ५ मंगलमूर्ति गणेश १॥) ६६)
- ६ सध्या उपासना ६२ ६६)
- ७ शतपथ बोधामृत १२) १)
- ८ छूत और अछूत (भाग १ समाप्त है ।) १) २)

९ हिन्दी मुसलमानोंके कारनामोंका सिद्धा १२) १)

१० इस्लामके आक्रमणकी जार्नालिक पार्थम्यूमि ११) १)

११ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका जयसिंहका पत्र ६) १)

१२ स्पिनोशा और उसका दर्शन २) १)

मन्त्री— स्वाध्यायमण्डल, जगन्नाथम, पारडी नि. लूर

२ मित्रं न यं सुधितं भृगवो दधुर्वनस्पतावीढ्यमूर्ध्वशोचिषम् ।

स त्वं सुप्रीतो वीतहृदये अद्भुत प्रशस्तिर्भिर्महयसे दिवेदिवे ॥ १०८ ॥

३ स त्वं वृक्षस्यावृको वृधो भूर्यः परस्यान्तरस्य तरुषः ।

रायः सूनो सहसो मर्त्येष्व्वा छर्दिर्यच्छ वीतहृदयाय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥ १०९ ॥

४ द्युतानं वो अतिथिं स्वर्णरमाग्निं होतारं मनुषः स्वध्वरम् ।

विप्रं न दुक्षवचसं सुवृक्तिर्भिर्हृदयवाहमर्तिं देवमृञ्जसे ॥ ११० ॥

[२] (१०८) (वनस्पतौ सुधितं, ईर्षवं उर्ध्वशोचिषं)
अरिण्योर्मि अच्छी तरहसे रहनेवाले, रतुल, जिसका उजाला
ऊपर जाती है ऐसे (यः मित्रं न भृगवः दधुः) जिस मित्ररूप
अशिको दधु आदि श्रद्धियोंने स्थापित किया है । हे (अद्भुत)
आश्चर्यकारक अग्नि ! (सः त्वं वीतहृदये सुप्रीतः) वह तू हवि
देनेवालेपर सुप्रसन्न हो ! (दिवेदिवे प्रशस्तिभिः महयसे) जो
प्रतिदिन उत्तम स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी महिमा गाता है ।

अरिण्योर्मि रहनेवाले प्रशंसा योग्य उर्ध्वगतिवाले मित्रवत्
पूज्य अशिकी मृगश्रद्धि स्थापना करते है । हे आश्चर्यकारक
अग्नि ! तू वीतहृदय श्रद्धिपर प्रसन्न हो । वह कृषि प्रतिदिन
स्तोत्रोंसे तुम्हारी महिमाका वर्णन करता है ।

१ उर्ध्वशोचिः— अशिकी उजाला ऊपर जाती है । वैंसा
उच्च जीवन मनुष्यका होना चाहिये ।

२ वीतहृदय— जो हवनीय पदार्थ अग्निमें अर्पण करता
है । हृदिका हवन करनेवाला । यह श्रद्धिका भी नाम है और
हवन करनेवालेका भी यहाँपर वर्णन करता है ।

[३] (१०९) हे अग्नि ! (सः अवृकः त्वं वृक्षस्य वृधः
भूः) वह कूरता रहित तू वृक्ष मनुष्यका संवर्धन करनेवाला हो ।
तथा (परस्य अन्तरस्य अर्थः तरुषः) दूरके और पासके शत्रु-
ओसे तारनेवाला हो । हे (सहसः सूनो) बलपुत्र अग्नि ! (सप्रथः
मर्त्येषु वीतहृदयाय भरद्वाजाय) सब प्रकारसे बलवान तू सब
मनुष्योंमें हवि देनेवाले (भरद्वाजके लिये) अन्न समर्पण करने-
वालेके लिये (रायः छर्दिः आयच्छ) धन और रहने योग्य
घर देओ ।

१ सः अवृकः त्वं वृक्षस्य वृधः भूः— तू स्वयं कूरता
रहित होकर दश मनुष्यको बचानेवाला हो । जो कर्ममें दक्ष

होता है उसकी कृपाबुद्धि और उन्नति हो सकती है ।

२ परस्य अन्तरस्य अर्थः तरुषः भूः— दूरके और
समीपके शत्रुओंका नाश करनेवाला हो ।

३ सप्रथः मर्त्येषु वीतहृदयाय भरद्वाजाय रायः
छर्दिः आयच्छ— मनुष्योंमें जो हविष्याणका हवन करता
है और अन्नदान करता है उसको धन और घर दे दो । ' वीत-
हृदय '— हृदयका- अन्नका- हवन करनेवाला, ' भर-
द्वाजः '— भरपूर अन्नका दान करनेवाला । स-प्रथः—
प्रथिदः, सबसे बलिष्ठ, सामर्थ्यवान् ।

४ रायः छर्दिः आयच्छ— व्यवहारके लिये धन, और
रहनेके लिये घर दे दो । हरएक मनुष्यके लिये इतना तो मिलना
चाहिये ।

मानव धर्म— कूरता छोड़ो और सब कार्य दक्षतासे करो ।
दूरके और समीपके शत्रुओंका नाश करो । धनका दान करो ।

[४] (११०) तू (सुवृक्तिभिः हृदयवाहं देवं) उत्तम स्तुति-
द्वारा, हृदयको ले जानेवाले, दिव्य गुणयुक्त (द्युतानं वः अतिथि
स्वर्णरं) दीपमान, तुम सबके लिये अतिथिके समान पूज्य
स्वर्गको ले जानेवाले (मनुषः होतारं स्वध्वरं विप्रं न दुक्षवचसं
अरतिं) मनुष्योंके वक्त्रमें देवोंको बुलानेवाले, उत्तम हिंसा-
रहित यज्ञ करनेवाले विद्वान्की तरह कान्तिके निवासमूर्त (अग्नि
श्रजसे) अशिको- अग्रणीको- प्रसन्न करो ।

१ द्युतानं, अतिथि, स्वर्णरं, स्वध्वरं, विप्रं दुक्ष-
वचसं अरतिं अग्निं श्रजसे— तेजस्वी, पूज्य, सुसंपूर्ण
लोकको देनेवाले, हिंसारहित कर्म करनेवाले, बानी, तेजस्वी, श्रेष्ठ
अग्रणिका स्तुतकार करो ।

५ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्नुक्च उषसो न भानुना ।

तूर्वज्ञ यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः ॥ १११ ॥

६ अग्निमग्निं वः समिधा दुवस्यत प्रियं प्रियं वो अतिथिं गृणीषणि ।

उप वो गीर्भिरमृतं विवासत देवो देवेषु वनते हि वार्यं देवो देवेषु वनते हि नो दुवः ॥ ११२ ॥

७ समिद्धमग्निं समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे ध्रुवम् ।

विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवेदसम् ॥ ११३ ॥

[५] (१११) (यः पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुक्चे— पवित्र ज्ञान ब्रह्मनिवासी कान्तिये भूमिपर प्रकाशता है । (उषसः न भानुना) जैसी उषा अपने प्रकाशसे प्रकाशित होती है और (एतस्य रणे यामन् तूर्वज्ञ न) एतस्यके संग्राममें शत्रुका नाश करनेके समय (यः तु आघुणे) अग्नि शीघ्र प्रदीप्त हुआ था । (ततृषाण अजरः) बहू भूख और तृषासे पीड़ित जराहित अग्नि है । उस अग्निके प्रसन्न करो ।

जैसी उषा अपने प्रकाशसे प्रकाशता है, जैसे शत्रुसे युद्ध करनेके समय शत्रुपर विनाशक प्रहार करनेवाला वीर तेजस्वी दीखता है । वैसा यह अग्नि पवित्र ज्ञान देनेवाले तेजसे इस घृणीपर प्रकाशता है । वह अतिशय कर्म करनेसे भूख और प्याससे पीड़ित जैसा है उसको हवन द्वारा प्रसन्न कर ।

१ पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुक्चे— पवित्र ज्ञान ब्रह्मनिवासी कान्तिये घृणीपर प्रकाशित होते रहो ।

२ रणे यामन् तूर्वज्ञ न आघुणे— रणसंग्राममें शत्रुका नाश करनेवाला वीर जैसा प्रकाशता है । वैसा तू शत्रुवीर बनकर प्रकाशित हो जाओ ।

३ ततृषाणः अजरः— कार्य करते करते भूख और प्यास से बह शोभाका चिह्न है । रुद्ध अवस्थामें भी जराहित तहण जैसा उसाही हो । मनुष्यको ऐसा बनना चाहिये ।

[६] (११२) है स्तोत्रागो ! (वः प्रियं प्रियं वः अतिथि गृणीषणि) तुम अत्यन्त प्रिय अतिथिके समान पूज्य, स्तुत्य (अग्नि अग्नि समिधा दुवस्यत) अग्निकी समिधासे सेवा करो । (वः अमृतं गीमिः विवासत) जैसे ही तुम मरणरहित अग्निकी वार्या द्वारा सेवा करो । (हि देवेषु देवः वार्यं वनते) क्योंकि देवोंके बीच अग्नि देव ही वरणीय बनको अपने पास रखता

है । (हि देवेषु देवः नः दुवः वनते) इस कारण देवोंके बीच अग्नि देव ही — अग्रणी ही— हमारी सेवाकी ग्रहण करता है ।

१ प्रियं अतिथिं गृणीषणि— प्रिय तथा भ्रमण करने जो जनोको उत्तम उपदेश देता है उसकी प्रशंसा कर ।

२ अमृतं विवासत— जिसके विचार मरियक नहीं हैं उसकी सेवा करो । उसाही अजर विचारवालेकी प्रशंसा हो ।

३ देवः वार्यं वनते— जो दिव्यगुणवाला है वही उत्तम धन अपने पास रखता है ।

४ देवः नः दुवः वनते— दिव्यगुणवाला ही हमारी सेवा प्राप्त कर सकता है ।

भ्रमण करके उत्तम उपदेश करनेवाले, उसाही विचारवाले दिव्य नेताकी प्रशंसा करना योग्य है ।

[७] (११३) (समिद्धं अग्निं समिधा गिरा गृणे) अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त तेजस्वी अग्निकी स्तोत्रों द्वारा मैं स्तुति करता हूँ । (शुचिं पावकं ध्रुवं) शुद्ध सनको पवित्र करनेवाले निश्चल अग्निको (अध्वरे) यज्ञमें मैं स्थापित करता हूँ । (विप्रं होतारं पुरुवारं अद्रुहं) मेघानी होता शत्रुओं द्वारा प्रसन्नगीय, रोद्ध न करनेवाले (कविं जातवेदसं सुम्नैः ईमहे) ज्ञानी ज्ञानप्रसारक अग्निकी उत्तम स्तोत्रों द्वारा हम प्रार्थना करते हैं ।

प्रदीप्त अग्निकी समिधाके साथ स्तोत्रद्वारा मैं स्तुति करता हूँ । अग्नि स्वयं शुद्ध है और दुष्टोंको पवित्र करता है तथा वह स्थिर है । वह ज्ञानी, देवोंको बुलातेवाला, अनेकोंद्वारा प्रशंसित किंभीष्ट रोद्ध न करनेवाला ज्ञानी ज्ञानप्रसारक है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

१ समिद्धं अग्निं गृणे— प्रदीप्त अग्निकी मैं प्रशंसा करता हूँ । जो तेजस्वी नहीं उसकी प्रशंसा करना भी योग्य नहीं ।

८ त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम् ।

देवासश्च मर्तासश्च जागृवं विभुं विस्पतिं नमसा निषेद्विरे ॥ ११४ ॥

९ विभूषन्न उभयौ अनु व्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे ।

यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नश्चिवरूयः शिवो भव ॥ ११५ ॥

१० तं सुपतीकं सुदृशं स्वश्चमविद्वांसो विदुष्टं सपेम ।

स पक्षद्विश्वा वयुनानि विद्वान्प हव्यमग्निर्मृतेषु वोचत् ॥ ११६ ॥

१ शुचिं पावकं भूय—स्वयं शुद्ध, सर्वत्र पवित्रता करने-
वाले शाश्वत नेताकी प्रशंसा होती है । अपवित्र, अशुद्ध, चंचल
पुरुषकी कोई प्रशंसा नहीं करता ।

२ विप्रं पुरुषार्थं अमुहं कविं जातयेद्दसं सुभनैः
रामहे—ज्ञानी प्रशंसनीय, अद्भोही, दूरदर्शी ज्ञानप्रचारककी
हम प्रशंसा करते हैं । अनाड़ी, अप्रसस्त, द्रोही, हिंसक,
अदूरदर्शी, ज्ञान विध्वंसककी कोई प्रशंसा नहीं करता ।

मानव धर्म—तेजस्वी, शुद्ध, सदाचारी, ज्ञानी, अद्भोही,
दूरदर्शी जो होगा वह प्रशंसा योग्य है ।

[८] (११४) हे (अग्ने) अग्नि ! (देवास च मर्तासः
च) देवता और मनुष्य (त्वां दूतं दधिरे) तुझे दूत बनाते हैं ।
(अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं पायुं ईदृशं) मरणरहित, युगयुगमें
हव्य वहन करनेवाले, पालन करनेवाले, स्तवनीय (जागृवं
विभुं विस्पतिं) जाग्रत सर्वत्र व्याप्त प्रजाओंका पालन करने-
वाले (त्वां) तुम अग्निही (नमसा) नमस्कार द्वारा (निषे-
द्विरे) सेवा करते हैं ।

१ अमृतं पायुं जागृवं विभुं विस्पतिं नमसा
निषेद्विरे—जो अमर रक्षक, जाग्रत, वैभववान्, प्रजाका
पालक है, उसको नमन करते हैं । ऐसे जाग्रत रक्षक प्रजापालककी
प्रशंसा करना योग्य है । पर जो मरिचल, रक्षा न करनेवाला,
आलसी, सुल, प्रजाके नाशका हेतु बनेगा उसका सत्कार कोई
न करे ।

[९] (११५) हे (अग्ने) अग्नि ! (उभयान् विभूषन्
अनुव्रता) देव और मनुष्योंको विभूषित करके यज्ञादि कर्ममें
(देवानां दूतः रजसी समीयसे) देवीका दूत होकर तू यावापृथि-
वीमें घूमता है । (यत् ते धीतिं सुमतिं आवृणीमहे) हम तेरे

उद्देश्यसे कर्म और खुति करते हैं । (अथ त्रिवरूयः नः शिवः
भवस्म) और तीनों संरक्षकोंसे युक्त तू हमको सुखकर हो ।

१ उभयान् अनुव्रता विभूषन्—दोनों प्रकारकी
प्रजाके अनुकूल आचरण करनेवाला होकर उनको सुभूषित कर ।
प्रजामें ज्ञानी—अज्ञानी, खल—निर्बल, दूर—भीरु ऐसे द्विविध
लोग होते हैं । इनको सुख प्राप्त होना चाहिये ।

२ देवानां दूतः समीयसे—दिव्य गुणवालोंको बुझानेके
लिये, ज्ञानीयोंको बुझानेके लिये जाना योग्य है ।

३ धीतिं सुमतिं आवृणीमहे—पारणावती बुद्धि,
नर्मसक्ति तथा सुमतिका हम अपनेमें धारण करते हैं ।

४ त्रिवरूयः शिवः नः भव—तीनों संरक्षकोंसे हमें
सुखदायी हो ।

शरीर, मन तथा बुद्धिका संरक्षण तीन प्रकारका संरक्षण है ।
यह तीन प्रकारका संरक्षण होना चाहिये ।

[१०] (११६) (अविद्वांसः विदुष्टं तं) अल्प ज्ञानवाले
जो उस सर्वज्ञ (सुपतीकं सुदृशं स्वयं) को भ्रमनांश सुन्दर दिखने-
वाले गमनशील (सपेम) अशिकी—अप्रणीकी—परिचर्या करते
हैं । (सः यक्षन्) वह अग्नि यज्ञन करे । (विश्वा वयुनानि
विद्वान्) वह संपूर्ण कर्मोंको जाननेवाला (अग्निः अयुतेषु हव्यं
प्रयोचत्) अग्नि मरणरहित देवोंके बीच हमारे हव्य पदार्थोंके
विषयमें वर्णन करके कहे ।

१ अविद्वांसः विदुष्टं-तरं सुपतीकं सुदृशं स्वयं
सपेम—हम अज्ञानी हैं इसलिये हम अज्ञान ज्ञानी, उत्तम

शरीरवाले सुन्दर और व्रतशील नेताकी सेवा करते हैं । वह
हमें ज्ञान देवे और ज्ञानी बनवें ।

२ सुपतीकं सुदृशं स्वयं—सुन्दर आदर्श प्रगति
करनेवाला नेता पूजनीय होता है ।

११ तमग्रे पास्युत तं पिपर्वि यस्त आनट्कवये श्रू धीतिम् ।

यज्ञस्य वा निशितं वोदिति वा तमिष्टृणक्षि शवसोत राया ॥ ११७ ॥

१२ त्वमग्रे वनुष्यतो नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात् ।

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रायिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥ ११८ ॥

१३ अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः ।

देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठः स प्र यजतामृतावा ॥ ११९ ॥

१ विश्वा वयुनानि विद्वान्— सब कर्मोंका ज्ञान प्राप्त करे ।

मानव धर्म— अज्ञानी ज्ञानीकी सेवा करे और उससे ज्ञान प्राप्त करे । मनुष्य कर्मोंको करनेका उत्तम ज्ञान प्राप्त करे ।

[११] (११७) हे (श्रू अग्ने) शीर्षवान् अग्नि ! (यः) जो (कवये ते धीति आनट्) बुद्धिमान् पुरुष तेरे लिये कर्म करता है । (त पाथि) उस पुरुषको तू रक्षा करता है । (उत तं पिपर्वि) और उसकी इच्छाओंको पूर्ण करता है । (यज्ञस्य वा निशिति वा) जो यज्ञको वा, संस्कारको (उदिति वा) तथा उद्वतितको करता है । (तं इत् सवसा उत राया वृणक्षि) उसको है। बलसे और धनसे तू पूर्ण करता है ।

हे श्रू अग्नि ! तुझ जैसे बुद्धिमानके लिये जो कर्म करता है, उसका तू संरक्षण करता है और उसको परिपूर्ण बना देता है । जो तेरे लिये यज्ञ करता है, उसकी तू धन और बलसे भरपूर भर देता है ।

१ कवये धीति आनट् तं पाथि, पिपर्वि— ज्ञानीकी सेवाके लिये जो कर्म करता है, उसकी सुरक्षा वह करता है और उसकी इच्छाएँ वह पूर्ण करता है ।

२ निशिति उदिति आनट् तं शवसा राया वृणक्षि— जो तेजस्विता और उदयके लिये कर्म करता है उसको बल और धनसे भरपूर भर देता है ।

[१२] (११८) हे (अग्ने) अग्नि ! (त्वं वनुष्यतः नि) तू हिंसक शत्रुसे हमारी सुरक्षा कर । हे (सहसावन्) बलवान् अग्नि ! (त्वं उ नः अवद्यात्) तू ही हमको पापसे बचाओ । (त्वा ध्वस्मन्वत् पाथः सं अभ्येतु) तुझे दोहरहित अन्न प्राप्त हो । (स्पृहयाय्यः सहस्री रयिः) स्पृहा करने योग्य सहस्र प्रकारका धन हमें प्राप्त हो ।

१ त्वं वनुष्यतः नि— तू हिंसक शत्रुसे हमारी सुरक्षा कर ।

२ हे सहसावन् ! त्वं नः अवद्यात्—हे बलवान् ! तू हमें पापसे बचाओ ।

३ ध्वस्मन्वत् पाथः त्वा समभ्येतु— निर्दोष अन्न तुझे प्राप्त हो ।

४ स्पृहयाय्यः सहस्री रयिः— वर्णनीय सहस्रों प्रकारका धन हमें प्राप्त हो ।

मानव धर्म— हिंसक शत्रुका नाश कर, पापसे हमारी सुरक्षा कर । निर्दोष अन्नका सेवन कर । स्पृहणीय सहस्रों प्रकारका धन प्राप्त कर ।

[१३] (११९) (होता राजा सः अग्निः गृहपतिः) देवोंको तुलनेवाला राजा वा प्रकाशमान् वह अग्नि घरोंका पति है । तथा (जातवेदाः विश्वा जनिम वेद) वह ज्ञाता संपूर्ण प्राणिमात्रोंको जानता है । (यः देवाना उत मर्त्यानां यजिष्ठः) जो देवों और मनुष्योंमें अतिशय यज्ञीय अर्थात् पूज्य है । (यजतावा सः प्र यजता) सत्यपालक वह अग्नि देवोंकी यज्ञसे सन्तुष्ट करे ।

१ गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा वेद— गृहस्थी ज्ञानी राजा सब प्राणियोंको जानता है । गृहस्थी तथा राजा ज्ञानी हो और सबका ज्ञान प्राप्त करे ।

२ देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः— देवों और मानवोंका वह संतार करे । वह मानवोंको संतार करने योग्य है ।

३ सः यजतावा प्र यजता— वह सत्यपालक यज्ञ करे ।

मानव धर्म— गृहपति अथवा गृहस्थी ज्ञानी हो । राजा भी ज्ञानी हो । सब मूर्तोंका ज्ञान वह प्राप्त करे । देवों और मानवोंके लिये वह यज्ञ करे ।

१४ अग्रे यद्यपि विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वेष्टुं हि यज्वा ।

ऋता यजासि महिना वि यद्गृह्ण्या वह यविष्ठ या ते अद्य ॥ १२० ॥

१५ अग्नि प्रयांसि सुधितानि हि रुयो नि त्वा दधीत रोदसी यजध्वे ।

अवा नो मघवन्वाजसातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥ १२१ ॥

१६ अग्रे विश्वेभिः स्वनीक देवैरुर्णावन्तं प्रथमः सीद योनिम् ।

कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साधु ॥ १२२ ॥

[१८] (१२०) हे (अध्वरस्य होतः पावकशोचे अग्ने) यज्ञके होता, पवित्र कान्तिवाले, अग्नि ! (अय विशो यत् वेः) इस समय मनुष्यका ओ कर्तव्य है उसको वर्णन करनेकी इच्छा कर । (हि त्वं यज्वा ऋता यजासि) क्योंकि तू यज्ञ करनेवाला है अतः यज्ञमें देवोंका यजन कर । (महिना यत् वि भूः) अपने माहात्म्यके लक्ष्याप्त होता है । इसलिये हे (यविष्ठ) युवान् अग्नि ! (ते अद्य वा हव्या वह) तेरे पास आज ओ हव्य देते हैं उनका बहान कर ।

१ अध्वरस्य होतः पावकशोचे— हिसारहित कर्मका संसादन करनेवाला पवित्र तेजस्वी हो ।

२ विशो यत् अद्य वेः— प्रजा जो चाहती है वही (राजा) करे । प्रजा जो शुभ यज्ञ कर्म करना चाहती है वही राजा करे ।

३ ऋता यजासि, महिना विभूः— सत्यसे यज्ञ कर और अपनी महिमासे सर्वत्र प्रभावो बन ।

मानव धर्म— पवित्र और तेजस्वी होकर हिसारहित कर्म कर । प्रजाजनोका हित कर । सत्यपालनपूर्वक शुभ कर्म कर और अपने महत्त्वसे बारों ओर प्रकाशता रह ।

[१५] (१२१) हे अग्नि ! (सुधितानि प्रयांसि अग्नि-ध्वः) यज्ञस्थानमें अच्छी तरहसे रखे हुए अर्घ्यादि इन्धनोंको देखा । (रोदसी यजध्वै नि दधीत) दावापृथिवीमें रहनेवाले देवोंको देनेके लिये ये रखा है । हे (मघवन् अग्ने) ऐश्वर्यवान् अग्नि ! (वाजसातौ न अव) संप्राममें हमारी रक्षा कर (विश्वानि दुरितानि तरेम) संपूर्ण दुष्टोंसे हम पार हो जाय ।

१ सुधितानि प्रयांसि अग्निध्वः— उत्तम संस्कारोंसे सुसंस्कृत ये अन्न रखे हैं उनको तू देख ।

२ यजध्वै नि दधीत— यज्ञके लिये ये अन्न रखे हैं ।

३ वाजसातौ न अव— युद्धोंके समय हमारा संरक्षण कर । (वाज-सातौ= अलका बँटवारा करनेके समय स्वर्षा और युद्ध होते हैं । उनमें हम सुरक्षित हों ।)

४ विश्वानि दुरिता तरेम— सब पापोंसे हम पार हो जाय । हमारे पास पाप न हों ।

मानव धर्म— उत्तम सुसंस्कृत अर्घ्योंको यज्ञदानके लिये रखो । युद्धोंमें संरक्षण कर । सब पापोंसे दूर रह ।

[१६] (१२२) हे (स्वनीक अग्ने) सुम्बर ज्वालवाले अग्नि ! (विश्वेभिः देवैः ऊर्णावन्तं योनिं) सब देवोंके साथ ऊनका आसन बिछाये बेदी स्थानपर आकर (प्रथमः सीद) प्रथम बैठो । (कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे) घरमें रहनेवाले और घृतसंयुक्त इन्धन देनेवाले (यजमानाय यज्ञं साधु नय) यज्ञमानके यज्ञको ठीक प्रकारसे देवोंतक पहुंचाओ ।

१ स्वनीकः अग्निः— (सु-भनीकः) उत्तम सेनावाला (अग्निः) अग्रणी हो । अग्निपक्षमें उत्तम उजालावाला, प्रदीप्त ।

२ ऊर्णावन्तं योनिं प्रथमः सीद— जहाँ आसन बिछाये हैं ऐसी बेदीपर आकर तुम प्रथम स्थानमें बैठो ।

३ कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यजमानाय यज्ञं साधु नय— (कुलायिनं) जिसका अपना घर है ऐसे गृह-स्थीके घृतमिश्रित आहुति देनेवाले यजमानके यज्ञको उत्तम रीतिसे संयज कर । कुलाय- घर, कुलायी- जिसका अपना घर निजघर है । गृहस्थी ।

मानव धर्म— उत्तम शीरोकी सेनाके साथ अग्रणी रहे । प्रथम स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करे । गृहस्थीके यज्ञको उत्तम रीतिसे समाय करे, उसमें त्रुटि रहने न दे ।

१७ इममु त्थमथर्ववृद्धिं मन्थन्ति वेधसः ।

यमङ्कूयन्तमानयन्नमूरं इयाव्याभ्यः ॥ १२३ ॥

१८ जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये ।

आ देवान्वक्ष्यमृतां ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्पृशः ॥ १२४ ॥

१९ वयमु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधा बृहन्तम् ।

अस्थुरि नो गार्हपत्यानि सन्तु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि ॥ १२५ ॥

(सं० १, सू० १९)

१ त्वमग्ने यज्ञानां होता विम्बेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ १२६ ॥

[१७] (१२३) (वेधसः इमं स्वं अग्निं अथर्ववद् मन्थ-
न्ति) कर्म करनेवाले ज्ञानी मनुष्य उस अग्निका अधर्षांके समान
मन्थन करते हैं (अंकूयन्तं अमूरं यं इयाव्याभ्यः आनयन्) इधर
उधर जानेवाले गतिमान् इन ज्ञानी अग्निको अन्धकारसे यहाँ
लाया है ।

ज्ञानी मन्थन करने अग्निको सिद्ध करते हैं । प्रथम वह इधर
उधर जाता है, पर उस ज्ञानीको अन्धकारके स्थानसे लाकर
यहाँ यज्ञस्थानमें रखते हैं ।

१ इयाव्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन्— अन्ध-
कारसे प्रगतिशील ज्ञानीको लाते हैं । ज्ञानी किसी स्थानपर रहता
हो तो उसको लाकर शुभ कार्यमें लगाना चाहिये ।

[१८] (१२४) हे अग्नि ! (सर्वताता आनिष्वा) सबका
विस्तार करनेवाले यज्ञमें तू उत्पन्न हो । (देववीतये स्वस्तये
अमृतान् ऋतावृधः) देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके
कल्याणके लिये मरणरहित यज्ञके वर्द्धक देवोंको (वसि) लाओ ।
(देवेषु यज्ञं पिस्पृशः) और देवोंकी हमारे यज्ञका समर्पण करो ।

सर्वताता— (सर्व-ताता) सबका शक्ति विस्तार जिससे
होता है उसका नाम यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्ममें कर्तव्य करनेके
लिये (आनिष्वा) जन्म लिया है ।

१ देववीतये स्वस्तये ऋतावृधः अमृतान् वसि-
देवत्वकी प्राप्तिके लिये और कल्याण करनेके लिये सबको
ब्रह्मनेवाले अमर शक्तिवाले विभुओंकी यहाँ ले आओ ।

मानव धर्म— सब सत्कर्म करनेवालोंकी शक्ति जिससे
बढेगी ऐसे शुभ कर्म करने चाहिये । दैवी शक्तियोंकी प्राप्ति
करनी चाहिये । सबका कल्याण होना चाहिये । इसलिये सब-

मार्गको बढानेवाले अमर शक्तिवाले विभूतियोंसे अपना संबंध
जोडना चाहिये ।

[१९] (१२५) हे (गृहपते अग्ने) गृहपति अग्नि ! (वयं
उ त्वा समिधा बृहन्तं अकर्म) हम तुझे समिधा द्वारा बढाते
हैं । इसलिये (नः गार्हपत्यानि अस्थुरि) हमारे घरके पास
अनेक अश्ववाले रथ हों और हम (तिग्मेन तेजसा नः सं
शिशाधि) बड़े तेजसे युक्त हों ऐसा करो ।

१ नः गार्हपत्यानि अस्थुरि— हमारे घर अनेक घोडों-
वाले रथोंसे युक्त हों । अस्थुरि—एक घोडेका रथ । अ-अस्थुरि—
अनेक घोडेका रथ । एक घोडेकी गाडी रखना दरिद्रताका चिन्ह
है । अनेक घोडोंवाले रथ धनवान् होनेका चिन्ह है । वैसे रथ
हमारे घरके पास रहें । अर्थात् हम बड़े धनवान् बनें ।

१ तिग्मेन तेजसा नः सं शिशाधि— उप तेजसे
हम युक्त हों । जो शत्रुका पराभव करता है । वह उप तेज है ।
वैसा तेज इसारा हो ।

[१] (१२६) हे (अग्ने) अग्नि ! तेजस्वी देव ! (स्वं
मानुषे जने) तू सब मनुष्य लोगोंके बीच (विम्बेषां यज्ञानां
होता) सब यज्ञोंको करनेवाला करके (देवेभिः हितः) विभुओंसे
यहाँ रखा है ।

१ मानुषे जने विम्बेषां यज्ञानां होता हितः—
मानवी समाजमें सब यज्ञोंको कुशलतासे करनेवालेको आदर-
पूर्वक सम्मानके स्थानमें रखते हैं ।

१ विम्बेषां यज्ञानां होता मानुषे जने हितः— सब
यज्ञोंको कुशलतासे करनेवाला मानवी समाजमें हितकारी होता है ।

- १ स नो भन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १२७ ॥
 २ वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । अग्रे यज्ञेषु सुकतो ॥ १२८ ॥
 ४ त्वामीळे अध द्विता भरतो वाजिभिः शुनम् । ईजे यज्ञेषु याज्ञियम् ॥ १२९ ॥
 ५ त्वमिमा वार्या पुरु विवोदासाय सुन्वते । भरद्वाजाय दाशुषे ॥ १३० ॥

३ विभ्वेषां यज्ञानां होता, मानुषे जने देवेभिः
 हितः— स यज्ञोको प्रवीणतासे करनेवाला, मानवी समाजमें
 ज्ञानियोंने ही हितकारक करके रखा होता है ।

मानव धर्म— स यज्ञोको कुशलताके साथ करनेवाला
 विद्वान् नेता मनुष्यसमाजमें हितकारी करके दिव्य विबुधोंद्वारा
 सम्मानके स्थानमें रखने योग्य है ।

‘यज्ञ’ वह है कि जिसमें (१) विबुधोंका सकार, (२)
 आपसी संघटना और (३) न्यूनताकी पूर्ति करनेके लिये
 शान से तीन कार्य होते हैं ।

[२] (१२७) हे अग्नि ! (सः नः अध्वरे) वह तु हमारे
 हिसारहित यज्ञ कर्ममें (मन्द्राभिः जिह्वाभिः) आनन्द देनेवाली
 वागियोंके साथ (महः देवान्) महान् तेजस्वी विबुधोंको (आ
 वक्षि) बुला ले आओ और (यक्षि य वज्र) उनके क्रिये यजन
 करो और हवन करो ।

मानव धर्म— मनुष्योंकी हिंसा तथा कुटिलतारहित
 कर्म करने चाहिये । उनमें दिव्य विबुधोंकी बुलावा चाहिये और
 उनका संमान करना चाहिये ।

१ मन्द्राभिः जिह्वाभिः— आनन्द बढानेवाली जिह्वा
 अर्थात् आनन्द बढानेवाली वाणी (का प्रयोग मनुष्योंकी करना
 चाहिये ।)

२ महः देवान् आ वक्षि यक्षि च— बड़े विबुधोंको
 बुलाकर उनका सत्कार करो ।

[३] (१२८) हे (वेधः सुकतो) निर्माण करनेवाले
 और अच्छे कर्म करनेवाले (देव अग्रे) दिव्य ज्ञानों तेजस्वी
 देव ! तु (यज्ञेषु) यज्ञोंमें (अण्वनः पथः च) अच्छे मार्गोंको
 और बुरे मार्गोंको (भ्रमसा) अतिशीघ्र (वेत्था हि) जानता है ।

१ वेधाः सुकतुः देवः— निर्माण करनेके कार्यमें विबुध
 कुशल होते हैं ।

२ अध्वनः पथः च वज्रसा वेत्था— अच्छे और बुरे

मार्गोंको सत्तर जानना चाहिये । जो यह जानता है वह दिव्य
 ज्ञानी होता है ।

मानव धर्म— मनुष्य सत्तर अच्छे और बुरे मार्गोंको
 जाने, जो कर्म करता है वह उसमें कुशलतासे करे ।

वेधाः— विधाता, निर्माता, निर्माण करनेवाला ।

वज्रसू— गति, त्वरा, सुंदरतासे, स्वच्छतासे ।

[४] (१२९) हे अग्नि ! तेजस्वी देव ! (भरतः) भरतने
 (वाजिभिः) बलवान् पुरुषोंके साथ (द्विता शुनं) दोनों प्रकारके
 सुखोंके देनेवाले (त्वां) तुम्हारी (इळे) स्तुति की और (यक्षिं)
 यजनीय वेधका, तुम्हारा (यज्ञेषु ईजे) यज्ञोंमें यजन किया ।

१ भरतः वाजिभिः द्विता शुनं त्वां इळे— भरण-
 पोषण करनेवाला पुरुष अन्य बलवान् मनुष्योंके साथ दोनों प्रकार-
 के सुख देनेवाले तुम्हारे विबुधोंके गुण गाता है । विबुधोंके गुणोंका
 वर्णन करता है । (भरतः) दुखरोंका भरणपोषण करनेवाला
 पुरुष (वाजिभिः) अच्छेवाले पुरुषोंके साथ रहकर दोनों प्रकारके
 सुखोंको देनेवाले विबुधोंके गुण वर्णन करता है ।

२ यक्षिं यज्ञेषु ईजे— सत्कारके योग्य बीरका सत्कार
 यज्ञमें करता है । यजनीयका यज्ञोंमें यजन करता है ।

भरतः— भरणपोषण करनेवाला, भारत देशका रहनेवाला ।

वाजी— बलवान्, अश्ववान् । शुनं— सुख, अभ्युदय, उत्कर्ष ।

द्विता— दो प्रकारका, ऐहिक-पारमार्थिक, शारीरिक-मानसिक,
 भौतिक-आत्मिक ।

मानव धर्म— भरणपोषण करनेवाला पुरुष अनेक अश्व-
 वान् और बलवान् पुरुषोंके साथ मिलकर भौतिक और अभौ-
 तिक सुख देनेवाले नेताकी प्रशंसा करे और सत्कारके योग्य
 पुरुषोंका सत्कार करे ।

[५] (१३०) हे अग्नि ! तेजस्वी देव ! (त्वां) तुमने (इमां)
 ये (पृथु) बहुतमें (वार्यां) स्वीकारणीय यन (सुन्वते दिवो-
 दासाय) सोमवासी दिवोदासको दिये बैठे (दाशुषे भरद्वाजाय)
 दाता भरद्वाजको देओ ।

- ६ त्वं वृत्तो अमर्त्य आँधहा दैव्यं जनम् । शृण्वन्विप्रस्य सुदुतिम् ॥ १३१ ॥
 ७ त्वामग्ने स्वाध्वोऽग्ने मर्तासो देववीतये । यज्ञेषु देवमीळते ॥ १३२ ॥
 ८ तव प्र यक्षि संदृशमुत कर्तुं सुदानवः । विश्वे जुषन्त कामिनः ॥ १३३ ॥
 ९ त्वं होता मनुहिती वहिरासा विदुष्टः । अग्ने यक्षि दिवो विशाः ॥ १३४ ॥
 १० अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ १३५ ॥
 ११ तं त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठय ॥ १३६ ॥

विश्वोदासः— प्रकाशके मार्गको बतानेवाला, दिनभर दान करनेवाला, दिवोदास नामक एक राजा । **भरद्वाजः**— (भरव-वाजः) अथवा दान करनेवाला, अथवा बडानेवाला, बल बडानेवाला । **सुववत्**— सोमरस निकालनेवाला, सोमयाजक । **दाशुष-** वाग ।

[६] (१३१) (अमर्त्यः दूतः) मरणवर्मेरहित वृत् होकर (त्वं) तू (दैव्यं जनं) दिव्यजनको (विप्रस्य) बुद्धि-मानकी (सुदुतिं) उत्तम स्तुतिको (शृण्वन्) सुननेके लिये (आ-मह) बुला ले आओ ।

१ विप्रस्य सुदुतिं शृण्वन् दैव्यं जनं आवह— ज्ञानी मनुष्यने की हुई स्तुतिको सुननेके लिये दिव्य भिषुओंकी ले आओ ।

[७] (१३२) हे (अग्ने) अग्ने ! हे अग्ने ! (देवं त्वां) तुझ तेजस्वीकी (स्वाध्याः मर्तासः) स्वाध्यावशील मनुष्यों (देववी-तये) देवोंके लिये किये यज्ञमें (ईळते) स्तुति करते हैं । तेरा गुण वर्णन करते हैं ।

[८] (१३३) हे अग्ने ! (तव संदर्शं प्र यक्षि) तेरे सुन्दर तेजका मैं सरकार करता हूँ । (उत्त) और (विश्वे सुदान-वः कामिनः) सब सोमम दान करनेवाले तथा तेरे अनुग्रहकी इच्छा करनेवाले मनुष्य (कर्तुं जुषन्त) तेरे अच्छे कर्मकी सेवा करते हैं ।

१ संदर्शं प्रयक्षि— तेजस्वितका सरकार कर ।

१ विश्वे सुदानवः कामिनः कर्तुं जुषन्तः— सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए शुभ कर्म करते हैं । दान देनेवाले सुखकी इच्छासे शुभ कर्म करते हैं ।

मानव धर्म— तेजस्वितका आदर करो । सुखप्राप्तिके लिये दान देओ और प्रशस्त कर्म करो ।

[९] (१३४) हे (अग्ने) अग्ने ! तेजस्वी देव ! (त्वं होता मनुहिती) तू होता रूपसे मनुष्योंके लिये हितकारी है । (आसा वहिः विदुष्टः) अपने मुखद्वारा शब्दोंका हवन करनेके कारण तू अतिशय विद्वान् है ।

१ होता मनुहितीः— हवन करनेवाला मनुष्योंका हितकारी होता है । सबसे रोग दूर होते हैं और निरोगतासे मनुष्योंका हित होता है ।

२ आसा वहिः विदुष्टः— मुखसे शब्दोंका-मन्त्रोंका हवन करनेवाला अधिक ज्ञानी होता है । **विदुष्टः—** (विदुः-तः) अधिक ज्ञानी, विद्वान् है ।

३ दिवः विशा यक्षि— दिव्य प्रजाका सरकार कर ।

मानव धर्म— हवन करनेसे मनुष्योंका कल्याण होता है । अपने मुखमें मन्त्रोंको धारण करनेवाले विद्वान् होते हैं । ऐसी दिव्य प्रजाजनोंका सदा सरकार करना उचित है ।

[१०] (१३५) हे (अग्ने) अग्ने ! तेजस्वी देव ! तू (भीतये) इषिवाजका प्रहण करनेके लिये और (हव्यदातवे) इषिवाज देनेके लिये (आ याहि) जा और (गृणानः बर्हिषि होता) प्रशंसित होकर तू आसनपर होता बनकर (नि ससि) बैठ ।

[११] (१३६) हे (अंगिरः) ज्वात्यरूप तेजोमय देव ! (तं त्वा) तुझे (समिद्धिः च घृतेन) समिधाद्वारा और घोंसे (वर्धयामसि) द्रम बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं । इसलिये, हे (यविष्ठय) अतिशय तपन ! तू (बृहत् शोच) अत्यन्त प्रदीप्त हो ।

- १२ स नः पृथु अवाध्यमच्छा देव विवासासि । बृहदग्ने सुवीर्यम् ॥ १३७ ॥
 १३ त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्यत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ १३८ ॥
 १४ तमु त्वा दध्यद्वृक्षपिः पुत्र ईधे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरंदरम् ॥ १३९ ॥
 १५ तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्पुहन्तमम् । धनंजयं रणेरणे ॥ १४० ॥
 १६ एतुषु व्रवाणि तेऽग्न इत्येतरा गिरः । एमिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ १४१ ॥
 १७ यत्र क च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम् । तत्रा सदः कृणवसे ॥ १४२ ॥
 १८ नहि ते पूर्वमाक्षिपन्नुवन्नेमानां वसे । अथा दुवो वनवसे ॥ १४३ ॥

[१२] (१३७) हे (देव) देव ! (सः) यह तू (पृथु अवाध्य) विशेष यशस्वी और (बृहत् सुवीर्य) बड़े उत्कृष्ट बलसे युक्त धन (नः) हमें (अच्छ विवासासि) प्राप्त हो, दे दो ।

१ पृथु अवाध्यं बृहत् सुवीर्यं नः अच्छ विवासासि— बड़ा यशस्वी और विशेष वीर्य-वीर्य-बढ़ानेवाला धन हमें मिले ।

[१३] (१३८) हे (अग्ने) अग्नि ! (त्वां) तुझे (वाघतः विश्वस्य मूर्ध्नः) आधार देनेवाले सब विश्वके मुखस्थान रूप (पुष्करात् अधि) पुष्करपत्रके ऊपर (अथर्वा निरमन्यत) अथर्वाने मन्यन करके उत्पन्न किया था ।

१ वाघतः विश्वस्य मूर्ध्नः पुष्करात् अधि अथर्वा त्वां निरमन्यत— आधाररूप सब विश्वके शिरस्थानमें रहनेवाले कमलसे अथर्वाने मन्यन करके अग्नि को निकाला है ।

सिरमें ' सहस्रार कमल ' है । यह सब शरीरका आधार है । यहाँसे मज्जातन्तु सब शरीरमें जाकर सब कार्य करते हैं । इस सिर स्थानीय कमलसे आत्मारूप अग्नि का प्रकटीकरण हुआ है, अथर्ववेदमें कहा है—

सत् वा अथर्वणः सिरः देवकोशः समुज्जितः ।
 तत्प्राणो अभिरक्षति सिरो अञ्जं मथो मनः ॥१७॥

अथर्व • १०१२

' यह अथर्वाका सिर है, यह देवोंका तेजस्वी कोश है । इस सिर, अञ्ज और मनका संरक्षण प्राण करता है । ' यह सिर ही देवकोश है । सब देवोंका यह कोश है । सब देवी शक्तियोंके केन्द्र यहाँ है । सिरमें सब इंद्रियोंके केन्द्र हैं अथर्वा इसको प्रकाशित करता है, अपना शकट करता है । यही इस मंत्रमें कहा है ।

अथर्वाने काष्ठमन्यन करके अग्नि को उत्पन्न किया ।

[१४] (१३९) हे अग्नि ! (वृत्रहणं) वृष्ट शत्रुओंका नाश करनेवाले, और (पुरंदरं) शत्रुके नगरोंका नाश करनेवाले, (तं वः) तुझे (अथर्वणः पुत्रः दध्यद् ऋषिः) अथर्वोंके पुत्र दध्यद् ऋषिने प्रथम (ईधे) प्रदत्त किया ।

वृत्रहणं— घेरनेवाले शत्रुका हनन करनेवाला । पुरंदरः— युद्धमें शत्रुके नगरोंको तोड़ा जाता है । अग्नि-मानवोंका अपनी यह करता है । यह युद्धको जीत है ।

[१५] (१४०) हे अग्नि ! (पाथ्यो वृषा) मार्गमें हितकारी तथा बलवान् शाली (दस्पुहन्तम्) दुष्टोंका नाश करनेवाले और (रणेरण धनंजयं) युद्धमें धन जीतनेवाले (तं वः त्वां) तुझे ही (समीधे) प्रज्वलित करता है ।

[१६] (१४१) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते गिरः इत्वा) छु भ्रवाणि) तेरे लिये यह स्तुति करता हुआ । यह (एहि) यहाँ आओ और सुनो । तथा (व इतराः) दूसरी स्तुति भी सुनो, और (एभिः इन्दुभिः वर्धासि) इन सोमरसेधि बर्धित होगो ।

[१७] (१४२) हे अग्नि ! (ते मनः) तेरा मन (यत्र क च) जहाँ कहाँ रहता है, (तत्र उत्तरं दक्षं दधसे) यहाँ उत्तरोत्तर अधिक बल धारण करता है । और वहाँ (सदः कृणवसे) अपना स्थान भी बना लेता है ।

[१८] (१४३) हे अग्नि ! (ते पूर्वं आक्षिपत् नहि उपत्) तेरा प्रदीप्त तेज नेत्रका विनाशक नहीं होता है । हे (नेसानां वसे) क्षतिप्रय सन्तुष्टोंको धन देनेवाले ! (अथ दुवः वनवसे) अब हमारी सेना ग्रहण कर ।

- १९ आग्निरगामि भारतो बृजहा पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्पतिः ॥ १४४ ॥
 २० स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाशन्महित्वना । वन्वन्नवातो अस्तृतः ॥ १४५ ॥
 २१ स प्रत्यवन्नवीयसाग्रे शुम्नेन संयता । बृहत्ततम्य मानुना ॥ १४६ ॥
 २२ प्र वः सखापो अग्नये स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया । अर्चं गाय च वेधसे ॥ १४७ ॥
 २३ स हि यो मानुषा युगा सीदद्भोता कविकतुः । द्रुतश्च हव्यवाहनः ॥ १४८ ॥

१ ते पूर्वे अग्नि-पत् नहि भुवन्— अग्नि का प्रज-
 क्त तेज आँख का बिनाशक नहीं होता है ।*

[१९] (१४४) (भारतः) भारतको हितकर्ता
 (बृजहा) बृजहा अग्निका नाश करनेवाला, (पुरुचेतन)
 अत्यन्त ज्ञानी, सर्वज्ञ, (दिवोदासस्य सत्पतिः) दिवोदासके
 सज्जनको पालन करनेवाला (अग्निः) अग्नि (वा अगामि)
 आया है ।

१ भारत-बृजहा पुरुचेतन- सत्पतिः अगामि-
 भारतका हितकर्ता, अनुनासक जिसका ज्ञानी सज्जनको रक्षक
 अग्रणी आया है, उसका स्वागत करो ।

२ पुरुचेतनः सत्पतिः— विशेष ज्ञानी ही उत्तम पालक
 होता है ।

३ सत्पतिः— (परिपालय साधूना । गो०)— साधु-
 ओंका परिपालन करो ।

४ बृजहा— (बिनाशाव च दुष्कृता । गो०)— दुर्ज-
 नोंका बिनाश करो ।

५ पुरुचेतन — विशेष ज्ञानसे उसका फैलाओ ।

मानव धर्म— पितृ देशका हित करो, शत्रुओंका वध
 करो, ज्ञान बहुत फैलाओ, सज्जनको पालन करो ।

भारतः— भरण-पोषण करनेवाला । दिवोदास—
 प्रकाशका उपासक, सन्मार्गसे चलनेवाला, प्रकाशके मार्गसे
 चलनेवाला ।

[२०] (१४५) (वन्वन् अवातः अस्तृतः) शत्रुओंका
 नाश करनेवाला, स्वयं अपराजित, और अहिंसित (सः हि)

ऐसा वह अग्नि (विश्वा पार्थिवा) सब वृषियों परके धनोमे
 (महिरवना रयिं अति दाशन्) अधिक श्रेष्ठ धन अपने
 सामर्थ्यसे देता है ।

१ अवातः अस्तृतः खन्वन्— अपराजित और अहिं-
 सित वर शत्रुके साथ युद्ध करे । और विजय प्राप्त करे ।

२ महिरवना विश्वा पार्थिवा रयिं अतिदाशन्—
 अपने महत्वसे सब पार्थिव धनोसे श्रेष्ठ धन वह देता है ।

मानव धर्म— स्वयं अपराजित और अजिंक्य होकर
 शत्रुका पराभव कर और धूर्तारके सब धनोसे श्रेष्ठ धन प्राप्त
 कर और उसका दान कर ।

[२१] (१४६) हे (अग्ने) अग्नि ! (सः) वह तू
 (प्रत्यवन्नवीयसा) जैसा प्राचीन वंसे अतिशय मधीन
 (शुम्नेन संयता मानुना) प्रकाशमान, स्वाधीन रहनेवाले अपने
 तेजसे (बृहत् ततम्य) इस महान् अन्तरिक्षको व्याप रहा है ।

मानव धर्म— अपने तेजसे विश्वको व्यापनेका यत्न करो ।

[२२] (१४७) हे (सखायः) मित्रो ! (वः) तुम
 लोग (धृष्णुया वेधसे अग्नये) शत्रुका नाश करनेवाले, विधाता
 रूप, अग्नि (लोम गाय) स्तुतिको गान करो । तथा (यज्ञं
 च प्र अर्चं) यज्ञका सत्कारपूर्वक अनुष्ठान करो ।

१ धृष्णुया वेधसे अग्नये स्तोमं गाय— शत्रुका
 धर्षण करनेवाले, निर्माण करनेवाले विधाता तेजस्वी अग्रणीके
 गुणगान करो ।

[२३] (१४८) (यः होता कविकतुः मानुषा युगा)

जो अग्नि देवोंको तुलानेवाला तथा ज्ञानी और सत्कर्मकर्ता है
 वह, मनुष्योंके युगों, मनुष्योंके संघसे किये जानेवाले कर्ममें

* ओमोलवाही जि. सातारमि ओंका बननेका बड़ा कारखाना है । वहाँ तेज अग्नि के पास काम करनेवाले सैकड़ों कार्यकर्ता हैं ।
 वहींका अनुभव यह है कि जो इतने तेज अग्नि के पास काम करते हैं । उनके आँखें बिगड़ने नहीं, ऐसा वहींके कारखानेदारोंने
 कहा । इससे अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन यज्ञ करनेवालोंके आँखें प्रायः अच्छी अवस्थामें रहेंगे ।

- २४ ता राजाना शुचिव्रताऽऽदित्यान्मारुतं गणम् । वसो यक्षीह रोदसी ॥ १४९ ॥
 २५ वस्वी ते अग्रे संहृष्टिरिषयते मर्त्याय । ऊर्जो नपाद्मृतस्य ॥ १५० ॥
 २६ कृत्वा दा अस्तु भेठोऽद्य त्वा वन्वन्तुसुरेक्काः । मर्ते आनाश सुवृक्तिम् ॥ १५१ ॥
 २७ ते ते अग्रे त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः ।
 तरन्तो अर्यो अरातीर्वन्वन्तो अर्यो अरातीः ॥ १५२ ॥
 २८ अग्निस्तिरमेन शोचिषा यासद्विष्वं न्यत्रिणम् ।
 अग्निर्नो वनते रप्तिम् ॥ १५३ ॥

(च इत्यबाह्नः दूतः) रथिभ्याञ्च बहन् करनेवाला दूत होता है ।
 (स हि सीदत्) वह अग्नि यहाँ आकर बैठे ।

१ होता कविक्रतुः— मनुष्य विपुषाको बुलावे और कान्तदर्शा ज्ञानी तथा कुशलतासे कर्म करनेवाला हो ।

[२४] (१४९) हे (वसो) धनवान् । (रोदसी) यावापुविषीका (ता राजाना शुचिव्रता) उन प्रसिद्ध, तेजस्वी, पवित्र कर्म करनेवाले भित्तावरण नामक राजाओंका (आदित्यान् मारुतं गण) आदित्योंका और मरुतोंके गणोंका (इह) इस यज्ञमें (यासि) यजन कर । इनका सत्कार कर ।

१ राजाना शुचिव्रता— राजालोच शुद्ध आचरण करनेवाले हैं ।

[२५] (१५०) हे (ऊर्जो न-पाद् अग्रे) बलको न गिरानेवाले अग्नि ! (ते अमृतस्य) तुझ मरणरहितकी (संहृष्टिः) उत्तम हृष्टि (इषयते मर्त्याय) अन्नादिकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके लिये (वस्वी) धन देनेवाली होती है ।

१ ऊर्जो न पाद्— अपने बलको अधःपतित न कर ।

१ सं हृष्टिः इषयते मर्त्याय वस्वी— उत्तम हृष्टि मनुष्यको धन देनेवाली हो ।

[२६] (१५१) (अद्य) आज ही (कृत्वा त्वा वन्वन् दाः) कर्म द्वारा तेरी सेवा करनेवाला और दान देनेवाला मनुष्य (भेष्टः सुरेक्काः अस्तु) अष्यन्त भेष्ट और उत्तम धर्मोंसे शुक्त हो । तथा (मर्ते) सुशुक्ति आ अनाश) वह मनुष्य उत्तम भाषण करनेवाला हो ।

१ दाः, कृत्वा वन्वन् भेष्टः सुरेक्काः अस्तु— दाता मनुष्य अपने कर्मसे सेवा करनेवाला, भेष्ट तथा उत्तम धनधान्य संपन्न हो ।

१ मर्तः सुवृक्ति आ-अनाश— मनुष्य उत्तम भाषण करे ।

मानव धर्म— मनुष्य दान देने, कर्म द्वारा सेवा करे, तथा भेष्ट धनधान्यसंपन्न हो । मनुष्य उत्तम भाषण करे । मनुष्यके सुखमें उत्तम वचन रहे ।

[२७] (१५२) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते ते) वे तेरे भक्त (त्वोताः विश्वं आयुः इषयन्तः) तेरेसे सुरक्षित होकर पूर्ण आयुतक अन्नादि भोगोंको प्राप्त करते हैं । और (अर्यः अरातीः तरन्तः) शत्रुकी आक्रमणकारी सेनाको पराजित करते हैं । (अर्यः अरातीः वन्वन्तः) और आक्रमणकारी शत्रुओंका नाश करते हैं ।

१ ते त्वोताः विश्वं आयुः इषयन्तः— वे तेरे द्वारा सुरक्षित होकर संपूर्ण दीर्घ आयुतक अन्नादि भोग प्राप्त करते हैं ।

१ अर्यः अरातीः तरन्तः— शत्रुकी सेनाको पार करते हैं ।

३ अर्यः अरातीः वन्वन्तः— शत्रुलेनाका नाश करते हैं ।

३ अरातीः— अदाता, अनुदार, शत्रुकी आक्रमणकारी सेना ।

मानव धर्म— मनुष्य ऐसा बर्तन करे कि जिससे वे अपनी पूर्ण आयुतक अन्नादि सब भोग प्राप्त करके आनन्दसे रहें । शत्रुके आक्रमणोंको दूर करे और विजय प्राप्त करे ।

[२८] (१५३) (अग्निः) अग्नि । (तिग्मेन शोचिषा) अपने तीक्ष्ण तेजसे (विश्वं अत्रिषं) सब कुछ राखलोंका (ति नासत्) नाश करता है । और (नः अग्निः रप्तिं वनते) हमको अग्नि धन देता है ।

- २९ सुवीरं रयिमा भर जातवेदो विचर्षणे । जहि रक्षांसि सुकृतो ॥ १५४ ॥
 ३० त्वं नः पाह्यंहसो जातवेदो अघायतः । रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥ १५५ ॥
 ३१ यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दाशति । तस्मान्नः पाह्यंहसः ॥ १५६ ॥
 ३२ त्वं तं देव जिह्वा परि बाधस्व दुष्कृतम् । मर्तो यो नो जिघांसति ॥ १५७ ॥
 ३३ भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य । अग्ने वरेण्यं वसु ॥ १५८ ॥

अग्नी— (अग्नि इति)— जो खाता है, दुष्ट राक्षस ।

१ तिरमेत शोचिषा धिभ्यं अग्निं नियासत्— अग्नी अपने तीक्ष्ण तेजसे सब शत्रुओं को दूर करे ।

२ अग्निः रयिं नः धनते— अग्नी हमें धन देता है ।

मानव धर्म— अपने तेजसे शत्रु दूर हो जाँव इतना अपना तेज बचाओ । धन प्राप्त करो और उसका दान करो ।

[१९] (१५४) हे (जातवेदः विचर्षणे) ज्ञानी और विशेष द्रष्टा ! (सुवीरं रयि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमारे बिम्बे (आ भर) भर दो । और हे (सुकृतो) अच्छे कर्म करनेवाले ! (रक्षांसि) राक्षसोंका (जहि) नाश कर ।

१ सुवीरं रयिं आ भर— उत्तम वीर जिसके साथ रहते हैं ऐसा धन हमें भरपूर भर दो । वीरगुण पौत्रोंसे युक्त धन दो ।

२ रक्षांसि जहि— दुष्टोंका नाश कर ।

१ जातवेदाः विचर्षणिः सुकृतुः— विद्या प्राप्त कर, विशेष दृष्टि धारण कर और उत्तम कर्म कर ।

मानव धर्म— ज्ञानी बन, निरीक्षक बन और उत्तम कर्म कर । उत्तम वीरोंके साथ रहनेवाला धन प्राप्त कर और दुष्टोंका दमन कर ।

[३०] (१५५) हे (जातवेदः) जिससे ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसे देव ! (त्वं नः ब्रह्मणः पाहि) तू पापसे हमारी रक्षा कर । हे (ब्रह्मणः—कवे) ज्ञानके द्रष्टा ! (अघायतः नः रक्ष) पापी शत्रुओंसे हमारी रक्षा कर ।

१ जातवेदाः— जिसने ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा ज्ञानी । जो बने हुए पदार्थोंकी विद्या जानता है । वेद जिससे प्रकट हुए ।

२ ब्रह्मणः कविः— ज्ञानका द्रष्टा, ज्ञान प्राप्त करने के जो अतीन्द्रियार्थदर्शी ज्ञानी बन्ना है ।

३ ब्रह्मणः नः पाहि— पापसे हमारा बचाव कर ।

४ अघायतः नः पाहि— पापियोंसे हमारी सुरक्षा कर ।

मानव धर्म— ज्ञान प्राप्त कर, द्रष्टा बन, पापसे बचाओ और पापियोंसे बचाओ ।

[३१] (१५६) हे (अग्ने) अग्नि ! (दुरेवः यः मर्तः) दुष्ट अभिप्रायवाला जो मनुष्य है (नः वधाय आ दाशति) जो हमारे वधके लिये यत्न करता है । (तस्मात् ब्रह्मणः नः पाहि) उस पापीसे हमें बचाओ ।

मानव धर्म— जो दुष्ट अभिप्राय अपने मनमें धारण करता है । जो हमारा वध करता है उस पापीसे अपना बचाव करो ।

[३२] (१५७) हे (देव) तेजस्वी मित्र ! (त्वं नः यः मर्तः नः) जो मनुष्य हमको (जिघांसति) मारनेकी इच्छा करता है । (तं दुष्कृतं जिह्वा परि बाधस्व) उस दुष्ट कर्म करनेवाले मनुष्यका अपनी तीक्ष्ण ज्वालासे सब प्रकारसे नाश कर ।

मानव धर्म— जो मनुष्य अपना नाश करनेकी इच्छा करता है । उस पापीका नाश करना उचित है ।

[३३] (१५८) हे (सहन्त्य अग्ने) सामर्थ्यवाले अग्नि ! तेजस्वी देव ! (भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ) भरद्वाजको सब प्रकारका यशस्वी हुए दे । तथा (वरेण्यं वसु) श्रेष्ठ धन दे ।

१ सहन्त्यः— शत्रुका पराभव करनेके सामर्थ्यसे युक्त होना चाहिये ।

२ भरद्वाजः— (भरत—वाजः) जो अच्छा दान करता है ।

३ शर्म— संरक्षक घर, जिस घरमें दुष्टोंका प्रवेश नहीं हो सकता ऐसा किले जैसा घर ।

मानव धर्म— मनुष्य यशस्वी घर प्राप्त करे और श्रेष्ठ धन प्राप्त करे ।

- ३४ अग्निर्वृत्राणि जंघनद्द्रविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १५९ ॥
 ३५ गर्भे मातुः पितृष्णिता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदन्नुतस्य योनिमा ॥ १६० ॥
 ३६ ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । अग्ने यद्दीदृयद्विवि ॥ १६१ ॥
 ३७ उप त्वा रण्वसंहशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने समृज्महे गिरः ॥ १६२ ॥
 ३८ उपच्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम् । अग्ने हिरण्यसंहशः ॥ १६३ ॥
 ३९ य उग्र इव शर्यहा तिममशृंगो न वंसगः । अग्ने पुरो करोजिथ ॥ १६४ ॥

[३४] (१५९) (विपन्यया) स्तोत्रोंके साथ (आहुतः समिद्धः) दहन होनेके कारण प्रदीप्त और (शुक्रः अग्निः) पवित्र तेजवाला अग्नि (द्रविणस्युः) धन देनेकी इच्छा करता हुआ (वृत्राणि जंघनम्) राक्षसादि शत्रुओंका नाश करे ।

[३५] (१६०) (मातुः गर्भे अक्षरे) मातापृथ्वीके बीच स्थानकी अविगाशी वेदीमें (विदिद्युतानः) प्रकाशनेवाला (पिताः पिता) पिताका पिता (प्रतस्य योनि) यज्ञकी वेदीपर (आ सीदन्) आकर बैठता है ।

अग्नि पुत्र है, उसकी माता पृथ्वी है । पृथिवीका पुत्र अग्नि है । पृथिवीका पति युगोक्त है । यावापृथिवी ये दो परस्पर पिता-माता है । यह अग्नि पिताका भी पिता है । युगोक्तका भी पिता मूल अमित्ररव है । मूल आग्नेय तत्त्वका केन्द्र सूर्यमें हुआ है । सूर्यसे पृथ्वीपरका अग्नि जन्मा है । इससे यज्ञ होता है ।

[३६] (१६१) हे (आत्वेष्टः विचर्षणे अग्ने) सब पदार्थोंको जाननेवाला, विशेष द्रष्टा अग्नि ! (यत् द्विवि दीद-वत्) जो युगोक्तमें प्रकाशित होता है, वह (प्रजावत् ब्रह्म आ भर) पुत्रपौत्र देनेवाला ब्रह्मरूपी अन्न हमें भरपूर भर दो ।

१ प्रजावत् ब्रह्म आ भर— पुत्रपौत्रोंको बढ़ानेवाला ज्ञान हमें चाहिये । अन्न भी ऐसा चाहिये जिससे बर्षावान् पुत्र-पौत्र उत्पन्न हो सकते हों । ब्रह्म— ज्ञान, अन्न ।

[३७] (१६२) हे (सहस्कृत अग्ने) बलपुत्र अग्नि ! (प्रयस्वन्तः) अन्न देनेवाले हम लोग (रण्वसंहशं) देखनेमें रमणीय ऐसे (त्वां गिरः) तेरे समीप स्तुति (उप समृज्महे) करते हैं ।

खड्ग+कृतः— बल बढ़ानेवाला, शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य निर्माण करनेवाला ।

रण्व+संहशः— रमणीय दर्शन जिसका है । सुन्दर, रमणीय ।

प्रयस्+वान्— अन्नवाला, प्रयत्नशील ।

१ प्रयस्वन्तः रण्वसंहशं गिरः उप समृज्महे— अन्नदान करनेवाले हम सब रमणीय ज्ञानी पुरुषोंकी प्रशंसा अपनी वाणीसे करते हैं ।

[३८] (१६३) हे (अग्ने) अग्नि ! (हिरण्यसंहशः घृणेः) सुवर्णके समान कान्तिमान् तथा दीप्तिमान् (ते) तेरे समीप (उप अगन्म) हम प्राप्त होते हैं और (छाया इव शर्म) छायामें जैसा सुख मिलता है । उस प्रकार तेरे समीपमें हमें सुख मिलता है ।

१ छायां शर्म इव— धूपमें तथा हुआ मनुष्य जैसा छायामें आकर सुखका अनुभव करता है, वैसे सुख तेजस्वी नेताके समीप अनुवाचीको प्राप्त होता है । इसलिये कहा है—

१ हे अग्ने ! हिरण्यसंहशः घृणेः ते उप अगन्म— हे अग्ने ! हे अग्नी ! सुवर्ण जैसे तेजस्वी नेताके पास हम जाते हैं और सुखका अनुभव करते हैं ।

तेजस्वीके पास जानेसे अन्वकारका भय दूर होता है । ज्ञानके पास जानेसे अज्ञानका भय दूर होता है ।

[३९] (१६४) (य) जो (उग्र इव शर्यहा) उग्रशेरकी तरह बाणोंसे शत्रुओंका नाश करनेवाला (तिममशृंगो न) तीक्ष्ण संग्रहाले बैलकी तरह, हे (अग्ने) अग्नि ! तू (उग्रः करोजिथ) अनुत्तमो तीन पुरीशोंका नाश करता है ।

१ उग्रः शर्य-हा पुरः करोजिथ— उग्रवीर अपने बाणोंसे शत्रुकी नगरियोंको तोड़ देता है ।

४० आ यं हस्ते न खादिनं शिशुं जातं न विभ्रति । विशामग्निं स्वध्वरं ॥ १६५ ॥

४१ प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम् । आ स्वे योनौ नि षीदतु ॥ १६६ ॥

४२ आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम् । स्थोन आ गृहपतिम् ॥ १६७ ॥

४३ अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाऽश्वासो देव साधवः । अरं वहन्ति मन्यवे ॥ १६८ ॥

४४ अच्छा नो याह्या वहाऽमि प्रयासि धीतये । आ देवान्त्सोमपीतये ॥ १६९ ॥

४५ उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत् । शोचा वि मातृजर ॥ १७० ॥

[८०] (१६५) (शिशुं जातं न) नवजात बालकको जैसे (हस्ते आ विभ्रति) हाथमें धारण करते हैं । अथवा (खादिनं न) दिस प्राणीको जैसे साधव रहकर हाथसे पकड़ते हैं वैधे (विशां स्वध्वरं यं अग्निं) मनुष्योंके यज्ञके निष्पादक इस अग्निकी सेवा वक्षसे करो ।

१ जातं शिशुं न हस्ते आ विभ्रति— नवजात बालकको जैसे हाथसे सावधानीसे पकड़ते हैं ।

२ खादिनं न हस्ते आ विभ्रति— कूर दिस पशुको जिस तरह साधव रहकर पकड़ते हैं ।

३ विशां स्वध्वरं अग्निं— उस तरह अत्यन्त सावधान रहकर इस अग्निकी सेवा करनी चाहिये ।

मानव धर्म— नवजात बालककी सावधानताके साथ पकड़ना चाहिये; नहीं तो उसकी डूब होया । तथा श्वाप्रा आदि दिसक प्राणीको साधव रहकर पकड़ना चाहिये, नहीं तो वह अपनेको ही काट देगा ।

पहिली सावधानता दूसरेको संभालनेकी है और दूसरी सावधानता अपनी सुरक्षा करनेके लिये है ।

[४१] (१६६) (देवं वसुवित्तमं) वीरिष्ठिमान् और धनोंको पास रखनेवाले अग्निको (देव वीतये) देवोंको देनेके लिये (प्र भरत) अनन्तक अप्रण करो । वह अग्नि (स्वे योनौ) अपनी वेद्यके स्थानमें (आ नि षीदतु) आकर बैठे ।

[४२] (१६७) (जातं अतिथि) आये अतिथिके समान (प्रियं) प्रिय (गृहपति) गृहपतिको (आ शिशीत) स्थापित करो । और (जातवेदसि स्थोने) ज्ञान देनेवाले ब्रह्मकार अग्निमें आहवनीय द्रव्य अर्पण करो ।

अतिथि— (अति) जो गतिमान् है । अनिबिधेसमान पूज्य है ।

प्रथम अग्निको स्थापन करो, पश्चात् उसको प्रदीत करो और पश्चात् उसमें हवन करो ।

अतिथि आनेपर उसको प्रथम आसनपर बिठला और उसको प्रसन्न करो तत्पश्चात् उसको खानेके लिये अन्न समर्पण करो ।

[४३] (१६८) हे (देव अग्ने) प्रकाशमान् अग्ने ! (ये तव साधव अश्वामः) जो तेरे उत्तम घोडे अपने रथको (युक्ष्व) जोड़, वे (मन्यवे हि अरं वहन्ति) यज्ञके प्रति जानेके लिये तुझे दृष्टानुसार वहन कर सकते हैं ।

१ साधवः अश्वासः युक्ष्व— उत्तम शिजित घोडे रथको जोड़ने चाहिये । अशिखिन घोडे रथकी गडमें फँक देंगे ।

२ मन्यवे अरं वहन्ति— दृष्टानुसार जो रथको चलाते हैं वे घोडे उत्तम हैं ।

[४४] (१६९) हे अग्ने ! (न अच्छ याहि) हमारे पास आओ । (प्रयासि देवान् वीतये सोमपीतये) अन्नोंको बिबुधोंको देनेके लिये सोमपानके समय (आ वह) ले चलो ।

[४५] (१७०) हे (भारत अग्ने) भरणपोषण करनेवाले अग्नि ! (उत शोच) ऊर्ध्व गतिसे जानेवाले ज्वालाओंसे प्रकाशित हो । हे (अजर) वृद्धावस्थासे रहित ! (दविद्युतत्) अत्यन्त प्रखरसमान तू (द्युमत्) कान्तिमान् होकर (अजस्रेण) अविच्छिन्न तेजसे (वि माहि) अच्छी तरहसे प्रकाशित हो ।

१ भारत । उत शोच— हे भरण करनेवालेके हितकारी ! अपने तेजसे प्रकाशित हो ।

२ दविद्युतत् द्युमत् अजस्रेण वि माहि— तेजस्वी

४६ धीती यो देवं मर्तो दुवस्येदग्निमीळीताध्वरे हविष्मान् ।

होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योरुत्तानहस्तो नमसा विवासेत् ॥ १७१ ॥

४७ आ ते अग्र ऋचा हविर्हृदा तष्टं भ्रामसि ।

ते ते भवन्तूक्ष्ण ऋषभासो वशा उत ॥ १७२ ॥

४८ अग्निं देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम् ।

येना वसून्वभृता तृळ्हा रक्षांसि वाजिना ॥ १७३ ॥

और प्रकाशित होकर प्रचण्ड तेजसे उत्तम रीतिसे प्रकाशित हो जाओ ।

[४६] (१७१) (यः हविष्मान् मर्तः) ओ हविर्दम्यसे युक्त मनुष्य (वांता द्रव्यं) कामितमान् होकर देवको (दुवस्येत्) परिचर्या करता है, उस (अन्धरे) हिमाराहित यज्ञमें (रोदस्योः) धावापृथिवामे (होतार सत्ययज्ञ अग्निं) वर्तमान देवोंको बुलानेवाले सत्यरीतिसे यजन करनेवाले आग्नि (इच्छते) स्तुति गाओ । और (उत्तानहस्तः) हाथ उठाकर (नमसा) नमस्कारसे (आ विवसेत्) सेवा करो ।

१ उत्तानहस्तः नमसा आविवासेत्— हाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे । हाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिये । ऊपर फेले हाथका नाम उत्तानहस्त है । जिस आंगरे भोजन करते हैं उस हथेलीको ऊपर उठाकर नमस्कार करना ऐसा भी भाव यहाँ दोखता है ।

२ मर्तः देवं दुवस्येत्— मनुष्य देवताको सेवा करे ।

[४७] (१७२) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते हृदा ऋचा तष्टं हविः) तुझे अन्तःकरणपूर्वक मंत्रोंसे संस्कार किया अन्न (आ भ्रामसि) हम देते हैं । (ते) तारे लिये (उक्षणः ऋष भासः) वहन समर्थ बैल (उत वशाः) और गौ अन्न देने-वाले (भवन्तु) हों ।

१ ते हृदा ऋचा तष्टं हविः आ भ्रामसि—तारे लिये अन्तःकरणपूर्वक मंत्रोंद्वारा सुसंस्कृत अन्न अर्पण करते हैं । इस तरह हवि अर्पण करना चाहिये ।

२ ते उक्षणः ऋषभासः उत वशाः भवन्तु—तारे लिये बलवान् बैल और गायें अन्न देनेवाली हों । बैल अन्न उत्पन्न करते हैं । बैल हल चलाते हैं, उससे धान उत्पन्न होता है । वह हवि है । गौ दूध, घी देती है जो हवि होता है । इस तरह बैल और गाय अग्निको हवि देते हैं ।

[४८] (१७३) (येन वाजिना रक्षांसि तृळ्हा) जिस बलवान्ने राक्षसोंका नाश किया और जिस अग्निने (वसूनि आभृता) धन लाकर भर दिये हैं । उस (अग्रिये वृत्रहन्तमं अग्निं) अग्नेसर, मुख्य, शत्रुनाशक, अग्नि (अग्रियोंको (देवासः) विबुध लोग (इन्धते) प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं । और उसमें इवन करते हैं ।

१ वाजिना रक्षांसि तृळ्हा— बलवान् वीर राक्षसोंका नाश करता है ।

२ येन वाजिना वसूनि आभृता— बलवान् वीरने धनोको लाकर भर दिया है ।

३ देवासः अग्रियं अग्निं इन्धते— देव अग्रियों अग्नि को प्रदीप्त करते हैं [और उसमें इवन करते हैं ।]

॥ अग्नि सूक्त समाप्त ॥

भरद्वाज ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन

वष्ट मण्डलका दशा ऋषि वृद्धस्थिति पुत्र भरद्वाज - खावे है । वह अग्नि के मन्त्रोंद्वारा अग्नि का वर्णन करता है । वह अग्नि 'अग्रणी पुरुष' है । किसी कार्यको अन्ततः पहुँचाना अग्रणी का कर्तव्य है । अर्थात् अग्नि के गुण नेता के गुण हैं । नेता अग्रणी कैसा होना चाहिये, वह अग्नि के वर्णनमें पाठक देख सकते हैं । वह वर्णन देखिये—

अग्रणी बुद्धिमान हो ।

अग्रणी ज्ञानी, बुद्धिमान तथा जाता हो, इस विषयमें वेदमंत्र इस तरह वर्णन करते हैं—

९७ विप्रः (६।१३३)— विशेष प्राज्ञ, विशेष ज्ञानी, विशेष विद्यावान् ।

१ धियः होना (६।१।१)— बुद्धिका दाता, सुबुद्धि देनेवाला, बुद्धियुक्त कर्मका प्रवर्तक (धो-बुद्धि और कर्म)

८६ अपाकः विभाव (६।१।१८)—विह्वल व प्रभावी । प्रभावशाली परिपक्व बुद्धिमान् । 'पाकः पक्वप्रज्ञा मूलः' । तद्विलक्षणोऽपाकः । साधनम् 'पाकका' अर्थ जिसको बुद्धि परिपक्व होनवाली है अर्थात् मूलम् । और अपाकका अर्थ जिसकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है । परिपूर्ण रीतिसे परिपक्व बुद्धिवाला और प्रभावी ज्ञानी ।

१३४ आसा वह्निः विदुष्टरः (६।१६।९)— सुखसे जित्वाहारा बोलनेमें अधिक ज्ञानी । 'विदुः-तरः'— ज्ञानियोगे, विद्वानोंमें आधिक्य या विशेष विद्वान् । 'वह्निः'— वहन करनेवाला, अर्थका वहन करनेवाला । 'आसा वह्निः'— सुखसे अर्थका वहन करनेवाला, भाषण करनेवाला, विशेष प्रभावी वक्तृत्व करनेवाला, सुखसे वक्तृत्व करके उत्तम भाव प्रकट करनेमें बड़ा चतुर । उत्तम कुशल और प्रभावी वक्ता । विशेष ज्ञानी और विशेष प्रभावी वक्ता । वक्ताओंमें विशेष उत्तम रक्षा और उत्तम आशय सुखसे बोलनेमें प्रवीण ।

ऐसा नेता होना चाहिये ।

अग्रणी ज्ञानी हो

अग्नि अर्थात् अग्र-णी ज्ञानी होनेके विषयमें निम्न स्थानमें दिया वर्णन देखने योग्य है—

८ कविः (६।१।८)— कवि, ज्ञानी, दूरदर्शी काव्य करनेवाला, कान्तदर्शी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, सद्दर्शाक्षमें प्रवीण ।

३४ जातवेदाः (६।४।९)— जो (जातं वेत्ति) बने हुए पदार्थोंको जानता है । जो बनता है उसको यथावत् जानता है । (जाताः वेदाः यस्यान्) जिससे वेद प्रकट हुए । जिससे ज्ञानके अन्वाह प्रचलित हुए ।

४३ चिकित्सः जातवेदः (६।४।३)— ज्ञानी और विद्वान् ।

११९ जातवेदाः विश्वा जानिम वेद (६।१५।१३)— ऐसा ज्ञानी जो सब अन्ते हुए, उत्पन्न हुए पदार्थोंके गुण-धर्मोंको यथावत् जानता है । सब पदार्थोंके अन्तोंके वृत्तान्तोंको जानता है ।

११६ विश्वा वयुनानि विद्वान् (६।१५।१०)— सब कर्मोंको जो जानता है । उत्तम कर्म उत्तम रीतिसे कैसे करने चाहिये इसका उत्तम ज्ञान जिसको है ।

४१ प्रचेताः (६।१।१), ५ चेत्स्यः (६।१।९)— विशेष ज्ञानी, विशेष ज्ञानविज्ञानसे संपन्न विद्वान् । ऐसा नेता होना चाहिये ।

५७ त्वत् विप्रः वाजी जायते, त्वत् वाजी विप्रः जायते (६।५।३)— तुझसे ज्ञानी बलवान् अथवा अन्नवान् होता है, अथवा तुझसे बल प्राप्त करके बलवान् पुरुष ज्ञानी बन जाता है । अर्थात् यह अग्रणी ज्ञान, बल और अन्न बढ़ानेके साधन जानता है ।

७१ ऋतुधा वक्त्रवानि वदाति (६।१।३)— वह ज्ञानी ऋतुके अनुकूल जैसा बोलना चाहिये, वैसे वक्तृत्व करता है । वसत-ग्रीष्म आदि ऋतु राष्ट्रमें होते हैं, व्यक्तिमें बाह्य, तारुण्य आदि ऋतु होते हैं, इन ऋतुओंमें जैसा भाषण करना चाहिये, वैसा यथायोग्य भाषण वह करता है ।

७१ सः तन्तुं ओतुं च विजानाति (६।१।३)— वह तन्तुको जानता है और वह ओतुको भी जानता है । कपड़ेमें लंबे धागेका नाम तन्तु और आटे धागेका नाम ओतु है । एकको ओत और दूसरेको श्रोत कहते हैं । जो इस विश्वमें ओतश्रोत भरा है, वह विश्वरूपका तन्तु, विश्व-सूत्रात्मा है,

वर्ष ३७

वैदिकवर्म

अंक ३

ॐ । हम्
होकर हम् ।

ॐ । सव काम
। धनोसि प्रजाप-
ॐ मनुष्य प्रभुके

मार्च १९५६

वैदिक धर्म

[मार्च १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ स्वयं पुरुषार्थी बनो	संपादकीय ५७
२ वेदगान्धर्व-वृत्त	५८
३ विशाल भारतपर एक दृष्टि	
	श्री. शिवपूजनसिंह कुशवाहा ५९
४ गीतामे विश्वसृष्टि	खा. केशवदेवजी आचार्य ६१
५ यज्ञके नौ अर्थ	आचार्य श्री. विष्णुधवा ६५
६ दिव्य-जीवन	श्री अरवि ६७
७ मन्त्रोंकी छान्दस्य शक्ति	श्री पं. बरिसेन ७६
८ भारतीय शिलाजीत अमृत है	
	श्री पं. बालकृष्ण शर्मा ७७
९ परीक्षा विभाग	७९
राज ऋषिका दर्शन	
	प. श्री. दा. मानवलेकर ३३मे४०

प्रचण्ड वेग

न्यायदान) प. श्री. दा. मानवलेकर १ से १७

१. आ. से ५) रु.

२. शके लिये ६॥) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !

रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !

घनाभाव-बेकारी कबतक ?

पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

कांचके गोलमें

भविष्य देखनेवाला

प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)

आई बी एम (अमेरिका)

जिन्होंने हिन्दू और बाहर समुदायक देशोंमें अपनी अद्भुत शक्तिसे खूब प्रशंसा एवं अनेक स्वयंपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किये हैं।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंमें कार्यमिदने अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमें मिलकर या लिखकर अत्यंत लाभ उठे।

की १५४ प्रश्नोंके उत्तरकें लिए हिंदू बाहर शि. २०) ति. पो. ऑ. से भेजें। हिंदू में रु. ५) म. अ. से भेजें।

स्थान—त्रिवेदी निवास

हरिपुरा-नरतीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु

२९ एक ईश्वरकी उपासना १॥) रु

अर्थात् पुरुषमेध १॥) रु

३३ सन्तुष्टी शान्तिका सन्तुष्ट शान्त १॥) रु

४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् २ ॥

दाक व्यव अलग रहेगा।

मन्त्री—स्वाध्याय मण्डल 'आनन्दधाम

किला-पारडी त्रि. सुरत)

क्रमांक ८७

माघ, विक्रम संवत् २०१२, मार्च १९५६

स्वयं पुरुषार्थी बनो

मा ते अस्यां सहसावन् परिष्टावघाय भूम हरिवः परादै ।
त्रायस्व नोऽबुकेर्मिर्वरुथैस्तव प्रियासः सूरिषु स्याम ॥

ऋ० ७।१२।७

हे (सहसावन्) बकवान् (हरिवः) उत्तम बोकें अपने पास रखनेवाले हन्त्र ! (तव अस्यां परिको) तुम्हारी प्रशंसा करनेके समय (परादै अघाय मा भूम) दूसरेसे सहायता लेनेका पाप हमसे न हो, अर्थात् हम स्वयं तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ हों । (नः अबुकेभिः वरुथैः त्रायस्व) हमारा संरक्षण कृता जिसमें नहीं है ऐसे उत्तम साधनोंसे करो । हम (सूरिषु प्रियासः स्याम) विद्वानोंमें तुम्हारे किये अधिक प्रिय होकर रहें ।

मनुष्य स्वयं साक्षिबाली हो । दूसरेकी सहायता लेकर ही सब काम करनेका पाप न करे । जिसमें हिंसक भाव नहीं है ऐसे साधनोंसे प्रजाजनोका संरक्षण किया जाय । ज्ञानियोंमें अधिक ज्ञानी बनकर मनुष्य प्रभुके प्रिय भक्त बनकर रहे ।

वेदमन्दिर-वृत्त

योगमहाविद्यालयका वर्ग- श्रीधामवासमें पुन
आरंभ होनेवाला है। ८ दिन, १५ दिन या एक महीना इस
वर्गकी अवधि रहेगी। सूर्यनमस्कार, योगासन और आवाचक
प्राणायाम इन दिनोंमें सिखाये जायेंगे। जो आना चाहते हैं
वे अपना नाम जिस भेजें। अभ्यासक्रम विनाशुष्य सिखाये
जायेंगे। रहतेहैं छिपे स्थान मिलेगा। भोजनकी व्यवस्था
श्रीहरिमें अथवा भोजनार्थमें दोगी और वहाँ प्रतिदिनका
१० रु या १५ रु खर्च लगेगा।

वेदमहाविद्यालयका चर्ध-वर्माकी छुट्टीमें अरंभ होनेवाला है। विशेषतया ह्य वर्गमें उपनिषद्, गीता और वेद संबंधि व्याख्यान हो गी। यह वर्ग ८ दिन, १५ दिन या एक महीना तक चलेगी। शिक्षण, स्थान और ओझनकी व्यवस्था उपर्युक्त अनुसार रहेगी।

जो जाना चाहें वे शीघ्र सूचना दें ताकि उनके किये स्थान सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

सब शिक्षण-वर्गोंका कार्य सहायोग्य पूर्ववत् चालू है ।

गायत्री जपानुष्ठान— गत मासके पश्चात् गायत्री जपका अनुष्ठान नीचे लिखे अनुसार हुआ है—

१ वाराणसि- श्री वा. श्री मुंजागुले	६००००
२ अहमदाबाद- श्री. रा. ज. सोमण	६७००००
३ बंगाली- श्री के. ग. न. मेहंठले	१५५४४
४ पारडी- स्वाभावसमष्टक	१७५०००
५ उमरा- श्री मोहिनीराज रा. चांदेकर	२४००००
६ बळीदा- श्री हा. का. बिह्मसि	१२५००००
७ रामेश्वर- श्री रा. ह. रानडे	५१०००

पूर्व प्रकाशित अवसंख्या ६३,९६,००३

कुल अपसंख्या ७३,४७,०५७

मन्त्री

अपानुष्ठान समिति

आप में एक ऐसी वस्तु है

जो सुषुप्तिकालमें भी जागती रहती है, वही आपकी वास्तविक आत्मा, परम शक्ति अथवा परम ज्ञान है।

—स्वामीराम

इन्हीं विश्वविख्यात स्वामी रामतीर्थके व्यावहारिक
वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भक्ति व प्रज्वलित
देशभक्ति पूर्ण विचारोंका—

एकमात्र लोकप्रिय मासिक

एक प्रति] राम सन्देश [वार्षिक
छ: आने चार रुपये

सम्पादक

श्री सत्यनारायण मिश्र 'प्रभाकर'

साहित्यरत्न, सम्पादनकला विशारद

जीवनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेके लिये स्वयं
पढ़िये और अपने साथियोंको पढ़ाइये—

‘राम सन्देश’ मासिक, राजपुर, देहरादून

जादू सम्राट बनो

[illegible]

पता-जादूस्फाट-शिबपुरजनवीहकुशमण्ड
पश्चिमद्वारा-कूपारहेडनहकाम्पली
पलेक्यासेल्लामालिकल,काठपुर

विशाल भारतपर एक दृष्टि

(केसक— श्री शिवपूजन सिंह कुशवाहा, बी. ए. कानपुर)

वर्तमान भारतवर्षका पुराना नाम आर्यावर्त है। दुष्यन्तके पुत्र भरणीके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया ऐसा कहा जाता है। जब यवनोंका पदार्पण हुआ तो इस पवित्र देशका नाम 'हिन्दुस्तान' और वहाँके निवासियोंको हिन्दू कहा जाने लगा। जब ग्रीकोंका पदार्पण हुआ तो इसका नाम 'इण्डिया' पड़ गया। जब तुर्कोंसे 'विशाक भारतके' दो टुकड़े हो गये हैं और इसका एक भाग पाकिस्तानके नामसे है। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक किसी भी दृष्टिकोणसे देखा जाए तो दरुद ज्ञात होगा कि भारत एक विशाल देश है।

भारतवर्षमें कई एक सागर हैं जिनका ऐतिहासिक दृष्टिसे महान महत्व है। प्राचीन आर्य लोग वहाँ सागर द्वारा स्वापार अन्य देश देशान्तरोंमें करते थे वहाँ वे सुदूर प्रान्तोंमें वैदिक धर्मका भी प्रचार करते थे। आज सम्पूर्ण देशोंमें वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है।

भारतीयों को भारत देश अत्यन्त प्रिय है। वे इसको अपनी मातृभूमि मानते हैं। पुराणमें इसकी महिमामें कहा गया है—
'गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धाम्यास्तु ये भारतभूमिभागे। स्वर्गापवर्गस्य च हंतु भूते, भवन्ति नृपाः पुरुषाः सुरतान्॥'

देवतागण भी इस भारत भूमिमें धन्य बनजाते हैं।

वहाँके निवासी भारतवर्षके पहचाने, सदियों, बनों तथा पुरियोंको पवित्र दृष्टिकोणसे देखते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, और कावेरी ये नदियाँ अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं। वैज्ञानिकोंने गंगाजलकी परीक्षा करके बतलाया है कि इसमें अनेक जगती जड़ी, वृद्धियोंका मिश्रण है। इसके जलमें अनेक संक्रामक कीटाणुओंके मारनेकी शक्ति है। गंगाजल कोलकोंमें बन्द करके रखने पर भी कई वर्षोंतक खराब नहीं होता है। काश्मीरसे कन्याकुमारी, तथा पंजाबसे बालास तकके आर्य इस गंगाजलको अत्यन्त पवित्र मानते हैं जिससे उनमें धार्मिक एकता है। केरल देशोत्पन्न आङ्गुष्ठ भी साङ्गरा-

चारैत्री ने इसी धार्मिक एकताका पयान रखते हुए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिममें सड़ोंकी स्थापना की और प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैनमें १२ वर्षके पञ्चायत कुम्भमेका विधम प्रचलित किया था जिससे समस्त भारतवासी एकचित होकर अपने धार्मिक विषयों पर भातीकाप करें और आपसके मतभेदको दूर हटा दें।

धर्मात्मीय धर्मका वालन सम्पूर्ण भारतवर्षमें एकसा है। बिहार, बंग, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बाम्प्र आदि सभी प्रदेशोंमें जिमिन्म भाषाभाषी निवास करते हैं, पर वे सभी एक ही संस्कृतिके अनुयायी हैं। जहाँ बिहारी, बंगाली, ब्रज, बड़िया, गुजराती, हिन्दी, तामिल, तेलगू, मलयालम, कनाडी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं, पर इनमें संस्कृतके शब्दोंकी अधिकता है।^१

प्राचीन भारतवर्षमें बहुतसे छोटे बड़े राज्य थे जिनका अब विलय हो गया है। इस देशमें यह विचार भी विद्यमान था कि यह विशाल देश एक चक्रवर्ती साम्राज्यका क्षेत्र है। आचार्य चाणक्यने कहा है कि हिमालयसे सागर पर्यन्त जो सहज योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती आसनका क्षेत्र है। इस प्रकार राजनैतिक एकता भी है।

१६ संस्कार प्रायः सभी प्रान्तोंमें समान हैं। प्रायः सभी प्रान्तोंके निवासियोंका पारंप्रचाल समान है। बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, सौराष्ट्र आदिके लोग जोरों पहिन्ते हैं। आर्योंका परिचान ही सर्वोत्तम माना गया है।^२

प्रकृतिने इस महान देशमें समृद्धि, परिपूर्णता और वैभवके जितने सामान एकत्रित कर दिए हैं वे किसी अन्य देशको कभी स्वप्नमेंभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। सभी प्रकारके लोग, छः ऋतुएँ, आदि इस देशकी महान विशेषता है।

वेङ्कट प्रो० मैसूरसूत्रकी सम्मति है, "यदि सुखसे प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्ति, और सौन्दर्यमें सर्वोत्कृष्ट देश या भूमण्डल पर स्वर्ग सोजनेके लिये कहा जाय तो मैं भारतकी ओर निर्देश करूँगा।"^३

भूमण्डलके साधारण पर्यटनसे लेकर सम्राट तक, जोड़ेसे केवलसे बड़े २ विद्वान् दार्शनिकों तक, सभी इस दिव्य भूमिको देखकर कुछ समयके लिये विस्मय-विमोहित बन चुके हैं। काहें मेकासे 'बंवाक' को पूर्वीय देशोंका 'मन्दन विपिन' बतलाते हैं, तो 'बाण्टर कीटनर' हमें 'मूर्तरा देश' कहते हैं, सुटेरा मद्रसूद राजनी तक इसे 'वहिस्त-स्वर्ग'। तो विरपात फ्रांसीसी पीयरर छोटी बची अद्वा भक्तिसे वेदोंको इस भूमिको नमस्कार करता है " इस प्राचीन भारतको, जिसकी मैं समान हूँ, जो ऐश्वर्य, कला-कांक्ष और दर्शनमें सर्वोत्कृष्ट का मैं अद्वाके साथ नमस्कार करता हूँ। " ५

भारतवर्षका आधुनिक क्षेत्रफल ११६ करोड़ एकड़ है। इस दृष्टिकोणसे भारत जर्मनीसे सात गुणा, जापानसे ग्यारह गुणा, ग्रेट ब्रिटेनसे १५ गुणा और ईंग्लैण्डसे २२ गुणा है। जनसंख्याके हिसाबसे मिस्रिज द्वीप पुत्रके आठ गुणोंसे भी बड़ा है।

भारतवर्ष विश्वका भाग्य है, भूमण्डलका भूषण है। इतिहासकार ए० बालकले शब्दोंमें " स्वर्गमी इसकी समताका नहीं। " इस हर्षवैद रिले कहते हैं— " यद्यपि बाह्य प्रकारसे भारतवर्षमें धर्म भाषा, सामाजिक आचार-विचार आदि की अनेकता प्रतीत होती है, तथापि इन सबकी आधारभूत एकताको सुगमतासे देखा जा सकता है।

रिति-रस्मों, भाषाओं और प्रथाओंके आधार पर जातीयता की एकतापर सन्देह करना अनुरक्षित है। भारतवर्षकी जातीय एकता यूरोपकी रैसाओवर नहीं। अतः इसका मननमी भारतीय दृष्टिकोणसे होना चाहिये। भारतकी सम्भवाके मूलमें एकता है। संस्कृतिमें एकता है, धर्मोंमें

एकता है और भाषाओंमें भी ऐक्य है।

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता विन्सेन्ट स्मिथका कथन हैः... " भारतवर्षकी भौगोलिक सीमा पर समुद्र वा पहाड़ हैं। एशियाके अन्य देशोंसे वह नितास्त अलग है।

इन कारणोंसे वह एक देश है। और समस्त देशके लिये एक उपयुक्त और आवश्यक नाम है, भारतवर्ष। यहाँ (भारतमें) एक भिन्न प्रकारकी सम्भवा है, जिसके कारण यह संसारके सब देशोंसे अलग है। यह भारतीय सम्भवा भारतवर्षके अन्तर्गत सब प्रान्तोंमें प्रायः एकसी ही बार्ह जाती है। इसलिये हम कसिले भारतवर्षको भूमण्डलकी राजनैतिक, सामाजिक और मानसिक इकायित्वके इतिहासमें एक देश कह सकते हैं। " ६

ऐरोलियटकी दृष्टिमें—संक्षेपमें भारतका अध्ययन, सच्चे रूपमें मानवताका अध्ययन है। अभाष्यवशा विना इस देशमें रहे, इसके रस्मों-रिवाजसे पूर्ण परिचित हुए, और सबसे अधिक इसकी जीवित भाषा संस्कृतका पूर्ण परिज्ञान प्राप्त किए बिना इसके गौरवका अनुसन्धान करना कठिन है। " ७

प्राध्यापक हीरेन सी भारतकी प्राचीनता और महत्ताको स्वीकार करते हुए कहते हैं— " भारतवर्ष ज्ञानका वह उत्पत्ति स्थान है जहाँसे एशियाके ही नहीं अपशिष्ट अंशमे अतिवृत्ति निम्नलिखित पाश्चात्य जगतने अपने ज्ञान एवं धर्मको प्राप्त किया है। "

वासवमें भारतवर्ष विशाल है, विशाल गुरु है। विश्वमें वैदिक संस्कृतिको प्रसार करनेका श्रेष्ठ इसीको है। सम्प्रति यह किसी भी देशसे कम नहीं है। अंग्रेजोंने अपनी कृपणतासे इसे दो टुकड़ोंमें विभक्त करवा दिया, पर वह दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष अलग होकर रहेगा।

१ 'बुंको वे. विष्णुनाथशास्त्री, वेदवैयंकृत 'विश्वपर हिन्दुत्वका प्रभाव' तथा पं. रघुनन्दनशर्मा साहित्यभूषणकृत 'वैदिक सम्पत्ति' नामक ग्रन्थ।

२ पं. रघुनन्दनशर्माकृत 'अक्षर विज्ञान' पुस्तक।

३ पं. रघुनन्दनशर्माकृत 'वैदिक सम्पत्ति' पुस्तक।

४ 'India what can it teach us.'

५ 'The Arya' August 1914.

६ 'अर्की हिस्ट्री ऑफ इण्डिया'

७ 'बाहविल इन इण्डिया'

८ 'Historical Researches.' V. II P. 45.

गीतामें विश्वसृष्टि

(लेखक— श्री स्वा. केशवदेवजी आचार्य, मेरठ)

प्रकृति सांख्यके अनुसार स्रष्टा, रज और तम इन तीन गुणोंकी साम्यावस्थाको मूल प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति अवस्था है। जब इस साम्यावस्थामें विघटन उत्पन्न होती है तो महद्, अद्वैतादि क्रमसे सृष्टि होने लगती है।

सांख्यका यह सिद्धांत मूलरूपमें आधुनिक विज्ञानने भी अपनाया हुआ है। न्यूटन $\times$ ने विश्वके मूल तत्वको अनन्त आकारमें समानरूपमें फैला हुआ माना है। आधुनिक विज्ञान सांख्यकी मूल प्रकृतिको शक्ति (energy) नाम देकर, सांख्यके साक्षात्वाक्यके समान हर प्रकारके परिणामों और विकारोंका रूप धारण करनेवाली, किन्तु अपने मूलमें निर्विकार और परिणाममें अविनाशी मानता है। इस समान रूपमें व्याप्त द्रव्यमें कहीं अघातक विघटन हो गई जिससे धन और ऋण विद्युत् स्फुट्टियों (Proton and electron) की सृष्टि हुई। इन विद्युत् स्फुट्टियोंमें अघातक कहीं संयोग हो गया और फिर आकर्षण शक्ति (gravitation) से दूखरे विद्युत् स्फुट्टियों उसमें आकर मिळते गये और नीहारिकाओं (Nebulae) की रचना हुई। इनमें अपने ही वेगसे आवर्तन (Rotation)

होने लगा जिससे इनका विभाग हुआ और सूर्य आदि नक्षत्रों (Stars) की सृष्टि हुई। इन नक्षत्रोंमें भी आवर्तन और विभागके द्वारा पृथ्वी आदि ग्रहों (Planets) की सृष्टि हुई। पृथ्वीसे आवर्तन और विभागके द्वारा चन्द्र आदि उपग्रहों (Satellites) की सृष्टि हुई।

भौतिक विज्ञानके इस मतसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मूल शक्ति (energy) की, जिसे सांख्य मूल प्रकृति या प्रधान कहता है, साम्यावस्थामें विघटन होनेपर विश्व की सृष्टि मानता है। परन्तु उससे जब यह पूछा जाता है कि किसी दूसरी श्रेष्ठशक्तिके बिना अचेतन प्रकृतिकी यह साम्यावस्था किसी विशेष समयपर क्यों और किस प्रकार भंग होती है, तो इसका कोई संतोषदायक उत्तर नहीं मिलता। १- सांख्यने प्रकृतिके भिन्न चेतनपुरुषकी सत्ताको मानकर इस समस्याको सुलझानेका प्रयत्न किया है। सांख्य कहता है कि चेतन पुरुषके संयोगसे यह विघटन उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या करते हुए सांख्यने बतलाया है कि मानो किसी वनमें दो मनुष्य रहते हैं जिनमें एक लंगड़ा है और दूसरा अन्धा। उसमें आग लग जानेपर लंगड़ा

* Newton supposed "Matter evenly disposed throughout an infinite space." We return in imagination to a time when all the substance of the present stars and nebulae was spread uniformly throughout space. (The Universe Around Us. Sir James Jeans)

* In the beginning was vastness, solitude and deepest night. The world was without form and almost void: But at the earliest stage we can contemplate the void sparsely broken by tiny electric particles, the germs of the things that are to be; positive and negative they wander aimlessly in solitude, rarely coming near enough to seek or shun one another. They range everywhere so that all space is filled, and yet so empty that in comparison the most highly exhausted vacuum or earth is a jostling throng. Slight aggregations occurring casually in one place and another drew to themselves more and more particles. Thus gravitation slowly parted the primal chaos. (Science and the Unseen World. Eddington.)

१- कुछ वैज्ञानिकोंने इसका कोई भौतिक समाधान न पाकर साम्यावस्था भग्न करनेवाले कारणकी कल्पना ईश्वरकी शक्तिके रूपमें की है।

If we want a concrete picture of such a creation, we may think of the finger of God agitating the ether. (The Universe Around Us. P. 354)

अम्बेको हय विपत्तिकी सूचना देता है। अम्बा उसे अपने कम्बेपर बिठलाकर चलता है। कंगडा उसे मार्ग दिखलाता है और दोनों कदसे मुक्त हो जाते हैं। हवी प्रकार निष्कम्ब (पंगु) पुरुष और अविषेकी (अम्ब) प्रकृतिका संयोग होता है, जिससे यह सृष्टि होती है। इसका उद्देश्य होना है पुरुषके द्वारा प्रकृतिका दर्शन और पुरुषका मोक्ष + अथवा जैसे बछड़ेकी उपास्थितमें उसकी पुष्टिके लिये गायके स्तनोंके अन्न (अचेतन) दुग्धमें किया होती है इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रकृतिमें किया होती है। अथवा जैसे लुम्बककी समीपतामें कोदेमें किया हो जाती है इसी प्रकार पुरुषकी उपास्थितमें अचेतन प्रकृतिमें किया होती है।

प्रचलित सांख्यका यह समाधान निःसन्देह भौतिक विज्ञानकी एक कमीकी पूर्ति करता है, परन्तु इससे दार्शनिक बुद्धि का पूरा संयोग नहीं होता। कंगडा जो अम्बेको कर्त्रमें प्रवृत्त करता है वह अपने और अम्बे दोनोंके द्वितोका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं भी शब्द-प्रयोगके द्वारा क्रिया करता है। बांधा भी अपने हितका समझ लेता है तथा कंगड़ेको अपने कम्बेपर बिठाकर चलाता है। ये दोनों चेतन हैं। परन्तु पुरुषमें अम्बप्रयोग जैसी कोई क्रिया संभव नहीं है और जब प्रकृतिमें अपने वा पुरुषके हितको समझनेकी चेतना नहीं है। अतः हय उदाहरणके अनुसार हममें उपयोगजन्य क्रिया संभव नहीं है। गायके स्तनोंमें जो दूधको देकर दूधका प्रवाह होता है वह स्नेहके कारण स्नेह चेतनमें होता है, अचेतनमें नहीं होता। लकड़ीकी बनी (जड़) गायके स्तनोंमें बछड़ेको देखकर दूधका प्रवाह नहीं होगा। दूधके प्रवाहमें अचेतन दूधसे अतिरिक्त तीसरी शक्ति चेतन गाय कारण है।

अतः हय उदाहरणके अनुसार पुरुष (चेतन) और प्रकृति (अचेतन) से भिन्न गाय जैसी कोई तीसरी चेतन शक्ति होनी चाहिये जो प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न कर दे। लुम्बकके समीप जब लोहेमें जब किया होती है तो वह उस

समय तक होती ही रहती है जबतक कि लोहा उससे नहीं निकल जाता। लोहेके लुम्बकसे मिलते ही उसकी क्रिया समाप्त हो जाती है। यदि लोहा लुम्बकसे मिलनेसे पहले रुकता है अथवा मिलनेपर फिर किया करता है तो वह किसी तीसरी शक्तिके द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः यदि पुरुषकी उपास्थितसे, लोहेके समान प्रकृतिमें किया होती है तो वह तबतक बंद नहीं हो सकती जबतक समी पुरुष मुक्त न हो जाय। बीच बीचमें जो प्रलय और सृष्टि होते रहते हैं ये किसी तीसरी शक्तिके बिना संभव नहीं हैं।

पातञ्जल योगने ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार किया है। इस योगके अनुसार यह ईश्वर एक पुरुष विशेष है जो कि दूसरे जीवोंसे इस अंशमें भिन्न है कि अन्तर् कमी न कभी बंधन होता है और ईश्वरको कभी भी बंधन नहीं होता। यह नित्य सुख है। इसमें निरतिशय सर्वज्ञता है। इसमें देशकाली चरमकाष्टा है। इसकी उपासनासे दूसरे जीव स्वर्गादि ऐश्वर्यों और सुखितको प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु इस ईश्वरकी सर्वज्ञता और सर्वकार्यता प्रकृतिके प्रकृत सत्त्वगुणके आश्रित होती है। वह प्रकृत सत्त्वप्रकृतिका ही विकार है, जिसका ईश्वरसे संयोग सृष्टिकालमें, प्रकृतिही सामग्र्यता भंग होनेपर ही होता है।

जब प्रलय होती है तो वह प्रकृत सत्त्वप्रकृतिमें हीन हो जाता है। उस समय ईश्वर योगविभ्रामें सो जाता है। यदि वह प्रकृत सत्त्व प्रलयकालमें प्रकृतिमें हीन न हो तो उसे प्रकृति, ईश्वर और जीवोंसे भिन्न एक चौथा तत्त्व मानना पड़ेगा। परन्तु योगमें ऐसा नहीं माना जाता ×। प्रकृत सत्त्वके संयोगके बिना केवल ईश्वर (चित् शक्ति) में क्रिया संभव नहीं है। अतः पातञ्जल योगमें भी साम्बावस्था भंग होनेकी समस्या सांख्यके समान बनी रहती है।

भावदर्शनमें प्रकृति और जीवसे भिन्न सर्वस्वादी, सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान्, ईश्वरको सृष्टिकर्ता माना है। परन्तु यहाँ यह कठिनाई उपास्थित होती है कि यदि ईश्वर परमाणु रूप

+ पुरुषस्य दर्शनार्थं केवलस्यार्थं तथा प्रधानस्य। पञ्चब्रह्मबहुभूयोरपि संयोगः तत्कृतः सगैः। (सं. का. ११)

७ वरसविभूतिमिषितं क्षीरस्य तथा प्रवृत्तिरश्नः। पुरुषविमोक्षमिषितं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। (सं. का. ५०)

× प्रकृत सत्त्वोपादानादीश्वरस्य आधुनिक दार्शनिकः। न चेश्वरस्य चित्तसत्त्वस्य महाप्रत्ययैव न प्रकृतिसाम्यमुपैतीति वाच्यम्। यत् हि न कदाचित्पि प्रधानसामर्थ्यं न तत् प्राधानिकं; नापि चित्तिशक्तिः अज्ञात्वात्, ह्यव्यभिचारे अप्रामाणिक-मापद्यते। तच्चायुक्तं, प्रकृतिपुरुषपरिवारेणैव अर्थान्तराभावात्। (पातञ्जल योगसूत्र १-२४ आचक्ष्यपक्ष टीका)

प्रकृतिसे भिन्न है वो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता । कारण, परमाणुमें उससे भिन्न ईश्वरकी विद्यमानताके लिये रिक्त स्थान मानना पड़ेगा और उसके प्रवेशके लिए छिद्र या द्वार मानने पड़ेंगे । ऐसी स्थितिमें परमाणु एक ऐसा पदार्थ हो जाता है जैसा पानी या हवासे भरा बड़ा । यदि ऐसा है वो उसके भीर भी टुकड़े हो जायेंगे और वह परमाणु नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, जैसे घड़ेके भीतर पानी या हवाकी विद्यमानताके मानलेने पर भी, जिस पीतल या लोहे आदि धातुका वह बड़ा बना है उस धातुके भीतर उनका प्रवेश नहीं हो जाता । उस धातुके भीतर पानी या हवाकी विद्यमानताके लिये उसमें भी छिद्र मानने पड़ेंगे और उस धातुमें भी छिद्र माननेपर छिद्रोंके चारों ओर जहाँ भी उस धातुका अंश होगा वहाँ पानी या हवा नहीं रह सकेगी और यदि पानी या हवाको सर्वत्र सामेगे तो अन्तमें केवल छिद्र और पानी या हवा ही रह जायेंगे, उस धातुका छेदमात्र भी अंश कहीं भी नहीं रहेगा ।

इसी प्रकार (घड़ेके भीतर पानी या धातुके समान) परमाणुके भीतर ईश्वरको मानलेने पर भी (पीतल आदिके समान) जिस जड़ द्रव्यका उस परमाणुके चारों ओरका भाग बना है उसके भीतर ईश्वर नहीं होगा । उसके भीतर ईश्वरको माननेके लिये वहाँ भी छिद्र मानने पड़ेंगे और वहाँ भी छिद्र माननेपर अन्तमें सर्वत्र केवल छिद्र और ईश्वर ही रह जायेंगे, परमाणुका कुछ भी अंश कहीं भी नहीं रह सकेगा । बाल्मिकि तथ्य यह है कि कोई भी दो भिन्न पदार्थ एक दूसरेमें सर्वव्यापी नहीं हो सकते । केवल कारण ही कार्यमें सर्वव्यापी हो सकता है, जैसे पानी बरफमें, मिट्टी घड़ेमें, ऊर्ध्व वक्षमें । यदि दो पदार्थ परस्पर व्यापी होंगे तो वे मिश्रकर एक हो जायेंगे जिसका अर्थ यह हुआ कि वे पहले एक ही थे, एक मूल पदार्थके दो कार्य, रूप या शक्ति विशेष थे, जैसे उष्णता और प्रकाश अग्निके रूप या कार्य हैं । कुछ व्यासते ईश्वरकी परमाणुमें व्यापकताके लिये जोहमें उससे भिन्न अग्निही व्यापकताका उदाहरण देते हैं । परन्तु पाश्चात्य विज्ञानके अनुसार अग्नि (heat) कोहेका उत्पादन कारण मानी जाती है । न्यायशास्त्रने भी जोह आदि धातु-कोको अग्निका विकार (वैज्ञानिक) माना है । अतः यह उदाहरण कारणकी ही कार्यमें व्यापकताकी सिद्ध करता है, दो भिन्न पदार्थोंकी नहीं । अतः प्रकृतिको ईश्वरसे भिन्न मानने पर वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता ।

सर्वव्यापी न होनेसे ईश्वर सर्वत्र भी नहीं हो सकता । कारण, यथार्थ ज्ञान ज्ञातके लियेके साथ साक्षात्स्य संयोगसे ही हो सकता है । जब ईश्वरका परमाणुके भीतर प्रवेश ही नहीं हो सकता तो उसे उसके भीतरी तत्त्वका यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकता । उसका परमाणु आदिका ज्ञान इस प्रकारका होगा जैसे कोई साधारण मनुष्य स्थूल चक्षुर्नौसे वस्तुओंके केवल बाहरी रूप और आकारको देखता है । साधारण मनुष्यके सामने यदि ऐसे दो गोले रसे जाय जिनमें एकके भीतर साधारण मिट्टी हो और दूसरेमें विस्फोटक पदार्थ किन्तु बाहरी रूप और आकार समान हों तो वह उन्हेसमान ही मानेगा । वह उसका अदृग्ज्ञान है ।

अतः इसी प्रकार ईश्वर भी सर्वत्रके बजाय अवश्य ही जायगा । और सर्वत्र न होनेसे वह सर्व शक्तिमान् भी नहीं हो सकता । कारण किसी पदार्थके यथार्थ और पूर्ण ज्ञानके बिना उसके साथ जो किया की जाती है वसमें अपूर्णता रहती है । यदि ईश्वर परमाणुओंके भीतरी तत्त्वोंके यथार्थ और पूर्ण ज्ञानके बिना उनसे सृष्टि रचना करना चाहेगा तो वह उसपर अपना नियंत्रण नहीं रख सकेगा । वह करना कुछ चाहेगा और हो जायगा कुछ दूसरा ही । उसकी दृष्टा उस मनुष्यके समान होगी जो कि किसी विस्फोटक द्रव्यसे भरे गोलेको साधारण मिट्टीका गोला मानकर उससे खेल करना चाहता है और आत्मविश्वास कर लेता है । अतः वह सर्वशक्तिमान नहीं होगा । और जो न सर्वव्यापी है, न सर्वत्र है और न सर्वशक्तिमान है वह न इस विश्वकी रचना कर सकता है और न इसकी स्थिति बनाये रह सकता है ।

सायानाद् इन कठिनाइयोंसे बचनेके लिये एकमेवाद्वितीय ब्रह्मको सम्पूर्ण विश्वका कारण मानता है । वह इस ब्रह्मको साक्ष्यके पुरुषके समान मिथ्या, निर्गुण मानता है और चूंकि मिथ्या ब्रह्मसे विश्वकी यथायं सृष्टि नहीं हो सकती । इसलिये वह साक्ष्यकी प्रकृतिके समान एक अज्ञान-मयी मिथ्या भाषाकी कल्पना करता है । इस मतमें ब्रह्मसे विश्व इस प्रकार उत्पन्न नहीं होता जैसे साक्ष्यकी प्रकृतिसे सद्भाव अद्वंद्व आदि द्रव्य, अतित वह उसमें इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे रज्जुमें सर्प । वहाँ ब्रह्म विश्वका केवल अभिधान कारण है उत्पादन कारण नहीं है ।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि इस विश्वकी मिथ्या प्रतीति कैसे होती है ? यहाँ चूंकि जीव कोई स्वतंत्र पदार्थ

नहीं है, इसलिये वह प्रतीति ब्रह्मको ही हो सकती है। + परन्तु पूर्ण ज्ञान, अनन्त ज्ञान, सर्व ज्ञान, प्रज्ञान धन ब्रह्म किस प्रकार मिथ्या, तृप्त अज्ञानमयी मायाके जालमें फँस जाता है, किस प्रकार अनंतकोटि सूर्यके समान प्रकाशवाला ब्रह्म अंधकारके वशमें हो जाता है और इस विश्वकी रचना कर देता है तथा अपने आपकी सुखी, दुःखी,

मोही और बन्ध मानने लगता है? इस प्रश्नका कोई समाधान नहीं मिलता। जब वह पूर्णतया निष्क्रिय है तो उसमें विश्वकी मिथ्या कल्पनारूप क्तिवा ही कैसे संभव हो सकती है? सांख्यके पुरुष और प्रकृति द्वैतके समान ब्रह्म और मायाका द्वैत वहाँ भी दूसरे रूपमें विद्यमान है और मूल समस्या जल्दी पक्री रहती है *।

+ आध्यात्म विषयवस्तु भागिनी निर्दिष्टागचिह्नितरेव केवला। संक्षेप धारिणिक।

* यह लेख वैदिक धर्मके जनवरी १९५६ के अंकमें छपे “गीतामें विश्वसृष्टि” शीर्षक लेखसे संबंध रखता है और विषयक्रममें उससे पूर्ववर्ती है। अतः पाठकोंसे निवेदन है कि इसे पढ़कर शेषभागकी पूर्ति उस लेखसे कर लें।

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर गोलियां

गैसका चढ़ना वा पैदा होना, मन्दाग्नि, बासी वायु, गोला झूल, पेटमें पचनका सुचवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गैसका दबाव, शकावट, दस्तकी रक्तावट, नींदकी कमी, बगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ लाती है। अन्न पचाकर भूख लगानी है। खरीरमें रुधिर बढाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी शीशी १॥) बड़ी शीशी १५० गोली ४) बी. पी. खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बौद्धिकके बाधकी निर्बलता, अकालकी बुद्धता या बुद्धावस्थाकी कमजोरी बगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, रुधिरमें शुद्धि होकर वजन बढता है। की० ३२ गोली छोटी शीशी १॥) बड़ी शीशी गोली ९६ रु० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दुवावाके बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे संग्रहितके लिये जामनगर लिखें

पता— दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोकीस्ट—कानपुर— प्रवीणचंद ज्योतिराल बीरहानाराज

देहली— जमनादास एन्ड कंपनी, बादनी चौक

नागपुर— अनंतराज प्रथर्स कीरानाभोली, इतवारी

ईलाहाबाद— अग्रवाल मेडीकल हाल ९६ ओनस्टोनबेज

बम्बई— बंशी प्रथर्स ७९ ग्रीन्सेज स्ट्रीट

जबलपुर— खुलेराल छिगेराल जवाहरराज

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रस्सी निकलना, चढ़का, झूल सुजन, धुं धुं आवाज होना, कम सुनाई पड़ना इत्यादि कानके रोगोंके लिये रसिक कर्ण सिद्धि (कानकी दवा) की शीशी रु. १॥) तीन शीशीयां रु. ४॥) बी. पी. अलग, तीन शीशीयांके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्स

कानके बर्षोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी वह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा रसिक कर्ण सिद्धि सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छे फलदा होता है। की. ३२ गोली शीशी रु. २॥)

यज्ञ के नौ अर्थ

(भाष्य श्री विश्वश्रवा, वेदमन्दिर बरेली)

प्रख्यातं यजति कर्मणि नैरुक्ताः ।

याश्च यो भवतीति वा ।

यज्येयं नयन्तीति वा ।

यजुरुक्तो भवतीति वा ।

बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । निरुक्त ३।१९॥)

निरुक्तके इस प्रकरणको प्रायः सब वेदभाष्यकारोंने उद्धृत किया है। योरोपके विद्वानोंने भी निरुक्तके इस स्थलका अर्थ किया। भाष्य समाजके भी कुछ विद्वान् साधन आदि भाष्यकारोंको विद्वान् समझ बैठे हैं और निरुक्तके अष्ट टीकाकार दुर्गाचार्य और स्कन्धकी जालोसे निरुक्तको पढ़ते हैं। इनकी यह निश्चित धारणा है कि ऋषि दयानन्द संचलान करते थे और निराज्ञा अर्थ पुराने ग्रन्थोंका करते हैं जो न किसीने किया और न हो सकता है। स्वामी दयानन्दकी ने मुखबर विराजामन्द जोसे वेथळ व्याकरण पढ़ा था। अन्य सब ग्रन्थोंको स्वामीजीने स्वयं पढ़ा था। भाष्य ग्रन्थ मुखपरम्परासे स्वामीजी नहीं पढ़े थे। अब हम अधिक विद भाष्यमें पाण्डित्य तथा अन्य सबका सोलहापन दिखाते हैं।

अ० १।१।१ में साक्षात्कृतधर्मा ऋषि दयानन्दने यज्ञ शब्दके नौ वाच्यार्थ किये हैं—

- १- विद्वानोंका सम्कार । २- विद्वानोंसे की हुई पूजा ।
- ३- सरसंगति । ४- विद्यादि हान । ५- महिमा । ६- कर्म ।
- ७- आभिर्होत्रादि अन्वयेषां यज्ञ । ८- योगादि । ९- जगत् ।

इनमेंसे एकका भी अर्थ लक्षणार्थ वा व्यङ्ग्यार्थ नहीं है सभी अविशेषार्थ हैं। ऋषिने इसको इस रूपमें समझा था कि यज्ञ शब्द ६ प्रकारका है अर्थात् ६ यज्ञ शब्द हैं जो एक दूसरेसे भिन्न हैं— १ यज्ञ, २-यज्ञ, ३-यज्ञ, ४-यज्ञ, ५-यज्ञ, ६-यज्ञ, इन सबकी आकृति एक है अतः अविद्वानोंको एक यज्ञ शब्द दिखाई देता है जैसे-मुद्रया सहितः समुद्रः और सागर वाचक समुद्र शब्दको आकृति एक होनेसे कोई एक शब्द समझ ले, वैसे ही ये ६ यज्ञ शब्द हैं। इनको अज्ञ लोग एक शब्द मानते हैं। ये यज्ञ शब्द भिन्न २ हैं। एक यज्ञशब्द यजन्तसे बनता है, दूसरा यज्ञ शब्द याच् +न+ असे बनता है, तीसरा यज्ञ शब्द यजुः+णीच्+ क्विप्से बनता है, चौथा यज्ञ शब्द यजुः+जन्दी+कसे बनता

है, पांचवा यज्ञ शब्द अजिन+अ से बनता है और छठा यज्ञ शब्द इण सत्+जनी+अ से बनता है। ये सब कैसे हो सकते हैं। लोट पोट कर सबकी आकृति 'यज्ञ' हो जाती है इससे लोगोंको भ्रम हो जाता है कि यह एक शब्द है— भट्टिकाव्यमें एक श्लोक है—

बभौ मरुवान् विरुतः समुद्रः ।

बभौ मरुवान् विरुतः समुद्रः ।

बभौ मरुवान् विरुतः समुद्रः ।

बभौ मरुवान् विरुतः समुद्रः ।

इस श्लोकमें जो समुद्र आदि शब्द आये हैं उनके अनेक अर्थ नहीं हैं प्रयुक्त वे शब्द ही अनेक हैं-समुद्रः समुद्रः २ -- समुद्रः इत्यादि। इसी प्रकार यच् + न, याच् + नः, यजुः+उक्, अजिन+आ, यज् + जन्=यज्ञ सब हो जाते हैं। ये एक शब्द कैसे हैं।

पाश्चात्य विद्वान्

योरोप और अमरीकाके विद्वान् कहते हैं कि माध्वन-ग्रन्थोंके रचयिताओंको और यास्क आदिको निश्चित रूपसे नहीं पता था कि ये शब्द कैसे बने हैं। अतः अनुमान लगा कर कहा है कि इनसे बना है या इससे बना है निश्चय नहीं था। उनकी इस आश्रितिका कारण स्कन्ध और दुर्गाचार्य थे। जो कि निरुक्तके टीकाकार सो बने पर वस्तुतः निरुक्त शास्त्रीकी परम्परा भूक चुके थे। इन दोनोंके किये निरुक्तके व्याख्यान पढ़े-पढ़े रखलनसे भरे हैं। हमने हम विषयपर एक छोटासा ग्रन्थ निरुक्तके समझनेमें 'प्राचीन भाषाचार्योंकी भूक' नामक छाह, रमें छापा था। वे दुर्गाचार्य और स्कन्ध भी यह प्रश्न उठाते हैं कि एक शब्दके अनेक निर्वचन क्यों हैं और इसका अलगाव उत्तर देते हैं। केवल विस्तार-अपसे हम उद्धृत नहीं करते। इनकी टीकाओंके आरम्भमें ही यह विषय विद्यमान है। वस्तुतः उत्तर यह देना चाहिये कि ये एक शब्द ही नहीं हैं अनेक शब्दोंके अनेक निर्वचन हैं और ऋषियोंको शब्द निर्वचनमें कोई सन्देह नहीं था। निरुक्तादिमें जो निर्वचन प्रसंगमें 'वा' शब्द है वह सन्देह-सूचक नहीं है प्रयुक्त समुच्चयार्थ है। जैसा यास्ककी भूमिका में ही लिखा है कि 'अथापि समुच्चये वायुर्वा सानुवो-त्या' वायुश्च मनुश्च स्या यद् उसका अर्थ है।

स्वामीजीके करवेष्ट भाष्यकी जो संस्कृत टीका हमने लिखी है वह। विस्तारसे हमने दिखाया है। ऋषिने जो अर्थ किसीके किये हैं उसकी पुष्टिमें ऋषिने स्वयं प्रमाण दिये हैं और जिस अर्थमें प्रमाण नहीं दिये हैं वे हमने पूरे कर दिये हैं। इन यज्ञ शब्दोंके जो नौ अर्थ ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रमें ऋषिने दिये हैं उनमें आठ अर्थोंके सम्बन्धमें उप-सुक्त विवक्षित। उदाहरण ऋषिने दिया पर जन् धातुसे यज्ञ शब्द सिद्ध होता है इसका प्रमाण ऋषिने नहीं दिया। वह हमने निम्नलिखित अपने ऋग्वेदभाष्य प्रदीपमें दे दिये हैं—

“स यज्ञ जायते तस्माद् यज्ञः।

यज्ञो ह वै नमैतद् यद् यज्ञः ॥” शत० ३॥११९२३

अर्थात् एक यज्ञ शब्द चातु प्रत्ययान्त इत् धातु पूर्वमें सत्कार जनी प्रादुर्भावे धातुसे इ प्रत्यय होनेपर बनता है—
ह+अत्=यत्, जनी+इ=जा+यत्+ज=यज्ञ+नः यज्ञः।
ये हि प्रकृत्यादि पृथिव्यन्त कार्याकारण संगति यद् यत्तत् प्राप्तवद् जातः स यज्ञः जगत् इत्यर्थः।

भिन्न भिन्न निर्वचनोंके भिन्न भिन्न अर्थ

१- इस प्रकार इत् धातु और जन् धातुसे जो यज्ञ शब्द बनता है उसका अर्थ जगत् है।

२- “यजुश्चो भवतीति वा”

अर्थात् जो यज्ञः मन्त्रोंसे पूर्ण हो जिसमें यजुर्वेदके मन्त्र मरे हों वह अग्निहोत्रादि अथमेधान्त यज्ञ है क्योंकि यज्ञ विधियोंमें अधिकतर यजुर्वेदके ही मन्त्र होते हैं अतः यजुः+उन्धी+क्तसे जो यज्ञ शब्द बनता है उसका अर्थ अग्निहोत्रसे लेकर जो अथमेध पर्यन्त यज्ञ हैं वह इस यज्ञ शब्दका अर्थ है।

३- “यजुष्येन नयन्तीति वा” यजुषि=यजुर्वेद मंत्रों एवं कर्मरूप यज्ञ नयन्ति=आदितः आरभ्य अन्तपर्यन्त प्रायः प्रापयन्ति।

अर्थात् यजुर्वेदके मंत्र आदिसे लेकर अगम्य अन्ततक जिसका प्रधान रूपसे वर्णन करते हैं वह यज्ञ है। ऋग्वेदमें ज्ञानकाण्ड यजुर्वेदमें कर्मकाण्ड और सामवेदमें उपासना काण्ड और अथर्ववेदमें विज्ञानकाण्ड है अतः यजुः+नीसे जो यज्ञ शब्द बनता है उसका अर्थ कर्म है।

४- “याज्ञयो भवतीति वा” यो हि याच्यते स यज्ञः महिमा हि याचनीयो भवति। “यज्ञो वे

महिमा” शत० ३॥११९८॥

अर्थात् ‘याच्+नः’ से जो यज्ञ शब्द बनता है उसका अर्थ महिमा है क्योंकि महिमाको सब चाहते हैं। ऐसा ही उपरिलिखित शतपथ ब्राह्मणकी पंक्तिसे ध्वनित होता है।

५- “यजुक्कृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः” औपमन्यव आचार्य मन्यते अजिनानि अस्य सन्तीति विग्रहेण यज्ञ शब्दः सिध्यति। अजिन+अयज्+हन+न्+अ=ह+अज् नः = यज्+नः=यज्ञः।

अर्थात् जिसमें कृष्णाजिन चर्मका प्रयोग हो वह यज्ञ है। योगाश्वास आदिमें कृष्णाजिनका प्रयोग होता है अतः ‘अजिन+अ’ से जो यज्ञ शब्द बनता है उसका अर्थ योग है।

६, ७, ८, ९- मसिद्ध यज्ञ शब्द ‘यज देवपूजा संगति-करणशेषेषु’ इस धातुसे नत् प्रत्यय करनेपर यज्ञ शब्द सिद्ध होता है इस धातुके तीन अर्थ हैं। १- देवपूजा, २- संगतिकरण, ३- दान। अतः जो यज्ञ शब्द यज्ञ धातुसे बनता है उसके द्वारा तीन अर्थ हुए। ‘देवपूजा’ इस शब्दके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो विद्वानोंका सत्कार करना और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि विद्वानोंसे की हुई पूजा। इस प्रकार यज्ञ शब्दके चार अर्थ हुए। १-विद्वानोंका सत्कार, २- विद्वानोंसे की हुई पूजा, ३- संसर्गति, ४- विद्यादि दान। देवपूजाके जो दो अर्थ हमने किये हैं उसका भाव यह है कि ऋषिने अपने वेदभाष्यमें लिखा है कि “यज्ञः होतारम्” अर्थात् वह परमात्मा विद्वानोंको सत्कार करता है और विद्वानोंसे की हुई पूजाको स्वीकार करता है। स्वामीजीके वेदभाष्यमें ‘विद्वानो सत्कारः’ लिखा है। वही हमने कर्तार कर्मणि वही मानकर यह अर्थ निकाला है। इस प्रकार पांच यज्ञ शब्दोंके पांच अर्थ और एक यज्ञ शब्दके चार अर्थ होते हैं। इस रूपमें मन्त्रगत यज्ञ शब्दके नौ अर्थ वाच्य अर्थात् अभिधेयार्थ हुए। ये सभी अर्थ सुव्याप्य हैं इनमेंसे एक भी कदापि तात्पर्यार्थ वा अर्थापत्तिसे नहीं है वे जो अर्थ ये हैं—

१- विद्वानोंका सत्कार, २- विद्वानोंसे की हुई पूजा, ३- संसर्गति, ४- विद्यादान, ५- महिमा, ६- कर्म, ७- अग्निहोत्रादि अथमेधान्त यज्ञ, ८- योगादि, ९- जगत्। इस प्रकार सही अर्थ समझकर हम अपना और विश्वका कल्याण कर सकते हैं।

दिव्य जीवन

[श्री अरविंद]

अध्याय २५

[गताङ्गसे आगे]

अन्न (भौतिक द्रव्य) की ग्रन्थि

नाहं यातुं सदसा न द्वयेन ऋतं संपाभ्यरुपस्य वृष्णः ।

के घासिममे अनृतस्य पान्ति क आसतो वचसः सङ्गि गोषाः ॥ ऋषेद ५।१२।७

नासदासीमो सदासीत् तदानीं नासीद्भोजो नो व्योमा परो यत् ।

किमबरो वः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राध्या भद्र आसीत् प्रकेतः ।

अनीदृवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यश्च परः किं चनास ॥

तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥

कामस्तदग्रे समवर्त्ततामि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥

तिरङ्गीनो विततो रश्मिरेषामथः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् ।

रेतोषा आसन् महिमान आसन्स्वधा अवस्तात् प्रयैतिः परस्तात् । ऋषेद १०।१२।१-५

मैं उद्योतिमंय प्रभुके सत्यके समीप न सकिके द्वारा पहुच सकता हूँ और न तैलके द्वारा । ... वे कौन हैं जो कि असत्यके आधारकी रक्षा करते हैं ? असत्य लोकके संरक्षक कौन हैं ?

उस समय न सत् था न असत् था, न अन्तरिक्ष था, न आकाश था और न वह था जो परे है। इस सबको किसने आवृत्त किया था ? वह कहाँ था ? किसकी सरणमें था ? वह सबन (गहन) और गहरा समुद्र क्या था ? न मृत्यु थी न अमृत था और न दिन और रातका ज्ञान था। वह एकमेव आसरहित अपने स्वधर्मसे स्थित था, न उससे कुछ भिन्न था न परे था। प्रारंभमें तमसे आवृत्त तम था, वह सब अचेतनाका समुद्र था। जब वैश्व सत् सर्वमावसे छिपा हुआ था, तब अपनी घाटिकी महत्तासे वह एक उत्पन्न हुआ। पहले उसने सीतर काम (कामना) के रूपमें स्पंदन किया, जो कि मनका प्रथम बीज था। सत्यदर्शी आर्योंने हृदयस्थ संकल्पके द्वारा और विचारके द्वारा वह आविर्जनि

किया कि असत्में सत्का निर्माण हुआ है; उनकी किरण तिरछी विस्तृत हुई; किन्तु वहाँ नीचे क्या था और ऊपर क्या था ? वहाँ बीजका आधान करनेवाले थे; वहाँ महत्ताये थी; नीचे स्वधर्म था, ऊपर संकल्प था।

जिस तत्त्वके आधारपर हम विचार कर रहे हैं उससे वही निष्कर्ष निकल सकता है जिसपर कि हम पहुँचे हैं; यदि वह निष्कर्ष ठीक है तो हमारा व्यावहारिक अनुभव और मनका चिरकाकीन अन्वयस जो आत्मा और भौतिक द्रव्यमें तीव्र विभाग करता है उसमें कोई सूक्ष्मभूत पथार्थता नहीं रह जाती। वह समस्त विभिन्नताको प्राप्त हुआ ऐक्य (भिन्ना-भिन्न) बहु रूपधारी एकत्व है; यह कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसके सनातन भिन्न तत्त्वोंमें समझौतेका सत्य प्रयत्न होता रहता हो, जिसके असंश्लेष विरोधीभावमें सदा संश्राम होता रहता हो। इसका आधार और आदि एक ऐसा अविच्छेद्य एकत्व है जो कि अनन्त विविधताको उत्पन्न करता है।

इसका मध्यकालीन स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आपाततः विभाग और संश्लेषके पीछे एक निरंतर संगति है; इसमें अन्तर्गत एक चेतन और संकल्प है जो कि सर्वदा एक है और स्वयं अपने समस्त जटिल कर्मोंका प्रभु है; उसके महान् उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए वह संगति समस्त संभव असंभव तथ्योंको समन्वय करती है। इसलिए हमें यह मानना पड़ता है कि इस जगत्का अन्त होना चाहिये। अन्तःप्रमाण संकल्प और चेतनका परिपूर्ण और सविजय सम्मेलन। द्रव्य इस चेतनका स्वयं अपना एक रूप है जिसपर कि वह कार्य करता है, और इस द्रव्यका यदि भौतिक द्रव्य (जड़) एक सिरा है तो आत्मा दूसरा सिरा है। ये दोनों एक हैं; जिसका हमें भौतिक द्रव्यके रूपमें इन्द्रिय-ज्ञान होता है उसका अन्तरात्मा और वयार्थस्वरूप आत्मा है; जिसका हमें आत्माके रूपमें प्रत्यक्ष होता है उसका भौतिक द्रव्य या जड़ एकरूप और वैद्य है।

निश्चय ही व्यवहार द्वारा हमें आत्मा और भौतिक द्रव्यमें, चिद् और जडमें बहुत बड़ा भेद है और उस भेदके आधार पर ही विश्व-सत्ताकी अविच्छिन्न क्रमपरम्परा और निरंतर आरोहण करती हुई अंगियां प्रतिष्ठित हैं। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि चेतन-सत्त्व जब अपना ऐसा रूप धारण करता है जो कि इन्द्रियका विषय हो तो वह द्रव्य कह-लाता है, चेतन-सत्त्वाका ऐसा करनेका यह उद्देश्य होता है कि द्रव्य और इन्द्रियमें जो भी संबंध स्थापित हो उसके आधार पर विश्व-निर्माणका और विश्वकी प्रगतिका कार्य जागे वह सके। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इन्द्रिय और द्रव्यके बीचमें संबंधका केवल एक ही आधार हो, केवल एक ही अपरिवर्तनीय मूलभूत तत्त्व हो, केवल एक ही प्रकारका द्रव्य हो और एक ही प्रकारकी इन्द्रिय हो।

इसके विपरीत एक आरोहण करती हुई और उन्नत होती हुई क्रम परम्परा है। हम एक ऐसे द्रव्यको जानते हैं जो कि, हमारी सारीरिक इन्द्रियां जिस भौतिक द्रव्यकी कल्पना कर सकती हैं उसकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और अधिक नम्रमशील है और जिसे शुद्ध मन अपना स्वाभाविक विषय बनाकर उसमें निवास करता है। हमें एक ऐसे सूक्ष्मतर तत्त्व (विषय) का ज्ञान होता है जिसमें कि रूप उत्पन्न होते हैं और कर्म निष्पन्न होते हैं, ऐसे हम मनोमय या मानस

द्रव्य कह सकते हैं। भौतिक द्रव्यके जो सूक्ष्मतर रूप हो सकते हैं और उसकी जो इन्द्रिय-माध्यम शक्ति-तरंगें हो सकती हैं उनसे भिन्न एक शुद्ध कियारमक प्राण-द्रव्य भी होता है।

आत्मा स्वयं भी शुद्ध सत्त्व-द्रव्य कहलाता है जब कि वह स्वयं अपने आपको विषय बनाता है, सारीरिक, प्राणिक और मानसिक इन्द्रियका विषय न होकर शुद्ध आत्मिक प्रत्यक्षारमक ज्ञानकी उपोक्तिका विषय होता है; इस ज्ञान-उपोक्तिमें ज्ञाता स्वयं अपना विषय होता है। दूसरे शब्दोंमें, इस ज्ञान-उपोक्तिमें कालरहित और देशरहित सत्त्वात्मा अपने आपको शुद्ध आध्यात्मिक कल्पनात्मक आत्म-विरलुप्त रूपमें देखता है और इसे विश्व-सत्ताका आधार और मूल उपादान जानता है। इस आधारसे ऊपर विषयी और विषयके बीचका सम्पूर्ण संवेदन भेद पूर्ण साक्षात्पर्यमें विद्यमान हो जाता है, और वहां इस द्रव्य कल्पका प्रयोग नहीं कर सकते।

अतः यह शुद्ध आध्यात्मिक कल्पनात्मक भेद है जो कि आत्मासे केन्द्र सबसे द्वारा भौतिक द्रव्यतक अवतरण करती हुई श्रेणीकी ओर फिर भौतिक द्रव्यसे मनके द्वारा आत्मा तक आरोहण करती हुई श्रेणीकी सृष्टि करता है; यह वह मानस भेद नहीं है जिसका कि अन्त व्यावहारिक भेदमें होता है। उस शुद्ध आध्यात्मिक कल्पनात्मक भेदमें सत्ता एकत्व कभी भी नहीं होता; और जब हमें प्रार्थनाका मूल भूत और समग्र ज्ञान पुनः प्राप्त होता है तो हम देखते हैं कि वह एकत्व कभी भी, वहां तक कि भौतिक द्रव्यकी स्पृष्टतम लघुतत्त्वोंमें भी सत्ते रूपमें न कम होता है न विकृत होता है। प्रत्यक्ष विश्वका केवल निमित्त कारण, उसे धारण करनेवाला और अन्तर्धानी (अन्तःस्थ) तत्त्व ही नहीं है; वह उसका उपादान और एकमात्र उपादान भी है (अभिन्न निमित्तोपादान)। भौतिक द्रव्य भी प्रकृष्ट है और वह प्रकृष्टसे भिन्न कुछ और या भिन्न नहीं है। यदि भौतिक द्रव्य आत्मासे निष्पन्न हो तो यह ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु ऐसा कि हम देख चुके हैं, यह प्रकृत्यत्ताका अन्तिम रूप और विषयात्मक रूप है और उसके भीतर और मूलमें संपूर्ण प्रकृष्ट सर्वदा विद्यमान रहता है।

वह आपाततः जब और विशेष भौतिक द्रव्य सबैत और

सर्वदा प्राणकी बलशाली किंवात्मक शक्तिले अनुयायित होता है; यह किंवात्मक किन्तु आपाततः अचेतन प्राण अपने भीतर इस सर्वदा सक्रिय अदृश्य मनको छिपाये रखता है। जिसके गुण्य व्यवहारोंकी वह उदय शक्ति है, वह सजीव देहस्थ ब्रह्म, प्रकाशहीन और मंचकामें टटोलने-वाला मन अपने इस वधार्थ आत्मा, अतिमनसे धारित और प्रचानतया पथप्रदर्शित होता है जो कि समानरूपमें सां-सिक अवस्थाको न प्राप्त हुए भौतिक द्रव्यके भीतर भी विद्यमान है; इसी प्रकार संपूर्ण भौतिक द्रव्य और इसके साथ साथ प्राण मन एवं अतिमन ब्रह्म (आत्मा, सच्चिदानन्द) के केवल रूप या अवस्थाये हैं, ब्रह्म इनमें केवल निवास ही नहीं करता अपितु वही इन सब पदार्थोंके रूपमें है, (उसने ही इन सब पदार्थोंका रूप धारण किया है), वधायि इनमें कोई भी उसका पर-स्वरूप (परभाव) नहीं है।

वधायि ये सब पदार्थ ब्रह्म (आत्मा) हैं किन्तु फिर भी एक कटरमागत भेद और व्यावहारिक विभेद है, वधायि भौतिक द्रव्य आत्मासे वधार्थमें विच्छिन्न नहीं है किन्तु फिर भी वह इसकी व्यावहारिक अनुभिन्नताके साथ ऐसा विच्छिन्न, हृतता भिन्न, अपने धर्मोंमें हृतता विपरीत प्रतीत होता है, भौतिक पदार्थोंसे व्यवहार करनेवाला जीवन आध्यात्मिक जीवनका हृतता अधिक विरोधी जान पड़ता है कि इसका परिणाम कठिनाईको पार करनेका एकमात्र सीधा मार्ग जान पड़ सकता है—और ऐसा निःसन्देह है भी, परन्तु सीधा मार्ग हो या कैला भी मार्ग हो, यह कोई समाधान नहीं है।

तथापि इसमें कोई सम्यक् नहीं है कि भौतिक द्रव्य समस्मात्का, कठिनाईका मूल है। यह बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि भौतिक द्रव्यके ही कारण प्राण स्पर्श एवं परिच्छिन्न है और मृत्यु एवं दुःखसे पीडित है; भौतिक द्रव्यके ही कारण मन अत्येते अधिक बंधा है, उसके पंख कटे हुए हैं उसके पैर एक छद्म बस्तुसे बंधे हुए हैं और उसे ऊपरकी जिस विद्याकला और स्वतंत्रताकी चेतना है उसके समीप जानेसे रुके हुए हैं। इसकिण्ड अध्यात्मका मनन्य साधक यदि भौतिक द्रव्यकी दृढ़दृष्टिसे निर्दिष्ट होता है, प्राणकी पञ्चमयी स्थूलमाके प्रति विद्रोह करता है अथवा मनकी आत्म-सीमित संकीर्णता और अजोसुखी दृष्टिसे अजीर हो

गया है, और वह इस सबसे अपना विच्छेद करनेका और अकर्म एवं मिथ्यताके द्वारा आत्माकी अवल सुखिकी और प्रवृत्त होनेका निश्चय करता है, तो उसके अपने दृष्टिकोणसे यह उचित ही है। परन्तु यही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है और यद्यपि अनेक तेजस्वी महापुरुषोंने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है किन्तु इसे पूर्ण और अन्तिम ज्ञान मान लेना आवश्यक नहीं है।

इसकी अपेक्षा उचित यह है कि हर प्रकारके आवेश और विद्रोहको दूर हटाकर हम यह देखें कि किन्तु इस दिव्य अवस्थाका क्या अर्थ है और आत्माका प्रविशेष करनेवाली जड़की जो वह शक्ति है इसके संबंधमें हमारा कर्तव्य यह है कि हमें धैर्यके साथ इसके सुत्रोंको हूँदने और पृथक् पृथक् करनेका प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि हम वधार्थ समाधानके द्वारा इसे खोज सकें, आवेशमें या उतावलेपनमें इसे काट देना उचित नहीं होगा। हमें सबसे पहले कठिनाईका विरोधका पूरी तरह, कठोरताके साथ, यदि आवश्यक हो तो कभी कभीके बजाय अनुसुक्तिके साथ निरूपण करना चाहिये और फिर इसमेंसे निकलनेका पथ खोजना चाहिये।

इस प्रकार भौतिक द्रव्यका आत्माके साथ पहला विरोध यह है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप (प्रज्ञान धन) है और भौतिक द्रव्य अज्ञानकी पराकाष्ठा है। यही चेतन अपने कर्मोंके एक रूपमें खोया हुआ और अपने आपको भूल चुका है; यह ऐसा है जैसे कि कोई मनुष्य किसी कर्मके करते समय उसमें अत्यन्त छीन होकर न केवल यह भूल जाय कि 'मैं कौन हूँ' अपितु वह भी भूल जाय कि 'मैं हूँ' और क्षणभरके लिए केवल जो कर्म हो रहा है वह कर्म और जो शक्ति उसे उर रही है वह शक्ति हो जाय। आत्मा स्वयं उपोषित है; वह शक्तिकी समस्त क्रियाओंके पीछे अन्तर्म रूपमें अपने आपको जानता है और उनका प्रभु है, परन्तु भौतिक द्रव्यमें वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भिन्न हो गया है और उसका अस्तित्व ही नहीं है; संभव है वह कहीं हो, किन्तु वहाँ तो उसने केवल ऐसी मूर्ख और अचेतन भौतिक शक्तिको उपस्थित किया हुआ है कि जो समाप्तनसे सृष्टि और विनाश करती रहती है और यह नहीं जानती कि यह स्वयं क्या है, यह क्या सृष्टि

करती है, सृष्टि करती ही क्यों है, अथवा जिसे उसने एक बार सृष्ट किया है उसका क्यों विनाश करती है।

यह इसलिए नहीं जानलो क्योंकि उसके पास मन नहीं है; वह इसलिए परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके पास हृदय नहीं है और यदि हम यह कहें कि वह भौतिक विधका यथार्थरूप नहीं है, हृदय मिथ्या जगत् के पीछे एक मन, एक संकल्प और मन और मानस संकल्पसे महत्तर कोई तत्त्व है, तब भी यह अंधेरा सादृश्य तो है ही कि भौतिक विधकी रात्रिमें उससे प्रकट होनेवाली चेतनाको वह सत्य ही मानित होता है; और यदि हम यत्र कहें कि यह अनुभव सत्य नहीं है अतितु असत्य है, किन्तु फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह अत्यन्त शक्तिशाली असत्य है, कारण यह हमारी ध्यावहारिक सत्ताकी अवस्थाओंको नियंत्र करता है और हमारी सम्पूर्ण अभीप्साओंको और हमारे प्रयासको चिरे रहता है।

कारण भौतिक विधका यह अत्यन्त विछन्न कर्म, भीषण, और निर्देय चमत्कार है कि इस मन-हीन जड़से एक मन या, कमसे कम, असंख्य मन उत्पन्न होते हैं। ये मन व्यक्तित्व रूपमें असहाय होकर प्रकाशके लिए दुर्बल प्रयास करते रहते हैं, वे तभी कम असहाय होते हैं जब कि वे आत्मरक्षा विषयके स्वधर्म-रूप महा-अज्ञानके मध्यमें अपनी व्यक्तित्व दुर्बलताओंको एक साथ मिटा देते हैं। इस हृदय-हीन अचेतनसे और इसकी कठोर अधिकार-सीमाके भीतर ही दुष्प्रत्यक्ष हुए हैं और ये इस कोह-सत्ताकी अंध और संवेदन-हीन क्रूरताके बोझसे दबे हुए अभीप्सा करते हैं उन्नीह्वन और दुःसाक अनुभव करते हैं; यह क्रूरता अपने धर्मको उनपर छाड़ती है और उन्हें पृथक्, भीषण, अंधकर संवेदित होती है।

परन्तु अन्तमें, इन प्रतीतियोंके पीछे कौन पदार्थ है जो कि रहस्यमय जैसा जान पड़ता है? हम देख सकते हैं कि वह चेतन है जो कि अपने आपको छोकर फिर प्राप्त कर रहा है, अपनी अविमहती आत्म-विस्तृतिसे घीरे घीरे, कष्टके साथ उन्मज्जन कर रहा है; यह अपनी आत्म-निद्रासे ऐसे प्राणके रूपमें उन्मीलित हो रहा है जो कि प्रारंभमें संवेदन क्षमताको छिपाये रखता है। इसके अनन्तर यह अर्ध-संवेदनक्षम, अस्पष्टतया संवेदनक्षम, पूर्णतया संवेदन-

क्षम हो जाता है और अन्तमें संवेदनक्षमसे अधिक होनेके लिए, पुनः दिव्य रूपमें आत्म-चेतन, मुक्त, अनन्त और अमर होनेका प्रयास करता है। परन्तु उसका यह कार्य उस धर्मके आधीन, भौतिक द्रव्यके अवबोधोंके आधीन होता है जो कि इन सबका विरोधी है, अर्थात् अज्ञानके बंधनके विरोधमें होता है। उसे जो कर्म करने होते हैं, जिन कारणोंका उसे उपयोग करना होता है उनका निर्धारण करनेवाला और बनानेवाला वह अह और भौतिक द्रव्य ही है और यह उसपर पद पदपर अज्ञान और परिच्छिन्नताको छाड़ता है।

कारण भौतिक द्रव्यका आत्माके प्रति दूसरा मूलभूत विरोध यह है कि यह जड़ (शक्ति) नियमके प्रति बंधनकी पराकाष्ठा है और इस बंधनसे मुक्त होनेका जो प्रयास किया जाता है उसके विरोधमें यह महती जड़ता (तामसिकता) को उपस्थित कर देता है। यह बात नहीं है कि भौतिक द्रव्य स्वस्वतः निर्वेद्य है; इसके बजाय हममें एक ऐसा अनन्त स्पंदन, ऐसी अविश्वस्य शक्ति, ऐसा असीम कर्म है कि इसकी अनुत्त क्षियायें निरंतर हमारी प्रसत्ताकी पात्र रहती हैं। परन्तु एक ओर आत्मा स्वतंत्र है, अपनी और अपने कर्मोंका प्रभु है इनके बंधनमें नहीं है, नियमका अनादे-वाका है उसके आधीन नहीं है; दूसरी ओर यह विशाल भौतिक द्रव्य एक ऐसे स्थिर और दायिक (जड़) नियम (धर्म) से जकड़ा हुआ है जो कि इसके ऊपर छाड़ा हुआ है, जिसे वह न तो समझता है न जिसको हटाने कभी परिकल्पना की है, वह उस धर्म (नियमको) अचेतन भावसे इस प्रकार कार्यान्वित करता है जैसे कि कोई वंश कार्य करता है; वह वंशके समान यह नहीं जानता कि किसने उसे उत्पन्न किया है, किस प्रकार और किस उद्देश्यके किया है।

एक समय आता है जब कि भौतिक द्रव्यमें प्राण उद्बुद्ध होता है और वह अपने आपको भौतिक रूप (पदार्थ) और भौतिक शक्ति पर आरोपित करनेका प्रयास करता है; तब वह समस्त पदार्थोंका अपनी हृष्टाके अनुसार और अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये उपयोग करनेका यत्न करता है। इसके अनन्तर मन उद्बुद्ध होता है और वह यह जाननेका यत्न करता है कि वह स्वयं और समस्त पदार्थ क्या है। इन सबका ज्ञाता कौन है, वह क्यों सृष्टि करता है

और किस विधिसे करता है, इन सबके अतिरिक्त वह अपने ज्ञानका उपयोग अपने अधिक स्वतंत्र धर्म (नियम) और आत्म-पथदर्शक कर्मका भौतिक पदार्थोंपर स्थापित करनेके लिए करता है ।

ऐसी अवस्थामें भौतिक प्रकृति आत्मसमर्पण करती, यहाँ तक कि अनुमोदन करती और सहायता देती जान पड़ती है, यद्यपि कुछ संघर्ष करनेपर, अनिच्छासे और कुछ सीमा तक ही । परन्तु उस सीमासे आगे वह एक इच्छा जड़ता, बाधा, निषेधको उपस्थित करती है । मन और प्राणको यह माननेके लिए विवश करती है कि वे आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आंशिक विषयको अन्ततः नहीं ले जा सकते । प्राण अपने आपको कम्बा और दीर्घजीवी करनेका प्रयत्न करता है और सफल होता है; किन्तु जब वह पूर्ण विस्तार और अमरताके लिए चेष्टा करता है तो उसे भौतिक द्रव्यकी ओरसे छोड़-बाधाका सामना करना पड़ता है और वह अपने आपको संकीर्णता और मृत्युमें जकड़ा हुआ पाता है ।

मन प्राणको इस कार्यमें सहायता देनेका प्रयत्न करता है, इसके साथ साथ वह संपूर्ण ज्ञानको ग्रहण करने; पूर्ण उद्योगिरूप होने, सत्यको ग्रहण करने और सत्य होने, पैन और हर्षको स्थापित करने और स्वयं प्रेमरूप और हर्षरूप होनेके अपने अन्तर्वेगको परिपूर्ण करनेका भी प्रयत्न करता है; किन्तु इस कार्यमें सर्वदा मनको अपनी चयुति एवं आग्नि और भौतिक प्राण-मज्जा प्रकृतियोंकी स्थूलता बाधा बाधती है; इसके साथ साथ भौतिक हृद्भिर और शारीरिक ङग भी निषेध और बाधा उपस्थित करते हैं । आग्नि सदा इसके ज्ञानके पीछे लगी रहती है, अंधकार इसके प्रकाशका सदा अटपट्टकरणीय सखा और वृद्धभूमि है, सखका सफलता पूर्वक अन्वेषण कर लिया जाता है, किन्तु जब उसे ग्रहण किया जाता है तो वह सत्य नहीं रहता और अन्वेषणको घातुर रखना पड़ता है । प्रेम है किन्तु वह अपने आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, हर्ष है किन्तु वह अपना भौतिक सिद्ध नहीं कर सकता; और इनमेंसे प्रत्येकके पीछे प्रत्येकके अपने विरोधी भाव, क्रोध, घृणा एवं उदासीनता और अतिशुद्धि, शोक एवं दुःख श्रृंखला या ज्ञानके रूपमें लगे रहते हैं । जिस जड़ता (तामसिकता) के साथ

भौतिक द्रव्य मन और प्राणकी संगीतका प्रत्युत्तर देता है वह अज्ञान और जड़ताके लिए जो कि अज्ञानकी ही शक्ति है, विजयको रोकती है ।

और जब हम यह जाननेका प्रयत्न करते हैं कि ऐसा क्यों है तो हम देखते हैं कि इस जड़ता और बाधाकी सफलताका कारण है भौतिक द्रव्यकी तीसरी शक्ति; कारण आत्माके प्रति भौतिक द्रव्यकी ओरसे तीसरा मूलभूत विरोध यह उपस्थित किया जाता है कि यह विभाग और संग्रामकी पराकाष्ठा है । यद्यपि अपने पदार्थस्वरूपमें यह अविभक्त है किन्तु इसके कर्मका आधार विभाग है जिसे छोड़नेके लिए इसे सदाके लिए मना किया गया जान पड़ता है । कारण इसके संयुक्त होनेके दो साधन हैं, इनमें प्रथम है एकांकीका समष्टि भवन और दूसरा है आत्मसात्करण । जिसमें कि एक एकांकका दूसरेके द्वारा विनाश किया जाता है और संयोगके वे दोनों साधन सनातन विभागको स्वीकार करते हैं, कारण पहला साधन भी एकीभूत करनेकी अपेक्षा संबद्धित करता है और अपने दूज मूलतत्त्वसे ही विघटनकी, विच्छेदकी सतत संभावनाको और चरम आवश्यकता को अंगीकार करता है ।

ये दोनों साधन मृत्युका शाश्वत ग्रहण करते हैं, एक साधन रूपमें और दूसरा जीवनके अश्वबंधके रूपमें । और दोनों यह भी सूचित करते हैं कि निश्चितताके लिए आवश्यक है विभक्त एकांकीका एक दूसरेके साथ निरंतर संग्राम प्रत्येक एकांक अपने आपको बनाये रखनेके लिए, अपने संघटनोंको बनाये रखनेके लिए प्रयास करता है । जो इसका प्रतिरोध करता है उसे अपने वशमें करने या उसका विनाश करनेका प्रयास करता है । दूसरोंको आहाररूपमें अपने भीतर लेने और भक्षण कर जानेका प्रयास करता है, किन्तु यदि कोई दूसरा एकांक उसे अपने आधीन करने, उसका विनाश करने या मज्ज करके आत्मसात् करनेका प्रयास करता है तो वह इनका विरोध करता है और इनसे दूर भागना चाहता है ।

जिस समय प्राण-तत्त्व भौतिक द्रव्यमें अपनी क्रियाओंको अभिव्यक्त करता है, तो उसे अपनी समस्त क्रियाओंके लिए केवल वही आधार मिलता है और विवश होकर ऊपर के नीचे सिर झुकाता पड़ता है । उसे मृत्यु, कामना एवं परिच्छिन्नता-रूप धर्मको और भक्षण करने अधिकृत करने

और प्रमुख करनेके उस सतत संग्रामको, जिसके विषयमें हम कह चुके हैं कि यह प्राणिक पक्षी रूप है, स्वीकार करना पड़ता है और जब भौतिक द्रव्यमें मनस्त्व अविद्यमान होता है तो उसे उस उपादानसे और उसके बने देहसे जिनमें कि उसे कम करना पड़ता है उसी परिच्छिन्नता-तत्त्वको स्वीकार करना पड़ता है, वह खोज करता है किन्तु उसे जो प्राप्त होता है वह सुरक्षित, सुविश्रित नहीं होता; उसके कार्भोंमें और उसके कार्योंमें वही सतत संघटन और विघटन रहता है; इन कारणोंसे मनुष्य, मनोमय प्राणी जिस ज्ञानको प्राप्त करता है वह कभी भी अजित या सम्यक् और प्रतिषेधसे रहित नहीं जान पड़ता; उसका संपूर्ण प्रवास क्रिया एवं प्रतिक्रिया और निर्माण एवं विनाशकी पुनरावृत्तिमें, रचना, स्वल्पपरक्षा और विनाशके चक्रोंमें गति करता प्रतीत होता है और कुछ भी सुविश्रित प्रगति नहीं जान पड़ती ।

विशेषकर और अत्यन्त विनाशकारी रूपमें भौतिक द्रव्यके अज्ञान, अज्ञात और विभाग उसमें उन्मथित होनेवाली प्राणिक और मानसिक सत्ताके ऊपर दुःस्वरूप धर्मको, अतृप्ति-जन्य अज्ञानिकी और विभाग जटिल और अज्ञानकी अवस्थाको स्थापित करते हैं । निःसन्देह, यदि मनोमयी चेतना पूर्णतया अज्ञ हो, यदि वह किसी रिवाजके छोकमें लुप्त होकर उड़कर जाए, स्वयं अपने अज्ञानसे अज्ञ हो अथवा चेतना और ज्ञानके उस अनन्त सागरसे अज्ञ हो जिससे कि वह चिरी होकर रहती है, तो निश्चय ही अज्ञान अतृप्ति-जन्य दुःखको उत्पन्न नहीं करेगा । परन्तु भौतिक द्रव्यमें उन्मथित होती हुई चेतना इसके प्रति ही जागृत होती है; पहले वह उस जगत्के अज्ञानके प्रति जागृत होती है जिसमें कि वह रहती है और जिसे कि उसे सुखी होनेके लिए जानना और आधीन करना है ।

दूसरे वह इस ज्ञानकी अन्तिम निष्फलता और परिच्छिन्नता के प्रति, उससे प्राप्त होनेवाले शक्ति और सुखकी स्वल्पता एवं अतिथरताके प्रति और अनन्त चेतन, ज्ञान, सके आरम्भके प्रति, केवल जिसमें विज्ञय और अनन्त सुख निक सकता है, जागृत होती है । अज्ञातकी बाधासे असंतुष्टि और अज्ञानि न जाय यदि भौतिक द्रव्यमें उन्मथित होनेवाली प्राणिक संवेदन-शक्ति पूर्णतया अज्ञ (मूढ़) हो; यदि

उसे इसकी अर्ध-चेतन सीमित सत्तामें संतुष्ट रहा जा सके; जिस अनन्त शक्ति और अमरसत्तामें, उसका भग होते हुए भी उससे पृथक् रूपमें बह रहती है यदि उसका उसे ज्ञान न हो; अथवा यदि उस अनन्तता और अमरतामें यथार्थतः भाग लेनेके लिए प्रयास करनेकी प्रेरणा करनेवाली इसके भीतर कुछ भी वस्तु न हो । परन्तु संपूर्ण प्राण प्रारंभसे यही अनुभव करने और खोजनेके लिए,— अपनी आरक्षा एवं आवश्यकताको अनुभव करने और अपने स्वादिष्ट एवं आरम-संरक्षणके लिए संग्राम करनेको प्रेरित किया जाता है । वह अन्तमें अपनी सत्ताकी परिच्छिन्नताके प्रति जागृत होता है और विनाशकता एवं स्वाविरली और, अनन्त और निष् (अमरता) की ओर प्रेरणाका अनुभव करने लगता है ।

जब मनुष्यमें प्राण पूर्णतया आरम-चेतन हो जाता है तो वह अपरिहार्य संग्राम, प्रवास और अभीप्सा अपनी पराकाष्ठाको पहुँच जाते हैं और संसारके दुःख और वैषम्य अन्तमें अत्यधिक उग्रताके साथ अनुभूत होते हैं जिससे कि इनके सहन करनेमें संतुष्ट रहना असंभव हो जाता है । वह हो सकता है कि मनुष्य दीर्घकाल तक अपनी परिच्छिन्नता-धर्मोंमें संतुष्ट रहकर अपने आपको शांत रखे, वह अपने संग्रामको, जिस भौतिक जगत्में वह निवास करता है उसके ऊपर जितना वह प्राप्त कर सके उतना प्रयत्न प्राप्त करने तक सीमित रख सकता है; वह अपने प्रगतिशील ज्ञानके द्वारा जगत्की अचेतन स्थिरताओंपर कुछ मानसिक और शारीरिक विज्ञय प्राप्त कर सकता है, वह भौतिक जगत्की अज्ञरूपसे किया करनेवाली प्रबंध शक्तियोंपर अपनी स्वल्प, एकाग्र सचेतन इच्छा और शक्तिको विजयी बना सकता है और इन सबमें संतुष्ट होकर रह सकता है ।

परन्तु जो भी अज्ञानसे सहानुभूति सहलताएँ बह यही प्राप्त करता है इनमें भी उसे परिच्छिन्नता और अविश्रितता दिखाई देती है और उसे इनसे परे दृष्टि के लानेके लिए विवश होना पड़ता है । सान्त धर्मिकों केवलक अपनी अपेक्षा किसी महत्तर सान्तक अथवा अपनेसे परे किसी ऐसे अनन्तका ज्ञान है कि जिसकी वह अभीप्सा कर सकता है, तब तक वह सदाके लिए संतुष्ट नहीं रह सकता । और यदि हमारे भीतरका सान्त धर्मियत इस प्रकार संतुष्ट हो जाय तब भी जो केवल आपाततः साम्य है और जो अपने

आपको यथार्थतः अनन्त संपत्तीय करता है अथवा तो वेबल अपने भीतर अनन्तकी वपस्थिति, उसका अन्तर्धर्म और स्वप्न अनुभव करता है वह तबतक सतुष्ट नहीं रह सकता जबतक कि ये दोनों संगम नहीं हो जाते, जबतक कि साम्य इस अनन्तको अधिकृत न कर ले और अनन्त साम्यको अधिकृत न कर ले, चाहे यह कितनी भी मायाओं और क्रिती भी विधिसे क्यों न हो ।

मनुष्य ऐसा ही साम्य प्रतीत होनेवाला अनन्त है और वह अनन्तका अभ्येक्षण किसे बिना नहीं रह सकता । वह पृथ्वीका सबसे पहला ऐसा पुत्र है जो कि अपने भीतर ईश्वरका, अपनी अमरताका अथवा अपनी अमरताकी आव-
श्कताका अनुभव करता है, और ज्ञान ही ऐसा कोषा है जो कि इसे आगे चलाता है और जबतक मनुष्य उसे अनन्त उभोति हर्ष और शक्तिसे जोतके रूपमें परिचित नहीं कर लेता तबतक हर प्रकारका बहिष्कार करनेको विवश करता है ।

भौतिक द्रव्यसे ज्ञान और जड़ता (मूर्तता) में अपने आपको खोये हुए दिव्य चेतना और शक्ति, ज्ञान और संकल्पकी यह क्रमिक वृद्धि, वह बढती हुई अभिव्यक्ति एक हर्षसे महत्तर हर्षकी और और अन्तमें अनन्त आनन्दकी और प्रगति करनेवाले भिकासके समान हो सकती है, यदि इसमें बाधा बाधनेवाला कठोर विभाग तब, जिससे कि भौतिक द्रव्य प्रारंभ होता है, न हो । व्यक्तिता पृथक् और परिच्छिन्न मन, प्राण और शरीरकी स्वयं अपनी व्यक्तिगत चेतनामें अपने आपको बंध कर लेना हमारी स्वाभाविक उन्नतिमें बाधा डालता है । वह शरीरमें आकर्षण और विकर्षण, रक्षण और आक्रमण, विषमता और पीडा रूप धर्मको लाता है । कारण प्रत्येक शरीर एक परिच्छिन्न चेतन-शक्ति होनेके कारण अपने विषयमें वह संपत्तीय करता है कि वह अपने समान दूसरे परिच्छिन्न शक्तियोंके बाह्य शक्तियोंके आक्रमण, आघात और बकबाजी संसर्गका पात्र है ।

जब कभी वह बाह्यसे आक्रमण होनेपर मग्न हुआ संपत्तीय करता है अथवा बाह्यसे संसर्ग करनेवाली और उसे प्रगण करनेवाली चेतनामें सामंजस्य करनेमें असमर्थ होता है तो वह कष्ट और पीडाका अनुभव करता है; तब वह आक्रुष्ट या विक्रुष्ट होता है अपनी रक्षा करता है या आक्र-

मण करता है; जिसे वह नहीं चाहता अथवा सहन करनेमें असमर्थ होता है उसे ही सहन करनेके लिए वह निरंतर विघ्न किया जाता है । विभागधर्म हृदय और हृदिप्रव-
सनमें उन्हीं प्रतिक्रियाओंको संघे रूपमें लाता है; वही इनका रूप होता है हर्ष और शोक, वेग और घृणा, दमन और अवसाद; ये सब कामनाके सांचेमें ढांढे जाते हैं, कामनाका रूप धारण करते हैं और कामनासे प्रयास और अति-प्रयास प्रकट होते हैं; अतिप्रयाससे अतिशक्ति, अवशक्ति और अशक्ति, प्राप्ति और मिरासा, अधिकृत करना और पीछे हटना, निरंतर संघर्ष, कष्ट और अवाकुलता प्रकट होते हैं । पूर्ण मनके क्षेत्रमें भी विभाग-धर्मका कार्य देखा जाता है ।

दिव्य नियम तो यह है, संकीर्ण सत्य महत्तर सत्यमें प्रवाहित हो, जग्य प्रकाश अथापक प्रकाशका रूप धारण करे; निम्न इच्छा उच्च रूपान्तरकारी इच्छाके प्रति अपने आपको समर्पित कर दे; क्षुद्र तुल्य उदारता और पूर्णतर तुल्यकी ओर प्रगति करे; परन्तु विभाग-धर्म इनके उच्च मार्गके बजाय इनके विरोधी मार्गोंको लाता है, सत्यके पीछे ज्ञानि, प्रकाशके पीछे अंधकार, शक्तिके पीछे अशक्ति आने और प्राप्त करनेके सुखके पीछे तो कुछ प्राप्त हुआ है उसके प्रति घृणा और असंतोषका बुझ लगे रहते हैं । प्राण और शरीरकी व्यथाके साथ मन अपनी व्यथाको भी ले लाता है और हमारी प्राकृतिक सत्ताके त्रिविध दोष और नुदिका अनुभव करता है । इस सबका अर्थ है आनन्दका प्रतिषेध, सच्चिदानन्दके त्रयका निषेध और इसलिये, यदि वह निषेध अनतिक्रमणीय हो तो, सत्ताकी व्यर्थता । चूँकि सत्ता चेतना और शक्तिकी बीजामें अपने आपको बाधकर न केवल अपने आपको पानेके लिए अभितु, इस बीजामें तुल्य-को पानेके लिए इस बीजको चालू रख सकती है । और यदि इस बीजामें कोई वधार्थ तुल्य नहीं मिलती है तो अन्तमें उसे, अपने आपको समूर्त करनेवाले आत्माका व्यर्थ प्रयास, एक भारी झुंझ, एक डम्याद मानकर उसका परि-त्याग कर देना होगा ।

मिरासाभरी सत्ता यही सत्पूर्ण आधार है; इस छोटेसे परवर्षी छोटी और अवस्थाओंके विषयमें वह आत्मावादी हो सकता है, किन्तु भौतिक विषयोंके साथ व्यवहारोंसे संबंध

रखनेवाला जो मनोमय प्राणीका पार्थिव जीवन और उसका अन्तिम है उसके विषयमें तो वह निराशावादी ही है। कारण वह मानता है कि भौतिक सत्ताका स्वभाव है विभाग और देहधारी मनका योज है। आत्म-परिच्छिन्नता, अज्ञान और अहंकार; हृषिकेय पृथ्वीपर आत्माकी प्राप्तिको खोजना अथवा लोक लोकाका कोई लक्ष्य, कोई दिश्य उद्देश्य और अन्त खोजनेका प्रयत्न करना व्यर्थता और मोह है। केवल ब्रह्मके, आत्माके दिश्यधाममें न कि इस पृथ्वीलोकमें, अथवा केवल आत्माकी सच्ची शान्त निश्चलतामें न कि उसकी लौकिक क्रियाओंमें हम सत्ता और चेतनाको दिश्य आत्मानन्दके साथ पुनः पुनः कर सकते हैं।

अनन्त आत्मा अपने यथार्थस्वरूपको सभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह सान्त सत्तामें अपने आपकी खोजनेके अपने प्रयत्नको आगि और विषय जानकर उसका परित्याग कर दे। भौतिक विषयमें मानसचेतनाका उन्मज्जन भी अपने साथ दिश्य सिद्धिका कोई आभासन नहीं लाता। कारण विभाग-तत्त्व वास्तवमें भौतिक द्रव्यका धर्म नहीं है अपितु मनका है; भौतिक द्रव्य तो केवल मनका एक अंश है जिसमें कि वह विभाग और अज्ञान-रूप अपने नियमको के आता है। इसलिये इस अंशके भीतर मन केवल अपने आपकी ही पा सकता है; उसने जो विभक्त सत्ताके तीन रूपों (भौतिक द्रव्य प्राण और मन) की सृष्टि की है केवल उनके बीचमें ही वह वात्सा कर सकता है; वह वही ब्रह्मके ऐश्वर्यको अथवा अध्यात्म सत्ताके सत्यको नहीं पा सकता।

यह सत्य है कि भौतिक द्रव्यमें विभागतत्त्व केवल विभक्त मनकी ही, जिसके कि भौतिक सत्तामें प्रवेश किया है, सृष्टि हो सकता है। कारण वह भौतिक सत्ता कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती; वह कोई मूलभूत पदार्थ नहीं है अपितु सर्वविभाजक मनकी कल्पनाओंको कार्यान्वित करने-वाला जो सर्वविभाजक प्राण है उसके द्वारा सृष्ट हुआ एक रूप (पदार्थ) है। छुट्ट सत्को भौतिक द्रव्यके अज्ञान अवस्था और विभागाका रूप प्रदान करते समग्र विभाजक मन स्वयं अपने बनाने हुए यवनकी अन्वकारागारमें कोया गया और बंदी हो गया है, स्वयं निर्मित श्रृंखलाओंमें बद्ध हो गया है। यदि वह सत्य हो कि विभाजक मन ही यथार्थ

में सृष्टिजनक प्रथम मूल तत्त्व है तो सृष्टिके भीतर अन्तिम प्राप्य वस्तु भी वही होगी चाहे। इसका यह परिणाम होगा कि मन जो प्राण और भौतिक द्रव्यके साथ समग्र किया करता है वह व्यर्थ होगा; वह उन्हें अपने बंधमें करने के बजाय स्वयं ही उनके बंधमें रहेगा; विषय-मत्ताका अन्तिम और उच्चतम स्वरूप होगा निष्कल चक्रको दिश्य सुभावे रहना।

परन्तु यह परिणाम तब नहीं निकल सकता यदि, हमके विपरीत, यह सत्य हो कि यह अमर और अनन्त आत्मा (ब्रह्म) है जिसने कि भौतिक द्रव्यकी घने वस्त्रमें अपने आपको आवृत्तादिन किया हुआ है; वह वही अतिमनकी परम सृजनकारी शक्तिके द्वारा क्रिया करता है; वह मनके विभागोंका और निजतम या भौतिकतत्त्वके शासनका अनु-मोहन एक और बहुकी एक विशेष विकास-कोलाकी केवल प्रारंभिक अन्वेषार्थी रूपमें करता है। दूसरे शब्दोंमें, यदि विषयके रूपोंमें छिपा हुआ केवल मन ही नहीं है अपितु अनन्त सत्त्व, ज्ञान, संकल्प है; वह भौतिक द्रव्यसे पहले प्राणके रूपमें, फिर मनके रूपमें उन्मज्जित होता है और उसका योग भाग अभी अग्रकट ही है, ऐसी दशामें, आपा-ततः अचेतनसे चेतनाके उन्मज्जनाका कोई दूसरा और पूर्ण-तर रूप होना चाहिए। तब पृथ्वीपर ऐसे अतिमानस आध्यात्म प्राणीका प्रकट होना असंभव नहीं रह जाता, जो कि अपने मन प्राण और शरीरके व्यापारोंपर विभाजक मनके धर्मकी अपेक्षा उच्चतर धर्मको स्थापित करेगा। विषय सत्ताका जैसा स्वरूप है उसका यह स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम सिद्ध होता है।

ऐसा अतिमानस प्राणी, जैसा कि हम देख चुके हैं, मनको उसकी विभक्त सत्ताकी प्रणितसे मुक्त करेगा और मनके स्पष्टिरूपका सर्वप्राधी अतिमनके केवल उपयोगी उपाधित कर्मके रूपमें उपयोग करेगा। वह प्राणको उसकी विभक्त सत्ताकी प्रणितसे मुक्त करेगा और प्राणके स्पष्टि-रूपका उस एकमेव चित्शक्तिके केवल एक उपयोगी उपाधित कर्मके रूपमें उपयोग करेगा जो कि (चित्शक्ति) अपने सत्त्व और आनन्दको विविधभावार्थके ऐश्वर्यमें परिपूर्ण कर रही है। तब फिर इस बातका कोई हेतु नहीं जान पड़ता कि वह अतिमानस प्राणी अपने कार्योंकी भी सर्वमानकाकीन

सुगु, विभाग और परस्पर भक्षण रूप धर्मसे क्यों न मुक्त करके; वह स्थिति-शरीरका एकमेव दिश्य चेतन-सत्के केवक एक उपयोगी उपार्जित द्रव्यके रूपमें क्यों न उपयोग करे और उसे सान्त्वने अनन्तके आनन्दकी सेवाका पात्र क्यों न बनावे ।

अथवा इसका भी कोई हेतु नहीं है कि यह आत्मा (ब्रह्म) इस देहपर प्रधानतया अधिकार करनेमें स्वतंत्र क्यों न हो, भौतिक द्रव्यके बने इस बन्ध (देह) के परिचयन करते हुए भी समरताकी चेतना क्यों न रखे, इस जगत्को ऐश्वर्य मेम और सौंदर्य रूप धर्मके आधीन करके इसमें अपने स्वरूपानन्दका क्यों न अनुभव करे और यदि पृथ्वीकोके निवासियोंमें मनुष्य ही वह प्राणी हो कि जिसके द्वारा मनका अतिमनमें वह रूपान्तर सिद्ध किया जा सकता है, तो क्या वह संभव नहीं है कि यह दिश्य मन और दिश्य प्राणके साथ साथ दिश्य शरीरका भी विकास कर के ? अथवा यदि मानव शरीरान्ते विषयमें हमारी जो वर्तमान सीमित धारणाएँ हैं उनसे अनुसार ये वचन अत्यधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं तो क्या मनुष्य अपने सच्चे आत्मा और उसके प्रकाश हर्ष और शक्तिका वर्णन करता हुआ ऐसी अवस्थामें नहीं पहुँच सकता जब कि वह मन प्राण और शरीरका ऐसा दिश्य उपयोग करने लगे कि जिसके द्वारा आत्मका रूपमें अवतरण मानव रूपसे और दिश्य रूपसे दोनों प्रकारके औचित्य रहेगा ?

इस अन्तिम पार्थिव संभावनाके मार्गमें एक वस्तु बाधक हो सकती है; वह यह है कि भौतिक द्रव्य और उसके धर्मोंके विषयमें जो हमारी वर्तमान दृष्टिकोण है यदि एक मात्र बंधी सत्य हो । इन्द्रिय (ज्ञान-संचित) और द्रव्यमें

प्रमाणा ब्रह्म और प्रवेग ब्रह्मके बीचमें जिस संबंधकी हम साधारणतया मानते हैं । यदि वही एकमात्र संबंध हो, अथवा यदि दूसरे संबंध संभव हो किन्तु वे वहां संभव न हों । अगितु उन्हें सचाके उत्पन्नर स्तरोंमें (दूसरे कोकोंमें) प्राप्त किया जा सकता हो । ऐसी अवस्थामें हमें अपनी पूरी दिश्य परिपूर्णताको पृथ्वीसे ऊपरके दिश्य लोकोंमें ही प्राप्त करना होगा, जैसा कि अनेक धर्म-संप्रदाय कहते हैं । तब तो पृथ्वीपर ईश्वरके साक्षात्त्व अथवा सिद्ध मनुष्यके साक्षात्त्वसंबंधी इन धर्मोंके दूसरे वचनोंको मूढ़-वचन मानकर उनका परिहास कर देना होगा ।

हमकई परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर हम केवक जागृतिरक तैयारी वा विजयको ही प्राप्त कर सकते हैं; हमें अपने दिश्य द्रव्य (आव) को प्राप्त करनेके लिए अपने मन प्राण और अमरताकाको मुक्त करना होगा और फिर अज्ञित और अज्ञेय जड तत्त्वका, असंशोधित और अदृश्य पृथ्वीका परिहास करना होगा और हमसे कहीं बाहर जाना होगा । पर तु हमारे लिए इस सर्कीय परिणामको स्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है । पूर्ण निश्चयताके साथ यह कहा जा सकता है कि स्वयं भौतिक द्रव्यकी भी दूसरी अवस्थाएँ हैं; हममें ऐश्वर्याधीन भी समृद्ध नहीं है कि द्रव्यके दिश्य स्तरोंकी अन्तर्दृष्ट करनी हुई अंगी पारम्भ हो । वह संभावना है कि भौतिक द्रव्य (देह) स्वयं अपने धर्मके बजाय, द्रव्य धर्मको स्वीकार करके अपना रूपान्तर कर के; कारण वह धर्म स्वयं उसकी सत्ताके गुणभागमें (गहने गभीरे) सर्वदा अन्तर्निहित और शायताके रूपमें रहता है, इसलिए वह उसका अपना ही धर्म (स्वधर्म) है ।

[क्रमशः]

अनुवादक- केसवदेवजी आचार्य

सूर्य-नमस्कार

भीमान् कै. बालासाहब पंत प्रांतनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार केना चाहिए, इससे कौनसे काम होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्याख्यान केनेवाकोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए, योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्याख्यानसे रोगोंको प्रतिबंध कैसे होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है । प्रथमपन्ना १५०, मूल्य केवक १) रु. और बाक-मूल्य ८) १०-) आनेके टिकट भेजकर मंगाव्ये । सूर्यनमस्कारोंका लिखपट साइज ११"×१०" इंच, मूल्य १) बा० ८) १०-)

अम्नी- स्वाध्याय-मंडल, आनन्दाश्रम पारसी (जि. सूरत)

मंत्रोंकी छान्दस् शक्ति

[लेखक— श्री पं० बीरसेन]

वेदमंत्रोंके स्वर सहित उच्चारण द्वारा भौतिक तत्वों एवं भौतिक जगत् पर एवं जिस मन्त्रका जो देवता है उन मंत्रों द्वारा उस उस देवतापर प्रभाव डाला जा सकता है या उसको बर्तीभूत किया जा सकता है । अर्थात् जिन उनके गुणोंका सूक्ष्म अध्ययन एवं निरीक्षण करके उनके यथाविधि उपयोग लेनेका रहस्य ज्ञात हो सकता है । तात्पर्य यह है कि वेदमंत्रोंके शुद्ध, स्वरसहित उच्चारण एवं उनकी क्रियाओंद्वारा अग्नि, जल, वायु, मेघ, विद्युत् आदि तत्व एवं शक्तियोंका विविध उपयोग मंत्रशास्त्र द्वारा किया जा सकता है । वैदिक कर्मकांड इसी विज्ञानसे ओतप्रोत है । प्राचीन-कालमें दिव्य द्रष्टा महर्षि एक एक मंत्रके ही रहस्य एवं विज्ञानके अन्वेषणमें अपना सुदीर्घ मल्लार्चयमय जीवन हलके छिद्र खर्चित कर देते थे ।

वेदमंत्रोंमें प्रयुक्त उच्चारण स्वर तथा वज्रादि स्वर एवं उनका छंदोमय रूप विशेष सामर्थ्यमय है । स्वरोंमें पर्याप्त सामर्थ्य है । संगीत शास्त्रमें द्रोपक राग द्वारा दीपकोंका जलना, मरहारा राग द्वारा वर्षाका होना इत्यादि बातें भारतके कोने कोनेमें सदियोंसे आवाज मृदु झुत है । अभी वैज्ञानिकोंने परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि तीव्र स्वरोंके भौतुजिनकी तीक्ष्णवेन्सी ३००० से ऊपरकर ३५००० साइकल प्रति सेकण्ड हो तो उसके द्वारा उत्पादित ध्वनि तरंगोंके बीच आपसीकी एक बन्धी केटकी रकनेसे वह काफी खरक जाती है और यदि उनकी गति और बड़ा दी जावे तो छोटे छोटे सिके हवामें भी तैराने जा सकते हैं । अतः वर्तमान विज्ञानने जो शक्ति स्वरोंमें या ध्वनिमें ज्ञात की है उससे हमें अपने प्राचीन स्वर विज्ञानकी उपेक्षा न करते हुए उसके अनुसंधानमें और अग्रसर होना चाहिये ।

‘छन्दोसि छन्दाए’ की ध्युत्पत्तिसे छन्दोंका प्रसारण करने

एवं आध्यात्म कर्म प्रकट होता है । विगतकालमें छन्दोंका नियत मात्रा व वर्णमें छादन कर्म बताया है । संगीतशास्त्रमें उन्हीं छन्दोंका नियतकालमें छादन कर्म होता है और वेद-मंत्रोंका यथाविधि उच्चारण द्वारा छन्दोंका छादन कर्म मल्लाह पर होता है ।

‘गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, जागते-
नत्वा छन्दसा परिगृह्णामि, त्रैष्टुभेनत्वा
छन्दसा परिगृह्णामि,’ (यजु. अ १ मं. २७)

एव ‘गायत्रेण त्वा छन्दसा संधामि, त्रैष्टुभेनत्वा छन्दसा संधामि,’ एवं ‘रुद्रास्तवा त्रैष्टुभेनत्वा छन्दसा संक्षपन्तु, आदित्यास्तवा जागतेनत्वा छन्दसा संक्षपन्तु, वसवस्तवा गायत्रेण-
छन्दसा संक्षपन्तु ’ इत्यादि मन्त्र वाक्य छन्दोंकी उक्त ध्युत्पत्तिको साधक करते हैं ।

जब छन्दोंका छादन कर्म अथवा प्रसारण कर्म अथवा उनके द्वारा हृष्टकी प्राप्ति उपरोक्त प्रमाणसे प्रतीत होने लगती है तो वह बात स्वभावतः ज्ञात होने लगती है कि उन छन्दोंका प्रदण या उनका काम तुर देशस्थ व्यक्ति देश या स्थान आदिको भी प्राप्त हो सकता है । यदि किसी एक स्थानसे उपयुक्त साधनों द्वारा छन्दोंका प्रसारण किया जावे ।

अथवा यह भी समझ सकते हैं कि छान्दस् किया वह है जिसके द्वारा याज्ञिक द्रव्य एवं वाक्को अथवा विचारोंको इस विषयमें यथास्थान पहुँचाते थे । इस छान्दस् क्रियाकी कमाजुसार शक्ति या स्थानान्तरेण सामर्थ्य छन्दोंके पृथक् पृथक् वर्गीकरण द्वारा नियत की गई ज्ञात होती है । वैदिक विविध छन्दोंके इस छान्दस् विज्ञान एवं उनके सामर्थ्यको ज्ञात करके जनताके समुक्त रकनेके लिये समय एवं परीक्षण की सुविधाकी अपेक्षा है ।

भारतीय शिलाजीत अमृत है

[लेखक— श्री पं. बालकृष्ण शर्मा, वैद्यराज, भोपाळ]

भारपाहत सरीखे धर्म वाणदेशमें लोगोंको वर्णाश्रम धर्मके अनुसार चलना पड़ता है। और अभय अक्षयसे बचकर रहना पड़ता है। इसलिये ईश्वरने भारतवासियोंपर द्वापरकाल-किबर आहुत (मल्लोका तैल) और कास्कोरस (हड्डियोंका सत्व) आदि असह्य तथा कुछ ही रोगोंमें काम आनेवाली ओषधियोंके बद्दे शिलाजीत शुगुल आदि सरीखी असह्य शक्ति रखनेवाली और अनेक रोगोंको नष्ट करनेवाली दिव्य ओषधियों प्रदान की हैं। इनके सेवनसे केवल रोग ही नहीं नष्ट होते प्रत्युत शरीर मज्जर और पूर्णावुलक जमर हो जा सकता है।

फिर भी कितने आश्चर्यकी और सौक्यकी बात है कि आजकलके भयान भारतीय द्विज और क्षत्रिय सन्तान होकर अस्पतालोंका गंधा घानी पीनेके ज्विने मुंहभरा गिर रहे हैं। ये समझते हैं कि कॉलडिबर ओहूक आदिके समान इस संसारमें और कोई अकिबधक ओषधियां ही नहीं।

आजकलके प्रबल विद्वान डॉक्टरोंके द्वारा अंग्रेजी ओषधियोंके प्रयोगोंपर प्रयोग होते जा रहे हैं, नये नये आविष्कारोंपर आविष्कार निकल रहे हैं। संसारके लोगोंकी आँखें मंत्रमुग्धके समान उनकी कमचमाहुटसे तिलमिला रही है, परन्तु हमारा जीर्ण क्षीर्ण और प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान भी अपने सूखे शरीरपर ताड़ ठोककर और छलकारकर मेघ गर्वन कर रहा है कि, भारतके वैद्यक शिलाजीत, चन्द्रप्रभावटी, शिवागुटी आदि ओषधियोंके समान शक्ति-वर्धक, रक्तशुद्धिकारक, मलशुद्धिकारक, तथा पित्तोत्साह-वर्धक आदि अनेक गुणोंसे श्रुति ओषधियां दिखाते हैं। कहाँ है अपनी विद्वत्ता और अपनी “वेधीय” की सेखी बचानेवाले डॉक्टर हकीम लोग। जरा सामने भाकर शिलाजीत आदि ओषधियोंके समान दिव्य और योगवाही ओषधियां अपनी ‘वेधीय’ में निकाशते हैं।

परन्तु दोष इनका नहीं हमारा ही है। हमी तो अपने धाके रत्न छोककर पाने धरके काँचके टुकड़े शिन रहे हैं।

जो भारतवासी ज्ञातव्य विदेशी और धर्मभ्रष्टकारी ओषधियोंपर असह्य रूपसे लक्ष्य कर रहे हैं, वे ही रुपये यदि देशी वैद्योंके उत्साह बढ़ाने और स्वदेशी दिव्य ओषधियोंके सेवन करनेमें व्यय किये जावें तो इस जमानेमें भी आयुर्वेदकी बहुत कुछ उन्नति हो सकती है।

ऊपर जिन प्रयोगोंका वर्णन आया है उसमें दो प्रयोग लिखते हैं।

१ शिलाजीत रसायन

केसर ४, मासा, हाकचीनी, कवाचचीनी, पत्रज, इला-यची, बालकड, ताकीसपत्र, बंशलोचन और नागकेसर ३२-३२ मासा, विशाकिंद और छायावर दस दस तोले, पीपल २ तोले, उत्तम कोहमख २० तोले, उत्तम अजक-मस ४० तोले, गौघृत ६० तोले, छुद शिलाजीत ८० तोले, शहद २० तोले, शकर ४० तोले, ब्राह्मस २८० तोले।

ब्राह्मसमें शकर हाककर घासनी करें और काष्ठिक दवा-ओंको बल गाळकर तथा सब मसमें और शिलाजीत मिठाकर बतल के तथा डंडा होनेपर शहद मिठाकर काँचकी बरनीमें भरकर रस केवें। उसमेंसे ३ मासासे १ तोलातक साव-पातः खाकर ऊपरसे दूध पियें। इसके सेवन करनेसे हृद पुष्ट भी तत्पक्षे समान शक्तिसम्पन्न होता है, ध्वजभंग, शुक्रवार्धक्य, स्वप्नदोषका नाश होता है तथा रक्तकाम, हृद-पुष्ट हो जाता है।

२ चन्द्रप्रभावटी

बावविहंग, चित्रक, त्रिकटा, त्रिकुटा, देवदाह, शियाय, पीपामूल, मोथा, कचूर, बच, सनाय, सज्जीकार, बबलार, सैधव, लोचर, विडनोन, हजरी, दादहट्टी, अमिया, गजपीपल और मनीसयवसव १-१ तोला, निम्रोष, दन्ती-मूल, तज, तमाकपत्र, बंशलोचन और इलायची ४-४ तोले इन सबको पीसकर बलगाळकर इसमें ३२ तोले छुद शिलाजीत, छुद शुगुल १९ तोले, कोहमख उत्तम ८ तोले,

स्वर्ण माक्षिकधस १ तोला, चाकर १६ तोले मिठाकर लूब
कुटकर १-१ मासकी गोखी बनाने वाली चन्द्रमावती है।
इसको साधनप्रातः १-१ गोखीसे ३-३ गोखीतक खाकर
इसके ऊपर दूध, छाछ, दहीका पानी अथवा केवळ जलके
साथ खावे यह सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करनेमें समर्थ है।

विशेषकर २० प्रकारके प्रमेह, सूत्राघात, सूत्रकृच्छ्र,
अश्वरी, मलबद्धता, शूल, सोजाक, प्रमेहपिष्टिका, कर्बुद,
बृषणवृद्धि, पाण्डु, कसला, इकीमक, अन्तरगलबाधु, कटि-
शूल, खाँसी, श्वास, विपादिका, विवाचिका, कुष्ठ, ववासीर,
गृह्णी, मगदर आदि रोगोंको नष्ट कर अत्यन्त सम्यक् चिकित्सा
की दीपन करती है। वात, पित्त, कफसे उत्पन्न हुए रोगोंपर,
माणीचूणपर, समगतवृणोंपर, क्षतक्षयपर, पथरी, गृध्रसी,

प्रबल गजमेह, वीर्यक्षीणता, वीर्यतारक्य और उदर रोगोंपर
रामबाणसा काम करती है।

इन गोखियोंके सेवनकाक्रमें मनुष्योंको भोजन, पान,
शीत, पवन, धूप और मैथुनका परहेज नहीं है। यह
गोखियाँ वीर्यके आठ प्रकारके दोषोंको नष्ट कर सन्तानो-
त्पादक कीटाणुको बलवान बनाती हैं। हृदयके पक्षितयुक्त
भी बुधा होता है। मस्तिष्क और नेत्रोंके विकार नष्ट होकर
उनमें उज्ज्वलता आती है। हिमाग ताजा होकर सुवि
स्मरणशक्ति बढ़ती है। तथा भिन्न भिन्न अनुपानोंमें संपूर्ण
रोग नष्ट होते हैं तथा सुन्दर कामित तथा प्रफुल्लता प्राप्त
होती है।

इसे वैद्यपूर्वक निरन्तर २-४ मास सेवन करना चाहिये।

बुद्ध जयन्ती-महोत्सव

भगवान् बुद्धका महापरिनिर्वाण हुए २५०० वर्ष हो गये। इस वर्ष सारे संसारके बौद्ध
तथा श्रद्धालु लोग २५०० वीं बुद्ध जयन्ती मनाते जा रहे हैं। इस अवसरपर हम आपको
भगवान् बुद्धकी शिक्षा, सम्प्रेष तथा कल्याणकारी धर्मसे परिचित कराना अपना कर्तव्य समझते
हैं। मासिक पत्र धर्मदूत इसी उद्देश्यको लेकर २१ वर्षोंसे मानवमात्रकी सेवा करता आ रहा
है। क्या आप भी ' धर्मदूत ' के प्राहकोंमेंसे हैं? यदि नहीं तो आज ही ३) रु. वार्षिक चन्दा
भेजकर मासिक पत्र—

“ धर्मदूत ”

का प्राहक बन आइए। धर्मदूतका मई अङ्क ' बुद्ध जयन्ती विशेषाङ्क ' होगा, जिसमें
अदम्य चित्रों एवं अनुपम केलोंका सुन्दर सम्मेलन रहेगा। कृपया लिखिए—

व्यवस्थापक— ' धर्मदूत ' सारनाथ बनारस

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

आणन्द

ता. ४ फरवरी को पाकोनियर हाईस्कूलमें बल्लभविद्यालयके प्रोफेसर श्री ओमानन्द सारस्वत, एम्. ए. की अध्यक्षतामें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया। प्रारंभमें श्री एनात सुबोधचन्द्र साहित्याचार्य ने संगीतगीतके बाद अध्यक्षता परिचय दिया। राष्ट्रभाषामण्डलके मन्त्री श्री जमिनाशंकर ठाकुर ने केन्द्रविवरण तथा मण्डलकी कार्यप्रणालीका इतिहास उपस्थित किया। बर्खादी राष्ट्रभाषा परीक्षाओंके प्रमाणपत्र, स्वाध्यायमण्डल—पारसीकी संस्कृत परीक्षाओंके प्रमाणपत्र एवं ध्यायाम दिवस स्पर्धाके पारितोषिक वितरण करते हुए सारस्वतसाहबने अपनी रोचक एवं साहित्यिक शैलीमें राष्ट्रभाषा और संस्कृतका महत्व बताया और अपनी वीरसपूर्ण स्वरचित् 'पितोब' कथाकाव्यकी रसचारासे सबके दिलोंको आन्दोहित किया और भारतके भावी नवयुवकोंमें वीरताकी आवश्यकतापर भार दिया। अन्तमें केन्द्रव्यवस्थापक श्री शंकरमाई र. पटेल ने आभारविधि एवं पुष्पहारविधिसे साथ समारम्भकी पूर्णाहुति की।

गद्दीहाथीसाह

दिनांक २-२-५६ को प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया जिसमें शामके २००-६०० पुरुषों तथा स्त्रियोंने भाग लिया था। समाके समापति श्री १००० ओरेमप्रकाश स्वामी जी थे। प्रारम्भमें संगीतगान हुआ।

श्री रामप्रसाद जी प्रधान अध्यापक जिनोना तथा पं. नेतरामजी प्रधान अध्यापक गद्दीहाथीसाहने अपने भाषणमें बताया कि संस्कृतसे समस्त विद्यार्थीका प्रातुर्भाव हुआ है। संस्कृतका निश्चित व्याकरण है तथा यह सरल किया है, अंग्रेजी भाषा तो केवल भोगका साधन है और संस्कृतभाषा भोगप्राप्य नहीं है बल्कि योगप्राप्य है।

केन्द्रव्यवस्थापक श्री गोवर्धनदास शर्मा ने बताया कि केवल संस्कृतभाषा ही एक अपनी मातृभाषा होती है

जिससे महाकाव्यका ज्ञान होता है तथा आत्मा शुद्ध होती है इसलिये प्रत्येकका धर्म होना चाहिये कि अपनी मातृभाषा कोन भूलें और अध्ययन अवश्य करें।

श्री परमानन्द वैद्य ने श्री संस्कृतभाषाको सर्व उन्नत बनानेका आग्रह दिया। अन्तमें स्वामीजीका भाषण हुआ। उन्होंने बताया कि संस्कृतसे परमात्मत्वका ज्ञान होता है और यह ब्रह्माण्डके पवित्र करनेवाली भाषा है। संस्कृतके अर्थ 'पवित्र वाणी' सतकामा और बताया कि प्रत्येक प्राणीके अन्तःकरणमें होना चाहिये। इसके बाद प्रमाणपत्र स्वामीजी द्वारा वितरण किये गये। अन्तमें ईश्वरगानके बाद सभा समाप्त हुई।

माणिकेश्वर

प्राथमिकछात्रोंके निरीक्षण अवसरपर दि. २८-१-५६ को निरीक्षकसाहेब श्री न. वि. आगाशे शिक्षणकार्यालय कलामाबाद इनकी अध्यक्षतामें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया। उत्सवका आरम्भ "राष्ट्रगीत तथा सरस्वतीके स्तुति गति" से हुआ। उसके बाद श्री सु. शे. देशपाण्डे जीने केन्द्रके बारेमें जानकारी देकर महाराष्ट्र सुनाया और बर्षोय छात्रोंको प्रमाणपत्र दिये गये।

श्रीमान् निरीक्षकसाहेब न. वि. आगाशे जीने शिक्षणका महत्व विद्यार्थियोंको समझाने हुए बोले, "सर्व भाषाओंकी उत्पत्ति संस्कृतसे ही है। संस्कृतभाषा ही हमारी माता है। उसका अध्ययन करना प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है। सर्व साहित्योंका ज्ञान संस्कृतसे ही होता है।"

श्रीमान् माधवराव जोशी ने श्री विद्यार्थियोंको कहा कि "जिस प्रकार संस्कृत हमारी मातृभाषा है। उसी तरह हिन्दी भी हमारी मातृभाषा है। इन्हीं दोनोंका ज्ञान पाना बहुत आवश्यक है।

अन्तमें श्री केन्द्रव्यवस्थापक महोदयने सब लोगोंका आभार माना और 'वन्दे मातरम्' गीतके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

परीक्षा विभाग

आ व श्य क सू च ना यें

वारीस २५-२६ फरवरी ५६ को की गई संस्कृतभाषा परीक्षाओंका परीक्षा-परिणाम वारीस २० अप्रैल ५६ ई. को प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षाफल केन्द्रव्यवस्थापकोंके पास भेजा जायगा और उनके द्वारा मिश्रित विधि एवं समयपर प्रकाशित किया जायगा।

परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल अपने केन्द्रव्यवस्थापकसे प्राप्त करें। परीक्षाफलविषयक पत्रव्यवहार केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा होना चाहिये। परीक्षार्थी सीधे वारकी कार्यालयसे इस सम्बन्धमें कोई भी पत्र-व्यवहार न करें।

हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

मुंबई सरकारने सरकारी और असरकारी हार्डस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल, पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार स्वीकृत की गई है—

स्वाध्यायमंडल किला पारडी (जि. सूरत) की साहित्यिक परीक्षाएं—

साहित्यप्रवीण— एस. एस. सी/मेट्रिक के समान है,

साहित्यरत्न — इन्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य— बी. ए. के समान है।

मुंबई सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें यह मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

— परीक्षा-मन्त्री

वेदकी पुस्तकें

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	ऋग्वेद मंत्रसूची	१)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता)	१)	दैवत संहिता (प्रथम भाग)	६)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	४)	दैवत संहिता (द्वितीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	६)	दैवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	६)	सामवेद कौमुद्य शास्त्रीय: गामगेय	
यजुर्वेद-सर्वाङ्गकम सूत्र	११)	(वेद प्रकृति) गान्तात्मक:	६)
यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥)	प्रकृति गानम्	४)

मूल्य के साथ डा. ज्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग चार्ज संमिलित नहीं है।

मंत्री— स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाश्रम, किला-पारडी, (जि. सूरत)

७ वि द्वेषासीनुहि वर्धयेळां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ८२ ॥

(मं० १, सू० ११)

१ यजस्व होतरिवितो यजीयानग्ने बाधो मरुतां न प्रयुक्ति ।

आ नो मित्रावरुणा नास्तया द्यावा होत्राय पृथिवी ववृत्याः ॥ ८३ ॥

२ त्वं होता मन्द्रतमो नो अभुगन्तर्देवो विदधा मर्त्येषु ।

पावकया जुह्वादेवहिरासाऽग्ने यजस्व तन्वं तव स्वाम् ॥ ८४ ॥

३ धन्या चिद्धि त्वे धिपणा वष्टि प्र देवाऽजन्म गृणते यजध्वै ।

वेपिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्रो मधुछन्दो मनति रेभ इष्टौ ॥ ८५ ॥

१ उशान् इमं यज्ञं ज्ञानः धाः- यज्ञ करनेकी इच्छासे अपने पास अन्नका संग्रह कर ।

२ हविष्मान् आसानः जुद्धते- अन्नवाला बैठकर इधन करता है, अन्न लेकर बैठे और अन्नका दान करे ।

३ गन्धर्व्यं वाजस्य सातो अवीः- अन्नधनकी प्राप्तिके कार्यमें सरक्षण मिले ।

४ भरद्वाजेषु सुवृत्तिं दधिधे- अन्न दान करनेवालोंके विषयमें स्तुति कर, दाताओंके विषयमें उत्तम भाषण कर ।

[७] (८२) हे अग्नि ! (होत्रासि वि इनुहि) शत्रुओंका नाश करो । (इळां वर्धये) हमारे लिये अन्न बढ़ाओ । (सुवीराः शतहिमाः मदेम) उत्तम वीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें ।

१ द्वेषांसि इनुहि- शत्रुओंका नाश कर ।

२ इळां वर्धये- अन्नबढ़ा दिक्र कर । बहुत अन्न उत्पन्न कर ।

३ सुवीराः शतहिमाः मदेम- हम वीर पुत्रपौत्रादि युक्त होकर सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें ऐसा कर ।

आनय धर्मे- शत्रुओंका नाशकर, अन्नको बहुत उत्पन्न कर और सौ वर्षतक पुत्रपौत्रादि साथ आनन्दसे रहेंगे ऐसा कर ।

[१] (८३) हे होतः देवोंकी बुलानेवाले (अग्ने) अग्नि ! तेजस्वी देव ! (यजीयान् हविताः) यज्ञ करनेवाला तू हमारे द्वारा प्रार्थना करनेपर (न) इस समय (प्रयुक्ति मरुतां बाधः यजस्व) यज्ञमें मरनेतक लड़नेवाले वीरोंके शत्रुनाशक संघके लिये यज्ञन कर । (मित्रावरुणा नास्तया यावाःपृथिवी) मित्र, वरुण, ऐश देव सबके नेता अश्विनौ और यावाःपृथिवीको (होत्राय आ ववृत्याः) हमारे यज्ञके लिये लाओ ।

मरुतांका संघ सैनिक वीरोंका संघ है । वह शत्रुका नाश स्वरासे करता है । यज्ञमें उनके लिये अन्न समर्पण करना चाहिये ।

१ यजीयान् हविताः प्रयुक्ति मरुतां बाधः यजस्व- यज्ञ करनेवाला अतएव प्रसंशके योग्य वीर इस कार्यमें वीरोंके शत्रुनाशक संघटनका सत्कार करे ।

मित्रः- सूर्य, मित्र । वरुणः- वरिष्ठ ऐश देव । अश्विनौ- देवोंके वैद्य, चिकित्सक ।

[२] (८४) हे अग्नि ! (त्वं मर्त्येषु अन्तः विदधा होता) तू मनुष्योंके बीच यज्ञमें देवोंको बुलानेवाला है । तू (मन्द्रतमः नः अभुक् देवः) अतिशय आनन्द देनेवाला और हमारा श्रोहरीहित मित्र और दिव्य है । हे (अग्ने) अग्नि ! (जुह्वा पावकया आसा वहि) उषालक्षुफ पवित्र सुख द्वारा इक्षुवह्न करानेवाला तू (तव स्वां तन्म यजस्व) तेरे स्वभूत शरीरका भी इक्षुसे पोषण कर । अथवा मर्मण कर ।

१ मर्त्येषु अन्तः विदधा- मर्त्योंमें, मर्त्य शरीरोंमें पूज्य दाता तू हो ।

२ मन्द्रतमः अभुक् देवः- आनन्द बढ़ानेवाला, श्रोह न करनेवाला, दिव्यशुक्ल युक्त मित्र बनो ।

३ तव स्वां तन्म यजस्व- तुम्हारे अपने शरीरका सत्कार कर । मनुष्य अपने शरीरका सत्कार करे । शरीरका यज्ञ करे । शरीरको पवित्र रखे । शरीरका समर्पण करे ।

विदधा- ज्ञान, यज्ञ, बुद्धि । अभुक्- श्रोह न करनेवाला ।

[३] (८५) (यद् अंगिरसां वेपिष्ठः विप्रः) जब अंगिरस ऋषियोंके बीच अतिशय स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान् (रेभः) स्तोता (इष्टौ मधु छन्दः मनति) यज्ञमें मधुर छन्दका

४ अदिद्युतस्त्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरुची ।

आयुं न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पंच जनाः ॥ ८६ ॥

५ वृञ्जे ह यज्ञमसा बर्हिर्भावयामि सुगृधृतवती सुवृत्तिः ।

अभ्याक्षि सद्म सद्ने पृथिव्या अध्रायि यज्ञः सूर्ये न चक्षुः ॥ ८७ ॥

६ दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः ।

रायः सुनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नाहः ॥ ८८ ॥

गान करता है । (चित् दि देवान् प्र यजथै जन्म पुणत) तब देवोंका यज्ञ करनेके लिये तेरे जन्मका वर्णन करनेवालेकी (धन्या धियणा त्वे वष्टि) धनकी इच्छा करनेवाली बुद्धि तेरी कामना करती है । तेरी भक्तिसे धन मिलता है—

१ इष्टो मधु छन्दः भवति— यज्ञमें मधुर छन्दका गान करते हैं ।

२ त्वे वष्टि धियणा धन्या— तुम (प्रभुकी प्राप्ति) की इच्छा करनेवाली बुद्धि धन्य है ।

अंगिरस्— अंगके रस जीवनरसकी विद्या जाननेवाला ज्ञानी । धियणा— बुद्धि ।

[४] (८६) यह (अपाक विभावा) बुद्धिमान और दीप्तिमान अग्नि (सु अदिद्युतत्) विशेष रीतिसे प्रकाशित होता है । हे (अग्ने) अग्नि ! तू (उरुची रोदसी यजस्व) विस्तीर्ण वावा-पृथिवीका यजन कर । (आयुं न रातहव्याः पञ्चजनाः) अतिथिकी पूजा करनेके समान, हवि अर्पण करनेवाले पाँच जातिके लोग (यं सुप्रयसं नमसा अञ्जन्ति) जिसको उत्तम हवि दिया जाता है, ऐसे अग्निको अक्षसे तुल्य करते हैं ।

१ अपाकः विभावा अग्निः सु अदिद्युतत्— परिपक्व बुद्धिवाला वैभवसम्पन्न अग्नी अत्यन्त तेजस्वी दीक्षता है । (पाक— ओ परिपक्व होनेवाला है, मूर्धं । अ-पाकः— परिपक्व बुद्धिवाला, बुद्धिमान, ज्ञानविज्ञानसंपन्न । अग्निः— अग्नी । अपाकः विभावा स्वदिद्युतत्— पूर्ण विद्वान् तथा जो प्रभावी होता है वह तेजस्वी होता है ।

२ रातहव्याः पंचजनाः सुप्रयसं नमसा अञ्जन्ति— हविके अर्पण द्वारा यज्ञ करनेवाले पाँचों प्रकारके लोग उत्तम

हवि जिसमें अर्पण करते हैं, ऐसे अग्निकी अक्षसे तुल्य करते हैं । नमः— अन्न, नमस्कार ।

[५] (८७) (यत् ह नमसा अग्नौ बर्हिः वृजे) जब अग्निकी अक्षिमें आहुती डाली जाती है । तथा (सुवृत्तिः पृथवती) सुवृत्त अवस्थामें उत्तम दोषरहित वृत्तसे पूर्ण सुचारुकी जाती है । तब (ध्रुविभ्याः सवने सप्त अभ्याक्षि) ध्रुवीके ऊपरके यज्ञागृहमें वेदी तयी जाती है । (सूर्ये न चक्षुः) सूर्यमें जिस प्रकार चक्षु आश्रय करता है । उस प्रकार (यज्ञः अध्रायि) यज्ञ यज्ञकर्ताका आश्रय करता है ।

[६] (८८) हे (पुर्वणीक होतः अग्ने) बहुत उबालासुख और देवोंके आवाहन करनेवाले अग्नि ! (देवोभिः अग्निभिः इधानः) अन्य दिव्य अग्निवोंके साथ प्रदीप्त होनेवाला तू (नः रायः दशस्य) हमें धन दे । हे (सहसः सुनो) बलके श्रेष्ठ अग्नि ! (वावसानाः, वृजनं न, नाहः अति स्रसेम) इवि-प्याक्ष देनेवाले हम, सत्रुके समान, पापको भी दूर करते हैं ।

१ पुर्वणीकः अग्निः— बहुत (अनीक) सेनावाला अग्नी हो ।

२ नः रायः दशस्य— हमें धन दो । धनका धान कर ।

३ सहसः सुनुः— बलका श्रेष्ठ वन ।

४ वावसानाः, वृजनं न, नाहः अति स्रसेम— भक्ति करनेवाले हम सब सत्रुको दूर करते हैं । और पापको भी दूर करते हैं ।

मानव धर्म— अग्नी अपने पास पर्याप्त संस्कारद्वारकों । दिव्य विश्रुतिवोंके साथ प्रकाशित होता रहे । अनुयायियोंको धन देवे । अनुयायियोंमें बल बढानेकी प्रेरणा करे । प्रभुकी सेवा करे । सत्रुको तथा पापको दूर करे ।

(मं० ६, सू० ११)

१ मध्ये होता दुरोणे बर्हिषो राऊग्रिस्तोदस्य रोदसी यजध्वै ।

अयं स सनुः सहस्र ऋतावा दूरात्सूर्यो न शोचिषा ततान ॥ ८९ ॥

२ आ यस्मिन्वे स्वपाके यजत्र यक्षद्राजन्सर्वतातेव नु द्यौः ।

त्रिषधस्थस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यजध्वै ॥ ९० ॥

३ तेजिष्ठा यस्यारतिर्वेनेराद् तोदो अध्वन्न वृधसानो अधौत् ।

अद्रोघो न द्रविता चेतति त्मन्नमर्त्योऽवत्र ओषधीषु ॥ ९१ ॥

[१] (८९) (होता, बर्हिषः राऊ अग्निः) देवोंको बुलाने-
वाला, यक्षः राजा, अग्नि (तोदस्य दुरोणे मध्ये) यक्षकतकि
परके बीचमें (रोदसी यजध्वै सः अयं) धावापुष्पिका यजन
करनेके लिये बैठा है । वह वह (सहस्रः सनुः) बलका प्रेरक
(ऋतावा सूर्यो न दूरात्) यज्ञ करनेवाला अग्नि सूर्यकी तरह
दूरसे ही (शोचिषा ततान) अपने तेजसे जगत्को प्रकाशित
करता है ।

यजमानके यज्ञगृहमें यज्ञ करनेके लिये अग्नि प्रदीप्त हुआ है ।
सूर्य वैसा विश्वको प्रकाशित करता है वैसा यह अग्नि भी जगत्को
प्रकाशित करता है ।

१ बर्हिषः राऊ- यज्ञका राजा बनो ।

२ दुरोणे मध्ये यजध्वै- परके बीचमें यज्ञके लिये निवास
कर ।

३ सहस्रः सनुः ऋतावा सूर्यः न दूरात् शोचिषा
ततान- बलके कार्य करनेके लिये जन्मा सलवान् और सूर्यके
समान दूरसे ही चमकता है ।

ऋतावा- सलवान् । दुरोणे- पर ।

[२] (९०) हे (यजत्र यजन्) पूज्य और प्रकाशमान
अग्नि ! तेजस्वी देव ! (योः सर्वताता इव) प्रकाशमान स्रोता
यज्ञमें (अपाके त्वे यस्मिन्) बुद्धिमान् ऐसे तुझमें (नु सु आ
यक्षत्) सतम रीतिसे इनन करता है । (त्रिषधस्थः ततरुषः
न) तीनों लोकोंमें तारक सूर्यकी तरह (मानुषा मघानि हव्या
यजध्वै) मनुष्योंके प्रशंसनीय हव्योंका यजन करनेके लिये तू
(जंहः) क्षीप्र जानेवाला हो ।

द्यौः- प्रकाशमान आकाश, तुल्यक । स्तुति अर्चके दिव्
धातुका यह रूप माननेपर इसका लभ ' स्रोता ' होता है ।

सर्वताता- सबका विस्तार करनेवाला यज्ञ । सबकी शक्ति
बढ़ानेवाला कर्म । अपाक- पूर्ण हानी, पाक- परिपक्व

होनेवाला, मूर्ख । ततरुषः- तारक, तैरकर तारण करने-
वाला ।

हे अग्नि ! यज्ञमें याज्ञक प्रदीप्त अग्निमें यजन करता है । तीनों
लोकोंमें सूर्यका प्रकाश जाता है और वहाँ वह तारण करता है
उस तरह यज्ञमें किंहे हव्योंका प्रभाव तीनों लोकोंमें हो और
बढ़ाका तारण हो ।

[३] (९१) (यस्य अरतिः तेजिष्ठा वनेराद्) जिस
अग्निकी ज्वाला अत्यन्त तेजवाली होकर अरण्यमें सुशोभित
होती है, (वृधसानः तोदः न अध्वन् अधौत्) वह बड़नेवाला
अग्नि सबके प्रेरक सूर्यकी तरह, अपने मार्गमें भी प्रकाशित होता
है । (अद्रोघः न अमर्त्यः ओषधीषु) द्रोह न करनेवालेके समान
मरणरहित वह अग्नि वनोंमें (द्रविता अवत्रः) क्षीप्र फैलने-
वाला और किसीसे रोका न जानेवाला (त्मन् चेतति) अपने
प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता है ।

अग्निकी ज्वाला बड़नेपर वनमें शोभती है, उसके और बड़
जानेपर सूर्यकी तरह वह अपने जानेके मार्गमें भी प्रकाशने
लगता है । द्रोह न करनेवालेके समान वह अमर अग्नि किसीसे
रोका नहीं जाता और अपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता है ।

१ अरतिः तेजिष्ठा वनेराद्- उसकी शोभा वनमें भी
शोभती है ।

२ वृधसानः तोदः न अध्वन् अधौत्- बड़नेवाला
वह प्रेरक सूर्यके समान मार्गमें भी प्रकाशता है । सर्वत्र प्रका-
शता है ।

३ अद्रोघः अमर्त्यः त्मन् चेतति- द्रोह न करने-
वाला अमर होकर सब अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है ।

मानव चर्म- मनुष्य तेजस्वी हो, बचना जाय, द्रोह न
करे । अपने प्रकाशसे प्रकाशित हो जाय ।

४ सास्माकेभिरेतरी न शूषैरग्निः एवे दम आ जातवेदाः ।

इन्द्रो बन्धन् क्रत्वा नाधोमः पितेव जाययि यज्ञैः ॥ १२ ॥

५ अध स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा पक्षदनुयाति पृथ्वीम् ।

सद्यो यः स्पन्द्रो विधितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वराट् ॥ १३ ॥

६ स त्वं नो अर्वाग्निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः ।

वेपि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १४ ॥

[४] (१२) (जातवेदाः सः अग्निः) वह शानी अग्नि (एतरी न अस्माकेभिः शूषैः दमे आ स्तवे) मार्गसे जानेवाले गायकके समान हमारे सुलकर स्तोत्रोंसे हमारे यज्ञरुद्धमें प्रशंसित होता है । (शूषश्च बन्धन् क्रत्वा न अधो) यही वृथाको खानेवाला, बनोंका आश्रय करनेवाला, अपना कर्म करते हुए जानेवाले घोड़ेके समान गतिमान् (उग्रः पिता इव, बलैः आर-
बायि) बरोंके पिता वृषभकी तरह याजक मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होता है ।

यह शानी अग्रणी, मार्गपरसे जानेवाले गायकके गानके समान गानके उत्तम स्तोत्रोंके गायनसे प्रशंसित होता है । वृषभोंको जलानेवाला, अपनी गतिसे जानेवाले घोड़ेके समान गतिमान्, बरोंके पिता बलके समान तट्ठ अग्रणी याजकों द्वारा प्रशंसित होता है ।

एतरी—जानेवाला, गतिमान्, मार्गपरसे जानेके समय जानेवाला सुन्दर गान गाता है । वैसे याजक स्तोत्रगान करते हैं । शूषश्च—(दु+अञ्) वृषरूप अथ खानेवाला । समिधा खानेवाला । उग्रः पिता—बलशाली पिता साब, बल ।

१ जातवेदाः अग्निः शूषैः दमे आ स्तवे—शानी अग्रणीकी स्तोत्रोंसे या स्वाम्यमें प्रशंसा गायी जाती है । शानीकी प्रशंसा सर्वत्र होती है ।

[५] (१३) (अध स्म) इस लोकमें लोग (अस्म भासः पनयन्ति) अग्निके निरणोंका वर्णन करते हैं । (यत् वृथा तद्यत् पृथ्वी) अथ सहज ही से यह बनोंको जलाकर पृथ्वीके ऊपर (अनुयाति) अग्रण करता है । (यः स्पन्द्रः विधितः सद्यः धवीयान्) जो अग्नि स्वयं गतिमान है और प्रतिबन्ध रहित होनेके कारण अत्यन्त वेगसे जाता है वह (शृणो न तायुः) दौड़नेवाले चोरकी तरह (धन्व राट्) भूमिके ऊपर प्रकाशित होता है ।

लोग अग्निकी ज्वालाओंका वर्णन करते हैं । यह पृथ्वीके ऊपरके बनोंको जलाता हुआ चलता है । यह अग्नि स्वयं गतिमान है, परंतु बंधनसे मुक्त होनेके कारण इसका वेग अधिक होता है । और यह दौड़नेवाले चोरकी तरह भूमिपर चलता हुआ प्रकाशता है ।

१ तायुः न, ऋणः स्पन्द्रः विधितः धवीयान्—जैसा चोर पहिलेसे ही दौड़नेमें प्रवीण होता ही है, परन्तु बन्धनसे मुक्त होनेके कारण अधिक ही वेगसे दौड़ता है । (तायुः) चोर (शृणो न तायुः) दौड़नेवाला चपल, (वि-
धितः) बन्धनसे मुक्त होनेपर अधिक ही (धवीयान्) वेगसे दौड़ता है । जैसा अग्नि बड़नेपर अधिक ही बढ़ता है ।

चोरको बन्धनमें रखते थे और वह (वि-धितः) बंधनसे मुक्त होकर भाग भी जाता था । यहाँकी उपमासे यह दीक्षता है ।

१ भासः पनयन्ति—तेजकी प्रशंसा होती है ।

१ वृथा तक्षत् पृथिवीं अनुयाति—सहज ही से दौड़कर वह पृथिवीपर दूर जाता है । ऐसी दौड़नेकी शक्ति वीरमें हो ।

३ स स्पन्द्रः विधितः सद्यः धवीयान्—यह वेगवान् बंधनसे मुक्त होनेपर अधिक वेगवान् होता है ।

[६] (१४) हे (अर्ध्व अग्ने) गतिशील अग्नि ! (सः त्वं निदाया) वह तु निन्दासे हमारी रक्षा कर । (विश्वेभिः अग्निभिः इधानः) सर्व अग्नियोंसे प्रज्वलित होकर (रायः वेपि) हमें धनोंका प्रदान करो । (दुच्छुना वि यासि) और दुष्ट शत्रुसैन्यको दूर करो । (सुवीराः शतहिमाः मदेम) तथा उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंसे मुक्त होकर सौ वर्षतक हम आनन्दते रहें ।

मानव धर्म—निन्दासे अपनी रक्षा कर । धनोंका दान कर । दुष्ट शत्रुसे अपनी रक्षा कर । उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंसे मुक्त होकर सौ वर्षतक हम आनन्दमें रहें ऐसा कर ।

(मं० ६, सू० ११)

१ त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः ।

भ्रुष्टी रयिर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् ॥ १५ ॥

२ त्वं भगो न आ हि रत्नमिषे परिजमेव क्षयसि दुस्मवर्चाः ।

अग्ने मित्रो न बृहत् क्रतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरः ॥ १६ ॥

३ स सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेर्मतिं वाजम् ।

यं त्वं प्रचेत क्रतुजात राया सजोषा नष्ट्रापां हिनोषि ॥ १७ ॥

१ त्वं निदायाम् पाहि- तू निदासे संरक्षण कर ।

२ रायः वेधि- धनोका दाव कर ।

३ वृत्रहन्तुः विप्रासि- दुष्ट सन्तुओंको दूर कर ।

४ सुवीरः शतह्रिमाः मदेम- उत्तम गौर पुत्रोंसे युक्त होकर हम सौ वर्ष आनन्दसे रहें । (यदा वर्षवाचक ' हिमा ' पद है । सौ शतकाल, सौ हिमकाल इव जीवित रहें । यदा हिमकालकी प्रशंसा ध्यक्त होती है । अमय ' शरदः शत ' सी शरत् ऋतु ऐसा कहा है ।

शतं जीव शरयो वर्षमानः । शतं ह्यमस्तान्

शतम् वसंतान् ॥ (ऋ. १०।१६।१४)

“ सौ शरत्तु ब्रह्मा हुआ जीवित रह, सौ हेमन्त ऋतु और सौ वसन्त ऋतुतक जीवित रह । ” यः वसंत, हेमन्त इन ऋतुओंका भी नाम है । पर शरत् और हिम ये पद अधिकवार आये हैं ।

[१] (१५) हे (सुभग अग्ने) उत्तम आभ्यवान् अग्नि ! (विश्वा सौभगानि त्वत् मि यन्ति) सब माय्य तेरेसे ही निकलते हैं । (वनिनो न वयाः) निज प्रकार वृक्षसे शाखाएँ निकलती हैं । (रयि भ्रुष्टी) धन भी तेरेसे ही शीघ्रतासे उत्पन्न होते हैं । (वृत्रतूर्ये वाजः) संग्राममें सन्तुओंको जीतनेके लिये बल भी तेरेसे ही उत्पन्न होता है । (दिवः वृष्टिः) अन्तरिक्षसे शृष्टि तुमसे ही होती है । (ईड्य- अपां रीतिः) इसलिये स्तुति योग्य तू पानी लाजैवाक्य है ।

हे माय्यवान् अग्ने ! सब माय्य, वृक्षसे शाखाएँ निकलती हैं, उस तरह तुमसे प्राप्त होते हैं । सब धन, सन्तुसे संरक्षण करनेवाला बल, आकाशसे होनेवाली वृष्टि यह सब तुमसे ही होता है । तू इस कारण प्रशंसनीय है । अतः तू पानी हमारे पास भेज दो ।

वृक्षसे शाखाएँ सदा ही से निकलती हैं । वैसे सब माय्य अग्रणीसे मिलते हैं । सब धन उससे मिलते हैं । तुममें निजय देनेवाले बल उद्यीते मिलते हैं ।

[२] (१६) हे अग्नि ! (भगः त्वं नः रत्नं आ इषे) माय्यवान् तू हमको रमणीय धन दे । (वसवर्चा परिजमा इव क्षयसि) दर्शनीय दीप्तिमान् तू चारों तरफ जामेवाले वीरकी तरह सब अगह रहता है अथवा सब पर शासन करता है । हे (अग्ने) अग्नि ! (मित्रो न, बृहत्ः क्रतस्य क्षत्ता असि) मित्रके समान महान् सत्य मार्गका चलावेवाला है । हे (देव) दीप्तिमान् अग्नि ! (भूरः वामस्य) तू बहुत प्रशंसनीय धनदा देनेवाला हो ।

हे अग्नि ! तू हमें उत्तम रत्न दे । तू दर्शनीय और तेजस्वी है । तू वायु भी तरह सब पर अधिकार चलाता है । मित्रके समान सत्यका प्रवर्तक है । अब तू हमें उत्तम संपत्ति देनेवाला हो ।

१ भगः त्वं नः रत्नं आ इषे- तू माय्यवान् है इसलिये हमें माय्य दे ।

२ वसवर्चा परिजमा इव क्षयसि- दर्शनीय तेजस्वी होकर चारों ओर जामेवाले वीरके समान निगाह कर ।

३ मित्रः न बृहत् क्रतस्य क्षत्ता असि- मित्रके समान बड़े सम्पत्तिके चलाओ । चलावेवाला हो ।

४ भूरः वामस्य देव- बहुत धनको प्रदान कर ।

[३] (१७) हे (अग्ने) अग्नि ! (सत्पतिः सः वृत्रं शवसा हन्ति) सज्जनोंका पावन करनेवाला यह पुख आवरक सन्तुका अपने बलसे नाश करता है (विप्रः पणेः वामं विमर्ति) यह बुद्धिमान् अश्वरके अन्नका हारन करता है । हे (प्रचेतः) प्रकृष्ट ज्ञानवान् (क्रतुजात) सत्यके स्थणके लिये उत्पन्न होनेवाले अग्नि ! (अपां नष्ट्रा सजोषाः) पानीको न गिरानेवाला

४ यस्ते सुनो सहसो गीर्भिकथैर्यज्ञैर्मतो निशितिं वेद्यानद् ।

विश्वं स देव प्रति वारमग्ने धत्ते धान्यं१पत्यते वसव्यै ॥ ९८ ॥

५ ता नुभ्य आ सौश्रवसा सुवीराम्ने सुनो सहसः पुष्यसे धाः ।

कृणोषि यच्छवसा मूरि पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥ ९९ ॥

६ वय्मा सुनो सहसो नो विहाया अग्ने तोकं तनयं वाजिनो दाः ।

विश्वामिर्गीर्भिरभि पूर्तिमश्या मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १०० ॥

वैश्वामिसे संगत होकर (त्वं यं राया हिनोषि) तू जिसको धनके लिये प्रेरित करता है । वही शत्रुओंको मारता है ।

१ सः सप्तपतिः वृष्टं शवसा हन्ति— वह सत्यका पालक अपने बलसे शत्रुका वध करता है । राजा सत्यका पालन करे और दुष्टका वधन करे ।

२ विश्वः पण्ये वाजं विभर्ति— ज्ञानी वीर दुष्ट व्यवहार करनेवालेसे अन्न वा धन छीन लेता है । दुष्ट पददत्तसे व्यापार व्यवहार करनेवालेसे राजा धन छीन ले ।

३ सज्जोषाः स्वं यं राया हिनोषि स शवसा वृष्टं हन्ति— तू उससाही वीर जिसको धन प्राप्तिके लिये प्रेरित करता है । वह अपने बलसे शत्रुका वध करता है ।

मानव धर्म— राजा सत्यका सरक्षण करे और अपने बलसे शत्रुका नाश करे । ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियोंसे धन छीन ले । वह लोगोंका बल बढ़ावे जिससे वे अपने बलसे शत्रुका नाश कर सकें ।

[४] (९८) हे (सहसः सुनो) बलपुत्र अग्नि ! (ते निशितिं यः मतेः गीर्भिः उच्ये) तेरे तीक्ष्ण शस्त्रार्थके जो मनुष्य अपने माधवों, स्तोत्रों द्वारा (यज्ञैः देवा आनन्दं तथा यज्ञोद्गारा वैदीमैः प्राप्ता करता है । (स.) वह मनुष्य हे (देव अग्ने) कान्तिमान् अग्नि ! (विश्वं अर्ं धान्यं प्रतिधत्ते) सब पर्याप्त धान्य प्राप्त करता है । और (वसव्यैः पत्यते) बहुत धनसे युक्त होता है ।

जो तीक्ष्ण सामर्थ्य प्राप्त करता है, वह पर्याप्त अन्न और बहुत धन प्राप्त करता है ।

[५] (९९) हे (सहसः सुनो) बलपुत्र अग्नि ! (ता सुवीराः सौश्रवसा नुभ्यः) उन उत्तम वीरोंसे युक्त उत्तम अर्थात् उन शत्रुओंसे हार कर और (पुष्यसे आ धाः) पोषणके लिये हमें देदो । (शवसा मूरि पश्वः सप्त वयः) तथा बलसे युक्त तू जो बहुत पशु और अन्न (वृकाय जसुरये अरये कृणोषि) क्रूर द्वेषकर्ता शत्रुओंके लिये दिया है वह भी हार करके हमें ला दो ।

शत्रुओंका पराभव करके उनका सब ऐश्वर्य अपने देशमें लाना और अपने लोगोंमें बांटना ।

[६] (१००) हे (सहसः सुनो अग्ने) बलपुत्र अग्नि ! (विहायाः नः वय्मा) तू महान् ज्ञानी हमारे लिये हितोपदेष्टा हो । (वाजिनः तोकं तनयं दा) हमें धनधान्यसे संपन्न पुत्र-पौत्र देओ । (विश्वामिः गीर्भिः पूर्ति अभि अश्या) सब स्तोत्रोंका मान करनेसे हमारा कामनाओंकी पूर्ति हो । (सुवीराः शतहिमाः मदेम) वीर पुत्रपौत्रोंसे युक्त होकर सौ वर्ष आनन्दसे हम रहें ।

तू हमें हितकारक उपदेश कर । धनधान्यसे समृद्ध पुत्रपौत्र हमें प्राप्त हो । हमारा कामनाओंकी पूर्ति होती रहे । उत्तम वीर संतानोंसे युक्त होकर हम सौ वर्षतक आनन्दसे रहें ।

१ विहायाः नः वय्मा— विशेष ज्ञानी हमें उपदेश करे ।

२ वाजिनः तोकं तनयं दाः— बलिष्ठ पुत्रपौत्र हमें प्राप्त हो ।

३ विश्वामिः गीर्भिः पूर्ति अभि अश्या— सब उत्तम माधवोंसे पूर्णता हम प्राप्त करे ।

४ सुवीराः शतहिमा मदेम— उत्तम वीर संतानोंके साथ हम सौ दिक्कालतक आनन्द करते रहें ।

(मं० ६, सू० १४)

१ अग्रा यो मर्त्यो ब्रुवो धियं जुजोष धीतिभिः ।

मसस्तु ष प्र पृथ्व इषं बुरीतावसे ॥ १०१ ॥

२ अग्निरिन्द्रि प्रचेता अग्निर्वैधस्तम ऋषिः ।

अग्निं होतारमीळते यज्ञेषु मनुषो विशः ॥ १०२ ॥

३ नाना ह्यग्नेऽवसे स्पर्धन्ते रायो अर्यः ।

तूर्वन्तो वस्युमायवो ब्रतैः सीक्षन्तो अवतम् ॥ १०३ ॥

४ अग्निरप्सामृतीयहं वीरं ददाति सत्पतिम् ।

यस्य ब्रसन्ति शवसः संचक्षि शत्रवो भिया ॥ १०४ ॥

[१] (१०१) (यो मर्त्यः अग्रा ब्रुवः धियं) जो मनुष्य अभिधी सेवा बुद्धिपूर्वक (धीतिभिः) जुजोष (स्तुतिके साथ करता है । (सः पृथ्वं तु प्र मसत्) वह मनुष्य पहिला होकर प्रकाशमात्र होता है । (अवसे इषं बुरीत) और अपनी सुरक्षाके लिये पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है ।

जो मनुष्य अपनी बुद्धिपूर्वक सेवा करता है । वह शीघ्र ही प्रमुख स्थानपर विराजमान होता है और अपनी सुरक्षाके साथ पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है ।

१ मर्त्यः ब्रुवः धियं धीतिभिः जुजोष— जो मनुष्य आधीर्वादि के भाषण अपनी बुद्धिमें रखता है ।

२ सः पृथ्वः प्रमसत्— वह पहिला होकर प्रकाशता है ।

३ अवसे इषं बुरीत— अपने सुरक्षाके लिये अन्न अपने पास रखता है ।

[२] (१०२) (अग्निः इत् प्रचेताः) अग्नि ही उत्तम ज्ञानी है । (हि वैधस्तमः ऋषिः) और वह कर्ममें अत्यन्त कुशल दृष्टा ऋषि है । (मनुषः विशः) मानवी प्रजा इस (होतारं अग्निं यज्ञेषु हलते) होता अग्निही यज्ञमें स्तुति करते हैं ।

अग्नि—अग्रणी—उत्तम ज्ञानी और कर्ममें कुशल दृष्टा ऋषि है । मानवी प्रजाजन इस अग्निही यज्ञमें स्तुति गाते हैं ।

१ अग्निः प्रचेताः वैधस्तमः ऋषिः— अग्रणी ज्ञानी और कर्मप्रवीण दृष्टा ऋषि है ।

२ मनुषः विशाः होतारं अग्निं यज्ञेषु हलते— मानवी प्रजा दाता अग्निही यज्ञमें स्तुति गाते हैं ।

[३] (१०३) (अग्ने) अग्नि ! (अर्यः रायो) अवसे नाना स्पर्धन्ते ; शत्रुके धन भक्षोक्षी सुरक्षा करनेके लिये शत्रुसे युधक होकर स्पर्धा करते हैं । (आयवः वस्यु तूर्वन्तः) अन्न मनुष्य शत्रुघ्न नाश करनेकी इच्छा करते हुए (ब्रतैः अवतैः सीक्षन्तः) ब्रतोंसे ब्रत विरोधियोंका पराजय करते हैं ।

शत्रुके धन शत्रुसे युधक् होते हैं और हमारे पास आनेकी तबरा करते हैं । वे धन हमारा संरक्षण भी करते हैं । मनुष्य शत्रुघ्न नाश करनेके लिये और विरोधियोंका पराजय करनेके लिये यज्ञादि कर्म करते हैं ।

१ अर्यः नाना रायः अवसे स्पर्धन्ते— शत्रुकी नाना प्रकारकी संपत्ति अपनी सुरक्षाके लिये स्पर्धा करते हैं ।

२ आयवः वस्यु तूर्वन्तः ब्रतैः अवतैः सीक्षन्तः— मनुष्य शत्रुका नाश करते हैं और ब्रतोंसे ब्रतविरोधियोंका पराजय करते हैं । स्वयं नियमोंका पालन करके नियम पालन न करनेवालोंका पराजय करते हैं । उत्तम नियमोंके पालनसे अन्न-वित्तोंको समझाते हैं कि ब्रतहीन रहना बुरा है ।

[४] (१०४) (अग्निः) यह अग्नि (अप्सां शत्रोर्बहूँ सत्पतिं वीरं ददाति) अच्छे कर्म करनेवाले शत्रुओंका पराजय करनेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाले वीर पुत्रको देता है । (यस्य संचक्षि शवसः) जिस पुत्रको देखकर उसके बलसे (भिया शत्रवः ब्रसन्ति) डरकर शत्रु लोग कापने लगते हैं ।

पुत्र ऐसा होना चाहिये कि जो कर्म करनेमें प्रवीण हो, शत्रुओंका पराजय करनेवाला हो, सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाला हो और जिसको देखनेसे ही उसके बलसे शत्रु भयभीत होकर कापने लगते हैं ।

५ अग्निर्हि विश्वाना निदो देवो मर्तमुरुच्यति ।

सहावा यस्यावृतो रयिराजेध्ववृतः ॥ १०५ ॥

६ अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमति रोदस्योः ।

वीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिवो नृन्तिष्ठेः अहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥ १०६ ॥

(मं० ६, सू० १५)

१ हममू षु वो अतिथिमपवर्धुं विश्वासां विशां पतिमृज्जसे गिरा ।

वतीद्विवो अनुषा कश्चिद्वा शुचिज्योक्चिद्वत्ति गर्भो यदच्युतम् ॥ १०७ ॥

१ अग्निः अस्मां ऋतीषहं संपतिं योरं वदति —
आग्नि कर्म करनेमें कुशल, सन्तुष्ट नाश करनेवाला, सज्जनोका
उत्तम पालन करनेवाला वीर स्वर पुत्र देता है । पुत्र ऐसा
होना चाहिये ।

२ यस्य संवक्षि शश्वसः भिया शश्वसः प्रसन्ति —
जिसके दर्शनसे उसको बलके कारण शत्रु भयभीत होकर पराभूत
होते हैं ।

इसमें पुत्रके जो गुण कहे हैं उनको ध्यानमें धारण करना
योग्य है ।

[५] (१०५) (सहावा देवः अग्निः विश्वाना मर्तं) बल-
वान् विष्य अग्नि ज्ञानसे मनुष्यकी (निदः उरुच्यति) निन्दासे
रक्षा करता है और (हि यस्य रयिः वाजेषु अवृतः) उस
मनुष्यका धन युद्धोंमें (अहतः) सुरक्षित होता है ।

बलवान् अग्निदेव अपने अद्भुत ज्ञानसे अपने भक्तका संरक्षण
निन्दा करनेवाले शत्रुसे करता है । तथा उसका धन युद्धोंके
समय भी सुरक्षित रहता है । कोई उस धनको उससे वृष्ट् कर
नहीं सकता ।

१ सहावा देवः अग्निः विश्वाना मर्तं निदः उरु-
च्यति — बलवान् अग्निदेव अपने ज्ञानसे अपने भक्तकी निन्दक
शत्रुसे छुराका करता है ।

२ यस्य रयिः वाजेषु अवृतः — उसका धन युद्धोंमें
सुरक्षित रहता है । शत्रु उस धनको उससे वृष्ट् नहीं कर सकता,
मानव धर्म — अपने बलसे निन्दकोंसे अपनी रक्षा करो ।
अपने धनकी युद्धोंमें छुराका करो ।

[६] (१०६) —

(२४ वां मंत्र देखो, वहाँ अर्थ दिया है ।)

[१] (१०७) हे अग्नि ! (वः) आप (हमें कं गिरा सु
मृज्जसे) इस अतिथिके अपनी वाणी द्वारा प्रसन्न कीजिये । यह
(अतिथि उपवर्धुं विश्वासां विशां पतिं) अतिथिकी तरह पूज्य,
उषःकालमें प्रसन्न, सब प्रजाओंका पालन करनेवाला (अनुषा
शुचिः कश्चित् दिवः आवेति) जन्मसे ही पवित्र है और यह
मुक्तिके यहाँ आता है । (गर्भः) आवापृथिवीके बीचमें यह
विद्यमान रहकर (यत् अच्युतं उपोक् चित् अति) जो इति
नियमपूर्वक दिया जाता है वही सदा साक्षात् रहता है ।

१ अतिथि उपवर्धुं विश्वासां विशां पतिं हमें गिरा
मृज्जसे — इस अतिथिके पूज्य, उषः कालमें जागनेवाले, सब
प्रजाजनोके पालनकर्ताकी अपनी वाणीसे प्रशंसा करो । (जो
अमन्य करके उपदेश नहीं देता, जो सबसे जल्दी उठता नहीं,
सब प्रजाओंका जो योग्य पालन नहीं करता उसकी प्रशंसा कोई
न करे ।)

२ अनुषा शुचिः — यह जन्मसे ही पवित्र है । अतः
प्रशंसाके योग्य है ।

३ यत् अच्युतं तत् ज्योक् अचि — जो गिरा हुआ
नहीं होता वही अब सदा साक्षात् है । दुश्मनों द्वारा त्यागा हुआ,
फँका हुआ अब कभी नहीं खेपन करता ।

४ गर्भः — गर्भ जैसा पवित्र और पवित्र अश्वरस खाने
वाला होता है वैसा यह है । गर्भ आताके गर्भाशयमें सुरक्षित
रहता है । और भक्तका पवित्र सारभूत रख खाता है वैसा यह
है । ऐसा सार ग्रहण करनेवाला जो दो उसकी प्रशंसा करनी
चाहिये ।

मनका प्रचण्ड वेग

सब कहते हैं कि 'मन' बड़ा ही चंचल है और मन अत्यंत वेगवान् है; परंतु मनका वेग कितना है और वह एक निमेषमें कितनी दूर जा सकता है, इसका विचार इस समय तक किसीने नहीं किया है। बैल, घोड़ा, रेलगाड़ी, चंद्र, सूर्य, आदि वेगवान् पदार्थ हैं। वायु, प्रकाश और विद्युत्का भी वेग अत्यंत है, इन सब पदार्थोंके वेग प्रातिक्षणमें इतने हैं, ऐसा सिद्ध हो चुका है। प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थोंसे अदृश्य पदार्थोंतक सबके वेग इस समय विहित हैं, परंतु जिस मनसे उक्त पदार्थोंके वेग नापे जाते हैं, उस मनके वेगका अनीतक किसीको पता ही नहीं है।

मनके अंदर वेग है, और वह एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जा सकता है, इसका भी बहुत थोड़े कोशोंको ज्ञान है। वेग दो प्रकारका होता है, एक अपने ही अंदरकी गति और दूसरी स्थानांतरमें जानेकी गति। मनकी चंचलताका जो अनुपम अनुभव करते हैं, वे उसकी आंतरिक गतिको मानते हैं। चंचलताका यही अर्थ है कि इसके घटक अवयवोंमें बड़ी विकक्षण गति है। यह आंतरिक गति इतनी अधिक है कि इस गतिके कारण मनको स्थिर करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। साधारण प्रत्यक्षसे मनकी स्थिरता होती ही नहीं। योगाभ्यास द्वारा प्रबल निश्चयपूर्वक बड़े प्रयत्नोंके साथ इसका निरोध हो सकता है। पक्षीत बोहोंकी शक्तिले चलनेवाली मोटार गाड़ीको सुगमतासे कोई पहलवान रोक सकता है, परंतु मनकी आंतरिक गतिकी निरोध करना बहुत ही कठिन कार्य है।

यह विचार मनके आंतरिक वेगका हो गया। परंतु इसका दूसरा भी एक वेग है कि जो एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जानेसे संबंध रखता है। मनके इस वेगके विषयमें कई विद्वान् संदेह करते हैं। इस-

कथनका क्या तात्पर्य प्रतीत होता है। आत्माका वेग वर्णन करते हुए वेद कहता है कि—

एकं मनसो जयीयः ॥ यजु ४०।४

“आत्मा अथवा मन्त्र मनसे वेगवान् है।” आत्माका वेग मनसे अधिक है, इस कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि मनकी गति आत्मासे कम है। अर्थात् आत्मासे भिन्न अन्य सब पदार्थोंकी अपेक्षा मनका वेग अधिक है। हमारे पास निम्न पदार्थ हैं—

इंद्रियोंकी शक्ति और गति सबके अनुभवमें हैं। उनसे मन वेगवान् है और उससे भी आत्मा वेगवान् है, यह उक्त वचनका तात्पर्य है। अर्थात् यद्यपि मनकी गति आत्मासे कम है, तथापि अन्य सब पदार्थोंकी अपेक्षा उसकी गति अत्यंत अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या यह मनकी गति स्वाधिक है अथवा स्थानांतरीय है? अधोत्तर क्या यह मन अपने स्थानमें रहता हुआ चंचल रहता है अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जाता है? यही बड़ा गहन प्रश्न है, जिसका विचार इस केसमें करना है। मनके दूर जानेके विषयमें वेदमें निम्न मंत्र देखने योग्य हैं—

यत् ते यमं व्यवस्यन् मनो जगाम दूरकम् ॥ १ ॥
 यत् ते दिवं यत् पृथिवीं मनो जगाम दूरकम् ॥ २ ॥
 यत् ते चतस्रः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम् ॥ ३ ॥
 यत् ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दूरकम् ॥ ४ ॥
 यत् ते पर्वतात् वृद्धतो मनो जगाम दूरकम् ॥ ५ ॥
 यत् ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम् ॥ १० ॥
 यत् ते पराः पारश्वतो मनो जगाम दूरकम् ॥ ११ ॥

अन्वेद १०।५८

“जो मन सुलोक, पृथिवी, चारों दिशाएँ, समुद्र, षडे बडे पर्वत, सब जगत् और दूरदूरके स्थानोंमें चला जाता है” उसको आपस जानेका यत्न करो। यह उपदेश एक मंत्रमें है। इन मंत्रोंमें—

मनः दूरकं जगाम ।

इन शब्दों द्वारा “ न समझते हुए मन दूर गया था ” यह भाव स्पष्ट रीतिसे स्पष्ट हो रहा है। “ जगाम ” क्रिया अज्ञात गतिकी घटक है। प्रत्यक्ष गति, जो स्वयं देखी होती है, उसका उल्लेख “ जगाम ” क्रियासे नहीं हो सकता। मन जो भटकता है वह न समझते हुए ही भटकता है। आप उसको एकाम करनेका प्रयत्न करते रहिए किस समय वह दूर आग जायगा, इसका पता नहीं लगेगा। यह इतना स्पष्ट है। उक्त मंत्रमें “ दूरकं ” शब्द द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानतक भाग जानेका मनका धर्म स्पष्ट हो रहा है। तथा और मंत्र देखिए—

यज्जाग्रतो दूरमुदैति वैवं, तद् सुसुप्त्य तथैवैति ॥
 दूरगमं ० ॥ १ ॥ हस्तप्रतिष्ठं यद्वजिरं जविष्ठं ॥ ६ ॥

चतु. ३४

“ जो मन जागृत अवस्थामें दूर जाता है, वैसा ही सोनेपर भी दूर जाता है। इसका दूर जानेका स्वभाव ही है। हृदयमें रहनेवाला यह मन अत्यंत बेगवान् है। ” ये मंत्र मनकी सब शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं। परंतु सब मंत्र यहां नहीं छिपे हैं। उसकी गतिसे दृष्टान्तवले जितने शब्द हैं, उनका ही यहां विचार करना है। इन मंत्रोंके विभाग निम्न प्रकार कीजिए, जिससे उनका तात्पर्य ठीक प्रकार ध्यानमें आ जायगा—

वैवं	दूरं गमं
जाग्रतः दूरं उदैति	सुसुप्त्य तथैव दूरं एति
जविरं	जविष्ठं

उक्त मंत्रोंमें “ जविर ” और “ जविष्ठ ” ये दो शब्द भिन्न गतिके वाचक हैं। “ जविर ” शब्द अपनी भंडरकी चंचलता बता रहा है और “ जविष्ठ ” शब्द अपनी स्थानमें जानेके स्वभावका वर्णन कर रहा है “ वैवं ” शब्दमें भी गति अर्थ है क्योंकि “ दिव् ” आगुके अनेक अर्थोंमें गति भी एक अर्थ है। “ जविर ” शब्दका अर्थ “ वृद्धावस्थासे रहित ” ऐसा करनेकी परिगटी है, परंतु गत्यर्थक “ जव् ” आगुसे यह शब्द बन सकता है, और इस प्रकार इसका ‘ गतिमान् ’ ऐसा अर्थ हो सकता है। वृद्धावस्थासे रहित यह अर्थ “ ज-तर ” शब्दका हो सकता है। “ जविर ” शब्द “ ज-तर ” शब्दसे भिन्न है, इसलिये इसका ‘ गतिमान् ’ यह अर्थ उचित सीकता है।

संस्कृत ... जविर

जैच . . Agile (जजिक)

कातिन ... Agilis (अजिकिल्)

संस्कृतमें ‘ र क ’ एक ही समझे गये हैं, इस निष्कर्षा-नुसार ‘ जविर, जजिक ’ एक ही हैं। यही गत्यर्थक शब्द कातिन आदि भाषामें गया है। इस निष्कर्ष-प्रतिष्ठे भी ‘ जविर ’ का अर्थ ‘ गतिमान् ’ करना योग्य है, क्योंकि कातिन, जैच, अजैशी भाषाके (Agile) जजिक शब्दका अर्थ भी ‘ गतिमान् ’ ही है। अतः।

उक्त मंत्रमें ‘ जविर ’ शब्द अपनी गति बता रहा है। और ‘ जविष्ठ ’ शब्द स्थानोत्तर्में जानेकी गति बता रहा है। ये दोनों गतियों अन्वेष्टके मंत्रमें “ दूरकं जगाम ” शब्दों द्वारा सामान्य रीतिसे स्पष्ट हो रही हैं। तथा—

मनो जूतिः ॥ यजु. २।१६

“ मन बेगवत ही है ” ऐसा इस मंत्रमें कहा है। “ जूति ” का अर्थ “ बेग ” है। बेग ही मन है, अर्थात् मन अत्यंत बेगवाला है। निम्न मंत्रमें मनका बेग विशेष रीतिसे बताया है—

मनो-जवा अवमान आयसीमतत्पुनरुम् ।

भा. ८।१००।६

“ मनके बेगके समान दौड़ता हुआ (आपसी दूर) कोहेके कीछमें पहुँच गया। ” इस मंत्रमें ‘ मनके बेगके समान (अवमानः) दौड़नेवाला ’ यह वर्णन स्पष्ट रूपमें मनका एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना बता रहा है। यही मनकी “ जूतिः ” अर्थात् बेग है। यही बात निम्न मंत्रमें अधिक स्पष्ट हो गई है—

मनो न योऽप्यनः सद्य एति ॥ क० १।०।१९
 "मनके समान जो (अप्यनः सद्यः एति) मार्गके पार
 उत्तक जाता है।" यह संज्ञा तो मनका अन्य स्थानमें
 जानेका भाव विशेष रूपमें बता रहा है। यह मार्गके पार
 देखे बेगसे जाता है कि जैसा मन मार्गके परे जाता है।
 तथा और देखिए—

भुवं ज्योतिर्निहितं दृश्ये कं मनो जविष्ठं
 पतयत्स्वतः ॥ क० १।१।१९
 "जो (भुवं ज्योतिः) स्थिर तेज (कं) झुल्ल देने-
 वाला (दृश्ये) देखनेके किये दृश्यमें रखा है वही मन है,
 वही (पतयत्यु) दौड़नेवालाके (अंतः) अंदर (जविष्ठं)
 बेगवात् है।"

दृश्यमें जो मन है वह सब गतिमान पदार्थोंमें अत्यंत
 गतिमान है। इस प्रकार वेदमंत्रोंका कथन मनके विषयमें
 है, जिससे सिद्ध है कि मनकी अपने अंदरकी एक गति है,
 जिसको अचलता कहते हैं। और उसकी दूसरी दूर देशमें
 जानेकी गति है, जिससे योगी एक स्थानमें बैठे हुआ
 दूसरे स्थानकी बात जान सकता है। साधारण मनुष्यके
 मनमें भी ये दोनों गतियाँ हैं, परंतु वह दूसरी गतिका
 उपयोग कर नहीं सकता, क्योंकि साधारण मनुष्यके स्नायवीय
 बलका मन नहीं रहता। बड़े परिश्रमसे और योगके विविध
 प्रकारके प्रयत्नोंसे जब उसको बसा किया जाता है, तब वह
 कुछ सब कार्य कर सकता है। किसी समय योगसाधनके
 बिना भी मनकी उच्च शक्तिका अनुभव जा सकता है।
 साधारण मनुष्य भी जब अपने प्रेमी मनुष्यके संबंधमें
 विशेष प्रबल इच्छा करता है, तब उसकी मानसिक
 इच्छाका जायाज दूर स्थानके मनुष्यके मनपर होता है।
 इस विषयमें एक प्रसङ्ग देखा हुआ उदाहरण नीचे देता हूँ—

प्रत्यक्ष अनुभव

बर्षा नगरी अमेजी पाठशाळामें म० गोविंदराव बाबके
 (बी. ए., एल. टी.) अध्यापकका कार्य कर रहे थे।
 और इनकी धर्मपत्नी भीमती शंभूबाई, बाळक कमल और
 बाळिका बीजाके साथ, बाँध (जि. साठारा) में अपनी
 माताके घर कुछ दिन निवासके किये जा गई थीं। बाँध
 ग्रामसे बर्षा नगर प्रायः छः सौ मीलके अंतरपर है।
 अर्थात् पतिव्रतीमें इस समय छः सौ मीलका अंतर था कि
 जिस समय गिन्य बात हो गई।

सन् १९१८ का नवदूबर मासका प्रारंभ था कि जिस
 समय श्री० चंद्राबाईजी अपने पतिके स्थानपर जानेकी
 तैयारी कर रही थी और उन्होंने विधिका निश्चय करके
 अपने पातिके पत्र भी लिखा था कि मैं कलाने दिन
 बर्षाको अवश्य पहुँचूंगी। परन्तीका जानेका निश्चय विदित
 करके म० गोविंदरावजीने मकान बाहिरका प्रबंध भी सब
 प्रकारसे कर दिया था। इस प्रकार पतिपत्नीके मनमें पर-
 स्परके विषयमें समागमके प्रेममय बिचार उत्पन्न हो गये
 थे और मिलनेकी आतुरता भी बढ गई थी।

वह समय इन्फ्लुएंजा बुखारका था। वह जगती बुखार
 बंधईसे पूना होकर बाँध पहुँच चुका था और जिस समय
 धर्मपत्नीके शुभागमनकी विधिका पत्र म० गोविंदरावजीके
 हाथमें पहुँचा था, उससे थोड़े दिन पश्चात् ही इधर धर्म-
 पत्नी अपने लडकेके साथ उस ज्वरसे बीमार हो गई थी,
 तथा उनके मकानके सब लोग उसी ज्वरसे बीमार पड़े थे।

धर्मपत्नीके मनमें जो पतिव्रतकी आतुरता थी, वह
 ऐसे समयमें हृदये अधिक बढना संभव है। परंतु तैयारी
 कर क्या सकती थी? चरके लोग सभी बीमार पड़े थे,
 इसलिये अपनी बीमारीका वृत्तांत भी पतिके पत्रद्वारा
 विदित करना उनको असंभव हो गया। अर्थात् इनकी
 बीमारीकी कोई खबर म० गोविंदरावजीकी न थी और वे
 इनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे और भावी सुखकी कल्पना-
 नोंमें मग्न थे।

शुक्रवार ता. ४ अक्टूबरतक म० गोविंदरावजीके मनमें
 पूर्णतः सुखमय कल्पना ही रही। शनिवारके दिन बिना किसी
 खास कारणके म० गोविंदरावजीके मनमें अचानक उदासी-
 नता उत्पन्न हो गई, संपूर्ण जगत्में जिधर उनकी दृष्टि
 जाती थी, उधर उदासीनता ही उदासीनता उनके सामने
 खड़ी होने लगी। सब मित्र, जो उनके प्रतिदिन मिलने
 जुलनेवाके थे, आश्चर्यचकित हो गये और उनको नाना
 प्रकारसे समझाने लगे कि अभी तुम्हारी पत्नी आनेगी
 और यह होगा ह०। परंतु म० गोविंदरावकी उदासीनता
 प्रसिद्धन बढने लगी।

हल्ला होनेपर भी अपनी धर्मपत्नीकी बीमारीका वृत्तांत
 उनको बराबि बिजकुल मालूम नहीं था, तथापि उनके
 मनकी अचलता और उदासीनता बढ रही थी। सब उनके

मित्रोंने यही समझा था कि वे महाशय पागल बन गये हैं। परंतु वास्तविक बात और ही थी।

सोमवार ता. ७ अक्टूबर तक यही अवस्था रही। बीचमें म० गोविंदरावजीने खुदी केकर स्वयं औच बनिका भी विचार किया, परंतु खुदी न मिलनेके कारण वे बिचारे वर्धासे चक ही न सके। सोमवारके दिन रात्रिके ओपनके पश्चात् म० गोविंदरावजी अपने बिस्तरके साथ बैठ ही रहे थे तबनेमें उनको किंचित् मात्र निद्रा आ गई, जिसमें उनको स्वप्नमें अपनी पत्नीकी मूर्ति दीखने लगी और उन्होंने स्वप्नमें ही ये शब्द सुने कि— “जब तुमसे क्या काम ? मैंने आपसे कई बार कहा था कि, आप आकर मुझे के जाहूँ भयथा मुझे भिक क्रीजिए, परंतु आपने कहा सुना। जब मला रोनेसे क्या काम होगा ! ओ होना था सो हो चुका।”

यह स्वप्न देखते ही म० गोविंदरावजीके मनमें पूरा पूरा निश्चय हो गया कि अपनी धर्मपत्नीको सचमुच किसी प्रकारका बड़ा ही स्नेहा है और कदाचित् जब उनके साथ मिलना भी असंभव होगा। परंतु रात्रिमें इस समयके पश्चात् कोई रेंक गाड़ी जाती न थी, इसलिये मंगलवारके दिनतक उनको वहाँ ही उसी प्रकारकी उदासीनतामें रहना पड़ा।

मंगलवारके दिन प्रातःकालके समय एक और आश्चर्य हुआ। वह यह कि अपना पुत्र अपनेको अपने नामसे पुकार रहा है ऐसा तीन बार बार उन्होंने सुना। पुत्रका परिचित कदम्ब सुनकर उनको आस हुआ कि पुत्र आदि आ गये हैं। परंतु हृदय उधर देखनेके पश्चात् विदित हुआ कि वह केवल भ्रम ही था।

हठना होनेपर भी म० गोविंदराव और उनके मित्र यही समझते थे कि ये सब चिन्तकी आंतिके प्रकार हैं। अंतमें बुधवारके दिन उन्होंने वर्धासे औचको तार दिया और पत्नीकी कुशलताका वृत्तांत पूछा। परंतु तारका जवाब न आया जिससे दुःखित होकर वे वर्धासे चक पड़े और औच पहुँचे। तब उनको पता लगा कि धर्मपत्नी और मित्र पुत्र इस कोकसे क्रमशः इसी रात और उसी दिनके समय चक बसे कि जिस समय उन्होंने स्वप्न देखा और जिस समय पुत्रके शब्द सुने।

इस केसका केसक संपादक लड़ा रहता था बड़ा ही यह वृत्तांत हुआ इसलिये एक सब बातें उसको पूर्ण रीतिसे विदित हैं। जब औचका वृत्तांत और वर्धाका पत्रिका भ्रम साथ साथ मिलाया गया, तब विशेष ही आश्चर्य प्रतीत हुआ। उसका सारांश निम्न प्रकार है—

स्वप्नका विचार

(१) पति और पत्नीमें करीब छः सौ मीलका अंतर था। पति और पत्नीके मनमें परस्पर मिलनेकी आतुरता बहुत ही बड़ गई थी।

(२) पत्नी और पुत्रकी बीमारीका कोई ज्ञान पतिको न था, परंतु पतिके मनमें यही विश्वास था, कि जब धर्मपत्नी सीम ही आ जायगी और पुत्र आदि सब कुशल ही हैं। क्योंकि ऐसा ही पत्र एक सप्ताह पूर्व पतिके हाथमें पहुँच गया था।

(३) पत्नीका बुझार जिस दिन और जिस समय बड़ गया, उसी समय और उसी दिन पत्रिका मन उदासीनतासे धाकड़ होने लगा, जिस उदासीनताके लिये बड़ाका कोई स्थानिक कारण न था। और यह उदासीनता उसी प्रमाणसे बड़ गई कि जिस प्रमाणसे वहाँ पत्नीकी बीमारी बढने लगी। साथ साथ पुत्रका खबर भी प्रारंभ हुआ।

(४) जिस रात्रिमें पत्नीकी सृष्टि हो गई उसी रात्रिमें दो तीन बंटे पूर्व पतिको पूर्वोक्त स्वप्न हुआ।

(५) पुत्रकी सृष्टि भी ठीक उसी समय हुई कि जिस दिन और जिस समय पिताने पुत्रका आवाज तीन बार सुना था। इतमें सबसे आश्चर्य यह है कि सृष्टिके पूर्व पुत्रने अपने पिताका नाम जोर जोरसे तीन बार आर किया था और तत्पश्चात् ही उसकी सृष्टि हो गई थी।

(६) इस समयतक पतिको अपनी पत्नी और पुत्रकी सृष्टिकी कोई खबर नहीं थी। परंतु उनका चित्त हठना शोकमय हो गया था कि, जैसा इनका सृष्टि साक्षात् देखनेसे हो सकता था। यहाँ आनेके पश्चात् ही पतिको उनकी सृष्टिका ज्ञान हुआ था।

पूर्वोक्त कथनमें जो विचार करने योग्य बातें हैं, उनको ऊपर रखा है। प्रत्यक्ष देखनेके कारण इनके सत्य होनेमें कोई संका ही नहीं है। यद्यपि हर एक बात विचार करने योग्य है, तथापि—

(१) स्वप्नकी बात और (२) पुत्रका शब्द सुननेकी बात विशेष विचार करने योग्य है। उनमें भी पुत्रका भावांग वैसा सुननेका वृत्त विशेष महत्व रखता है। क्योंकि मृत्युके पूर्व पुत्रने 'काका, काका, काका' ये ही शब्द पुकारे थे और पिताने भी ये ही शब्द सुने थे। यह शब्दका अपने पिताको "काका" नामसे ही पुकारा करता था और पितापुत्रका मेम विकसण रूढ़ था।

संभव है कि पिताके मनमें विकसण उदासीनता अपनी ही संज्ञायुक्तिसे उत्पन्न हो गई होगी; परंतु यह संभव मानना कठिन है, कि जिस समय जिस दिन पुत्रने "काका" नामसे पिताको जितनी बार पुकारा हो, उसी दिन उसी समय और उतनी बार पिताके कानमें ये ही शब्द पड़ना, पिताकी ही मनकी कल्पना है। इसलिये हममें कोई बात "मानसिक संज्ञा" की होना अधिक संभव है। स्वप्नके विषयका भी इसी बातसे संबंध प्रतीत होता है।

कई लोग कहेंगे कि स्वप्न भी कल्पनासे हो सकेगा। परंतु उक्त शब्दोंका सुनना जो आधुनिकों की दुष्ता था। आधुनिक अवस्थामें शब्दका सुनना विशेष बातकी सिद्धि कर सकता है। कई भोके लोग कहते हैं कि सत्यके समय स्त्रीका आत्मा भूत बनकर वहाँ पहुँचा था, परंतु विचार करनेसे भूतप्रेतकी कल्पना बड़ी सजती ही नहीं। क्योंकि भूत भेत तो क्षरीरका और सूक्ष्म देहका भाग भी जा सकता है, परंतु कपड़ेछोटा भूत मानना असंभव है। जिस समय जो कपड़े मरनेवाली स्त्रीके शरीरपर थे, वही वैसे ही कपड़ोंके साथ उसी ही प्रकार दिखाई देगा, वो भूतकी कल्पना संभव मानी जाती। परंतु वैसा नहीं हुआ। स्वप्न में जो पत्निकी मूर्ति नजर आना वह हमेशाके कपड़ोंमें और हमेशाके जेवरोंके साथ साथ थी। इसलिये यहाँसे भूत बर्हा गया ऐसा नहीं माना जा सकता। पतिके मनमें जो स्त्रीविषयक चिंता और उदासीनता उत्पन्न हो गई थी, उससे कारण पत्निकी स्त्रीविषयक मानसिक कल्पना ही स्वप्नमें प्रकट हो गई। स्वप्नकी मूर्तिका यह स्पष्टीकरण हो सकता है, परंतु उदासीनताका कारण केवल कल्पनिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि उसका संबंध पत्नीके शरीरके समयके साथ स्पष्ट दिखाई देता है।

जब पत्नी उग्ररित हो गई और जब पतिके पास जानेका उनका मनोरथ सिद्ध होना असंभव हुआ, तथा जब उनको अपनी बीमारीका असली भवानक स्वरूप विदित हुआ, तब उनका मन मानसिक संदेह द्वारा पतिके मनको धक्का देने लगा। यही कारण है कि जिससे पतिका मन एकाएक उदासीन बन गया और अंततः पूर्ववत् उत्साहपूर्ण नहीं हुआ।

जहाँ प्रेमका संबंध होता है, जिनके हृदय परस्पर प्रेम-भावसे भिरे हुए होते हैं, उनमेंसे एक हृदय दुःखी अथवा सुखी हो जानेसे दूसरेके हृदयमें भी, बिना किसी इष्टय कल्पनके, ये ही सुख अथवा दुःखके भाव उत्पन्न होते हैं। यह मनका धर्म है। तथा इसके क्रिये स्थानकी दूरतासे कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। क्योंकि मन अत्यंत वेगवान् है। उसी क्षणमें जितना चाहे दूर जा सकता है।

पुत्रका भावांग सुननेके विषयमें इतना कहना आवश्यक है, कि यहाँसे छः सौ मील अंतरपर वहाँका भावांग पहुँची यह संभव ही नहीं है। यह भी मानसिक संवेदना ही प्रकार है। पुत्रके मनकी प्रथम भावनाका परिणाम पितृके मनपर हुआ और उसके कारण उक्त शब्द सुननेका भ्रम हो गया। मनमें जो रूढ़ भावना हो जाती है, वह जैसी मूर्तिरूपमें भाँखोंसे दिखाई देती है, उसी प्रकार शब्दरूपमें कानोंसे सुनाई देती है। इसलिये शब्दोंका स्थानांतर माननेकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मानसिक संदेहसे मानसिक भावांगोंका यह चमत्कार है।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधकी कल्पना मनसे होती है, इसलिये जैसा मनमें कल्पना भास हो सकता है, वैसा ही शब्दोंका अर्थण मनमें भी भासरूपसे हो सकता है। तथा अन्य विषयोंका भी भास हो सकता है। भास उसको कहते हैं कि जो विषयकी वास्तविक अनुपस्थिति होनेपर भी उसकी प्रतीति होती है। इसी नियमके अनुसार पूर्वोक्त कथनमें पुत्रके शब्दोंका भावरूप अर्थण उसके पिताको हो गया था। इसमें सुस्पष्ट बात मानसिक भावांगकी है और शब्दव्यवधान मानसिक भावांगोंका ही परिणाम है।

कानसे शब्दोंका अर्थण होता है, परंतु मनका संबंध कर्ण इंद्रियके साथ न हुआ, तो बड़ेसे बड़ा भी शब्द सुनाई नहीं देगा, इस बातका अनुभव हरएकको है। जब एक

मित्र दूसरेको कई बार पुकारता है, जब वह बार बार पुकारनेपर भी नहीं सुनता, तब इस समय वह पुकारने-वाला दूसरेसे कहता है कि 'अरे ! तेरा मन कहाँ गया है ?' अर्थात् मनके संबंधसे श्रवण होता है इस बातको सभी जानते हैं। जिस प्रकार बाहिरके शब्द कर्मेन्द्रिय-द्वारा मन ही सुनता है, तद्वत् ही मनमें उद्भूत होनेवाली शब्दोंकी अथवा अन्य विषयोंकी कल्पना, कानोंसे अथवा उस उस विषयके अन्व इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होनेका मास होता है। बाहरसे घबका आ जावे अथवा खंदरसे प्रेरणा हो जावे, दोनोंका परिणाम एक समान होता है। इसी विलक्षण शक्ति मनमें है।

इस पक्षिको यदि योगसाधनादि द्वारा मनकी स्वाधीनताकी सिद्धि प्राप्त होती, तो क्रीके मगद्वारा प्रेरित मानसिक संवेदा ठीक रूपमें देखने और जाननेकी संभवता होती है। परंतु प्रेरणा भेजने और प्रेरणा केनेवाके साधारण जन होनेसे केवल मनपर उदासीनता ही रही और कारणका ज्ञान न हुआ।

अस्तु इस प्रकारकी योदीसी बातें इस पुस्तकके लेखकने देखी हैं। इस प्रकारकी दो चार कलाओंसे मनोविज्ञानके किसी सिद्धांतकी निष्पत्तामक ज्ञान अथवा आविष्कार होना नहीं है। एक एक बातको सिद्ध करनेके लिये निम्न निम्न परिस्थितिके प्रत्यक्ष देखे उदाहरण सैकड़ोंकी संख्यामें एकत्रित करने चाहिए और इन कथाओंकी परीक्षा करने-वाले अंधविश्वासी नहीं होने चाहिए। तब कभी जाकर किसी सिद्धांतकी स्थिरता हो सकती है।

ऊपरकी कथासे जो अनुमान ऊपर लिखे हैं, उससे वे ठीक प्रकार अवश्य ही सिद्ध हो रहे हैं, यह मेरा बिलकुल आग्रह नहीं है। कदाचित् हमें और कहाचित् न भी होगा। जब इस प्रकारकी सैकड़ों बातें सैकड़ों प्रसंगोंमें देखी जायगी तब कभी जाकर हम किसी परिणामतक पहुँच सकेंगे।

पाठकोंको भी उचित है कि वे जब कभी संभव हो तब इस प्रकारके कथाप्रसंगोंका ध्यान रखा करें और भोकेपनका विचार छोड़कर चिकित्सक दृष्टिसे निरीक्षण और परीक्षण करके, उन प्रसंगोंकी प्रसिद्धि करें, जिससे किसी मनोविज्ञानकी बातका पता लगाना संभव हो। वही हम कविपत्र कथाएँ नहीं चाहिए। जो वास्त-

वमें जिस रूपमें हुई हैं उनको वैसा ही बताकर यदि सबसे किसी सिद्धांतका पोषण हो सके, तो करनेका यत्न करना चाहिए। भाषा है कि पाठक भी इस दृष्टिसे बातें देखकर विचारकी संगतिद्वारा सहायता करेंगे। यह कार्य किसी एकका नहीं है, परंतु सब वैदिक धर्मियोंका है। वेदके संज्ञाका इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव देखा जा सकता है। यदि इस समय हमारी गलती हो जायगी तो हमारे पीछेसे जो अच्छे अनुभव आ रहे हैं, वे उसको ठीक करेंगे। हमारा अनुमान यदि गलत होगा, तो दूसरे ठीक अनुमान निकाल सकेंगे। परंतु इस मार्गसे कार्यका प्रारंभ होना चाहिए। इसी उद्देशसे ऊपर लिखी कथा और अपने अनुमान पाठकोंके सम्मुख रखे हैं। सिद्धि आसिद्धिका किसी प्रकार आग्रह रखनेकी इच्छा ही नहीं है। भाषा है कि पाठक भी यही निर्णिकार दृष्टि धारण करके इसका विचार करेंगे।

वेदमें मनका "दूर-गम, जाविष्ट" आदि शब्दोंद्वारा वर्णन किया है। मन एक स्थानसे दूसरे स्थानको पहुँचता है, इस विषयमें वेदके कथन स्पष्ट हैं। योगके पुस्तकोंमें भी यह सिद्धि लिखी है कि एक स्थानपर बैठा योदी स्थान-द्वारा दूसरे स्थानकी बात जान सकता है। तथा मनके स्थानान्तरके लिये स्थानकी दूरताका कोई प्रतिबंध नहीं है। एकके मनकी शक्तिका दूसरेके ऊपर परिणाम होता है, मानसिक चिकित्साका यही मूल मंत्र है। जो मानसचिकित्सा वेद कह रहा है, उसको प्रत्यक्ष करनेके लिये वैदिक धर्मियोंके यत्न होने चाहिए। मानसचिकित्साका उपहास करना भोग्य नहीं है, क्योंकि वेदमें यही सुषय और अंध चिकित्सा कही है।

वेद्युत् मन है

"जो देवताओंमें विद्युत् है, वही शरीरमें मन है।" यह बात केनोपनिषद्के अंतमें कही है। अल्प स्थानोंमें प्रायः चंद्रमाका मनके साथ संबंध बताया गया है। बहुत थोड़े स्थानमें विद्युत्का मनसे संबंध बताया है। यह मुझे पता नहीं कि "विद्युत्" और "चंद्रमा" शब्द वैदिक शास्त्रमें समावायेक हैं वा नहीं। परंतु इन दोनोंका मनके साथ संबंध जोड़ा है, इस बातसे कुछ न कुछ उनका परस्पर संबंध माना गया है, ऐसा पता लगता है।

केनोपविष्टके अनुसार मय विष्टु ठपका बना है। उपनि-
षद्में मनको वैष्टु ही कहा है, इसका यही हेतु प्रतीत
होता है। यदि मन वैष्टु है तो विष्टुके वेगके समान
इसका वेग होना चाहिए। विष्टुका वेग प्रतिक्षण सदा
काफ़ी मीक समझा जाता है। यदि मन वैष्टु है तो उसका
भी यही वेग होना उचित है। यदि इसका वेग इतना
बढ़ा है और यह क्षणमें काफ़ी मीक दूर तक पहुँच सकता
है, तो स्वप्नकी दूरी इसके किये कुछ भी नहीं है।

पाठक इन बातोंका विचार करें और मनकी विलक्षण
साक्षि जानकर उसका विकास करनेका यत्न करें।

स्वप्नका दूसरा अनुभव।

श्री० म० खयालीराम हीरालालजी शुभ, नया बाजार,
काशी नीमचका किला हुआ ता. २५।१।२१ का पत्र प्राप्त
हुआ, उसमें निम्न बातें लिखी हैं—

“(१) मैं ता० २० फरवरी स० १९२१ को गुरुकुल
इंद्रप्रस्थमें मेरा इकलौता बाइक (जि. वासुदेव ऊर्फ ज०
मनमोहि) प्रवेश कर लाया था। तत्पश्चात् कई पत्र उनकी
राजीखुशीके आते रहे। ता० १४ अप्रैल स० १९२१ का
गुरुकुलसे लिखा हुआ पत्र मुझे ता. १५ अप्रैलको प्राप्त
हुआ, जिसमें पुत्रकी राजीखुशीके समाचार थे।

“(२) ता० १७ अप्रैल स० १९२१ के दिन किसी
विशेष कारणके बिना मेरा चित्त गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जानेके
किये बहुत ही बल्लुत हुआ। परंतु मैं वहाँ न जा सका।
दूसरे दिनसे मेरा चित्त बहुत ही व्याकुल और उदास हुआ
और साथ साथ क्षीर भी बिगड़ता गया। भूख वगैरा
भिट गई। प्रतिक्षण वहाँ पहुँचनेकी इच्छा बराबर प्रबल
होती गई।

“(३) ता० २० अप्रैल स० १९२१ की रातके
कौम्ये प्रहरमें अर्धात् ता. २१ के प्रातःकालमें अनुमान ५।५।
बजेके मेरी स्त्री मेरे पिताजी, जो क्रमशः ६ और १८ वर्ष
पूर्व मर चुके थे, स्वप्नमें आकर कहते हैं कि— “धरानी
मन, होशियार रहो, अब सोचो कि यह क्या होता है।”

“(४) मुझे पहिले भी दो वर्ष पूर्व (स. १९१९में)
स्वप्न हुआ था, उस स्वप्नमें मेरे मृत पिताजीने आकर
कहा कि “वासुदेव गुजर गया।” मैंने पूछा कि “कहाँ?”

उत्तर मिला कि “गुरुकुलमें।” पिताजीने उसी स्वप्नमें
फिर कहा कि “तेरा एकही बाइक था, वह गुजर गया,
तू किसीकी मानता नहीं।” यह स्वप्न देखकर मेरी
बाँछें खुल गई, घबराकर देखा तो पुत्र मेरे बिस्तर पर ही
सो रहा था (यह दो वर्ष पूर्वके समय स्वप्न हुआ, मैं
इसको असल समझता था। परंतु बात वैसी ही बन
गई।)

“(५) ता० २१ अप्रैल स० १९२१ के प्रातःकालसे
गुरुकुल जानेकी इच्छा मंद हो गई और फिर कभी वैसी
बल्लुकता नहीं हुई।

“(६) ता० २३ अप्रैल स० १९२१ के प्रातःकाल ही
गुरुकुलका पत्र प्राप्त हुआ, उसमें लिखा था कि “बाइकका
स्वयंवास ता. २३।२।२१ को ६ बजे प्रातः हो गया। ता. १९
को विशेष उबर हुआ, ता. २० को सरसाम (सखियात)
हो गया और ता. २१ को प्रातः वह घटना हो गई।”

“(७) न कोई बाइककी बीमारीकी खबर थी,
अचानक यही पत्र प्राप्त हुआ और विशेष कुछ लिखा नहीं
जाता। मैं स्वप्न वगैरा की बातें झूठी समझा करता था,
और न मुझे बहुत स्वप्न आते हैं, जो जैसे भाये वेही भापको
किये।

“(८) उक्त घटना होनेके पश्चात् इंद्रप्रस्थ गुरुकुलमें
जाकर वहाँके डाक्टरजीसे पूछनेपर विदित हुआ कि ता.
२०।४।२१ के रात्रिकी रात ता. २१ के प्रातःकाल ठीक
जिस वक्त मुझे स्वप्न हुआ मेरा म्रिय पुत्र मेरे स्थित लटक
रहा था, मुझे पुकारता तथा मेरे किये उठ उठ कर भागत
था। डाक्टरजीने पूछा कि “कहाँ जाता है?” पुत्रने उत्तर
दिया कि “हमारे घर मेरे दादाजीके पास जाऊँगा।”
(पुत्र मुझे दादाजी कहता था) ”

स्वप्नपर विचार

इस प्रकार स्वप्नका वृत्तांत किसी किसी समय बराबर
अनुभव में आता है। उक्त स्वप्नके संबंधमें निम्न बातें
विचार करनी योग्य हैं—

(१) पुत्रकी बीमारीका वृत्तांत पिताको बिल्कुल
विदित नहीं था, परंतु पत्रद्वारा पुत्रकी कुशलताकाही
पिताको पता हुआ था।

(२) जिस समय पिताके मनमें गुरुकुल जानेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी उसी समय गुरुकुलमें उनका पुत्र अस्वस्थ होने लगा था और जब पुत्रकी बीमारी बढ गई तब उस उदासीनताका परिणाम भूल भावि मिटनेमें हुआ । +

(३) पुत्रकी मृत्यु होनेके पश्चात् गुरुकुल पहुँचनेकी पिताके मनमें इच्छा कम हो गई और फिर वैसी इच्छा हुई ही नहीं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय पुत्र रोगग्रस्त होनेके कारण अस्वस्थ हुआ, उसी समयसे पुत्रके मनमें पिताके पास जानेकी इच्छा हुई, वह पिताका स्मरण करने लगा और उसका परिणाम पिताके मनपर होनेसे, पिताके मनमें भी गुरुकुलमें जाकर पुत्रको देखनेकी इच्छा प्रबल हुई । पुत्रकी बीमारीकी प्रबलताके साथ, पिताके मनकी इच्छा भी वही पहुँचनेके लिये प्रबल हो गई, यह बात मानसिक संवेदनाका वेग बता रही है ।

इस बातोंका परस्पर संबंध अत्यंत स्पष्ट है । स्वप्नका समय और पुत्रके मृत्युका समय ठीक एकही है । इस स्वप्नके पश्चात् पुत्रदर्शनकी अभिलाषा पिताके मनमें ब होनेका कारण स्पष्ट ही है, क्योंकि मानसिक संवेदना भेजने-वाला पुत्रका मन उस समय पुत्रके शरीरसे अलग हो चुका था और पुत्रका भाषा मरणोत्तरकाळीन सुप्त अवस्थामें पहुँचनेके कारण, न तो उसको अपनी बीमारीका पता था और न पिताका स्मरण था ।

स्वप्नमें मृत पिताका और मृत कीटा दर्शन और उनके शब्द विचार करने योग्य हैं । उन शब्दोंका संबंध मृत पुत्रकी मृत्युके समयकी अवस्थाके साथ स्पष्ट है । इस विषयमें विशेष निश्चयकी बात लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि इस प्रकारके मृत पुरुषोंके स्वप्नमें दर्शन होनेके विषयमें अधिक प्रमाणोंकी आवश्यकता है, तथा अधिक सूक्ष्म विचार होनेकी भी आवश्यकता है । इसलिये इस विषयमें यहाँ कुछभी लिखनेका विचार नहीं है, परंतु जो

बातें बाह्य दृष्टिमें हो गई हैं, उस विषयमें स्पष्ट प्रमाण होनेके कारण योद्धासा लिखनेका विचार किया है ।

पितापुत्रका अत्यंत प्रेम था । अनेक एक पुत्र दूर गुरुकुलमें होनेसे पिताका मन पुत्रके विषयमें आतुरताका भाव रखता होगा । इस प्रकारका आतुर मन अत्यंत नरम और कोमलता होता है, इसी कारण उसपर मानसिक आघात क्षीण परिणाम कर सकते हैं । यही कारण है कि जिस समय पुत्रके मनमें विमुदर्यनकी उत्पत्ति हो गई, अथवा पुत्रका मन शरीरकी अस्वस्थताके कारण व्याकुल हुआ, उसी समय पिताके मनपर भी उसका परिणाम हो गया ।

सितार, बीन आदि वाद्य जो बजाते हैं, उनको अनुभव है कि एक तार बजानेसे, उस तारके स्वरके साथ मिले हुए जिसने तार होंगे उतनेही बिना बजाये आवाज देने लगते हैं । पिता-पुत्र, की-पुरुष, इहमित्र आदिमें यदि मानसिक संबंध अत्यंत प्रेमका होगा, तो एकके भाव दूसरेके मनमें उद्भूत होना अत्यंत स्वाभाविक बात है । एकको दुःख होनेसे दूसरेका मन इसी कारण उदास होने लगता है ।

मन विद्युत् तत्त्वका बना है, अथवा यों समझिये कि विद्युत्शक्ति मनमें केन्द्रित हुई है । तथा संपूर्ण जगत्में विद्युत्तत्त्व पूर्णतासे व्याप्त है । अर्थात् जगद्व्यापक विद्युत्तत्त्वके साथ हमारे मनका संबंध है । इसलिये एक मनमें सुखदुःख आदि विचारोंके कारण जो न्यूनाधिक हलचल होती है, उसके आघात बाह्यके विद्युत्में होते हैं और ये आघात इस विद्युत्वाहक तत्त्वद्वारा दूसरेके मनतक पहुँचते हैं । ये आघात हरएकके मनपर इसलिये असर नहीं कर सकते, क्योंकि हरएकका मन एकसाही नरम अथवा सख्त नहीं होता । मनकी न्यूनाधिक अवस्थाके कारण सम अवस्थाका मनही केंद्रित हो सकता है ।

इतना विचार होनेपर भी दो वर्ष पूर्वके स्वप्नमें, जब

+ यहाँ पता लग सकता है कि मनकी उदासीनतासे पैटके पचनम्बापारमें भी कितना परिवर्तन होता है । इसका उलटाभी परिणाम होता है, अर्थात् यदि मन उत्साहपूर्ण मानेद्वि रहता तो पैटकी कमबोरी दूर होकर मूल बढती है । मन प्रसन्न रहनेका इस प्रकार शरीरपर हितकारक परिणाम होता है । यही कारण है कि उदासीन विचारोंसे आयुष्म घटता है और उत्साहपूर्ण विचारोंसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । इस प्रकार अपने स्वास्थ्यकी कुंजी अपने ही मनमें है और बेचकी गोळीमें नहीं है ।

कि पुत्र गुरुकुलमें दाखिल भी नहीं किया गया था, उस समयके स्वप्नमें 'गुरुकुलमें पुत्रकी मृत्यु हुई' यह बात दिखाई पड़ना विचित्रण प्रतीत होता है। परंतु आश्चर्य यह है कि इसी स्वप्नके अनुसार अन्तमें बात बन गई। कई विचारी पुरुष ऐसे प्रसंगोंको देखकर ही कहने लगते हैं कि मृत्युका समय निश्चित हुआ करता है। परंतु "मृत्यु दूर किया जा सकता है," इस विषयमें वेदके मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करनेके विषयमें योगके कथन तथा आर्य वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनके संशयमें संका भी नहीं हो सकती।

इसलिये विचार करना चाहिये कि दीर्घ आयुस्वप्न कौन प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं। चक्षुषि स्वप्नका विचार करना ही इस केलका मुख्य उद्देश है, तथापि प्रसंगतः यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि, (१) बाह्य अवस्थामें स्वतंत्र पुरुषार्थकी कर्तृव्यताकि विकसित न होनेके कारण, इस अवस्थामें जो बातें होती हैं, उनका संबंध निश्चितरूपसे पूर्वकर्मोंके साथ ही होता है। (२) "मैं वह करूँगा, और मैं ऐसा बनूँगा" इस प्रकारकी प्रबल इच्छाशक्ति धीवनेके प्रारंभसे अर्थात् १५ वर्षकी आयुके पश्चात्, किंवा विशेष अवस्थाओं ८ वर्षकी अवस्थामें भी बनती है। (३) जो सज्जन इस प्रकारकी प्रबल इच्छाशक्ति बनाते हैं और योग्य सुनियमानुसार योगाभ्यासादिद्वारा अपनी आयु बढ़ानेका पुरुषार्थ करते हैं, उनकी दीर्घ आयु होती है। (४) परंतु सर्वसाधारण जनता योगादि श्रेष्ठ मार्गके अनुसार नहीं चलती, इसलिये उनका संपूर्ण जीवन पूर्वकर्मके वेगके अनुसार ही हुआ करता है।

इस स्पष्टीकरणसे पता लग सकता है कि कौन पूर्वकर्मके प्रभावमें रह जातेवाले होते हैं, और कौन पूर्वकर्मोंके प्रभावको तोड़कर अपनी इच्छानुसार उसका वेग बदलनेवाले होते हैं। वैदिक धर्मके उपदेशानुसार मनुष्य अपना व्यवहार करेगा, तो वह कर्मोंके वेगको अपनी इच्छानुसार बदलनेकी योग्यता निश्चयसे प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसा होनेके लिये वैदिक धर्मके लोग अनुशानी होने चाहिये। जो अनुपमन करेगे वे प्रशस्त अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जो वेदके विषयमें धैर्य दिखाई देता है वह केवल बातोंमें है, तथा सब प्रवाल दूसरोंके सुचारके लिये हो रहे

हैं ! परंतु स्मरण रहे कि फुरसतके समयके प्रचारसे कच्चे धर्मकी जाग्रति नहीं हो सकती; क्योंकि जो दीप स्वयं जलता नहीं है, वह दूसरे दीपोंको जगा नहीं सकता। अस्तु। यही कारण है कि वैदिक धर्मके प्रचारका कार्य भी प्राचीन आर्योंकी रीतिके अनुसार नहीं होता है, परंतु पश्चिमीय विचारोंकी लहरोंके अनुसार होता है। स्वयं अपने अंतःकरणका दीप वेदाध्ययनसे जगाकर, अनुभवके पश्चात् ही दूसरेके अग्निर दीप जगानेका यत्न होना चाहिये। अस्तु।

प्रचक्षित विषय स्वप्नका है। दो वर्ष पूर्व अपने पुत्रका मरण जिसने अपने स्वप्नमें देखा था, उसीने अपने पुत्रका मरण गुरुकुलमें होनेका अनुभव किया और पुत्रके मरण-समयमें भी स्वप्नसे ही उसको मृत्युकी सूचना मिली। इसका विचार करनेके समय यह मृत्यु बाधवाचक्यामें हुई है, यह बात सूचना नहीं चाहिये। पूर्व स्वाक्षमें कहा ही है कि बाधवाचक्यामें होनेवाली मृत्यु पूर्वकर्मोंनुसार होती है अर्थात् जो बात पूर्वकर्मोंनुसार होती है वह निश्चित होती है। जो बात निश्चित होती है, इसका समय और स्वरूप भी निश्चित हो सकता है। जो बात निश्चित समयमें, निश्चित रूपसे होनेवाली होती है, उसका ऐसा पता उस समयमें लग सकता है, उसी प्रकार उस समयके पूर्व भी लग सकता है। ऐसा स्वप्नपत्रके प्रदर्शकोंका पता कई वर्ष पूर्व भी लग सकता है, क्योंकि स्वप्नपत्र बादि प्रदर्शकों गति निश्चित है। निश्चित होनेसे ही पहिले पता लग सकता है। जो कोई बात निश्चित होती है उसका पता पहिले भी लग सकता है, परंतु पुरुषार्थकी बात अनिश्चित होनेके कारण पुरुषार्थी योगी इच्छामरणी भी हो सकता है, इसलिये उसके विषयमें अनिश्चितता बातें जानना असंभव है। परन्तु जो कर्मके प्रवाहकी गतिके अनुसार वह रहे हैं, वे इतने समयमें वदतिक पटुचेगे, ऐसा कहा जा सकता है। जो कर्मकी गतिका विज्ञान आवेगे उनका अनुमान ठीक होगा, औरोंका गलत भी हो सकता है।

उक्त पुत्रकी मृत्यु गुरुकुलमें निश्चित थी, क्योंकि पुरुषार्थकी आयु प्राप्त होनेके पूर्व ही वह होनेवाली थी। उसकी मृत्युका निश्चय होनेके कारण उसकी मृत्युकी कथना सर्व-व्यापक वमस्वरूप परमेश्वरकी व्यापक बुद्धिमें पहिले ही

निश्चयपूर्वक होनी स्वाभाविक है। यदि किसीका मन किसी कारण परमेश्वरकी बुद्धिके साथ संलग्न हो गया तो यह मृत्युकी उस कल्पनाको जान सकता है। इस प्रकार किसी किसीको इन बातोंका पता पहिचाने ही स्वप्नमें होता है कि, जो बातें भविष्यमें बननेवाकी होती हैं। इसका और एक उदाहरण जो अभी प्रत्यक्ष देखनेके कारण विचार करने योग्य है, ऐसा हुआ वैसा ही यहाँ लिखता हूँ—

और एक स्वप्न

“(१) ता १० जून स. १९९१। शुक्रवारकी रात्रिमें मेरी धर्मपत्नीकी एक स्वप्न हुआ। जिसमें उन्होंने देखा कि श्री. सुवराज राजासाहिब महाराजाका द्वितीय पुत्र सार्वकाळके समय मर गया और उसके सवको गँकर लेता रहे हैं” ह०।

“(२) दूसरे दिन उक्त स्वप्नका वृत्तान्त धर्मपत्नीने मुझे सुनाया, परंतु जिस पुत्रके विषयका स्वप्न था वह वैसा बीमारी न होनेके कारण हमको उक्त स्वप्न देखक कराना-रूप ही विदित हुआ।”

“(३) उस पुत्रकी बीमारीकी अवस्था स्वास्थ्यकी कोई बात धर्मपत्नीकी विदित न थी। और जिस समय उक्त स्वप्न हुआ उस समय वह कोई विशेष बीमारी भी नहीं था।”

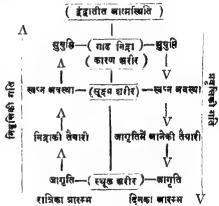
“(४) सोमवारके दिन सार्वकाळ राजासाहिबके डाक्टरोंने पुत्रके स्वास्थ्यकी परीक्षा की तो पता लगा कि उसको घटसर्पकी (डिप्थेरिया) बीमारी हो गई है। यह बीमारी अमानक होनेके कारण बड़े बड़े डाक्टर बाहरसे भी बुलाये गये और बड़े प्रयत्नसे इलाज होता रहा।”

“(५) सोमवार (ता० १३ जून १९९१) के दिन पूरे दिन भर आराम भी रहा। तीन डॉक्टर अपनी पराकाष्ठा कर रहे थे। परंतु अंतमें सोमवारके सार्वकाळमें सात बजनेके समय दस पांच मिनिटोंमें ही बीमारी बंद गई और उस तीन वर्षकी बालुके बालकका देहांत हो गया।”

इस प्रकार प्रत्यक्ष मेरे सामने यह स्वप्नका अनुभव हुआ है। यह बात औपम्ये मेरे सम्मुख हुई। जैसी घटना हुई वैसी ही ऊपर लिखी है। जिस दिन जिसके विषयमें स्वप्न हुआ उस दिनके तीन दिन पश्चात् उसी कबजेका देहांत हुआ। स्वप्नमें देहांतका समय सार्वकाळका ही

था। मृत्यु होनेसे तीन दिन पूर्व कबजेके स्वास्थ्यके ही समय, उसीके मृत्युका इव्य स्वप्नमें दिखाई दिया, यह विचक्षण बात है; इसलिये मानसशास्त्रका विचार करनेवालोंके लिये यह विचार करनेयोग्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

स्वप्न कैसे होते हैं और इनमें सत्यका भाग रहता है या नहीं, इसका यहाँ अवश्य विचार करना है। स्थूल शरीरका संबंध छूटने और सूक्ष्म शरीरपर ही केवल कार्य करनेकी अवस्थामें आगता स्वप्न देखता है। प्रायः स्वप्न ऐसे ही होते हैं कि जो विचार मनमें होते हैं; तभीमें निम्नान्वये स्वप्न अपनी हृद्यके प्रतिबिम्बरूप ही होते हैं। जीवामाके लिये तीन अवस्थानोंका अनुभव प्रतिदिन आता है—

जीवामा स्थूल शरीरमें जबतक कार्य करता है तबतक जागृति होती है। जब शरीर थक जाता है तब उससे विप्राप्ति देनेके लिये तथा उसमें नवीन शक्तिकी स्थापना करके लिये जीवामास्त्वरी सूर्य स्थूल शरीरमें फैली हुई अपनी किरणोंको आकर्षित करता है और सूक्ष्म शरीरमें ही अपना “मनो-राज्य” करने लगता है। यही स्वप्नावस्था है। जागृतिसे सुषुप्तिमें जानेके समय बीचकी यह अवस्था होती है। प्रतिदिनके स्वप्न हरएकको सरल नहीं होते, इससे यह अनुमान करना गलत होगा कि स्वप्न हुए ही नहीं। प्रतिदिन स्वप्नस्थिति अनुभव होता है, परंतु हमारी स्मरणशक्तिकी कमजोरीके कारण उनका स्मरण नहीं रहता। इस विषयमें उपनिषद्वाक्य निम्न लेन विचार करने योग्य है—

स्वप्न-स्थानोऽन्तःप्रक्षः सर्वाण्येकोनविंशति-
मुखः प्रविचिकभुक् तेजसो द्वितीयः पादः ॥१॥
स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया माशोक-
पादुभयत्पादोत्कर्षति ह वै क्षान्तं संततिं समा-
नक्ष भवति० ॥ १० ॥ मोक्षस्य उ०

“स्वप्नस्थानमें जब आत्मा जाता है तब इसकी प्रज्ञा-
बुद्धि बंदर ही कार्य करने लगती है, इस समय इसके सात
अंग (पाँच सूक्ष्म मूल, अहंकार और महत्त्व ये सात अंग)
होते हैं, इस समय इसके उन्नीस मुख होते हैं। (७ शान्ति-
विग्रहों और ७ कर्मेन्द्रियों के मूल सूक्ष्म चौदह केंद्र, पाँच सूक्ष्म
प्राण मिलकर उन्नीस मुख हैं, आँख, कान, नाक प्रत्येकके
दो दो केंद्र मिलकर छः केंद्र हुए, एका सातवा केंद्र है।
दो पाँच दो हाथ मिलकर चार और मूत्रहार, गुदा और
वाणी इनके तीन इंद्रिय मिलकर सात होते हैं) इन अंगों
और मुखोंसे सूक्ष्म कल्पनाके ही भोग इस स्वप्न अवस्थामें
आत्मा भोगता है। यह आत्माका बीचकाठा तैजस द्वितीय
पाद है। स्वप्नस्थानका तैजस रूप है, इसका दृक्क उकार
लौकारके बीचमें है। यह उल्टा अवस्था है और (आगुति
तथा सुषुप्ति इन) दोनों अवस्थानोंके साथ संबंध रखने-
वाली है।”

स्वप्नकी अवस्थाका वास्तविक वर्णन इन मन्त्रोंके विचारसे
प्राप्त हो सकता है। आगुतिमें स्पष्ट शरीरका संबंध रहता
है वह संबंध इस अवस्थामें नहीं होता, इसलिये स्वप्नमें
स्पष्ट चक्षुषा दर्शन नहीं होता। इस अवस्थामें केवल कल्प-
नाका ही मनोराशय चलता है, इसलिये किसी तिसकी
कल्पना और जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे उसको स्वप्न
देखते हैं। इस विषयमें उपनिषदोंके विभिन्न मंत्र देखिये—

य एव स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति ॥

छा. उ. ८-१०-१

तद्यच्चैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसत्ताः स्वप्नं न
विजानात्येष आत्मेति० ॥ छा. उ. ८-११-१

“स्वप्नमें जो अपने गौरवके साथ चलता है वह आत्मा
है। गाढ़ निद्रा प्राप्त होनेपर आर्मेदित होता हुआ जो
स्वप्नकी भी नहीं जानता वह आत्मा है।”

इस छांदोग्य वचनमें स्पष्ट कहा है कि सुषुप्तिके पूर्वकी
यह स्वप्नावस्था है। तथा बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है—

स हि स्वप्नो भूत्येवं लोकमतिक्रामति ॥ तस्य
वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं
च परलोकस्थानं च संपर्य तृतीयं स्वप्नस्थानं
तस्मिन्संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने
पश्यतीदं च परलोकस्थानं च ॥ बृ. ४-१-१९

“यह आत्मा स्वप्न अवस्थामें आकर इस लोकका
अतिक्रमण करता है। इस पुरुषके दो स्थान होते हैं,
एक इस लोकका और दूसरा परलोकका स्थान, तीसरा
संधिस्थान है जिसको स्वप्नस्थान कहते हैं, इस संधिस्थान
अर्थात् स्वप्नस्थानमें रहता हुआ यह दोनों स्थानोंको
देखता है।”

१ परलोक	स्वः	स्वर्ग	सुषुप्ति	कारणदेह-
२ संधिलोक	भुवः	लौकिक	स्वप्न	सूक्ष्मदेह
३ इहलोक	भूः	पृथिवी	आगुति	स्थूलदेह

उक्त बृहदारण्यकवचनके तात्पर्यसे यह कोष्टक बनता है।
इससे स्वर्गलोककी भी कल्पना हो सकती है। गाढ़ निद्रामें
मनुष्य स्वर्गधामलोक पहुँचकर पुन, आगुतिमें इस भूलोकमें
प्राप्त होता है। और बीचके संधिस्थानमें उसको स्वप्नका
अनुभव होता है। इस प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन स्वर्ग-
धामका आनंद प्राप्त होता है, स्वप्नका सुख तो उसके
मार्गमें ही है। तथा—

स्वप्नात् उच्छ्रावच्चमीयमानो रूपाणि देवः
कुरुते बहूनि ॥ उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो
जक्षतुतेवापि भयानि पश्यन् ॥ १३ ॥ स वा
एव पतस्मिन्संप्रसादे रत्ना चरित्वा दृष्ट्वैव
पुण्यं च पापं ख० ॥ बृ. ४-३-९, १५ ॥

“स्वप्नमें वह अच्छे भयवा बुरे भाव, सुखके भयवा
भयके दह देखता है।” यह उसका अनुभव वह आगु-
तिमें आकर कहता है। आनंदकारक स्वप्नोंसे आर्मेदित
होता है और भयके स्वप्नोंसे भयभीत होता है। इस
विषयमें निम्न वचन देखिये—

यदा कर्मसु काम्येषु चित्रयं स्वप्नेषु पश्यति ॥
सम्राट् तत्र जानीयात्सिन्धुस्वप्ननिदर्शने ॥

छा. उ. ५-२-९

“अथ काष्ठ कर्मोऽस्वप्ने स्त्रीका दर्शनं होगा, तब वहाँ उस स्वप्नदर्शनसे समुद्भि स्मृति होगी।” यदि छादोग्य उपनिषद्के मतानुसार कोई स्वप्न समुद्भिस्मृति होगे, तो निःसंदेह ऐसे ही दूसरे स्वप्न होंगे कि जो विपत्तियोंके स्मृति हो सकते हैं। विचारणीय मनुष्य सहस्रों स्वप्नोंके अनुभव एकत्रित करके उसका एक साक्ष्य बना सकते हैं, जिसमें शुभ स्वप्नोंके लक्षण प्रकाशित किये जा सकते हैं। परंतु इस समयतक ऐसा प्रयत्न किसीने नहीं किया। इसका कारण इसकाही है कि ऐसा करनेसे कोई लाभ होगा संभव ही नहीं है। स्वप्नसे यदि किसी बातकी सूचना मिलती गई तो, उसको जानना कठिन है, और जाननेके पश्चात् अविवेक हो कराना असंभव है, इसलिये ऋषियोंने स्वप्नसाक्ष्य बनानेका यत्न नहीं किया। किसी किसी समय स्वप्नका अर्थ भी तबतक समझना नहीं जबतक कि वह बात मन नहीं जाती। तथापि स्वप्नका तत्त्व जाननेका दूरदूरको अवश्य यत्न करना चाहिये, क्योंकि उससे अपने आत्माकी शक्ति का पता चलता है, परंतु दुष्ट स्वप्नके कारण अपना मन विनाकारण उदासीन भी नहीं करना चाहिये, तथा उत्तम स्वप्नसे स्वयं सुप्त भी नहीं होना चाहिये। स्वप्नके विषयमें प्रभोविषय का कथन अब देखिये—

अथर्व देवः स्वप्ने महिमाननुभवति । यद् दृष्टं दृष्टमनुपश्यति । श्रुतं श्रुतमेवायंमनुभूयति । देवादिगंतैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति । दृष्टं चादृष्टं च, श्रुतं चाश्रुतं च, अनुभूतं खाननुभूतं च, सत्त्वासत्त्वं सर्वं पश्यति ॥

प्र० उ० ४१५

“यहाँ स्वप्नमें यह आत्मदेव अपनी महिमाका अनुभव करता है। जो देखा हुआ होता है वह फिर देखा है, सुनी हुई बातोंको सुनता है, देखदेखांतोरोंमें अनुभव को हुई बातोंका पुनः पुनः अनुभव करता है। देखा अथवा न देखा, सुना अथवा न सुना हुआ जो होता है तथा अनुभव किया हुआ अथवा न किया हुआ भी, तथा सत् और असत् सब कुछ यह स्वप्नमें देखता है।”

“सत् और असत्” अर्थात् सत्ता असत्ता, अच्छी बुरी सभी बातें यह स्वप्नमें देखता है। प्रायः ऐसी और अनु-

भूत बातोंको ही देखता है, परंतु किसी समय न ऐसी हुई बातें भी स्वप्नमें दिखाई देती हैं, कल्पनातरंगोंसे ऐसा होगा स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। कल्पनामें दो बातें एकत्रित दिखाई जाती हैं, जैसे पक्षीका उड़ना और मनुष्यका चलना, इन दोनों अनुभवोंको मिलाकर “मैं उड़ रहा हूँ” ऐसा अनुभव स्वप्नमें हुआ करता है। इस प्रकार उपनिषदोंका कथन है। अब वेदमंत्रोंका विचार करते हैं—

विद्यते स्वप्न जनित्रं प्राज्ञाः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ ० निरृत्याः पुत्रोऽसि ॥ ० अभूत्याः पुत्रोऽसि ॥ ० निर्भूत्याः पुत्रोऽसि ॥ ० पराभूत्याः पुत्रोऽसि ॥ अ० ११५१-८

“हे स्वप्न ! तैरी उत्पत्तिका हमें पता है, तू (प्राज्ञाः) चिरकालीन रोग, (निरृत्याः) सत्य निवर्तोंके विरुद्ध आचरण, (अभूत्याः) दारिद्र्य, (निर्भूत्याः) उदासीनता तथा (पराभूत्याः) पराभव आदिका वधका है, और तू यमका सहायक है।”

इस मंत्रमें स्वप्नके पांच कारण दिये हैं। (१) चिरकालीन रोगोंकी सरीरमें स्थिति, (२) सुनिवर्तोंके विरुद्ध आचरण, (३) दारिद्र्यकी विपन्न अवस्था, (४) उदासीनता, दुष्टकृता, (५) अगत् व्यवहारोंमें पराभव प्राप्त होना, ये पांच कारण हैं कि जिससे बुरे स्वप्न होते हैं, “वे बुरे स्वप्न सुप्तुके सहायक हैं।” उक्त विपत्तियोंके कारण मन सदा वितापित रहता है, जिससे बुरे स्वप्न होते हैं। स्वप्नके कारणोंके विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है—

अरिप्रा आपो अप रिप्रमसत् । प्रासदेनो तुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्पव्यं प्र मलं वहेत् ॥

अ० १०५१२

“निर्दोष जब हमारे (रिप्रं अप) दोष दूर करे, तथा (एनः) पाप, मल और दुष्ट स्वप्नका कारण (प्र वहम्नु) दूर करे।”

(१) सरीरमें जकोंका संघर्ष, (२) मनमें पापभावना और अन्य दोष होनेके कारण बुरे स्वप्न होते हैं, अकचिक्रिस्तासे अथवा निर्दोष और स्वच्छ जठरके प्रयोगसे उक्त दोष दूर हो जाते हैं और दुष्ट स्वप्न नहीं आते। तथा—

दुःपव्यं तुरितं निष्वासद्य गच्छेम सुकृतस्य लोकं ।

अ० ७८१४

“ (दुरितं) पाप और कुछ स्वप्न दूर करके (सुकृतस्य) सत्यमें केवल पापका बोध ही नहीं होता, परन्तु जो बुराई करीर, मन और बुद्धिमें प्रविष्ट होती है, वह सब इस स्वप्नसे बोधित होती है। कुछ स्वप्नोंका यह कारण है। तथा—

असम्भ्रादुहोऽध्वन्याद् दुःकृताच्छमलादुत ।
दुर्हर्षश्चक्षुषो घोरात् तस्मात्तः पाह्नाजन ॥

अ. ३।१।३

“(१) (अ-सम्भ्रात्) दुष्ट विचार, (२) दुष्ट स्वप्न, (३) दुराचार, (४) (सम-कात्) क्षांतिका नाश करनेवाले प्रकार, (५) (दुर्हर्षः) दुष्ट हृदय, (६) (घोरात्) भयंकर नेत्रोंके भाव जादिले हम सबको बचानो।” ये सब दुष्ट स्वप्नोंके साथी हैं। ये भी दुष्ट स्वप्नके कारण हैं। जो कोई चाहता है कि भूरे स्वप्नोंसे अपने भावको कष्ट न हो, वह इन मन्त्रोंमें कहीं चालीका विचार करे, उसको भूरे स्वप्न कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि उसको भूरे स्वप्न ही नहीं दिखाई देंगे। भूरे स्वप्नोंके उदाहरण निम्न मन्त्रोंमें देखिए—

यत्ते स्वप्न अभ्रमभ्रामि न प्रातरधियमयते ।
सर्वं तद्दृष्टु मे शिष्यं नहि तद् दृश्यते दिवा ॥

अ. ७।१०।११

“स्वप्नमें जो अह मैं जाता हूं, वह प्रातःकाल हीकता नहीं है। वह सब मेरे दिव्ये झुम हो, जो दिनमें दीखता नहीं है।” इससे प्रतीत होता है कि स्वप्नमें भोजन करना अच्छा नहीं है। करीरमें बीमारी प्रविष्ट होनेसे इस प्रकारके स्वप्न होते हैं, इसलिये ये स्वप्न अस्वास्थ्यके सूचक हैं। पूर्व मन्त्रोंमें दुष्ट स्वप्नोंके कारणोंमें इस प्रकारके स्वप्नोंका कारण पाठक देख सकते हैं। तथा इस विषयमें निम्न मन्त्र देखने योग्य है—

यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते ।

अ. २०।२६।१३

“जो समकृप स्वप्नके द्वारा तुझे मोह करता है।” क्योंकि ये सब स्वप्न तम अवस्थाके कारण होते हैं। तमोगुणकी प्रधानतासे इनकी उत्पत्ति है। इसलिये सात्विक भावनाकी वृद्धि करनेसे कुछ स्वप्नोंको दूर किया जा सकता

है। तमोगुण जिनमें प्रधान रहता है, इस प्रकारके मनुष्यों में ज्ञान कम होता है, और चित्तमें अज्ञाति बहुत रहती है, यह कारण है कि इनको स्वप्नमें माना प्रकारके आकार दिखाई देते हैं, अपने सम्बन्धियोंका दर्शन स्वप्नमें होनेके विषयमें वेदका कथन निम्न मन्त्रोंमें देखने योग्य है—

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च ।
वजस्तान्सहतामितः क्लीबकृपांस्तिरोदिनः ॥ ७ ॥

अ. ८।१

“मेरा माई अथवा पिता होकर जो मेरे स्वप्नमें जाता है, इन बातक बलीबलपूर्वको (वजः) बलवान् बनकर ही दूर किया जा सकता है।”

तात्पर्य मनुष्यकी कमजोरीके कारण इस प्रकारके आकार स्वप्नमें दिखाई देते हैं। यद्यपि ये आकार भयानक भी होते हैं जो भी ये स्वप्न (बलीबलपूर्व) असमर्थ होनेके कारण बलवान्का पात नहीं कर सकते, इसलिये उनको बलवान् बनानेसे उक्त स्वप्नोंका भय दूर किया जा सकता है। कई लोग इन स्वप्नोंसे डरते हैं, और उसकी फिकरमें ही मरने लगते हैं। उनको उक्त मंत्रका उपर्युक्त अर्थमें धारण करने योग्य है। स्वप्नोंके आकार बलीबल होते हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होता, इसलिये जैसे धारण करनेसे कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि जो मनुष्य धरपोक होगे उनका नाश इन स्वप्नोंके कारण हो सकता है, परंतु यही स्मरण रहे कि, “यह स्वप्नका दोष नहीं, प्रत्युत इनके मनुष्यकी कमजोरीका दोष है।” इसलिये वैदिक उपर्युक्तके अनुसार जैसे धारण करके स्वप्नोंसे डरना नहीं चाहिये। स्वप्नदोष दूर करनेका उपाय निम्न मंत्रोंमें देखिये—

स्वप्नं सुप्तवा यदि पश्यसि पापेऽ ॥ अ. १०।१३
पर्यावर्ते दुःस्वप्न्यात्पापस्वप्न्याद्भूत्याः ॥

महाहर्षतरे कृपे परा स्वप्नमुक्ताः शुचः ॥

अ. ७।१००।१

“यदि स्वप्नमें भ्राता भाव देखा तो इस प्रकारके दुष्ट स्वप्नों और पापमूक जापसिद्धक स्वप्नोंके पश्चात् में (अंतरं) मनके कंदर (महा कृपे) महाकी उपसना-प्रायश्चित्त-करता हूं, जिससे (शुचः) शोक उत्पन्न करनेवाले स्वप्नके मुख्य परिणाम (परा) दूर होते हैं।”

बहू उपाय है कि जिससे पाठक अपने मन में उठ सकने हैं। परमेश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह हृदय प्रकार भयसे अपनेको बचा सकता है। जब किसी प्रकारके घुरे स्वप्नसे कोई भी न बरे। पहिले तो वह विश्वास रखे कि स्वप्नके आकार और दृश्य शक्तिहीन होनेसे हमारा धुरा नहीं कर सकते। पश्चात् यदि किसीका मन कमजोर रहा तो हृदय प्रकारके स्वप्नके पश्चात् ईश्वरोपासनासे अपने मनमें बल बढ़ावे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हृदय समग्र अवश्य ही बल देगा। मन्त्री सच कमजोरी ईश्वरउपासनासे दूर होगी। इसी विषयकी और एक प्रार्थना देखिये—

यो मे राजन् युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं
भीरवे मष्टमाह ॥ स्तेनो वा यो हिंसति नो
भृको वा त्वं तस्माद् वदण पाछस्मान् ॥

क. २।१८।१०

“ हे बचन राजन्! हे वेग! जो मेरा मित्र, साथी, पोर, हिंसक पशु आदि स्वप्नमें आकर (भीरवे मष्टं) मुझ सीधेको बलाता है, उससे मुझे बचानो । ” यह वह प्रार्थना है जो कि स्वप्नके पश्चात् करनी चाहिये। इससे उपासकके मनमें बल प्राप्त होता है। इस प्रार्थनामंत्रमें ऐसी शब्दयोजना है कि जो स्वप्नके समयकी वस्तुविक्रम बात प्रकट कर रही है। मंत्रमें “ भीरवे मष्टं ” (बरपोक मैं हूँ इसलिये मुझे डर होता है) के शब्द हैं। अर्थात् यदि किसीके मनमें सीधला भयवा डर न होगा तो उसको किसी प्रकारके स्वप्नसे भय न होगा। परंतु सर्वसाधारण जनतामें ऐसे धैर्यवान् पुरुष कम होते हैं, इसलिये हुए स्वप्नका मनपर जो डरा असर होता है, उसको दूर करनेके लिये “ मष्टमाह उपासना ” यह एक मात्र उपाय है। ईश्वर-भक्तिये मन बलवान् होता है और बल प्राप्त होनेसे मनके सभी कुलस्कार दूर हो सकते हैं। जाता है कि पाठक इससे उचित बोध लेंगे।

स्वप्न मनके संस्कारोंके कारण होते हैं। इसलिये अपने मनके संस्कारोंकी परीक्षा करनेके लिये स्वप्नोंका विचार करना चाहिये। इतनी मनकी उन्नति करनी चाहिये कि स्वप्नमें भी मनसे पाप न हो, स्वप्नका किना हुआ पाप भी दूर हो—

यदि जाग्रद् यदि स्वप्ने एनांसि चकमा वयं ॥

सूर्यो मा तस्मादेनसो भिष्यस्यान्मुच्यतर्वहसः ॥

यजु० १०।१६

“ यदि हम जाग्रतिमें तथा स्वप्नमें पाप करेंगे, तो उससे हम सबको (सूर्यो) रेव बचावे । ” अपने स्वप्नकी परीक्षासे अपनी प्रार्थनिक अवस्थाका पता लग सकता है। इसलिये जाग्रतकी अपने स्वप्नकी परीक्षा करना उचित है। इस प्रकार वेदका स्वप्न विषयक आदेश है।

जब हृदय केवलता तात्पर्य वह है, कि वक्तुपि कोई स्वप्न भाविष्यमें होनेवाले बातोंके डीक डीक निवृत्त होते हैं, तथापि वह कोई भिष्य नहीं है कि जाग्रत स्वप्नका संघर्ष हृदय प्रकार बताया जा सकता है। तथा स्वप्नकी सच्चाई परिणाम देखनेके पश्चात् ही सिद्ध होनेवाली होनेसे स्वप्नकी सुचनासे होनेवाली बातमें कोई न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। इसलिये वेदक स्वप्नोंका डर ही नहीं मानना चाहिये, परंतु अपने ऊपर स्वप्नसे कोई परिणाम होगा ऐसा विचार भी कभी बारग नहीं करना चाहिये; क्योंकि स्वप्नके दृश्यमें ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। तथापि यदि किसीको स्वप्नकी भीति प्रतीत होती हो, तो उसको ईश्वरउपासनाद्वारा उसका निवारण करना चाहिये।

यद्यपि बल वेदके कारण स्वप्नोंका विचार भी करनेकी कोई जरूरत नहीं है, तथापि स्वप्नसे अपने मनकी विकृति का निवारण करना होता है इसलिये स्वप्नोंका तत्त्वविचारकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। स्वप्नकी अवस्थाका डीक डीक विचार होनेसे आत्माकी कृतिका अनुभव होता है, इस दृष्टिसे स्वप्नोंका आलोचन करना चाहिये। इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि वे किसी प्रकारके स्वप्नसे न बरे परंतु उसको “ भावना, बुद्धि, मन और चित्त इनकी शक्तियोंका ज्ञान होनेका साधन समझकर इस दृष्टिसे उनका विचार करें ” इस समयतक स्वप्नके कई वृत्तों प्रकाशित हुए हैं और प्रत्येक स्वप्नसे मनके विकृति का समर्थका प्रमाण मिला है। यदि पाठक इस प्रकारके अपने अनुभव लिखेंगे, तो लोगोंपर बड़ा उपकार हो सकता है।

जो मनकी शक्ति स्वप्नद्वारा प्रकट होती है, वह योग-साधनसे यदि बढ़ाई जाय तो जाग्रतिमें भी काममें लाई जा सकती है। पाठक इस दृष्टिसे इन स्वप्नोंका विचार करें और इनके विचारसे अपनी तत्त्विकी जानकारी बढ़ा सकिका विकास करके सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें।

विजय प्राप्त करनेकी कला

अजीताः स्वाम शरद्ः शर्तं ॥ वै. भा. १।१२।५

अजीताः स्वाम शरद्ः शर्तं ॥ यजु. न. ११।२४

" हम सब सौ वर्षपर्यंत पराजित न होते हुए जीवित रहें, तथा हम सब सौ वर्षपर्यंत अहीन अर्थात् बलसाही जीवनके युक्त रहें " यह वैदिक धर्मकी आकांक्षा प्रसिद्ध है। हर एक मनुष्यको उचित है, कि वह सदा ऐसे पुरुषार्थ करता रहे, कि जिससे वह कभी पराजित न हो सके। पराजय होनेसे सब प्रकारकी आपत्तियां प्राप्त होती हैं। पराजितोंकी ही सब कष्ट भोगने पड़ते हैं। पराजितोंके सङ्गुण तुरंत समझे जाते हैं, और विजयी लोगोंके दुर्गुण अनुकरणीय समझते हैं। विजयका इतना प्रभाव है। इसलिये विजय प्राप्त करनेका यत्न हर एकको करना उचित है। विजय किस प्रकार सिद्धता है इस प्रश्नके उत्तरमें वेद कहता है—

अमर्त्यातो जयति सं धनानि प्रतिजन्मान्युत
या सजन्म्या। अवस्थये यो वरिवः कृणोति
ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ अ. ३।५०।९
जो (अ-प्रति-हृतः) पीछे नहीं हटता वह पुरुषार्थी मनुष्य ही (जयति) विजय प्राप्त कर सकता है। वही प्रतिजन्मानि) स्वातिविषयक तथा (सजन्म्या) समूह अथवा समाजविषयक (धनानि) धनोको (सं जयति) विजयके प्राप्त करता है। (अः) जो राजा (अवस्थये) अवस्था रखन करनेवाले (ब्रह्मणे) ब्रह्मीको ही (वरिवः) प्रधानता (कृणोति) करता है, (सं देवाः अवन्ति) वसीका देव रखन करते हैं।

इस मंत्रमें विजयकी कुंजी रखी है। (१) जो पीछे नहीं हटता वही विजय प्राप्त करता है। वह मंत्रका पहिला विधान है।...

अ-हृत	प्रति-हृत
अ-गति	प्रति-गति
आगे-बढ़ना	पीछे-हटना

' अ-हृत और प्रति-हृत ' वे दो शब्द वेदमें बारंबार आते हैं पहिला उच्चति और अभ्युदयका दृशक है और दूसरा अवनति अथवा पीछे हटनेका दृशक है। जो पीछे नहीं हटता अर्थात् जो अपने स्थानपर स्थिर रहता है, (सुधि-धिर) जीवन कष्टहर्क बनबोर सुखमें जो न डरता हुआ अपने स्थानसे पीछे नहीं सागता, अथवा जो अपने पुरुषार्थके साथ जागे बहता है, वही विजय पाता है। परंतु जो जीवन कष्टहर्क पीछे रहेगा वह गिरेगा। इस

लिये निर्ममताके साथ जागे बढ़नेकी तैयारी करना सबको उचित है।

आगे बढ़नेका तात्पर्य यहाँ मनुष्यकी उच्चतिके सब भूमिकाओंमें उच्चति प्राप्त करनेसे है। आधुनिक, बौद्धिक, मान-सिद्ध, इंद्रियविषयक, शारीरिक, वैयक्तिक तथा सामाजिक अथवा सर्व राष्ट्रीय प्रयत्नोंमें सर्वप्रकारके पुरुषार्थोंके साथ जागे बढ़नेका संदेश [अ-प्रति-हृतः] " अमर्त्यातो " इस शब्दद्वारा वेदने सब लोगोंको पहुँचाया है। जो सुनेंगे और जो इस बोधसे अनुसार अपना आचरण करेंगे वेही विजयी और बलशाली हो सकते हैं। जो सुनते हुए आचरण नहीं करेंगे वे गिर जायेंगे।

सत्यका पाठन करो

(१) जब आप सच्चाईपर रहेंगे, अपने शब्दको सदा सत्यसे पूर्ण रहेंगे, मानाणिकता, सीधा सरल व्यवहार और उच्चत आचरणसे आप पवित्र बनेंगे; (२) श्रद्धा संस्कारोंसे युक्त रहनेका आप प्रयत्न करेंगे, उच्चति और अभ्युदयके लिये ही सदा पुरुषार्थ करेंगे, जगतका सुधार करनेके लिये स्वयं अपने आपको अर्पण करेंगे, लोगोंको उच्च, श्रेष्ठ और अधिक पवित्र भूमिकाओं पहुँचानेके लिये जब आप अपनी पराकष्टा करेंगे; (३) जब आप निर्ममतासे कार्य करेंगे, सीधेसे दूर रहेंगे, लक्ष्य करनेके लिये किसीसे नहीं करेंगे, अपनी पूर्णता करनेके लिये अहर्निश प्रयत्न करेंगे; (४) जब आप ऐसा और बारम्बारकी पूर्वा क्रोडक, सुस्तीको दूर करके अपने ही इंद्रियोंके सुखोंमें मग्न न होंगे, तथा श्रेष्ठ कार्य करनेके लिये योग्य स्थानस्थान लाभदेके साथ करेंगे; (५) संदेहको दूर करके विश्वात्मक बुद्धिसे सतत पुरुषार्थ करेंगे, सोचने विचार करनेमें ही जब आप अपना सब समय न समायेंगे, परंतु सोच विचारपूर्वक कार्य करनेके लिये सदा उत्तर रहेंगे; (६) जब आप विजयी पुरुषवीरोंके समान अपने विचार पकड़ करेंगे अपना चाक-चाकन शत्रुओंके समान उदात्त करेंगे अपने कार्य धैर्यशील उदार चरित्रोंके समान करेंगे, अपने सब खूनमें विजयकी ध्वनि कूट कूट कर भर देंगे; (७) जब आप विजयी पुरुषोंके चरित्र पढ़ेंगे उनके गीत गावेंगे, उनके समान बननेका यत्न करेंगे, उनके चरित्र दूसरोंको सुनायेंगे, तथा उनके जीवनमें प्रेममय भक्ति रहेंगे; (८) जब आप श्रेष्ठ पुरुषोंकी संमति आदरके साथ विचार कोटिमें डेंगे, अपनी जिज्ञा क्षुत्तिकी पूर्वाह्न करते हुए योग्य कार्य दृष्टासे

करेंगे; (१) जब कष्ट और आपत्तियाँ आचार्यगी तथा न करते हुए बड़े विश्रुत धर्मों के साथ अपना ही योग्य धार्मिक लक्ष्य प्राप्त करते रहेंगे, (१०) जब आप वैयक्तिक विचार न करते हुए, पुरुषार्थका ही क्याक मनमें भरेंगे, लक्ष्य करते हुए यदि सब दुनिया आपके निकट हो गई तो भी जब नहीं होंगे; (११) अपने पुरुषार्थों के लक्ष्य जब आप निर्भर रहेंगे, लक्ष्य करते हुए यदि विषय आपको प्राप्त हुआ तो भी यदि आप निर्भरता से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, (१२) जब आप अच्छे नागरिक, अच्छे पक्षी, उत्तम राष्ट्रहितैषी, और मानवी हितका कार्य करने में तत्पर बनेंगे, (१३) अपने सुविचार प्रकट करने और अपना जीवन विशेष उच्चप्रकार के स्थिति करने के लिये जब आप किसी से नहीं होंगे, (१४) जब अपने आपको पूर्ण धैर्यवान मानेंगे, अपनी वैयक्तिक उच्चता की सिद्धता करनेका सुविचार करेंगे, अपने आपको गिरा हुआ न मानेंगे; (१५) जब आप अपनी इष्टियोंका समान और समान करेंगे, उनको स्वीकार रहेंगे, आप अपनी शक्तियों के प्रभु बनेंगे सब दुष्टमात्रों को दूर करेंगे; (१६) जब आप सदा उच्च विचार उच्चार और व्यापारों की परंपरा करेंगे, उच्च आकांक्षा धर्म और अमृत्यु के मार्ग से चलेंगे; (१७) जब आप अपना जीवनका सुधार करनेका दृढ़ निश्चय करेंगे, जीवन कष्टों में सत्य के साथ जागे रहेंगे, अपना आदर्श जीवन बनानेका यत्न करेंगे; (१८) जब आप उत्साह, उत्साह और आनंद अपने चेहरे पर सदा रहेंगे; अपना वास्तविक उत्साहपूर्ण बनाने और अपना घर, पोशाक और अपने अन्य पदार्थ उत्साहपूर्ण सदा रहेंगे; (१९) जब आप सुधार के मार्ग से प्रगति करेंगे, और हीन भावों से दूर रहेंगे; (२०) जब आप वैयक्तिक, लक्ष्य और दूरी की निंदा न करते हुए दूसरों के उत्तम गुणोंका ही विचार करेंगे; (२१) अपने निश्चित विचारों से दूर उच्च न अटकेंगे, अपने मार्ग में ही सुदृढ़ विचारों से चलेंगे, (२२) सबसे अंध पुद्गल करते सबसे अंध व्यवस्था प्राप्त करने के लिये जब आप दृढ़ विचारों से प्रभाव करेंगे; (२३) जब आप अज्ञानी और पूर्णतः की भावना से देखेंगे, और दोष की दृष्टि से ही सब दुनिया की ओर देखना छोड़ देंगे; (२४) जब आप निश्चय का एक धारण करने संबंधों को छोड़नेका प्रयत्न करेंगे

(२५) जब आप सत्य सत्यों के प्रत्यक्ष कार्य करेंगे और छोटे छोटे प्रयोगों में न करेंगे; (२६) जब आप सदा सर्वदा अविचार से दूसरोंका अनुकरण न करेंगे, परंतु अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रताका मार्ग होंगे; (२७) जब आप उचित को निकट और अनुचित को दूर करने में वैयक्तिकतायें, ' न ' कहने के समय ' हा ' नहीं कहेंगे, और ' हा ' कहने के समय ' न ' नहीं कहेंगे, दूसरों की मोहकता से अपना सत्यमार्ग न भूलेंगे, (२८) धर्म, लक्ष्य, काम और मोक्ष के कर्तव्यों में जब आप सदा जागे ही रहते जायेंगे; (२९) परमात्मा की शक्ति अपने अंतःकरणों को प्रविष्ट रहेंगे; (३०) जब आप हृदय से न होंगे, मन में विचार रहेंगे, और आत्मा में रहेंगे; (३१) ' मैं ' अवश्य विजय प्राप्त करूंगा ' ऐसी ही भावना जब मन में दृढ़ करेंगे, (३२) शरीर, मन भावि अपने साधनों को जब एक ही अंध पुद्गल में लगायेंगे; (३३) जब आप अपने आपको परमेश्वर के अंग पर समझकर पूर्ण विचारों के कार्य करेंगे; सब आप जागे रह सकते हैं और जागे रहने से विश्रुत प्राप्त कर सकते हैं ।

इससे आप और अधिक सोच कर अपने काम वाचा जनकी प्रगति करेंगे, अपने आपको योग्य बनाने और पूर्ण विश्रुत प्राप्त करनेका मार्ग मूढ़ प्रकृत हैं । लोचि और हीने मार्गों को प्राप्त करने के लक्ष्य पर चलिए ।

उक्त अंग में (प्रतिअंग धन) वैयक्तिक धन तथा (सत्य धन) समुदाय, समूह, संघ अथवा समाजका धन, ऐसे दो प्रकार के धन कहे हैं । उच्च, अमृत्यु, विकास आदि सब दो प्रकारका होता है । एक समुदाय के संबंध में जो उच्च आदि है उसको वैयक्तिक, व्यक्तिगत प्रविश्रुत, प्रत्येक जन के संबंध में कहा जाता है । तथा जो अमृत्यु सब जनता के संबंध में होता है उसको सामुदायिक, सामाजिक सत्य धन धर्मों जन के संबंध में, राष्ट्रीय, समाज व्यवस्था आदि के संबंध में, कहे हैं । देखिए—

व्यक्ति	समाज
समुदाय	संघ
प्रति-जन	स-जन
प्रति-जन्य	स-जन्य
धन-संयुक्ति	सं-धन

यत्रु० अ० ४० अथवा ईशोपनिषद्में संसृति और अस-
भूतिका विचार आया है। वहाँ कहा है कि “ जो केवल
व्यक्तिकी उन्नति करनेमें मग्न रहने हैं, वे गिर जाते हैं
तथा जो केवल सामाजिक सुधारमें ही लग जाते हैं वे भी
गिर जाते हैं व्यक्तिकी उन्नतिका एक विशेष महत्व है,
और समाजके सुधारका एक विशेष महत्व है। हम बातको
ज्ञान कर जो दोनों प्रकारके सुधारको साथ साथ करने जानें
हैं, वे व्यक्तिकी उन्नतिसे दुःखको दूर करके सार्वजनिक
अभ्युदयसे आत्मनाशो हरायके दो पाव करके हैं।” अर्थात्,
व्यक्तिकी अभ्युदय और सार्वजनिक मिश्रणका साधन करना
वैदिक धर्मका मुख्य उद्देश है जो हम उद्देशको छोड़ देने
हैं वे जवनन होते हैं। हमलिये हम मनुष्यमें विजय प्राप्तिके
उपदेशमें ‘ प्रतिजन्म और सत्य’ अर्थात् एक एककी
और संघकी उन्नतिका समावेश किया है। यहाँ धनका
तापत्र ‘ धन्यताका साधन’ है, न कि हथवा आना पार्ह।
जिससे मनुष्य अपने आपकी धन्यममल सकता है वह इस
मनुष्यके लिये उच्च समय धन होता है। इसलिये धन्य-
ताके सब साधन धन ही हैं।

सुनिचारी सदाचारी

नैतिक धर्ममें रहता हुआ जोना जागता सुनिचारी सदा-
चारी और मन्त्रील मनुष्य व्यक्तिके और जातिके सुधारक
विच रोसे दूर नहीं रह सकता। बर्जोशम धर्ममें सब जातीय
व्यवस्था ही है अन्तर्धर्म और गृहस्थ ये दो आश्रम व्यक्तिके
सुधारक हैं। गृहस्थमें जनताके विचारोंका प्रारंभ होता है,
तथा वानप्रस्थ और संन्यास ये दो आश्रम केवल जनताकी
उन्नति करनेके ही हैं। व्यक्तिके स्वार्थको छोड़ना और
जनताकी भलाई करनेका विचार मनमें दब करना, यही
संन्यासका तत्त्व है। जनताकी सेवा करना ही संन्यास
धर्म है। चार वर्णोंके धर्ममें भी प्रतिहिसे ही सार्वजनिक
सुधारका मार्ग है। इसलिये उसका विचार करनेको
कोई आवश्यकता ही नहीं। हम कारण सब वैदिकधर्मि-
योंको उचित है कि वे जिस प्रकार अपने सुधारका विचार
करते हैं, उसी प्रकार वे जनताका अथवा जातिका भी अवश्य
विचार करें। क्योंकि जनतक दोनो उन्नतिको ही पाप्म न
होगी तबतक धर्मको पूर्ण भिन्न पाप्म न होना अर्थमय है।

पूर्वोक्त मंत्रके अन्तर चान्तेमें ‘ अत्रस्तुः प्रह्ला ’ ये शब्द
आये हैं। ‘ अत्रस्तु ’ का अर्थ-संश्रय, हलचल, प्रेम

समाधान चाति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामि, विनयी,
पुरुषार्थ, दृष्टा, प्रकाश, प्राप्ति, देव, श्रीकार, अस्ति-
वृद्धि और विरोधका परिहार करनेवाला है। ये उक्तोय कार्य
मनुष्यके अभ्युदयके माध्यम हैं। पाठक यहाँ विचार करें
कि इन उक्तोयकार्योंसे मानवी उन्नति किस प्रकार सिद्ध
हो सकती है। मनुष्य मात्रके सब हलचलके उपान ओ
व्यक्तिकी उन्नतिके लिये होते हैं तथा जो जातायाताके
विकासके लिये हो सकते हैं, उन मन्त्री सुचना तक
अर्थमें आ रही है। इतना व्यापक अर्थ मानेवाला ‘ अत्रस्तु’
शब्द है। ‘ अत्र ’ धातुसे यह शब्द बनता है और इसी
धातुसे ‘ जति, अवन, ओ’ आदि शब्द बनते हैं। इसलिये
इन सब शब्दोंमें सुखयत्ना अथवा मोक्षवृत्तिसे सब पूर्वोक्त
अर्थ विद्यमान रहते ही हैं। पाठक हृदय सद्गुरु के अर्थ
विशेष स्मरणार्थक मनमें धारण करें, क्योंकि ‘ अवन ’
शब्दका प्रयोग तथा इस धातुसे बने हुए शब्द वेदमें
विशेष हेतुसे दिये हैं।

जो अपनी व्यक्तिकी, समाजकी, राष्ट्रीय तथा जनताकी
सुयोग्य उन्नति करनेकी पराकाष्ठा करता है वही ‘ अत्रस्तु ’
हो सकता है।

सदाचारका स्वप्नसे संबंध

यहाँ सदाचारका घोडामा वजन दिया है वह इसलिये
है कि मनुष्य अपने आपको ऐसे सुयोग्य पुरुषार्थक कार्योंमें
सदा लगाकर रखे। इससे स्वप्न की दमकी इतम पुरुषार्थक ही
आज्ञायोग और धर्म स्वप्नसे उसको किसी तरहके हस्ता नहीं होंगे।
मनुष्य अपने आपको क्षुभ पुरुषार्थके कार्योंमें सदा लगावे
और कभी बुद्धि कार्योंमें न लगावे। हमसे उसका मन सदा
सुविचारसे युक्त रहेगा और हममें भी उपको अच्छे ही
आज्ञायोगे।

मनुष्य जिस धर्ममें अपने आपको लगाता है उस प्रकारके
स्वप्न उसको आते हैं। इसलिये मनुष्य अपने आपको क्षुभ
कर्ममें लगावे। पुरुषार्थके अत्र कर्ममें दृष्टाव्य रहनेसे
मनुष्यका संपूर्ण जीवन ही परिशुद्ध बनेगा। वेदमें इसीलिये
कहा है—

‘ द्रवो च सविता प्रारंभयतु अष्टुनमाय कर्मणे ।

अप्यप्यत्रम् । वा० य० ६।१

‘ परमेश्वर आपको अष्टुनमाय कर्म करनेके लिये प्रेरित करे।
हमसे भाव परम उन्नतिको प्राप्त होगा । ’ मनुष्य अष्टुनमाय
कर्म करे और अपनी उन्नति करे। इससे अष्टुनमाय स्वप्न दूर हो
सकते हैं।

उपनिषदोंको पढ़िये

१ ईश उपनिषद्	मूल्य २) डा. ६५. ॥)
२ केन उपनिषद्	" १॥) " ॥)
३ कठ उपनिषद्	" १॥) " ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	" १॥) " ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	" १॥) " ॥)
६ माण्डूक्य	" " ॥) " २)
७ ऐतरेय	" " ॥) " १)

मंत्री - स्वाध्याय-मंडल, आनन्दाश्रम, किष्का-पारदी (मूरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड
तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आवे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सम्देह है, वहां हेतु दर्शाया है।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. तथा डा० व्य० राजस्टर (समेत ॥८०) होगा। यह सब धन्य प्राहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रंथ वाक्छन्दस्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु० है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा० व्य० ६) रु० है। कुल मू ४०) में रु० म० आ० से भेज दें।

मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किष्का पारदी, (जि० मूरत)

मुद्रक और प्रकाशक - व. श्री. सातवलेकर, भारत-मुरगलम, आनन्दाश्रम, किष्का-पारदी (जि० मूरत)

वर्ष ३७

वैदिकवर्म

अंक २

वटराज

फरवरी १९५६

फौफ २०१२

वैदिक धर्म

[फरवरी १९५६]

संपादक

पं. धीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ दुष्टोंको दण्ड देता है	संपादकीय	२९
२ संस्कृत-विश्व परिषद् (हैदराबाद)		३०
३ वेदमन्दिर-नृत्त		३१
४ सामवस्यम् सौमनस्यम्		
श्री सोमचैतन्य प्रभाकर, साध्यशास्त्री ३३		
५ दिव्य-जीवन (अध्याय २३-२४) श्री अरविंद		४१
६ परीक्षा विभाग		५१
७ अपना मन शिवसंकरूप करनेवाला हो		
(२७ वीं व्याख्यान) पं. श्री. दा. सातवलेकर १ से १६		
८ वेदगीता और भगवद्गीता		
श्री पं. जगन्नाथशास्त्री १९१ से १३९		

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५।) रु. विदेशके लिये ६।) रु.

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !
रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !
घनाभाय-वेकारी कवतक !
पैसे मिलनेका योग कब है ?
इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये

—गुजरात-सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक—

काचके गोलेमें
भविष्य देखनेवाले
प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)
आई. बी. एम. (अमेरिका)

त्रिन्दोने हिन्दू और बाहर समुद्रपारक देशोंमें
अपनी अद्भुत शक्तसे खूब प्रशंसा एवं अनेक
स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कार्यसिद्धके अनेक
प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं ।
हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाएँ ।

फी. १ मे ४ प्रश्नके उत्तरके लिए हिंदूबाहर सि. २०) त्रि पी. ऑ. से भेजें । हिंदूमे रु. ५) म. ओ
से भेजें ।

स्थान— त्रिवेदी निवास

हुरिपुरा—तटीया हजुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १।) रु.
,, ३२ एक ईश्वरकी उपासना
अर्थात् पुरुषमेघ १।) ,,
,, ३६ सचवी शान्तिका सचवा उपाय १।) ,,
,, ४० आत्मज्ञान ~ ईशोपनिषद् १) ,,
डा.क. व्यव. अलग रहेगा ।

सन्नी— स्वाध्याय-मण्डल, ' ज्ञानन्दाश्रम
फिखा-पारवी (जि. सुरत)

क्रमांक ८६

पौष, विक्रम संवत् २०१२, फरवरी १९५६

दुष्टोंको दण्ड देता है

यस्मिन्मशूङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्चयावयति प्रविश्याः॥

यः शम्भतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुखितराय वेदः ॥

श्रु० ७।१५।१

(यः तिम-श्वः) जो प्रभु तीक्ष्ण सींगवाले (वृषभः न भीमः) बैलके समान भयंकर है, जो (कृष्टः) कटेला ही (विधाः कृष्टीः यथावयति) सब कर्तुओंको लानसे जड़ कर देता है, तथा (यः) जो (अ-दाशुषः शम्भतः गयस्य) दान न देनेवाले बहुतसे दुष्ट कर्तुओंके बरोंको भी दण्ड देता है वह दु (सुखि-तराय वेदः प्रयन्तासि) बल करनेवाले उत्तम सत्पुरुषोंको धनका प्रदान करता है और दुष्टमें रक्ता है ।

शत्रुके किये जो भयंकर है, शत्रुको जो स्थानजड़ करता है, वही प्रभु कदार दाता बलकर्ताको पराजित धन देता है । ईश्वर दुष्टोंको दण्ड देता है और सज्जनोंका पावन करता है ।

संस्कृत-विश्व परिषद्

हैदराबाद शाखाका उद्घाटन

(निज संवादादाता द्वारा)

हैदराबाद । स्थानीय माहिका महाविद्यालयके दरबार हालके उद्यानमें गत २५ दिसम्बरको प्रातःकाल ब्राह्मवेलामें यशुवेंदके संशोधनकारणके साथ संस्कृत विश्व परिषद्की हैदराबाद शाखाका उद्घाटन समारंभ हुआ । हैदराबादमें इस परिषद्के अध्यक्ष सुख्य मन्त्री श्री. बी. रामकृष्णराव उपाध्यक्ष डॉ. एस. भगवंतम् (उपकुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय) तथा श्री. विठ्ठलराय (न्यायमूर्ति, हैदराबाद हाईकोर्ट) और मंत्री डॉ. आर्येन्द्र शर्मा, (अध्यक्ष संस्कृत विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय) हैं ।

इस अवसर पर अध्यक्षके राज्यशासक डॉ. पट्टाभि सौतारामैयाने कहा :- “ संस्कृत मूल भाषा नहीं, जीवित भाषा है । एकगुने ५० प्रतिशत शब्द संस्कृतके हैं । मूल-वाक्य तो संस्कृतके बहुत निकट है । ” अन्वेषणके कारण वे विशेष नहीं बोले ।

इस समारोहका संपूर्ण वातावरण संस्कृतमय था । डॉ. भगवंतम्ने संस्कृतमें ही “ स्वागतपत्रम् ” पढ़ा ।

परिषद्के अध्यक्ष श्री. बी. रामकृष्णरावने श्री संस्कृतमें ही भाषण किया । आप संस्कृत, हिन्दी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ी, उर्दू, फारसी, अरबी, और अंग्रेजीमें धारा-प्रवाह भाषण करते हैं । संभवतः आप हम देशके एकमात्र सुख्य-मन्त्री हैं, जो इतनी भाषाएँ जानते हैं । आपने कहा “ संस्कृत देववाणी है, जिसका जादू भारत ही नहीं विश्वमें भी विद्यमान करते हैं । इसके अध्ययनसे येरणा प्रहण करते हैं । यह संसारकी भाषाओंमें सर्वोत्तम है । ”

डॉ. आर्येन्द्र शर्माने हैदराबाद राज्यमें संस्कृतकी शिक्षाके लिए किये जानेवाले कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा “ १९४८ तक यहाँ १०० विद्यार्थी ही थे । अब उनकी संख्या ३०० है । पहले यहाँ संस्कृतकी परीक्षाएँ मद्रास बाल्य और काशी विश्वविद्यालयोंकी होती थी, १९५४से उस्मानिया विश्वविद्यालयमें प्राथम विद्याके शिक्षणका प्रबंध है । सरकारी कालेजों और स्कूलोंके अतिरिक्त सीवारास

बाग संस्कृत महाविद्यालय और मुन्नाबाल संस्कृत विद्यालय सिकन्दराबादमें भी खड़ी होती है । इनके अतिरिक्त संस्कृत भाषा प्रचार समिति; पारसी, और संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा, नेल्डोरकी परीक्षाएँ भी यहाँ पर होती हैं, उनमें हिंदू ही नहीं, मुसलमान, और ईसाई भी बैठते हैं । ” डॉ. आर्येन्द्र शर्माने आगे बसाया कि इस्लामिया विश्वविद्यालयमें संस्कृत अकादमीकी स्थापना श्री. कन्दुयालाल माणिक लाल मुन्शी के हाथों हुई थी । इसे हैदराबाद सरकार और विश्वविद्यालयसे १५-१५ हजार रु. का वार्षिक अनुदान मिलता है । संस्कृतको लोकप्रिय पुस्तकालय प्रकाशित हो रही है । अन्तमें श्री. झरित्वागर शास्त्रिने संस्कृतमें अन्वेषण दिया ।

स्वागतपत्रम्

स्वागतपत्रम् श्रीमदध्यः पट्टाभि सौताराम महोदये-
अयः भाग्यनगरसंस्कृतविश्वपरिषद्शाखापक्षे समर्पित ।

श्री महोदयः संस्कृतविश्वपरिषद्ः भाग्यनगरशाखापक्षे श्रीमतां हाद्यम् स्वागतम् समर्पयामः । विदितमेव खलु कार्यमिश्राणां यत्परिविश्वोपनायक्रेते संस्कृतविश्वपरिषद्वित एका संस्था स्थापिता विज्ञप्यतेतरा चेति । संस्कृत भाषा समुद्ररक्षणसिप्रकाराः तस्याः परिषद् आस्थावाः । अचिरमेव एतत्परिषद्ः क्षतुर्ध्वं अविवेशन पावन श्रीपतिश्रेते निर्वाहितमिच्छति विदितचरमेव बुध्माकं । इतः पूर्वं यदा परिषद्कार्यधर्मिनः श्री. टी. ए. बेंकटेश्वर शास्त्रिण महाभावाः ब्रज आगताः तदा तत्परिषद्ः एका शास्त्रा अभिन्नु भाग्यनगरैऽपि स्थापितम्येति विश्रितं ब्रजस्यै श्रीर्वाणभाषाविमार्गविभिः । उद्घाटनसुहृत् अन्वेषयामाना नः भाग्यशास्त्रो उस्मानिया विश्वविद्यालय पट्टाभिनोत्सवसम्पदं स्वागतकोपन्नासम् प्रदातुं अकन्ता भाग्यमध्यन्तीति श्रुतमस्मद्भिः । एतद्द्वकाद्यमुपक्रम्य परिषद्काव्याध्याप्योत्सवमे निर्वाहितुं अस्माभिः अभ्यार्थिना वृष्यं स्नाटेपि अस्मत्पार्थिनां अगीकुनर्पितः । तद्व्यासकं आगच्छेत् । श्रीर्वाणभाषाविमार्गानिनः बहुभाषाकोविदाः, सर्वतोमुखप्रज्ञावन्तो अकन्ताः नाय-पुर विश्वविद्यालये श्रीर्वाण भाषा अवाजिः प्रसादितः स्वात-

कोपन्नामः अस्मद्भिस्त्वितिपथे अद्यापि आगतिं । एतन्माहा-
प्यक्षपत्नी स्वीकृतुं माननीयाः राष्ट्रवानामास्थाः श्री. डॉ.
बी. रामकृष्णराव महाशयाः सानुग्रहं भंगीचक्रुरिति
अस्माकं मनोः प्रकटयामः । तद्दिनानीं संस्कृतविश्वपरिषद्
भाग्यनगराशां तद्वाटायितुं अथान् श्रीमन्तं सचिवं
अभ्यर्थयामः ।

डॉ. एस. भगवंतम् (उपकुलपति)

उत्तमानिधय विश्वविद्यालय द्वारा पठित ।

मम्मानीय मध्यप्रदेशराज्यपालमहोदयः डा. भोगराजु
पट्टाभि सीतारामार्थं महोदयाः, तस्मिन् समुपस्थित
विश्ववर्षात्र नमो अर्पयामः ।

मम संस्कृतभाषाज्ञानं अत्यल्पम् स्वस्वमिति सर्वविदित-
मेव तथापि संस्कृतविश्वपरिषत् शास्त्रार्थसुसमर्थे तत्र भवतः
पंडितवर्गानुद्दिष्ट नैर्वाण्येव कानिचिद् स्वागतवाक्यानि
निवेदयितुमिच्छामि ।

प्राचीनकाले महाभारतमुपागमिणः अर्थप्राप्ताद्यवसादि समर्थेण
विधानेन महाहोत्रः कतिधियेण्यः स्वागतमकुर्वन्त । अस्मिन्
काले तु केवलं शुष्ककार्येणैव स्वागतं कुर्वन्ति । तथापि प्रेमम-
भरितेन हृदयेन श्रीमतां सादरं स्वागतं वाचयामि अस्तु ।

हं पट्टाभि महोदयस्य आजन्ममातृदेशमेवापराधं
अतिशयविज्ञानवैदुष्यप्राप्तिमासम्पन्नत्वं च जगद्भित्तमेव ।
प्राक्पत्नी वाक्त्रयेषु एतेषां अत्यन्तम् पंडित्यमस्तीति एत-
न्निश्चितम् । अद्यैव एव सुस्पष्टं भवति । अमर भारतामपि
निष्णाताः डॉ. महोदयाः एकोनविंशतिशततमे (१९५३)
क्रिस्ताब्दे संस्कृत परिषत् स्थापिता तदुद्घाटनं श्री. के. एम्.
मुन्शी महोदयैः कृतं । तथा प्रभृति तत्र कतिचन अर्वाञ्च
ग्रन्थाः संशोधनं तन्मुद्रणार्थम् प्रयत्नः कियते । तस्याः
परिषदे निर्वहणार्थम् विश्वविद्यालयेन, सर्वकारेण च धन-
साहाय्यमपि कृतं । अथ च, सीतारामबागनगरस्य सुशाकल
संस्कृतविद्यालयश्च संस्कृतसाहित्य, वेद शास्त्राभ्यासपथे
ष्वपी प्रयतः । एवमेव, एतद्देशवत्स्य मण्डलेष्वपि तत्र तत्र
संस्कृतविद्यालयाः आपामिहृदौ बद्धपरिकरास्तान्ति तैः
कैश्चित् चनसाहाय्यं सर्वकाराय कल्पते, अन्वाह, ' संस्कृत-
आवाचरण समितिः, संस्कृतभाषा प्रचारणी ममा', ह्यादिकाः
काश्चित् संस्था अपि ऐववानी सेवां सप्रदं कुर्वन्ति ।

अस्माकं स्वतन्त्रे भारते वर्षे संस्कृतभाषामिहृदौ न कोपि

विप्रेतिपद्यते । अस्माकं प्रकराट्टपति महोदयाः, डॉ०
राजेंद्रप्रसादाः, उपराष्ट्रपति महोदयाः, डॉ० राधाकृष्ण
कोविदाः संस्कृतभाषामिहृदौ बहुसुखं प्रयत्नं कुर्वन्तीति
सर्वेषां सुविदितमेव ।

एतदर्थमेव हि, अस्मद्वाट्टपति महोदयाः, अन्येच दक्षत
पद्मीषु कश्चिन्ताः बहवो राज्यपाकाः, मुख्यमंत्रिणाः,
मन्त्रिणाः, प्रसिद्धाकाः, अन्ये संस्कृतविद्वांसश्च एकत्र
मिलित्वा संस्कृतविश्वपरिषद्ः चतुर्थं अधिवेशनं तिरुपति
नगरे निर्वाहं सादरं च अस्मिन् वर्षे प्रयागमासम् ।
तस्याः बहुव्यवस्थाकाः भारते अन्यत्रापि च विराजते
इति सुविदितमेव ।

मासद्वयपर्यन्तं अत्रापि आयननगरे तस्याः परिषद्ः
काचन शाखास्थापिता सैनाकावस्थां विद्यमानापि ह्यं
शाखा, विद्वांसराणां, भाष्यकाराणां डा. भोगराजु
सीतारामार्थं महोदयानां सुभाषीबंछेन अस्मिन् राज्ये
संस्कृतभाषासेवां अतिवरां कुर्यादिति वर्षं सर्वेपि सुखं
विश्वसिमः ।

अथ सुसमये अस्यांशाखायाः द्वादशवं क्रियतामिति
वा महोदयाः अहं स प्रयत्नं प्रार्थयामि ।

हैद्राबाद् राज्यके मुख्यमन्त्री
श्री बी. रामकृष्णराव द्वारा पठित ।

इति हेम्नः परमामोदः ।

वयसि, ज्ञाने, वैशेषवाद्याः, राज्याधिकारे च वृद्धाः इमे
महान्तः । अथ अस्माकंमतमागत्य अस्याः संस्कृत विश्व-
परिषत् शाखायाः प्रासमोत्सवं कुर्वन्तीति अस्माकं आय-
नगरवासिनां अविनिततोपनतं महत्सौमनस्यमिति मोदास्ये ।
देवभाषा तु न केवलं भारतीयानां भाषायां अपि तु
विदेशीयानामपि मातृभाषीनां हति बहुभिः भाषातरयज्ञैः
भंगीकृतमेव । एवं सति अस्याः शीर्षभाषायाः सर्वोत्त-
मत्वं तथा प्रशस्त्यर्थं प्रति न केवामपि विद्वांसानां विष-
तिपत्तिस्त्वात् ।

एतादृश्याः देवभाषायाः दिनदिनामिहृदि हेमनामाः
स्वतन्त्रभारतदेशवासिनाः महान्तं प्रयत्नं दिशयन्ति । एव-
मेव, अस्माकं आयननगरान्येऽपि शासकाः शासिताश्च देव-
वाण्यास्सर्वत्र स्वाभिम्, अभिवृद्धिं च कामयमानाः पूरये-
क्ष्वा अधिकतरं प्रयत्नं कुर्वन्ति ।

वेदमन्दिर-वृत्त

सब शिक्षण-वर्गोंका कार्य सहायोग्य पूर्ववत् चालू है ।

गायत्री जपानुष्ठान—यह मासके पश्चात् गायत्री
जपका अनुष्ठान नीचे दिये अनुसार हुआ है—

१ बडौदा- श्री बा. का. विद्वांस १०००००

१. खंगारुडी- ओ के, ग, ङ, मेहेंदळे ३०२४

१ वाशीम- श्री ना. श्री. मुंबागळे ५८०००

४ बलसाङ्ग- पं. शिवकुमारजी शुक्ल ३०००

५ वसई- गो. क्र. मोघे ९८४००

६ पारशी- स्वाध्यायमण्डल १४६००

(७) रामेश्वर- श्री रा. व. गान्धे ३००००

८ लमरा- श्री मोहिनीराज रा. पात्रिकर २५०००

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

पुर्व प्रकाशित अपसंख्या ५८, १३, ९७७

कुल अपसंख्या ६३,९६,००३

गायत्री जपानटान

बीबीस लक्ष माघश्रीमन्त्रका पुरस्कार करनेका संकल्प करके गवमाससे श्री काम्तिस्वालयकी शिवदेवी वहाँ आये हुए हैं। वे स्वाध्यायमण्डल, आनन्दश्रममें ठहरे हैं और जप कर रहे हैं। तबसे उन्होंने योगमन्त्र ध्यानकर केवल दूध और फलोंका आहार करते अनुष्ठान चलाया है। प्रमिश्रित हनका जप ९०० होता है, अर्थात् लगभग ११।२ दिनोंमें एक लाख जप होता है। इस अनुवासे २४ लक्ष जप होनेके लिये लगभग एक वर्षका समय लगेगा। श्री शिवदेवीजीकी गायत्री जपका अनुष्ठान २६।१।५५ को समाप्त हुआ था और २७।१।५६ तक उनकी कुल जप-संख्या २,७९,००० हुआ है।

सदृशी

अपानुष्ठान समिति

आप में एक ऐसी वस्तु है

ओ सुषुप्तिकालमें भी जागती रहती है, वही आपकी वास्तविक आत्मा, परम शक्ति अथवा परम ज्ञान है।

—स्वामीरास

इन्हीं विश्वविख्यात स्वामी रामतीर्थके व्यावहारिक
वेदान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भक्ति व प्रज्वलित
वेदमणि पूर्ण विचारोंका—

एकमात्र लोकप्रिय मासिक

एक प्रति
छः आने

[राम सन्देश]

वार्षिक
चार रुपये

सम्पादक

श्री. सत्यनारायण मिश्र ' प्रभाकर '

जीवनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लानेके लिये स्वयं
पहिले और अपने साथियोंको पढाइये—

‘राम सन्देश’ मासिक, राजपर, देहरादून

जादू सम्राट बनो

[illegible]

पतञ्जलि योगसूत्र-विश्वविद्यालय, दिल्ली
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता-७००००५
पतेडस सेल्स लाकिस, कलकत्ता

नोट- 'पुनर्रक्षणकी प्राप्तिके उपलक्ष्यमें यह ग्रन्थ १०) रु. १०)आ.में प्रिन्टेगा। यह रिवाजगत शोधें समग्रके लिये है।'

“पृष्ठपंक्त्या ३५०, चित्र नं. २७ हे।”

सांमनस्यम् सौमनस्यम्

[लेखक— श्री. सोमवैतन्य प्रभाकर सांख्यशास्त्री, वेदवागीश, दधानन्दमठ, रीतानगर पंजाब]

[गद्याङ्कसे भागे]

राजस सरवके ३ भेद—

१ आसुर— जो दुरवीर प्रचण्ड, दूसरेकी निन्दा करनेवाला, दुर्धर्माधी, छलकपट करनेवाला, रुद्र-मुक्क कोपसे शत्रुओंको छलानेवाला, मर्षर, दूसरोंपर दया न करनेवाला, अपनी ही बहाई चाहनेवाला, आरमा-निमाणी हो उसको ' आसुर ' जाने ।

२ राक्षस— जो असहनशील, कारणसे कुपित होने-वाला, छिद्र अर्थात् सत्रुके कमजोर स्थानपर चोट करने-वाला, क्रूर, भोजनमें अधिक रुचि रखनेवाला, मांसका बहुत प्यास, खूब सोने और खूब परिश्रम करनेवाला, ईर्ष्या-शील हो उसको ' राक्षस ' चित्तवाला समझे ।

३ पैशाच— जो बहुत खानेवाला, छींके समान स्व-भावका, छिपोंके साथ एकान्तमें रहनेकी इच्छावाला, अप-वित्र, छुछिड़ेपी, भीरु, दूसरोंको डरानेवाला और विकृताहारविहारशील हो उसे पैशाच जाने ।

४ सार्प— जो क्रोधित होनेपर दूर और अक्रोधित होनेपर भी तीखे स्वभावका, परिश्रम करनेवाला, अत्यधिक स्थानोंमें भी दीखनेवाला और आहमविद्यापरायण हो उसे ' सार्प ' स्वभावका जाने ।

५ प्रेत— आहारकाम, अतिदुःखशील, आचार और उपचारसे युक्त नपुंसक, दूसरोंको अपने धर्ममेंसे भाग न देनेवाला, बहुत कोभी, कर्म न करनेवाला ' पुरुष ' हो उसे ' प्रेत ' समझे ।

६ शाकुन— जो काममें आसक्त, सदा आहारविहारमें लिप्त, चंचल, असहनशील, संवच न करनेवाला पुरुष हो उसको ' शाकुन ' जाने ।

इस प्रकार कोचके अंत होनेसे राजस सरवके ये छः भेद जाने ।

तामसके तीन प्रकार—

१ पाशव— जो शरीरको अलक्षण करनेकी इच्छा न रखने-वाला, अपवित्र स्वभाव, निम्नित आचार और भोजनवाला, मैथुनकामी, सोनेके स्वभाववाला पुरुष हो उसे ' पाशव ' प्रकृतिका समझे ।

२ मारस्य— जो डरपोक, अज्ञानी, भोजनका कोभी, अस्थिरचित्त, चंचल, कामक्रोधमें आसक्त, अमनशील, पानीकी अत्रि चहकनेवाला हो उसे ' मारस्य ' समझे ।

३ वानस्पत्य— जो आकली, बबल भोजनमें ही वृत्त-चित्त सर्वभुक्षिसे रहित जब पुरुष हो उसे ' वानस्पत्य ' अर्थात् स्वाधर प्रकृतिका समझे । इस प्रकारसे मोहका अंश होनेसे तामस सरवके तीन भेद हैं :

इस प्रकारसे तीन प्रकारके चित्तों- अर्थात् भेद होने पर भी कुछ भेदोंके कुछ असौकी स्वाधरा कर दी है । मला, कपि, दम्ब, यम, वरुण, कुबेर, गण्डर्ब इनके सरवके अनुसार क्रमसे छः सरवके सात भेद हैं । दैत्य, पिशाच, राक्षस, सर्प, प्रेत और शाकुन इनके सरवके अनुसार राजस क्रमके छः भेद हैं । पशु, मारस्य और वनस्पति इनके सरवके अनुसार तामस क्रमके तीन भेद हैं ।— चरकसंहिता-शां-स्थान ४ । ३९-५७

प्रज्ञापरारथ— रोगोंका प्रथम कारण प्रज्ञापरारथ, दूसरा कारण अविबोग, अयोग और मिथ्यायोगसे इन्द्रियोंके विच-र्योंका उदरभोग, तीसरा कारण परिणाम (कर्म) है । शा. स्थ. २।४०

बुद्धि, छवि और स्मृतिपे अट हुआ पुरुष जो अक्षुप्त, अहित, कर्म करता है वह सब शारीरिक एवं मानसिक दोषोंको कुपित करनेवाला ' प्रज्ञापरारथ ' कहा जाता है ।

गमनशील मूत्र पुरीरके अनुरक्षित वेगोंकी बलात् विहाजका, उपस्थित मलमूत्रादिके वेगोंको रोकना, साहसिक

कार्यों का करना, स्थिरों का कलसेवन, चिकित्साका काम, कलिकर्मण, मन भादि कार्यों का मिथपरायण, दिनच और साधारण छोटे, पुरव जनों का निरकार; जाने हुए अहित-कारी वदार्थों का सेवन, उन्मादरोगमें कहे कार्यों का सेवन करना, निषिद्ध समर्थों और निषिद्धस्थानोंमें जाना, पतित आचारवाले मनुष्यों के साथ मैत्री करना, 'इन्द्रियोपक्रमणाय अर्थाय' सूत्र ४ में कहे सद्बृत्तों का पावन न करना, ईर्ष्या, मात, मय, क्रोध, लोभ, मोह, मद् और अम इन मानस दोषों का वा इनसे उत्पन्न, मिश्रित कर्मों को करना, शरीर को दुःख देनेवाले कर्म करना, इनके अतिरिक्त और जो भी हम प्रकार रज और मोहसे उत्पन्न कर्म होते हैं उन सब रोगकारक कार्यों को सिद्ध मनुष्य 'प्रज्ञापराय' ही कहते हैं।

बुद्धिसे विषम (समके विपरीत, अथवाप्य) जानना, विषमरूपमें प्रकृति करना, यह प्रज्ञापराय है। यह प्रज्ञापराय मानसदोष है। छा० १४।१। १०२—१०९

जो मूल—विषय—बाध—अग्नि—अभिधातजन्य मनुष्यों के आगन्तुक रोग होते हैं वे सब प्रज्ञा के अपराधसे होते हैं।

ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, मय, क्रोध, द्वेषादि जो मनके विकार हैं वे सब प्रज्ञापरायजन्य हैं। सूत्र ०। ५१, ५२

देव-गो-माह्व-गुरु-वृद्ध-विद्ध आचार्यों की पूजा करे, होम करे, गाना गाव स्नान करे, पवित्र वस्त्र पहने, सुमनः सुन्दर-भद्र मनवाला हो। साधुपेश, सुमुक्त, होम, यजनशील, दानशील, हित मित्र मधुर-मावी, अतिथिशील पूजक, वधवारमा, धर्मोत्तम मिश्रित, निर्भीक, धीमात्र, कक्षाशील, महारसादी, क्षमावान्, धार्मिक, आसिद्ध, मङ्गलाचारशील, सर्वमानियोंमें वन्द्यमान, कुबोको शास्त्र करनेवाला, उरे दुबोको आभालन देनेवाला, दीनोंपर कृपाछ, सत्यप्रतिज्ञ, साम्प्रधान, दूसरों के बड़ो वचन से सहनेवाला, लज्जाशी, राम और द्वेष के कारणों को नष्ट करनेवाला होवे।

अनून न बोले, दूसरे घन न छे, अन्ध की और अन्ध कीकी हृदय न करे, बैर पसन्द न करे, पाप न करे और

न पाप करनेवालेके प्रति भी पापी हो, दूसरेके दोषोंको और अन्धके रहस्यों को न करे, अधार्मिक, उन्मत्त, पतित-भूत-हन्ता-सुत-दुष्ट इन लोगों का संग न करे।

आपसमें किंचे हुए वायदेको न लें, नियममूल न करे, मद्य-सून-वैद्याऽसङ्गमें रुचि न करे, किसीका अपमान न करे, अहंकारी, मित्रिक और गुरुवनों का निरकारकर्म न हो। अति बोलनेवाला न हो।

अधीर न हो। सर्वविश्रम्भी सर्वाभिरुद्धी न हो। सदा सोच-विचार करनेवाला न हो। समय न गँवाया करे। इन्द्रियोंके बाधीन न हो। चञ्चल मनका अनुगामी न हो और न उसे अधिक चञ्चल बनावे। शीघ्रसुखी न हो। क्रोध और ईर्ष्यके बाधीन न हो। लोकमें दुःखी न हो। सिद्धिमें प्रसन्न और कार्यासिद्ध न होनेपर असमन्न न हो। शीर्षका नाश न करे। अपवादका पवान न करे। अक्षरार्थ-मार्ज्मपूर्णक सम्प्रयोगाचना करे। मलवर्ध, ज्ञान, दान, मैत्री, वक्ष्या, दुर्व, उपेक्षा, प्रथमपरायण होवे।

सूत्रस्थान ८।१८-२९

व्याधियों को अर्ककथे हैं परन्तु दोषोंकी गणना हो सकती है। रज और तम मनके दोष हैं। इन दोनोंके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात, मय, लोभ, चित्तोद्वेग, मय, ईर्ष्यादि विकार हैं। बाध विषय, इन्द्रिया शरीरके दोष हैं। इन दोनों प्रकारके दोषों का तीन प्रकारसे प्रकोप होता है—असाध्यैन्द्रियार्थलंबोग, प्रज्ञापराय और परिणाम। विमान ०। १५ व

अरोगता और सुखका हेतु—

मनो हिताहमविहारसेवो सतीहपकारी विप्रवेष्टवन्तः।

इत्यादि सत्यपराः क्षमावाचोऽपसेवी च मन्त्रायाः ३३

हितकारी आहार और हितकारी विहारका सेवन करनेवाला तथा सोच विचारकर कार्य करने, विप्रवेष्टों में नईसे, त्यागशील, दानी, सब प्राणिजोंमें समानभाव रखनेवाले, सत्यपरायण, क्षमाशील, आश्रयनके सेवी, सत्य करनेवाले पुण्यको रोग नहीं लाते।

मतिवैधः कर्मसुखानुपचिन्तितसर्वं विधेवं विवादा च बुद्धिः।

ज्ञानं तपस्तपराता च योगे वस्वास्तं तं याजुतपति रोमाः ३४

• सद्बृत्त—इसके अर्थात् कर्मणा चाहनेवाले मनीका सदा सद्बृत्तोंका अनुष्ठान करना चाहिये। इनके अनुष्ठानसे इन्द्रियोपर विजय और आरोग्य दोनोंका एक साथ संपादन होता है।

विषय मन, कर्म और वचन सुख उत्पन्न करनेवाले हैं, जिसका मन पारदाहल और वसन्त है, जिसकी बुद्धि विशद हो, जिसमें ज्ञान और तप है, जो योगमें स्थिर होता है, इसकी रोग नहीं लगते। शरीर, शरीर, ५०

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि मन यदि 'सु' न रहे तो वह अव्यय भाषण, काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्यादिमें कैय जाता है। इससे असत्कर्मकी प्रवृत्ति होती है। तब अर्थमें उत्पन्न होता है। कर्मदा: बहुत दुःख अवर्ष्य धर्मको दूषा करता है। धर्ममें और इनके साथ ही शरकदार काम, क्रोध, लोभकी वृद्धि होनेसे भूतल पर माना प्रकारके परलकार्य उत्पन्न होते हैं। अष्टका अनाथ, दुर्मिष, अतिवृद्धि, अनापुष्टि, चायुके उपद्रव, पुष्ट, इत्यादि, इन सबका कारण मनका विगड़ना है। मनकी ही उत्पत्ति और भीचताके मनुष्योंकी दशाओंमें अन्तर हो जाता है। मानसवर्षोंके ही कारण अन्त्य ज्ञातिमें जन्म लेना पड़ता है। समाजमें जिस प्रकार पापकी वृत्ति हुई और लोगोंका मन बिगड़ा। चरकने डीक डीक बता दिया है। कुछ सत्य कोमोने अमले बचनेके लिये संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्षसे लोभ बढ़ा। स्वयं अम न करके दूसरोंके अमले कर्मित वस्तुपर आधिपत्य अधिकार करनेकी लाजलासी बढी। इसी प्रवृत्तिसे अर्थ, पाप, अन्धधर्म, माना प्रकारके दोष और समाजकी विषमताको उत्पन्न किया। लोग सुमना न रहे। मनुने बुद्धियोंमें अर्थबुद्धिको सबसे बड़ा कहा है। मनकी विभिन्नताका घनसे बड़ा सम्बन्ध है। सतारमें साम्प्रतिकता; रामराज्य स्थापित करने, जनताके नैतिक आदर्शको बलवत् करनेके सभी प्रधान निष्पन्न होने। जबतक दूषणोंके अम-फलको हटवना बहुत न किया जायगा। प्रत्येक व्यक्ति-अम करे और अपने अमके पूर्ण फलका भोक्ता हो, जबतक यह व्यवस्था नहीं बनती, लोग सुमना नहीं होते। फलतः सब लोभ है, मन बिगड़ा हुआ है-अनाचार, अत्याचार, छद्म, हत्या, आक्रमण सब इसी प्रकार होते रहेंगे।

ठिठने मात्रार्थकी बात है कि हम अपने पतनपर चिन्ताये भी हैं और पतनकी ओर दौड़ते भी हैं। शरीरकी परवाह है मनकी नहीं। मौक्तिकताकी परवाह है-अप्यारिमकताकी नहीं। बच्चा यदि दूध खा झूठ बोले हम दूसरों पर डाक देते हैं, पर यदि एकबार पोरों करे तो हम उसे कठोर दण्ड

देते हैं। सरकार पोरों, व्यवसायिकारे लिये तो सजा देती है। पुलिस रखती है, पर समाजमें उनके हेतु स्वयं पैदा करती है। आप बाजारमेंसे निकल आये मधे पुराने अन्न-बादों और पुस्तकों के देखिये और फिर सोचिये कि कितना अम और सन्तुष्टि लोगोंमें दिमाग और दिलको दूषित करनेवाले कुछा करघटने निर्माणमें लक्ष्य हो रही है। दिल बहकाव और मनोवर्जनके लिये विनोदा, नाटक, उपन्यास, खेलार्थिका छोड़ अन्ध कोई माधन ही मानो नहीं रह गया है। जनसाधारण पेटके लिये जो ठीकर काम करना और अपनी जाड़ी कमार्हवा अधिकांश भाग किल्लमें लक्ष्य करना ही जानता है। मात्रक जन जीवनमें मनपर ध्यान देनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। योगके नामपर जो बड़े बड़े अहरीमें योगाश्रम खोलकर ठगी चक्र रही है वह पतनकी सीमा पार कर गई है।

मनके विगड़नेमें दूसरा हेतु यह भी है कि समाजमें शक्ति और प्रतिष्ठाका सम्पुञ्ज ज्ञान के हाथमें न होकर धनके हाथमें चला गया है। और तो और हम यह भी तो भूल गये हैं कि ज्ञान होता क्या है? ज्ञान भी आज ज्ञानका पैदा ज्ञान किसे हुए अज्ञानकी वृद्धि कर रहा है। पाँचवें भाग 'अवधार उपाय' समाजव्यवस्थाताके रूप वचनकी-

अमानिष्टमश्मिन्महर्षिना स्थापितमिदम् ।
आचार्योपासनं शोच स्वेधेमासमिनिग्रहः ॥ ० ॥
इन्द्रियाण्येव वराधमनहंकार एव च ।
अममस्युज्जगत्पापघट्ट लघोपापुद्गलनम् ॥ ८ ॥
असक्तिरनभिच्छास्त्र पुत्रव्यगृहभिरिषु ।
निश च समचित्तशमितामहावर्षात्पु ॥ ९ ॥
अधि चान्द्रमयोर्गैर भक्तिरप्यभिप्रासिनी ।
विचिकित्तासेविरवमरतिर्जनसंसृतिः ॥ १० ॥
अध्वरगन्धान्नित्यं १९५५मार्गदर्शनम् ।
वृत्तव्यामितिप्रोक्तमज्ञानं वदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ अ. १३
दम्भ और मानसे रहित होना; निर्वैरा, सरलता, सहि-
ष्णुता, तन और मनकी पवित्रता, आत्मसंयम, आचार्यकी
पूजा-भावना, विषयोमें वैराग्य, इष्टनाश और अनिष्टकी
प्राप्तिमें समचित्त होना, परार्थोंका यथार्थ बोध, आसक्ति
न होना, ईश्वरमें अनन्यभाक्ति यह ज्ञान है और इसके
अतिरिक्त अन्य बाते अज्ञान हैं।

वस्तुतः यही ज्ञान है, जो हमबलोकमें हमारी उन्नति करता है। भाजकलकी शिक्षामें हन बातोंपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः माधुर राक्षस सिद्ध होते जा रहे हैं। पुस्तकोंकी शिक्षाका क्या मूल्य यदि दम्न, मान, कपट आदि पाशवगुणकी वृद्धि हुई। हमियामें पड़े छिसे न हों तो काम चल सके— ट, मुल्लशास्त्रिको हानि नहीं पहुँच सकती, परन्तु सुमना— सुशील, सद्गुणी, अद्भुत मनवाले पुरुषोंके अभावमें यह जगत् भयंकर नरक बन जायगा। शिक्षा-मोखका योग्य शिक्षा है। अविद्यामान्ने सत्यार्थ प्रकाशमें स्वमन्तव्यामन्तव्य २२ में लिखा है— 'शिक्षा'— जिससे विद्या, सत्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादिकी वृद्धि होवे और विद्यादि दोष छूटे उसे शिक्षा कहते हैं। इसी-लिये वेदार्थम संस्कारमें— वेदमधीन— (वेद पत्रों) के साथ ही ब्रह्मचर्यको अध्यायते व्रज्य। मैथुनं व्रज्य। अत्यन्त स्नान भोजनं निद्रा जागरणं निद्रा कोभमोहमय-शोकाद् व्रज्य। प्रतिदिनं सन्ध्योरासनेधरसुतिप्रार्थनो-पासनाभोगाभ्यासाधित्याचार (अस्त्राभरण, क्रोध, मैथुन, निद्रा, कोभ, मोह, भय, शोकको छोड़ दे। अत्यन्त स्नान, कतिमोजन, कतिनिद्रा, कति जागरणका त्याग कर। हृत्पर-की उपासना प्रतिदिन किया कर।)— बाहिर बातोंकी शिक्षा दी जाती है। इसी ज्ञानके लिये आचार्य नाचते जुगुप्सामि, ॥ यजुः॥ इस वेदमंत्रके अनुपार उपनीत शिष्यको सत्या-भरण, सद्गुणोंका प्रदण दुर्गुणोंका त्याग, हिंस्त्रवृत्तन, धर्माचरण, विद्याकी उन्नति आदि हृत्परोपासनाकी शिक्षा प्राप्तमें ही देता था। इसीलिये मनुने लिखा— आचारः परमो धर्मः और—

वेदास्त्राग्रश्च यज्ञश्च निवसाश्च तपोवि च ।

न विप्रबुद्धमावश्य तैर्द्वेष्टैश्चरन्ति पतिर्विद् ।।

यदि हिंस्त्रियमयम नहीं, मर्मा में मज्जमावना नहीं, विचारोंमें अत्यन्त दुष्टता आ गई है ना वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, व्रत, तप कोई भी कलङ्कयक नहीं हो सकता।

इससे यह बात तो स्पष्ट है कि मनुष्योंको सुमनाः बनानेके लिये नात्रकी शिक्षा वगैरामीमें आमुख चल परिवर्तनकी आवश्यकता है। शिक्षाके साथ हीक सदाचारका समन्वय आवश्यक है। यदि ऐसा न हुआ तो अंग्रेजी कवि कोपर Cowper के शब्दोंमें स्पष्टसे पड़े किसे खूब

जिह्वकटे रहेंगे, अविद्या दीवली फिरेगी, शिक्षाका भार मी-बायका जून चूतता रहेगा और वे स्कूल निरे 'धार्मिक स्वर्ग' बने रहेंगे—

But Discipline at length,

O'er looked and unemployed, grew sick and died. Then study languished, emulation slept, and virtue fled. The school became a scene of solemn farce, where ignorance on stilts, His cup well lined with logic not his own, with parrot tongue performed the scholar's part, proceeding soon a graduated dunce. A dissolution of all bonds ensued, and such expense as pinches parents blue, and mortifies the liberal hand of looc, Is squandered in pursuits of idle sports and vicious pleasures.

मनुष्योंके मनको 'सु' 'शिव' बनानेके लिये जहाँ शिक्षामें शीलका समन्वय आवश्यक है वहाँ आज जो धनका सर्वाविश्रायी प्रभुत्व भी है, उसे भी समाप्त करना होगा। यह सच है कि धनका मानवजीवनमें महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, पर यह भी सच है कि यही सब कुछ नहीं है, कद्दीना बाढ़न उठक है, धन अनेक अनर्थोंकी जड़ है, यह मन्था है, अविद्यकी है, उसके हाथमें नेतृत्वकी बागडोर देना आजकी भौति सदाके लिये विनाशको आमन्त्रण दिये रहना है। नचिन्तेताने धनको साथ ही कदा था—

न हि विनेत तर्पणीयो मनुष्यः ॥

मनुष्य धनसे तृप्त नहीं हो सकता। दाक्षवक्षय जब परिमात्रक होने लगे तब इन्होंने अपनी समस्तिका बँटवारा होनीं पतिपत्नीमें कर देना चाहा। मंत्रेयी सख प्रकृति की थी। उलने पूछा— यदि सारी पृथिवी धनधामसे परिपूर्ण मेरे पाप की को क्या मैं अमृता हो जाऊँगी? तब दाक्षवक्षयने जो उत्तर दिया वह स्मरणीय है—

यथोपरकमवर्गो जीविनं तथैव ते जीविनं स्यादमृत-

त्वस्य तु नाशिका विचेतेति ॥ बृहदार ५५१ ॥

जैसे धनवानोंका विकासमय जीवन होता है, वैसे तेरा जीवन हो सकता है, धनसे अमृतत्वकी भासा नहीं की जा सकती।

सधुय धन इमें भोगकी सामग्री दे सकता है, शक्ति नहीं। शक्ति तो विलेन्द्रितासे ही आयेगी। धन, दम्भ, लोभ, मान, ईर्ष्या, भय, कष्टहृती रुष्टि कर सकता है, सुख, शान्ति, कल्याण, सत्य, शम, दमकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। महर्षि ब्रह्मसने किता है— प्राणिपैको बिना कट पट्टुचाप द्भवाजन नहीं हो सकता। इसलिये समाजकी शक्तिका समुत्पन्न, उसका नेतृत्व तपस्याय युक्त ज्ञानके हाथमें होना चाहिये। सभी सौमनस्य लोगोंमें वनप सकेगा। सौमनस्य और मादक पदार्थका सेवन-होना परस्पर विरोधी होते हैं। शराब और तम्बाकूके रूपमें मादक द्रव्योंमें मारतवर्षकी बहुसंख्यक जनताको बपने पड़ेमें कसा लिया है। तम्बाकूके बारेमें 'स्वास्थ्य और जीवन' बम्बई जर्नल १९५० के नंक्रमें लिखा है—

१. यह वैज्ञानिक तौरसे सिद्ध किया जा चुका है कि तम्बाकू शरीरको प्रगतिको रोकती है और साथ ही शारीरिक और मानसिक क्षमताको भी क्षीण करता है। अन्तमें यह नैतिक पतनकी ओर के जाती है और मनुष्यका सर्वनाश करती है।

२. तम्बाकूमें उर्जाल ऐसे बीस होते हैं जिनका प्रभाव भयंकर होता है। निकोटिन इन सबमें मुख्य है। दूसरे विष जैसे Prussic Acid, Carbon Monoxide, Pyridine और Furfural योकी मात्रामें भी अति ही भयंकर है, जिनके हानिकारक प्रभावसे तम्बाकू पीनेवाला किसी तरह बचनेकी आशा नहीं कर सकता।

३. तम्बाकूका विष मस्तिष्ककी क्षमताको हल प्रतिगत कम कर देता है और मस्तिष्कके कार्य करनेकी योग्यताको भी शक्तिहीन कर देता है, सुदृष्टि परदा डाल देता है और स्मरणशक्तिको भी क्षीण व निर्बल बना डालता है। सोचनेकी लोभ्रता और मानसिक एकाग्रताकी योग्यता भी निर्बल हो जाती है। नस-मोस-पेशी नियंत्रण और शारीरिक सुव्यवस्था भी कमरी हो जाती है। निकोटिनका नसोंके केन्द्रिय स्थानोंपर भीषण असर होनेसे मस्तिष्कके सेल क्षाण्य हो जाते हैं और रूपाकंपी, पेटन और चक्करके आक्रमण होते हैं।

४. तम्बाकूका सबसे बुरा प्रभाव रक्तकी संघारणकी पर पड़ता है। इससे नाडीकी गतिमें तेजी, हृदयकी धडकन, हृदयप्रदेशमें थकान, चक्कर और क्लृप्तकी उत्पत्ति

होती है। यह मानी हुई बात है कि तम्बाकू पीनेवालेका हृदय तेज और अनियमित कार्य करता है।

५. निकोटिन ऑक्सी नसमें खराबी उत्पन्न कर देता है और दृष्टिमें धुंधलेपनके कारणोंसे यह एक है।

६. तम्बाकू कानके नसोंको शिथिल कर देती है जिसका परिणाम कम सुनना है।

७. तम्बाकू नि.सन्देश पेटके घाव बगानेमें सहायता देनेका एक आविश्यक अंग है। सुदृष्टा नासूर तम्बाकू पीने व चबानेसे हो सकता है जब कि केतडोंका नासूर, बहुतांका मत है कि सिगार और बिगरेट पीनेके कारणसे होता है।

८. तम्बाकूका शिरोके ऊपर मिश्रित कुप्रभाव पड़ता है। यह बालपनके कारणोंसे एक है। तम्बाकू पीनेवाली शिरोमें नर्मपात भी अधिकतासे होते हैं और ऐसी स्थितिके बच्चे शारीरिक और मानसिक रूपसे पिछे और दुर्बल रहते हैं और इन शिरोमें बच्चोंके मरनेकी संख्या भी अधिक होती है।

ऐसी भयंकर वस्तु तम्बाकूका हृदय, बीबी, शिराद और ननके छोटे छोटे रूपोंमें समस्त देशमें व्यापक प्रचार है। फिर हम स्वस्थ मन और स्वस्थ तनवाके नागरिक जनोकी आशा किस प्रकार कर सकते हैं ?

यही पत्र भागे लिखता है—

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो लोग तम्बाकूके भादी होते हैं वे दूसरे दोषोंमें भी फँस जाते हैं। मदिरा और तम्बाकू दोनोंका लगभग साथ है। मदिरा भी उतनी ही नशील है जितनी तम्बाकू। वैज्ञानिक रीतिसे सिद्ध किया जा चुका है कि मदिराका अति हानिकारक प्रभाव मस्तिष्क और रीढ़के मेरुदण्डपर होता है। यह नसों और मस्तिष्कको शिथिल कर देती है। समस्त विशेष इन्द्रियाँ जैसे दृष्टि, सुनने, सूँघने, स्वाद और छूनेकी शक्तियाँ सुख हो जाती हैं। मदिरा हृदय-कार्यमें बाधा डालती है, हृदय मोलपेशीको हानि पहुँचाती और रक्तके दबावकी ओर के जाती है। मदिराके नाभिमिक प्रभावोंमेंसे एक दृष्टिको निर्बल करना है। तम्बाकू, जुआ, बेदबाबानी और इन्हीं की भाँति दूसरी बुरी बातोंका मदिरासे अत्यन्त निकट सम्बन्ध है।

लेखनविचारने बपेको नाटक (अंक १ दृश्य ३) में मदिरा और तम्बाकूके बुरी प्रभावोंको हल प्रकार प्रकट किया है—

“ ओह वह कैसी खेदकी बात है कि मनुष्य अपनी मति हारने के लिये अपने सुनोमें शत्रुको हाजतें हैं और यह कि हम १९, मानन्द और रंगराजियों मनाते हुये और बाह बाह के साथ अपने आपको पशुओंमें बदल दें । बुद्धिमान् मनुष्य होते हुये भी घोर घोर सूखे बर्षों और गुरम्व ही पशु बन जायें । ”

इसी अंकमें डब्ल्यू. ए० कैलकाटने लिखा है— मदिरा के ब्यापारसे अधर्म, पाप, स्वभिचार और हिंसक कार्योंकी बड़ी सहायता मिलती है । मदिराका ब्यापार अधिकतर मात्रामें हत्याओं, परिजनोंकी मार-पीट, लकाऊँ, लकसातू घटनाओं तथा व्यवसायोंकी असफलताका उत्तरदायी है ।

मदिराका ब्यापार केवल अनाहानि, मनुष्यावले नाश और परिवारोंकी दुर्दशापर ही फलता फूलता है ।

मदिरा एक प्रकारका विष है । वह मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षेत्रोंमें विरुद्ध कर देती है और वह पागलपनके मुख्य कारणोंमेंसे एक है ।

मदिराके ब्यापारके परिणामस्वरूप अदालतें कौतूहलीके सुकरासे, बन्दीगृह बगिचोंसे, अस्पताल रोगियोंसे, अनाथाशाल अनाथबाळकोंसे एवं पागलखाने पागलोंसे भर जाते हैं ।

इसी पत्रिकाके जून १९५० के अंकमें पृष्ठ ८ पर लिखा है—

पैज्ञानिक अनुसन्धानने प्रकट कर दिया है कि अदृश्यात्मिक छोट तथा धूर्त तब ही होता है जब वह मदिराको अपने रक्तमें संचार करते हुए अनुभव करता है । अनेक निरीक्षकों तथा अध्ययनोंके फल-स्वरूप मानसिक रोगोंके चिकित्सक हल बातको घोषित करनेमें समर्थ हुये हैं कि स्वभिचार सम्बन्धी अपराधोंकी आत्यधिक प्रतिगत संख्या दुर्बल मस्तिष्कवाले तथा अष्ट प्रकृतिवाले व्यक्तियों द्वारा हुये थे जब कि वे नशेमें थे । जिनको अधिक मदिराका सेवन किया जायगा उतना ही मानसिक विकार बढ़ता जायगा । मदिरा मानसिक अदृश्यात्मिक बहाली है और व्यवसयी जो लगातार पीता रहता है मानसिक और दृग्गोच्य साक्षान्तिके दृष्टीय बहुत-से सहवासियोंके आश्रय साधों बन जाता है ।

तथाकू और मदिरा मनको कितना अन्न करनेवाले हैं, यह उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है । जैसा साबे भाव जैसा होवे मन, आहारशुद्धी अथवाशुद्धि प्रसिद्ध ही है । अतः बहो राजप

का कर्तव्य है कि लोगोंको सुधी, शान्त, सदाचारी बनानेके लिये प्रत्येक प्रकारके मार्क पदार्थोंका सेवन और विक्रय बन्द करें, वही प्रत्येक व्यक्तिका भी जो सुमनाः बनना चाहता है कर्तव्य है कि वह मार्क पदार्थोंके पास भी न फटके ।

प्रस्तुत लेख मनके ‘ सु ’ और ‘ दुः ’ होनेसे ही सम्बन्ध रखता है, अतः मनकी गति-विधियों, भावनाओं और उसके स्वरूपका विवेक्षण मैं नहीं करूँगा, परन्तु मनकी समनस्कताका प्रभावक्षेत्र विस्तृत है, यह उसकी सभी प्रकारकी क्रियाओं, भावनाओं और जन्मजन्मान्तरको अपने-में समेट लेता है । योगकी आध्यात्मिक चिन्ता है । पुनर्जन्म, कर्म मीमांसा, वास्तवाचक, सुखदुःखकी अनुभूति— ये सब मनकी अपेक्षा रखते हैं । नाशान्तमानतो चाहेय प्रज्ञाने-भैरवास्तुवात् कहकर उपनिषद्ने परमात्मज्ञानमें तथा अर्ध-कामिष्वपेक्षाओं धर्मज्ञान विधायिते— कहकर मनुने धर्म-ज्ञानमें अज्ञानचित्त व्यक्तिको अधिकारी ही नहीं माना है । भैरवाणोप आरण्यक १।३४ में लिखा है—

यथा निरिन्धनो बद्धिः स्वयोनः उपशान्त्यते ।

तथा वृत्तिभ्रवाचित्तं च स्वयोनः उपशान्त्यते ॥ १ ॥

स्वयोनः उपशान्त्यत्य मनसः सत्यकामतः ।

इन्द्रियाण्येवियुक्त्यामृताः कर्मवशानुगाः ॥ २ ॥

चित्तमेव हि संसारं तदवयवमेव शोधयेत् ।

चित्तचित्तस्तम्भयो अवति मुह्यतेतत् सत्तातमम् ॥ ३ ॥

चित्तस्य हि प्रसादेन ह्यति कर्म शुभाशुभम् ।

प्रसङ्गात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमवभवमनुते ॥ ४ ॥

समासक्तं यथा चित्तं जगतीर्विषयगोचरे ।

यत्तेरं ब्रह्मणि स्थितो न मुच्यते बन्धनात् ॥ ५ ॥

मनो हि द्विविधं मोक्षं युजं चाधुदमेव च ।

अधुदं कामतन्त्रकौचल्लुं कामविषयितम् ॥ ६ ॥

उपविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम् ।

यदा यावदमनीमावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ७ ॥

तावन्मनो निरोद्धयं हृदिवाचकस्थं तत्तम् ।

एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषोऽग्नौ प्रमथ्यतिस्तरः ॥ ८ ॥

समाधिनिर्धौतमस्त्य चेतसो निर्दोशतस्यात्मनि वस्तुत्वं

अवेत् । न क्षयते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदम्भः—

कारणेन गृह्यते ॥ ९ ॥

अयामापोऽक्षिरक्षी वा व्योम्निशोभय च लह्यते ।

एवमम्भोर्ध्वं यत्तय मनः स पश्चिन्त्यते ॥ १० ॥

मन एव मनुष्यानी कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विपदासहिः मोक्षे निर्विषयं दृष्टम् ॥११॥ इति

भाव यह है कि मनुष्यों के बंध और मोक्षका कारण मन है । विषयोंमें जासक मन बन्धका हेतु है । निर्विषय मन मोक्षका हेतु है । चित ही संसार है । जैसा मनुष्यका मन होता है वह तन्मय हो जाता है । अतः चितको निरसक बनानेका प्रयत्न करना चाहिये । चितके विमल होनेपर गुहाशुभ कर्मोंका नाश हो जाता है और भावमा सुखी हो जाता है । प्राणियोंका चित जैसे विषयोंमें जासक है उन्ही प्रकार यदि भगवान्में जासक हो तो बन्धनसे कौन न छूट जाय ? जैसे बटाकास महाकासेमें मिकनेपर घृषक् प्रतीत नहीं होता अथवा जैसे जलमें जल मिक जाता है हृदी प्रकार जब अवस्थित समाधिचित्तमें मिक जाता है तब वह मुक्त हो जाता है ।

मन यदि सु या दूर हो, सुद या अशुद हो, विक्षिप्त हो वा एकाम हो तो इसके सुन्दर या दुन्दुष्टका क्या परिणाम होता है, इसके क्रिये योगदर्शन व्यासभाष्यकी निम्न पक्षियोंको पढ़ें—

चितं हि प्रथमप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम्, प्रथमकर्प हि चित्तस्यैव रजस्तमोऽर्थो संछुद्रमेष्वर्थमिव भवति, तदेव तमसानुविद्यमधर्माज्ञाननैराश्यान्वैधर्मेणैव भवति, तदेव प्रलीनमोहावरणं सर्वतः प्रदौतमानमनुविद्धं रमोमात्रं वा धर्मज्ञाननैराश्वैधर्मेण भवति, तदेव रजोवैशमकायेनैव स्वकप्रसिद्धं सरवपुष्पाभ्यन्ताकवातिमात्रं धर्ममेष्वभावीवर्गं भवति, तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते पद्यादिनः । (११२)

अविद्याद्वयः क्लेशाः कुशलाकुशलाणि कर्माणि, तत्कलं विपाकाः (आध्यात्मयोगः), तदनुगुणा वासना आशयाः, - ते च मनसि वर्तमानाः । (११२३)

महाप्रकाशचित्तस्वविशेषा, सबैले चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति एतेषामभावे न भवति पूर्वोक्ताश्चतुष्टयः, अथाधि- भातु- रसकारणवैधर्म्यम् स्वप्नान्म- अकर्मण्यता चित्तस्य, संशयः- उभयकोटिरदृग् विज्ञानं स्वादिद् मैवं स्वादिति, प्रमादः- समाधिताद्यमानामभावान्म, आक्षेपस्य कायस्य चित्तस्य च गुणवाद्भवति, आविरतिः- चित्तस्य विषयसंयोगात्मा गदोः, आन्तिद्वैतम्- विषयवैयर्थ्यान्म, अक्षयवृत्ति- कस्य सम्प्राप्तिमोक्षमात्रं, अनवस्थितत्वं- यल्लघ्यायो ह्यपी चित्तसाम्यिका, अमाधिपतिरस्ये हि तत्वाक्षिप्तं

व्या- इत्येते चित्तविशेषा नवयोगमत्ता, योगप्रतिपक्षाः, योगान्तराया इति विधीयन्ते ॥ ११३ ॥

दुःखमाध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकम् च येनाभिहताः प्राणिनस्तदुपपाताय प्रवृत्तये तद् दुःखम्, ईर्ष्यनस्यम्- हृष्टाभिधाताच्चेतसो क्षोभतः, बदृष्टानि- पृत्रयति कम्पयति तद् अङ्गमेजयत्यम्, प्राण यदाह्वानाधु- माचारमति स आसः, अर्- कोष्टं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः एते विषयवहमुक्तो=विक्षिप्त चित्तस्यैव भवन्ति, समाहितचित्तस्यैव न भवन्ति ॥ ११३ ॥

भाव यह है- चित प्रथमा-प्रवृत्ति-स्थितिशील होनेसे तीन गुणोंका है । यही चित्त तमोगुण युक्त हो तो अधर्म- भ्रमज्ञान नैराशय अनैश्वर्य युक्त होता है, रजोगुणयुक्त हो तो धर्म-ज्ञान-नैराश्यादिसे युक्त होता है । रजस्तमससे रहित होनेपर धर्ममेष्वसमाधिसे युक्त होता है । अविद्यादि पञ्चकल, गुहाशुभ कर्म, इनके कलजाति- भाषु और भोग, तथा तदनुकूल वासनाएं मनमें होती हैं ।

अथाधि, चित्तकी अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आक्षेप, विषयवृत्त्या, विषयवैयर्थ्यान्म, समाधिभ्रमविकी प्राप्ति न होना वा प्राप्त होनेपर भी बड़ी चित्तका स्थिर न होना- ये सब योगके विघ्न हैं और चित्तके विघ्न हैं । चित्तवृत्तियोंके साथ ही ये होते हैं, इनके अभावमें नहीं होते ।

चित्त विक्षिप्त होनेसे ही आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुःख, चित्तका क्षोभ, अङ्गोंकी गति-कम्पन, आस-प्रश्वास होते हैं ।

जो लोग दुर्गता हैं- काम, क्रोध, लोभ, दर्, अहंकार, मय, दम्भ, दड, भ्रमज्ञान-नास्तिकता-मोहमें फसे हुए हैं श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोकोंमें ये अन्तु हैं । प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गका उद्देश्य क्रोध नहीं । लोभ-लस्य-आचार इनमें नहीं है । जगत्को चिन्तका बनाया नहीं मानते । इस प्रकार के अल्पबुद्धि लोग जो संसारके लिये बाहिरकारी हैं मिथ्या-भोषका अवलम्बन कर संसारके नाशके लिये ब्रह्म कर्म करने पर उताव हो जाते हैं (आज्ञाककी दृष्टापर विचार कीजिये । क्या समाजमें प्रवृद्ध आधुनिक ही संसारसंहारका हेतु नहीं ?) कभी पूर्ण न होनेवाले कामका आश्रय करके, पाषण्ड, छद्म, अविमान, मद्धे युक्त, मोहसे लसल बातोंको भी पकड़कर अपवित्राचार करते हैं । वे नाश प्रकारकी छेकती हृष्टांगोंसे युक्त होते हैं और कामयोगके लिये

अप्रायसे अर्धसन्ध्य करनेकी चेष्टा करते हैं। वे सोचते हैं— आज मैंने यह पा लिया, इस अमोरयको भी पूर्ण करना। यह तो मेरे पास है ही, यह धन भी मेरे पास हो जायगा। मैं धनी हूँ, प्रभु हूँ, सुखी हूँ, बलवान्, कुल-वान् भोगी हूँ— मेरे सरस दूसरा कौन है? हत्यादि। (भगवद्गीता ११:१-२०)

यह तो सौमनस्यकी बात हुई। पाठक देखेंगे कि वेदके एक शब्दमें कितना गूढ़ ज्ञान और संश्लेष भरा हुआ है। सौमनस्यके किये मनके एक होनेके किये अथि दयानन्द कहते हैं—

जबतक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुखदुःख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। (स. प्र. १९:१ श. स०)

मनुष्य इसीको कहना कि जो मननशील होकर स्वात्म-वत् अर्थोंके सुख दुःख और हानिनाशको समझे। (स. प्र. ७९:० श. स०)

जो सुमनः है वही संमनः बन सकता है। संमनः— मनुष्य एक होता। सुखदुःखकी अनुभूतिका एकता अनुभव करना, भागिमात्रमें आत्मदर्शन करना सीखाता है। यह मानताका पाठ है और है आध्यात्मिकाकी उच्च भूमि— जहाँ पशुवधर न विचित्रता रहती है, न मोह और न शोक—

यस्तु सर्वाणि भूतान्मात्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चारमानं ततो न विचिकित्सति॥

यस्मिन्मर्षाणि भूतान्प्राप्तिवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एष्टवमनुपश्यतः॥ यजु.४०:१,७

संमनः जहाँ अनुभूतिकी एकताको बताता है, वहाँ विचारोंकी एकताको भी। विचारोंकी मिश्रता अनेक्यको जन्म देती है, तब सत्यतोष, दुराग्रह, संघर्षकी उत्पत्ति होती है। परिवारोंमें मन समान न हो तो कलह मचता है। विद्यालयोंमें संमनोके अभावमें हड़ताल होती है। माना प्रकाशकी पार्टियोंका जन्म और उनके कारण देशकी जनतामें बुद्धि भ्रामोह और उपद्रव इस संमनः के अभावमें ही होते हैं। वेदारम्भ संस्कारमें गुणसम्पत्ति तथा विशाह-संस्कारमें वर वधूसे दृष्टिक्रिये कहता है—

मम चित्तमनुचिन्तं तैःस्तु॥

संसारमें सभी समय समस्थाएँ एकही होती हैं, यद्यपि

उनका वाद्विरूप भिन्न होता है। सामान्यतः मनुष्य बहुत कुछ अहङ्कारों और उतावका है। यह भूक करनेवाला है। इसीलिये जैगम पथ, वेदमार्ग और शास्त्रपथसे द्युत न होनेका हमारे पूर्वजोंने बारबार आग्रह किया है। वेदमार्ग-का आश्रय लेनेसे हम भूलों और अप्राप्तियोंसे बच सकते हैं तथा प्रत्येक समस्याका निश्चित सर्वसम्मत हल पा सकते हैं। आज भी वेदपथका अतिक्रमण ही हमें दुःखी कर रहा है। भगवान् कृष्णके शब्दोंमें—

यः शास्त्रविप्रमुखाय वतते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

(गीता ११:२२)

जो शास्त्रविधिकी छाँटकर स्वच्छन्द आचरण करता है उसे न सफलता मिलती है, न सुख और न उत्तम गति ही। इसलिये—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याचार्यम्व्यवस्थितौ॥

कार्याचार्यका निर्णय करनेमें सदा शास्त्रको प्रमाण सम-माना चाहिये।

इसके अनुसार भगवद्गीता अतिका आदेश मानते हुए परिवार और समाजमें समान होना चाहिये वहाँ व्यक्ति-गत जीवनमें सुमनः बननेका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। संमनः और सुमनः बन जानेपर हमारे पास ही स्वर्ग होगा, प्राप्त होगी, सुख होगा, शक्ति होगी तथा स्वयं अवर्ग हाथ फैलाकर हमारे सामने उपस्थित होगा।

अन्तमें अर्च्य अतिका निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्राणि मात्रमें 'सौमनस्य' और 'सौमनस' को कामना करता हुआ परमेश्वरसे प्रार्थना करता है—

वाचस्पते सौमनसं मनस्य गोष्ठे मे गा जनय योमिषु

प्रातः। हृदय प्राणः सपथे मे अस्तु सं त्वा परमेष्ठिन्

पर्यहमायुषा वर्चसा दद्यामि॥ ११:११:९

प्रातः प्रातः गृहपतिने अग्निः सायं सायं सौमनसस्य

दाता। वसोर्वसोर्वसुदान एषीन्मानास्त्वा दात हिमा

क्षेमः॥ ११:१५:४

हृदावसराय पाविरसराय संवसराय कृणुत बुद्धयः।

तेषां वयं सुमनौ यज्ञियानामपि भद्रं सौमनसे द्यामः॥

१:५५:३

अद्विस्ते मेऽपि तरे। नवरा अथर्वाणो यद्वयः सोमनासः।

तेषां वयं सुमनौ यज्ञियानामपि भद्रं सौमनसे द्यामः॥

१:६१:५६

दिव्य जीवन

[श्री अरविंद]

अध्याय २३

[गताइसे जागे]

मनुष्यमें जो ये दूसरी पुरुषशक्तियाँ (मन, प्राण, शरीर) हैं इनका भी सपचा स्वरूप छिपा रहता है; परन्तु ये अपने अध्यायी व्यक्तियोंको सामने उपस्थित करती हैं जिनसे कि हमारे बाह्य व्यक्तित्वका प्रदण होता है और जिनके सम्मिश्रित बाह्य कर्मों और अवस्थाके प्रतीयमान रूपको हम अपना स्वरूप मानते हैं । यह अन्तस्तम तत्त्व भी हममें चैत्य पुरुषका रूप धारण करके एक चैत्य व्यक्तित्वको सामने उपस्थित करता है; यह चैत्य व्यक्तित्व एक जन्मसे दूसरे जन्ममें परिवर्तित और परिवर्धित होता रहता है; कारण यह जन्म पूर्व सृष्टि और सृष्ट्य पूर्व जन्मके बीचमें यात्रा करता है; हमारे प्रकृतिके बने भंग इसके वैषम्य बहुविध और परिवर्तनशील बचते हैं ।

चैत्य पुरुष प्रारंभमें मन, प्राण और शरीरके द्वारा वैषम्य गुण, आशिक और अप्रत्यक्ष कर्म ही कर सकता है; कारण चैत्य पुरुषकी आत्माभिध्वनितके लिए प्रकृतिके इन अंगोंको उच्चत करना, इनका विकास करना आवश्यक है, और अवलोकन इनका विकास न हो जाय तबतक दीर्घकालतक उसे अवद्वार रहना पड़ता है । अज्ञानी मनुष्यको बाह्यचैत्यमयी उपोतिही और छे जाना इसका उद्देश्य है जिसके जिये वह बहो भेत्ता गया है; इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए यह अज्ञानावस्थामें होनेवाले सभी मनुष्योंके सारको प्रदण करता है जिससे कि वह उसे प्रकृतिमें अन्तरात्माकी उच्चतिका एक केन्द्र बना सके; अनुभवके क्षेत्रभागको वह उन उपकरणोंकी भाषी उच्चतिके लिए उपादान-सामग्री बनाता है जिनका कि उपयोग उसे उस समवतक करते रहना होता है जबतक कि ये संगवान्के उपोतिमें यत्न नहीं हो जाते ।

बरी शुद्ध चैत्य पुरुष हमारे भीतर लपकी मूल सद्व्य-

द्विवेक-शक्ति है जो कि भैतिकतावादीकी निर्मित और प्रचलित सद्व्यद्विवेक-शक्तिकी अवस्था अधिक गहरी है; कारण यह पुरुष ही हमें सदा सत्य, न्याय, सौन्दर्यको और, प्रेम, सार्मजस्य और हममें जो कुछ भी दिव्य संभावना है उसकी ओर प्रवृत्त करता है, और जबतक ये वस्तुयें हमारी प्रकृतिकी प्रधान आवश्यकतायें नहीं हो जाती तबतक वैसा करता रहता है । हममें यह चैत्य व्यक्तित्व ही है जो कि सत्य, सद्गु और अधिक रूपमें पुणित होता है, जब यह अपने पूर्ण बलको प्राप्त कर लेता है तब यह हमारी सत्ताको आत्मा और परमात्माके ज्ञानकी ओर, परमसत्य परमश्रेय, परमसौन्दर्य, परमप्रेम और परमानन्दकी ओर, दिव्य उच्चताओं और विद्यालताओंकी ओर प्रवृत्त कर देता है और हमें आध्यात्मिक महाप्राप्ति विधात्मकता और एकरवके स्वयंके लिए शोक देता है ।

दूसरी ओर, जहाँ चैत्य व्यक्तित्व दुर्बल, अपरिणत या अक्षरपरिणत होता है वहाँ हममें संचिक उत्तम बंध (गुण) और अधिक उत्तम कर्म नहीं होते, अथवा यदि होते भी हैं तो उनकी शक्ति कम होती है; चाहे मन शक्तिघाती और प्रतिभाशायी हो, प्राणिक आवायेंगीवाला हृदय दृढ़, बहुबान् और प्रसु-तवाला हो, प्राण-शक्ति शासन करनेवाली और सफळ हो, शरीर समृद्ध, सौभाग्यवाली और देखनेमें आसक और विजयी हो, किन्तु फिर भी अधिक उत्तम गुण और कर्मोंका अभाव या अप्रभाव रहता है । ऐसी अवस्थामें बाह्य सकायात्मा, कृत्रिम चैत्य व्यक्तित्व शासन करता है; यह चैत्य पुरुषकी सूचना और अभीष्टाको प्रान्तरूपमें प्रदण करता है, और हम इसके उस प्रान्त ज्ञानको, इसके भावों और आदर्शोंको, इसकी कामनाओं और पूर्णताओंको जमसे

सधार्थ ज्ञान-सत्य और अपनी अध्यात्म-सत्ताका वन समझते हैं । *

बाई गुप्त चैत्यपुरुष ऊपरी छपर और सम्मुख बा-
जय और सकामपुरुष स्थान प्रदण करके मन, प्राण
और शरीरकी इस बाह्य प्रकृतिका संघातन स्पष्टतया और
पूर्णतया करे, न कि भांशिक रूपमें और पदोंके पीछे रहकर,
तो मन, प्राण और शरीरको स्वयं, स्वायत्त और सुन्दरके
अध्यात्म सधर्में ढाला जा सकता है और अन्तमें सम्पूर्ण
प्रकृतिको जीवन्तं यथागं सङ्घकी ओर, उच्चतम विजयकी
ओर, अध्यात्म सत्तामें आरोहणकी ओर प्रवृत्त किया जा
सकता है ।

परन्तु ऐसी अवस्थामें वह प्रतीत हो सकता है कि इस
चैत्यपुरुषको, अपने भीतर इस सबके अन्तरात्माको
सम्मुख कानेपर और वही नेता और सासक बनावेले हम
अपनी प्राकृतिक सत्ताकी उस सम्पूर्ण परिपूर्णताको प्राप्त कर
लेंगे जिसे कि हम जीज रहे हैं और ज्ञान-साक्षात्बोधके
ह्रासोंको छोड़ देंगे और यह भी युक्ति मज्ज प्रकाशसे ही
जा सकती है कि दिव्य भाव या दिव्य पूर्णताकी प्राप्तिमें
हमें अन्-विद् या अतिमनके हस्तक्षेपकी कुछ भी आवश्यकता
नहीं है । तथापि हमारी सत्ताके पूर्ण रूपान्तरके
लिए चैत्य रूपान्तर एक आवश्यक अवबन्ध है, किन्तु
विशालतम आध्यात्मिक परिवर्तनके लिए जिसकी आवश्यकता
है वह इतना ही नहीं है । कारण, प्रथम, चैति
यह प्रकृतिस्य व्यक्तित्व अन्तरात्मा (जीव) है, इसलिये
यह हमारी सत्ताके छिपे हुए दिव्यतर स्रोतों लिये अपने
आपको छोड़ सकता है और उन स्रोतोंके प्रकाश, शक्ति
और अनुभवको प्रदण कर सकता है । परन्तु अपने आत्माको
उसकी विशालमकता और परास्परतामें अभिज्ञत करनेके लिए

हमारे लिए ऊपरले एक दूसरी, आध्यात्मिक रूपान्तरकी
आवश्यकता है ।

चैत्यपुरुष स्वयं अपने प्रयाससे, एक विशेष भूमिका-
पर सत्य, शुभ और सौन्दर्यकी रचना करके संतुष्ट हो
सकता है और वही ठहर सकता है, इससे जगदी भूमिका-
पर वह निश्चेष्ट भावसे विचारमाके आधीन वैधसत्ता,
चेतना, शक्ति, ज्ञानवृद्धा दर्पण हो सकता है परन्तु इनका
पूरा भागीदार या अधिकारी नहीं हो सकता । वर्या वह
ज्ञान, भाषावेग और इन्द्रिय-ज्ञानमें विश्व-चेतन्यके साथ
अधिक समीपतासे और हर्षोन्मादके साथ युक्त होकर वैयक्त
शुद्धता और निष्कण्य हो सकता है, किन्तु वह जगत्में
प्रभुत्व और कर्मसे रहित होगा । अथवा वह विश्वके सूक्ष्म
रहनेवाले कूटस्थ (निष्कण्य) ज्ञानमाके साथ तादात्म्य करके
आन्तरिक रूपमें जगत्के स्वापारसे ग्रथक रह सकता है;
बहु अपने व्यक्तित्वको अपने मूल कारणमें जीन करके इस
कारणको प्राप्त हो सकता है; ऐसी अवस्थामें, यही आनेका
जो इसका चरम बह्यर्थ था— प्रकृतिको भी उससे दिव्य
भावकी प्राप्तिमें उसका नेतृत्व करना, इसके लिए उसमें न
हृष्टा रहेगी और न शक्ति । कारण चैत्यपुरुष प्रकृतिमें
आत्मा, प्रज्ञासे जाया है और वह फिर प्रकृतिसे आत्माकी
साम्प्रति और आध्यात्मिक परम अचकताके द्वारा शान्त-
निश्चल प्रकृति के लिए लौट सकता है ।

इसके अतिरिक्त, यह मझाका सत्यतन्त्र अंश है, अतः
यह अंश अपने दिव्यपूर्णसे अपृथक् है, क्योंकि यह नियम
है कि अनन्तका अंश उससे प्रृथक् नहीं हो सकता; वस्तुतः
यह अंश स्वयं ही वह पूर्ण है, केवल अपने बाहरी रूपमें
अपने बाहरी ग्रथक आत्मानुभवमें प्रृथक् है । यह अपने
उस सधार्थ स्वरूपके प्रति उद्बुद्ध हो सकता है और व्यक्ति-

* चैत्य शब्द हमारी साधारण भाषामें अधिकतर स्वयं चैत्यपुरुषकी अपेक्षा इस सकाम-पुरुषके लिये प्रयुक्त होता
है । इससे भी अधिक शिथिलताके साथ इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक या दूसरे असाधारण या अतिसाधारण स्वाभाविकी
वन घटनाओंके लिए होता है जो कि हमारे अन्तस्सजीव आन्तरिक मन, आन्तरिक प्राण, सूक्ष्म देहसे संबंध रखती हैं; ये
छेदामात्र भी चैत्य पुरुषकी क्रियायें नहीं हैं । प्रेत-विद्याके रंहित कहते हैं कि ज्ञानमा स्वरूप स्रोतमें प्रकट और अन्तर्धान
किया जाता है; इन घटनाओंको यदि प्रामाणिक ज्ञान भी किया जाय तब भी ये स्पष्टतया अन्तरात्माकी क्रियायें नहीं हैं
और हमसे चैत्य पुरुषके अतिरिक्त और चर्मपर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इसकी अपेक्षासे शुद्ध सूक्ष्म आंशिक शक्तिके
असाधारण कर्म हैं, यह शक्ति पदार्थोंके स्वरूप शरीरकी साधारण स्थितिमें हस्तक्षेप करती है, उसे अपनी सूक्ष्म अवस्थामें
के जाती है और फिर स्वरूप प्रथका रूप दे देती है ।

+ मरीचिको जीवकोके जीवधूतः अनात्मनः ॥

गत सत्ताका उसमें आपाततः विचार, मन्त्रन करके उसमें जीवन हो सकता है।

यह यही हमारी अद्य प्रकृति के समुद्रमें एक लघुकेन्द्र है; इसलिये उपनिषद्में इसे मनुष्य के अंगुष्ठ के समान परिमाणवाला (अंगुष्ठमात्र) कहा है; यह अक्षरार्थ मन्त्र-प्रवाह के द्वारा अपना विस्तार कर सकता है और अपने हृदय और मनसे सम्पूर्ण विश्व के साथ अन्तरंग संसर्ग और एकत्व रक्ता हुआ उसके साथ आकाशत्व कर सकता है (सर्व भूतात्मभूतात्मा)। अथवा यह अपने सनातन सत्ताको ज्ञान सकता है और सदाके लिए उसकी समीपतामें, उसके साथ अनित्यता की सातुल्यमें सनातन के भित्तमके साथ सनातन के भीमके रूपमें रह सकता है। यह स्थिति सभी आध्यात्मिक अनुभवोंमें आध्यात्मिकीय लीनर्ध्व और आत्मन्त्रसे युक्त है। ये सब हमारी अध्यात्म आत्मप्राप्तिकी अर्हती और उज्ज्वल सिद्धि हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यही अन्तिम सीमा और पूरी परिसमाप्ति हो; इससे अधिक भी संभव है।

कारण ये मनुष्यमें आध्यात्मिक मनकी सिद्धि हैं। ये इस मनकी अवस्थाएँ हैं जो अपने ही स्वरूप रहता हुआ अपनेसे ऊपर आत्माके उज्ज्वल वैभवमें जाता है। मनकी उच्चतम भूमिकाएँ यद्यपि हमारी वर्तमान मानसिक अवस्थासे बहुत ऊपर है किन्तु यहाँ पहुँचकर भी मन अपने स्वयंसे अनुसार विभाग के द्वारा क्रिया करता है। यह अक्षय्य के पक्षोंको ग्रहण करके उनमेंसे प्रत्येकको इस प्रकार मानता है मानो वही अक्षय्य पूरा स्वरूप हो; यह इनमेंसे प्रत्येकमें स्वयं अपनी परिपूर्णता पा लेता है। यह अक्षय्य के पक्षोंको एक दूसरे के विरोधियों के रूपमें भी अन्ध कर देता है और इन विरोधियोंकी एक पूरी पंक्ति बना देता है। ये विरोधी इस प्रकार हैं—अक्षय्यी निष्कल नीरवता और क्रियात्मकता विश्व-सत्तासे दूर अन्ध, निर्गुणअक्षय्य और विश्व-सत्ताका प्रभु सक्रिय सगुणअक्षय्य, आत्मा और भूतात्मि, ध्वनितत्व रक्तेवाला अगवाह्य पुरुष और निर्व्यक्तिक छुद्र सत्। इस प्रकार विरोधी आधोंकी दृष्टि करके वह हृदयमें एकसे अपने आपको पुष्क कर देता है और दूसरेको एकमात्र सनातन सत्त्व मानकर उसमें आत्मत्व हो जाता है।

यह या को पुरुष (ध्वनित) को एकमात्र परमाधेयत्व ज्ञान प्रकटा है या निर्व्यक्तिको एकमात्र सत्त्व; वह दोनोंको

सनातन भेदकी आत्माधिव्यक्तिका केवल एक साधन मान सकता है अथवा भेदको भेदकी केवल आत्माधिव्यक्तित्व मान सकता है। वह सत्ताओं (प्राणिनों) को एक निर्व्यक्तिक सत्ताकी केवल सम्यक्तिक शक्तियों देख सकता है अथवा निर्व्यक्तिक सत्ताको एक सत्, अनन्त पुरुषकी केवल अवस्था देख सकता है। मनकी आध्यात्मिक सिद्धिका मार्ग, उसके उच्चतम लक्ष्यका मार्ग इन्हीं विभाजक रेखाओंके अनुसार जायगा। परन्तु आध्यात्मिक मनकी इस क्रियासे ऊपर अतिमानस अक्षय्य-विश्वका उच्चतर अनुभव है, यहाँ ये विरोधीभाव लुप्त हो जाते हैं और सनातन सत्पुरुषकी परम और पूर्ण अनुभूतिकी समूह संपूर्णतामें ये आत्मिक भाव छुट जाते हैं। यही वह लक्ष्य है जिसकी हमने कल्पना की है; इसका अभिप्राय है अतिमानस अक्षय्य-चिह्नमें आरोहण करके और अपनी प्रकृतिमें उसका अवतरण कराके अपनी सत्ताको यहीं (पुरुषोपर मानवेन्द्रमें) परिपूर्ण करना। अक्षय्य रूपान्तर ऊपर आध्यात्मिक परिवर्तनमें उठकर फिर अतिमानस रूपान्तरके द्वारा अतिमानस, उपाधित और परिपूर्ण किया जाता है। अतिमानस रूपान्तर केवल रूपान्तरको आरोहणके प्रयासके उच्चतम सिद्धरूप पर चढ़ा देता है।

जिस प्रकार कि अभिव्यक्त अक्षय्य के द्वारा विनष्ट और विरोधी भावोंमें पूर्ण सामंजस्य केवल अतिमानस-चेतना, शक्ति ही स्थापित कर सकती है, वही प्रकार हमारी सदैव सत्ताके भीतर आत्म-स्थिति (आत्माकी अपने अध्यात्म-भावमें स्थिति) और लौकिक क्रियात्मकता इन दो अवस्थाओंमें भी जो कि केवल अज्ञानके कारण आपातत विरोधी ज्ञान पड़ती हैं, पूर्ण सामंजस्य केवल अतिमानस-चेतना-शक्ति ही स्थापित कर सकती है। अज्ञानावस्थामें प्रकृति अपनी मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ अक्षय्युद्ध आत्माको केन्द्र बनाकर नहीं करती अपितु उसके स्वात्तपर आसक्त अहंकारको केन्द्र बनाकर करती है। जिस संसारमें हम रहते हैं उसके जटिल स्वभाव, विरोधों, द्वन्द्वों और अद्वयत्वोंके बीच हम अपने संबंधों और अनुभवोंको एक विशेष अहं-केन्द्रताके आधारपर एकसाथ बाँधते हैं।

यह अहं-केन्द्रता वैध और अनन्तसे हमारी रक्षा करनेमें आचारसिद्धिका कार्य करती है। परन्तु अपने आध्यात्मिक

परिवर्तनमें हमें इस सुरक्षाका परिचयान करना होता है। अहंकारका विनाश हो जाता है और व्यक्ति अपने आपको विछीन हुआ पाता है; इस निष्पक्षित्वमें धर्ममें स्थित कियाके लिये कोई कुछ नहीं है। इसका बहुत सामान्य-तया यह परिणाम होता है कि समुच्च अपनी सत्ताके दो भागोंमें विभक्त हो जाता है, भीतर व्यापारिक और बाहर प्राकृतिक। एक भागमें प्रकृति अनुभूति रहती है और वह पूर्ण स्वतंत्रतामें प्रतिष्ठित होती है; दूसरे प्राकृतिक भागमें प्रकृतिकी पुरानी कथा होती रहती है, उसमें प्रकृतिके पूर्व-अन्तर्गतेके यथा पुराने संस्कारोंके अनुसार बांझिक किया होती रहती है।

यदि सीमित व्यक्तिव्यवस्था पूरी तरह विछीन हो जाता है और पुरानी अहंकेन्द्रित व्यवस्था भंग हो जाती है, तो बाहरी प्रकृति आपाततः असंगतिका क्षेत्र हो जाती है, यद्यपि भीतरी जाग आत्मज्योतिषके जगमगाता रहता है, ऐसी स्थितिमें हम बाहरी रूपमें जड़, निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे हमको परिस्थितियाँ या शक्तियाँ चलाती हैं जैसे ही चकते रहते हैं किन्तु स्वयं चेष्टा नहीं करते (अव्यव), यद्यपि भीतरी चेतना सकाश रहती है; अथवा हम बालक के समान (बाचवत्) हो जाते हैं, यद्यपि भीतर पूर्ण आत्मज्ञान रहता है; अथवा विचार और कर्म असंयुक्त हो जाते हैं (असंयुक्तवत्), यद्यपि भीतरमें पूर्ण शान्ति और गंभीरता रहती है, अथवा अंगकी और अव्यवस्थित समुच्च-के जैसे कर्म होते हैं (पिताचवत्), यद्यपि भीतरमें आत्मा-की बुद्धि और आत्मामें स्थिति रहती है।

अथवा यदि बाहरी प्रकृतिमें व्यवस्थित कर्म होता है तो वह उत्तम आहंकारिक कर्म ही होगा, जिसकी अन्तःपुरुष साक्षी रूपसे देखता हो होगा किन्तु स्वीकार नहीं करता होगा; अथवा ऐसा मानसिक कर्म हो सकता है जो कि

आन्तरिक व्यापारिक अनुभूतिको पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता, कारण मनके कर्मोंमें और आत्माकी स्थितिमें समान बल नहीं है। यदि सर्वोत्तम रूपमें, भीतरी ज्योतिषे आन्तर्मांसिक पथदर्शन मिलता है तो उसकी कर्मोंमें अभिव्यक्तिपर मन, प्राण और शरीरकी मुद्रियोंकी जाप होगी; यह व्यवस्था ऐसी है जैसी कि अयोग्य मन्त्रियों-वाले राजाकी; यहाँ ज्ञानकी अभिव्यक्ति अज्ञानके मूढ़तामें होती है। हमारी आन्तरिक सत्ताके समान बाहरी सत्तामें भी आत्माका सामंजस्य केवल अतिमनका व्यवहार ही, जिस अतिमनमें सत्य-ज्ञान और सत्य-इच्छा पूर्णतया एक होते हैं, स्थापित कर सकता है; कारण केवल यही अज्ञान-के मूढ़ताको ज्ञानके मूढ़तामें परिवर्तित कर सकता है।

जिस प्रकार हमारे मन और प्राणके अंगोंकी पूर्णताके लिए इनका इनके मूलकारणसे संबंध करना होता है, उसी प्रकार चैत्यपुरुषकी परिपूर्णताके लिए भी उसके दिव्य कारणके साथ, परब्रह्ममें उसके सजातीय सत्यके साथ उसे युक्त करना अनिवार्य है; और मन एवं प्राणके समान चैत्य-पुरुषके विषयमें भी, वह अतिमनकी ही शक्ति है जो कि इस कार्यको पूरी पूर्णताके साथ, ऐसी घनिष्ठताके साथ जो कि सत्त्वा तादात्म्य हो जाय, कर सकती है; कारण वह अति-मन ही है जो कि एकमेव सत्पुरुषके पार्श्व और अपार्श्वकी जोड़ना है। अतिमनमें पूर्ण करनेवाकी ज्योति, पूर्ण करने-वाली शक्ति, परमानन्दमें विस्तृत प्रवेशद्वार रहता है।

इस ज्योति और शक्तिके द्वारा ऊपर उठकर चैत्यपुरुष उस मूल आनन्दसे युक्त हो सकता है जिससे कि वह आया है; सुख और दुःखके द्वन्द्वोंपर विजय प्राप्त करके, समस्त भव और लुपत्तासे मन प्राण और शरीरको मुक्त करके वह जगत्में सत्ताके स्वर्णको अज्ञानान्दके रूपमें फिर परिणत कर सकता है।

अध्याय २४

भौतिक द्रव्य

अन्नं ब्रह्मेति उपजानात्। तैत्तिरीयोपनिषद् ३।२॥

उसने जाना कि भौतिक द्रव्य ब्रह्म है।

अब हमारे पास यह युक्तियुक्त समावासान है कि प्राण व तो कोई अनिर्वचनीय स्वभाव है और व कोई ऐसा अलम्बन पाप है जो कि जब दुःखदायी तन्त्र बन गया है,

अपितु, वह सर्वसत्तामय ब्रह्मा एक बलसाक्षी स्पर्शन है। हम उसके आधार और मूल तन्त्रके कुछ अंशको देखते हैं, हम ऊपरकी ओर उसकी तन्त्र सत्यताको और उसके अग्रिम

दिव्य विकासका भी अवलोकन करते हैं। परन्तु सबसे भीचे एक ऐसा तथ्य है जिसपर हमने पूर्वाप्य विचार नहीं किया है, वह तथ्य है भौतिक द्रव्य जिसपर कि प्राण इस प्रकार लब्ध है जैसे कोई स्तंभ अथवा आवागपर, अथवा जिससे वह इस प्रकार विकसित होता है जैसे कि अपने बीजसे अनेक शाखाओंवाला वृक्ष। मनुष्यके मन, प्राण और शरीर इस भौतिक तत्त्वके भागित हैं। यद्यपि हमारे प्राण-का प्रस्तुतन चिह्ने मनके रूपमें उन्मज्जनका परिणाम है, अतिमानस सत्ताकी विद्यालतामें चिह्ने स्वयं अपने स्वयंका अन्वेषण करते हुए अपने विस्तार और उत्थानका परिणाम है; किन्तु फिर भी प्राणका वह प्रस्तुतन शरीर रूप कोपसे और भौतिक द्रव्यरूप आभासे अवर्धित भी जान पड़ता है। शरीरका महत्व स्पष्ट है; मनुष्यने चूंकि एक ऐसे शरीर और अस्तिष्कका विकास किया है या उसे दिया गया है जो कि प्रगतिशील मानस प्रकाशको ग्रहण और उसका उपयोग करनेमें समर्थ है, इसलिए वह पृथ्वीसे ऊपर उठ गया है। हवी प्रकार समान रूपमें, शरीरका अथवा कमसे कम शारीरिक अंगोंकी क्रिया-शक्तिका ऐसा विकास करनेपर कि जो वे और भी उत्तर प्रकाशको ग्रहण और उसका उपयोग करनेमें समर्थ हों, मनुष्य अपनेसे ऊपर उठ सकता है; तब वह न केवल विचार और अपनी आन्तरिक सत्तामें अपितु अपने जीवनमें पूर्ण दिव्य मनुष्यत्वको प्राप्त कर लेगा।

इसके विना पार्थिव प्राणीको दिया हुआ अमर जीवनका समाश्वासन निराश्रुत हो जाता है, उसका अर्थ नष्ट हो जाता है; ऐसी दृष्टा में पार्थिव प्राणी सच्चिदानन्दको तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह अपना विनाश कर दे, अपनेसे मन, प्राण और शरीरका परित्याग कर दे और छुट्ट अमर-में विहीन हो जाय। अथवा मनुष्य अगवाञ्क करन नहीं है; उसमें जो सचेतन मायके प्रगति करनेकी शक्ति है, जिस कारण वह समस्त दूसरे पार्थिव प्राणियोंसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी एक निर्दिष्ट सीमा है और जिस प्रकार प्रगतिके पथमें उसने दूसरोंमें अप्रस्थान ग्रहण किया है इसी प्रकार कोई दूसरा प्राणी प्रकट होना चाहिये जो मनुष्यके आगे बढ़कर इस प्रगतिके मार्गको संभाल ले।

निःसन्देह, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभसे ही शरीर अन्तरात्माके लिए एक भारी कठिनाई रहा है, इसकी

प्रगतिके पथमें निरन्तर बाधा और बाधक-सिद्धा रहा है। इसलिए अन्तरात्मा भिद्यिके उत्सुक साधकने शरीरपर रोक लगाई है और संग्रामके प्रति उसकी जुगुप्साकी भावना दूसरे समस्त पदार्थोंको अपेक्षा इस विष-तत्त्वको विशेष रूपमें पुरास्पर्द मानती है। उसकी दृष्टिमें शरीर एक अन्धकारमय बोझ है जिसे वह सहन नहीं कर सकता, उसकी दृष्टिमें भौतिक स्थूलता एक ऐसा कष्ट है कि जिससे मुक्त होनेके लिए उसे परिश्रान्त जीवनको त्याग करना पड़ता है। उससे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए वह यदातक बड़ गम्भीर है कि उसने उसके अस्तित्वका ही निवेद्य कर दिया है और भौतिक विषयको भिन्ना मान लिया है।

अधिकतर धर्म ऐसे हैं कि जिन्होंने भौतिक द्रव्यकी निर्मा की है और उन्होंने धार्मिक सत्य और आध्यात्मिक-ताकी कदापीनतापूर्वक स्वरूपका लक्ष्य सहन करना। परन्तु प्राचीनका लक्ष्य धर्म अधिक चोर और अधिक गंभीर विचार-बाधे थे, वे कठिनुगके भारसे दबे हुए अन्तरात्माको पीड़ा और उत्थित अवीरतासे प्रभावित नहीं थे; अतः उन्होंने यह जीवन विभाग नहीं किया था। उन्होंने पृथ्वीको माता और छुल्लोको पिता माना था और दोनोंको समान प्रेम और आदरप्रदान किया था।

परन्तु उनके प्राचीन रहस्य हमारे युगके मनुष्योंकी दृष्टि-के लिए अन्धकारावृत्त और अप्राज्ञ हैं, चाहे हमारी दृष्टि जड़वादी हो या अन्धधार्मिक, हम समान रूपमें, सत्ताकी समस्याकी प्रस्थिके एक ही सुनिश्चित आघातके काटना चाहते हैं; हम संसारका परित्याग करते एक सनातन आत्मन्दमें परिप्राण पाना चाहते हैं अथवा एक सनातन विनाश या सनातन निश्चलता, निश्चिन्तामें जीवनका अन्त करना चाहते हैं।

विवाद वस्तुतः हमारे अपनी आध्यात्मिक संभावनाओंके प्रति जागरणसे प्रारंभ नहीं होता; यह तो उस समयसे ही प्रारंभ हो जाता है जब कि भौतिक द्रव्यमें प्राण प्रकट होता है और वह अपनी क्रियाओंको और सजीव रूपके अपनी स्थायी समुद्भूतोंके जटिलता शक्तिके विरोधमें, निश्चितताकी शक्तिके विरोधमें, जागृति विरुद्धेयकी शक्तिके विरोधमें, जो कि भौतिक तत्त्वमें सदा-प्रतिषेधकी प्रस्थि हैं, स्थापित

करने की चेष्टा करता है। प्राण भौतिक द्रव्य के साथ निरंतर संघाम करता रहता है और सर्वदा इस संघामका अन्त होता प्रतीत होता है। प्राणकी आपातताः पराजयमें और नीचे भूतत्वमें उस क्षय-विशयमें जिसे हम मृत्यु कहते हैं।

मनके प्रकट होनेपर यह विरोध गहरा हो जाता है, कारण मनका प्राण और भौतिक द्रव्य दोनों के साथ अपना स्वतंत्र झगडा है; वह उनकी परिधिस्पर्शानों के साथ निरंतर संघाम करता रहता है; वह भौतिक द्रव्यकी स्थूलता एवं सामसिकताके और प्राणके कामावर्गों और दुःखों के निरंतर बलमें रहता है और मनके प्रति विरोध करता रहता है; और ऐसा प्रतीत होता है कि इस संघामका अन्त होता है—चाहे पूरे निश्चित रूपमें न रुकी—मनकी भांतिक और महुंगी विजयमें, इस विजयमें मन प्राणकी स्थानाधीन विजयी होता है, उनका दमन या हनन करता है, शारीरिक बलको क्षीय करता है और महत्तर मानसिकता और उत्पत्तर भैतिक सत्ताके द्विपक्ष के लिए शरीरके संतुलनको विकृत कर देता है।

इस संघाममें प्राणके प्रति अधीरता और शरीरके प्रति लुपुप्सा उत्पन्न हो जाती है और इन दोनोंसे उत्पत्ति होकर छद्म मानसिक और भैतिक जीवन प्रकट होता है। जब मनुष्य मनसे ऊपरी सत्ताके प्रति आगृह्य होता है तो वह इस विरोधको और भी भागे बढ़ा देता है। मन, शरीर और प्राणको संसारके तीन कर, काम, अनुर और सैलान कहकर इनका तिरस्कार किया जाता है। मनको ससस्व वृत्तियोंका मूल कारण मानकर इसपर भी रोक लगाई जाती है, कामा और उसके कारणों (मन, प्राण, शरीर) में मुदकी घोषणा की जाती है और कामाकी विजय इस बातमें होती जाती है कि वह अपने इस संकुचित चरका, मन, प्राण और शरीरका परिष्कार करके अपनी भन्यताको प्राप्त कर ले। संसार एक असंगति है और हम इसकी पेचोद्विगियोंको सर्वोत्तम रूपमें तभी मुक्त कर सकते हैं जब कि हम उस असंगतितत्वको उसकी चरम सम्भावनातक के जाय, संसारको अपनेसे काटकर भग्न कर दें, और हम सत्ताके लिए इससे निष्क्रिय हो जाय।

परन्तु ये जय और पराजय केवल आपाततः हैं, यह समाधान कोई समाधान नहीं है अपितु समस्यासे दूर भागना है। प्राण वस्तुतः भौतिक द्रव्यसे पराजित नहीं

होता; वह जीवतको बनाये रखनेके लिए मृत्युका उपयोग करके भौतिक द्रव्यके साथ समझौता करता है। मन, प्राण और भौतिक द्रव्यपर यथार्थमें विजयी नहीं हुआ है; उसने केवल अपनी कुछ शक्तताओंको रोककर दूसरी कुछ शक्तताओंका अपूर्ण विकास किया है; और जिन शक्तताओंको उसने रोक है वे प्राण और शरीरके अधिक उत्तम उपयोग की अपेक्षा या परिष्कार सम्भावनाओंके साथ बंधी हुई हैं। उनका विकास तभी हो सकता है जब कि वह प्राण और शरीरका अधिक उत्तम उपयोग करके उनकी अपेक्षा या परिष्कार सम्भावनाओंका विकास कर ले।

जीवात्माने निम्नतमको विजय नहीं किया है; उसने केवल अपने ऊपर उनके दावेका परिष्कार किया है और मनुजने विश्वका रूप धारण करते समय जो कार्य प्रारम्भ किया था उससे अपने आपको हटा दिया है। मनुजने विश्वमें जो कार्य प्रारम्भ किया था उसके लिए वह मनो भी परिष्कार कर रहा है और इसलिए समस्या अब भी बनी हुई है, किन्तु अभी तक न तो समस्याका कोई संतोषप्रद समाधान हुआ है और न परिष्कारका कोई विजयपूर्ण परिणाम या फल निकला है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि सच्चिदानन्द ही इस मनुज विश्वका भावि, मध्य और अन्त है; अतः वह संघाम और विरोध उसकी सत्तामें समाप्त और मूलभूततत्त्व नहीं हो सकते, इनका अन्तिम तो इनके एक पूर्ण समाधान और पूर्ण विजयके लिए परिष्कारकी सूचना देता है, इसलिए हमें उस समाधानको प्राणके द्वारा शरीरके मुक्त और पूर्ण उपयोग होते हुए भौतिक द्रव्यपर प्राणकी वधाये विजयमें खोजना चाहिये।

इसी प्रकार मनके द्वारा प्राण-शक्ति और शरीरके मुक्त और पूर्ण उपयोग होते हुए मनकी प्राण और भौतिक द्रव्यपर यथार्थ विजयमें खोजना चाहिये। इसी प्रकार चेतन आत्माके द्वारा मन, प्राण और शरीरपर मुक्त और पूर्ण अधिकार होते हुए इन तीनोंपर आत्माकी वधाये विजयमें खोजना चाहिये। हमने जिस दृष्टिकोणका प्रतिपादन किया है उसके अनुसार केवल यह अन्तिम विजय ही दूसरी विजयोंको वधाये तथा सम्भव बना सकती है। इसलिए अन्तमें, जिस प्रकार हमने सूक्ष्म ज्ञानको खोजते हुए मन, अन्तरात्मा और प्राणकी वधायेका को पाया है, इसी प्रकार यह जाननेके लिए कि ये विजय अन्तः या एतत्ता

किस प्रकार सम्भव है, हमें भौतिक द्रव्यके वधार्यस्वरूप-को जानना चाहिये।

एक विशेष अर्थमें भौतिक द्रव्य मिथ्या और असत् है; दूसरे सम्बन्धोंमें, भौतिक द्रव्यके विषयमें जो हमारा वर्तमान ज्ञान, विचार और अनुभव है वह उनका सत्यस्वरूप नहीं है, अपितु हमारी हान्दृष्टि और विधत्तता- जिसमें कि हम रहते और कर्म करते हैं-के बीचमें एक विशेष संबंधका परिणाम है। जिस समय भौतिक विज्ञान यह आविर्ज्ञान करता है कि भौतिकद्रव्य भौतिककारितका रूप या परिणाम है तो उसने एक वैश्व और मूलभूत सत्यको ग्रहण कर लिया है और जब दर्शनशास्त्र यह आविर्ज्ञान करता है कि एकमात्र परमाथैतत्त्व आत्मा या शुद्ध चेतन-सत्पुरुष है और भौतिक द्रव्यका अस्तित्व वैश्व इतना ही है कि वह चेतनाको द्रव्यरूपमें प्रतीत होता है, तो उसने भौतिक विज्ञानकी अपेक्षा एक महत्तर और पूर्णतर सत्यको, एक अधिक मूलभूत सत्यको ग्रहण किया है।

परन्तु फिर भी यह प्रश्न विद्यमान रहता है कि यह शक्ति क्यों भौतिक द्रव्यका रूप धारण करती है, केवल शक्ति-तरंगोंके ही रूपमें क्यों नहीं रहती, जबवा जो वधार्यमें आत्मा है वह भौतिक द्रव्यके रूपको क्यों धारण करता है, आत्माकी अवस्थामें, सूक्ष्म कामनाओं और इष्टों के ही रूपमें क्यों नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि यह मनका कार्य है; परन्तु मनके कई रूप होते हैं; एक मन होता है विचार करनेवाला जिसे बुद्धि कहा जाता है, दूसरा मन होता है हार्दिप्रारम्भक; विचारशील मन या बुद्धि पदार्थोंके भौतिक रूपको साक्षात् उत्पन्न नहीं करती और न उनका प्रत्यक्ष ही करती है, इसलिये यह हार्दिप्रारम्भक कार्य है।

यह मन त्रिन रूपोंको देलता प्रतीत होता है उन्हें सृष्ट करता है और उन्हें बुद्धिके सामने उपस्थित करता है और

बुद्धि उभरर अपना कार्य करती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत देहचारी मन भौतिक द्रव्यका स्रष्टा नहीं है। पृथ्वी मानवमनका परिणाम नहीं हो सकती, कारण स्वयं मानवमन ही पृथ्वीका परिणाम है। यदि हम यह कहें कि जगत् केवल हमारे अपने मनोमें है तो हम ऐसी बात कहते हैं जो कि तथ्यहीन और सम्भव है; कारण मनुष्यके पृथ्वीपर प्रकट होनेसे पहले ही भौतिक जगत् विद्यमान था और यदि मनुष्यके अस्तित्वका पृथ्वीपरसे ज्ञाप होजाय अथवा यदि हमारा व्यक्तिगत मन अनन्तमें विह्वीन था नष्ट होजाय तब भी वह विद्यमान रहेगा।

तब हमें इस मिथ्यार्थ पर ध्यान पड़ता है कि एक वैश्वमन + है जियेने कि अपने निवासके लिए इस विश्वको उत्पन्न किया है; जब वह विश्वका रूप धारण करलेता है तो वह हमारे लिये अवचेतन है और अपने आत्माके रूपमें वह हमारे लिए अविचेतन है और चूँकि जगत् अपनी सृष्टिके पूर्ववर्ती और अधिक होता है, इससे वधार्यमें यह सूचित होता है कि एक अविचेतन मन है जो कि वैश्व हार्दिप्र-मनको करण बनाकर अपनेमें रूपका रूपके साथ संबंध करता है और भौतिक विश्वमें सामंजस्यकी रचना करता है। परन्तु यह भी पूरा समाधान नहीं है; यह हमें इतना ही बतलाता है कि भौतिक द्रव्यचेतनकी सृष्टि है, किन्तु यह इस विषयकी व्याख्या नहीं करता कि किस प्रकार चेतनने अपनी विश्वक्रियाओंके आचारके रूपमें भौतिक द्रव्यकी सृष्टि की।

हम इस विषयको अधिक उत्तम रूपमें तब समझा सकते हैं जब कि हम पदार्थोंके मूल कारणर विचार करें। शुद्ध सत् अपनी सक्रिय अवस्थामें चिरासिक है, वह चिरासिक (चेतन-पुरुष) अपनी शक्तिकी क्रियाओंको अपनी चेतनाके सामने इस प्रकार उपस्थित करती है मानो वे उसकी अपनी सत्ताके ही रूप हों। चूँकि शक्ति एकमेवाद्वितीय चेतन-

+ जैसा कि हम जानते हैं मन केवल एक सापेक्ष अर्थमें और उत्पन्न होकर ही सृष्टि करता है। इसमें संयोग करनेकी असंभवता है, किन्तु इसके सूत्रकारी उद्देश और रूप इसके पास उत्पन्न होते हैं। समस्त सृष्टि कर्णोंका आचार मन, प्राण और भौतिक द्रव्यसे उत्तर अनन्तमें होता है और वे यहाँ सूक्ष्मतम (परमाणु) से पुनः उपस्थित, पुनर्निर्मित किये जाते हैं और बहुधा अवधार्य-निर्मित होते हैं। अतएव कहता है कि इनका मूल उत्पन्न है और शास्त्रोंमें भीचेकी ओर है। जिसे हमने अविचेतन मन कहा है वह अचिन्तन भी कहा जा सकता है और आत्माकी शक्तिशाली क्रम कोपानमें उसका यह स्थान है जो कि अविज्ञानसे चेतनासे धीमा सम्भव रहता है, उसपर साक्षात् आश्रित है।

संरूपका केवल सन्निकर है इसलिए उसके परिणाम उस चेतन सत्के ही रूप हो सकते हैं और कुछ नहीं। अतः भौतिक द्रव्य केवल आत्माका ही एक रूप है। आत्माका रूप हमारी इन्द्रियोंके लिए जो आकार धारण करता है वह मनके उस विभाजक कर्मका परिणाम है जिससे कि हम सुसंगत रूपमें सम्पूर्ण विश्व प्रपंचको वस्तुतः दृष्टा माननेमें समर्थ हुए हैं।

अब हम यह जानते हैं कि प्राण विभाजिका एक कर्म (कार्य) है जिसके परिणाम हैं भौतिक रूप (पदार्थ)। प्राण उन रूपोंमें अन्तर्भूत रहता है, वह पहले उनमें अचेतन शक्तिके रूपमें दृष्टिगोचर होता है, इसके अनन्तर वह स्वयं विकसित होता है और मनके रूपमें उस चेतनाको अभिव्यक्त करता है जो कि उस शक्तिका यथार्थ आत्मा है और जब वह अभिव्यक्त नहीं हुई थी तब भी वहाँ विद्यमान थी, कभी भी अविद्यमान नहीं थी। हम यह भी जानते हैं कि मन सूक्ष्मचेतन ज्ञान या अतिमनको निम्नकोटिकी शक्ति है, प्राण हम अतिमनकी कारण-रूप शक्ति होकर कार्य करता है। कारण अतिमनके मागते अवतरण करते हुए चेतना या चित् अपने आपको मनके रूपमें प्रकट करती है और चित्की शक्ति या तब अपने आपको प्राणके रूपमें प्रकट करती है।

मन अपने अतिमानस स्वरूपसे धृक् होकर प्राणको विभक्त कर देता है; इससे आगे बढ़नेपर अब वह स्वयं अपनी प्राण-शक्तिमें अन्तर्भूत हो जाता है तो वह प्राणमें अचेतन स्थितिको प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार प्राणकी भौतिक क्रियाओंको अचेतन शक्तिका रूप प्रदान करता है। इसलिए अचेतना, जड़ता, तामसिकता, भौतिक द्रव्यका परमाणु रूपमें विच्छेपण इन सबका मूल मनके इस सर्व विभाजक और आत्म-अन्तर्भावी कर्ममें, जिसके द्वारा कि हमारा विश्व अस्तित्वमें आया, होना चाहिये। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सृष्टिकी ओर अवतरण करते हुए अतिमनका अन्तिम कार्य मन है; मनके इस अवतरणके द्वारा उत्पन्न अज्ञानके अवबोधोंमें क्रिया करनेवाली चित्-

शक्तिका कार्य प्राण है; इसी प्रकार इस क्रियाके परिणाम-स्वरूप चेतन-सत् जो अन्तिम रूप धारण करता है वही भौतिक द्रव्य है। भौतिक द्रव्य एकमेव चेतन-सत्का द्रव्य है।

यहाँ चेतन-सत् वैद्यमन * के कर्मके द्वारा स्वयं अपने भीतर विभक्त है; यह ऐसा विभाग है कि व्यक्तिगत मन इसमें निवास करता है और इसकी पुनरावृत्ति करता है किन्तु यह आत्माके ऐक्य, शक्तिके ऐक्य अथवा भौतिक द्रव्यके यथार्थ ऐक्यको नष्ट नहीं करता अथवा केशान्तर भी कम नहीं करता।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि अविभक्त सत्का यह व्यावहारिक विभाग क्यों हुआ? इसका उत्तर यह है कि मनका कार्य है बहुत्वको एककी चरमसाध्यतातक के जाना और यह पार्थक्य और विभागीयता ही हो सकता है। इस प्रकार, बहुके वास्ते रूपोंकी सृष्टि करनेके लिये मनका कर्तव्य यह हो जाता है कि वह अपने आपको प्राणके भीतर प्रविष्ट करे और वैध सत्-तत्त्वको छुड़वा सूक्ष्म द्रव्यका रूप देनेकी अपेक्षा स्थूल और भौतिक द्रव्यका रूप प्रदान करे; दूसरे शब्दोंमें, जैसे सत्-तत्त्वको ऐसे द्रव्यका आकार प्रदान करना चाहिये जो कि हमारे मनके सन्निकर्षको पदार्थोंके स्थायी बहुत्वमें स्थिर पदार्थ जान पड़े; ऐसे द्रव्य का रूप नहीं देना चाहिये जोकि छुड़ चेतनाके सन्निकर्षको स्वयं अपनी सनातन छुड़ सत्ता एवं यथार्थताका कोई रूप ज्ञान पकता है अथवा सूक्ष्म सन्निकर्षको ऐसा नमनशील रूपवाला तत्त्व जान पकता है जो कि चेतन-सत्को सर्व-वतापूर्वक अभिव्यक्त करता है।

मनका उसके विपक्षके साथ सन्निकर्ष होनेपर द्वित्रिव-ज्ञान उत्पन्न होता है, परन्तु यहाँ वह ऐसा अस्वर बाहरी इन्द्रियज्ञान होना चाहिये जोकि सन्निकृष्ट पदार्थोंकी यथार्थताका निश्चय करा दे। अतः छुड़ द्रव्यका भौतिक द्रव्यके रूपमें, अवतरण अनिवार्य रूपमें तभी सम्भव हो सकता है जब कि, प्रथम सच्चिदानन्दका अतिमनके द्वारा मन और प्राणके रूपमें अवतरण हो, दूसरे सत्ताको बहु बनावेका संकल्प

* यहाँ मन शब्दका प्रयोग विस्तृततम अर्थमें किया गया है; यह अधिमन शक्तिके कार्यको भी अन्तर्गत करता है; यह अधिमन अतिमानस अर्थात् चित्के समीपतम है और अज्ञानकी सृष्टिका प्रथम कोट है।

हो; सीखने सत्ताके ह्य अनुभवका प्रथम साधन हो चेठनाके पृथक् पृथक् केन्द्रोंसे पदार्थोंका अनुभव। यदि हम पदार्थोंके आध्यात्मिक मूल कारणपर आँखें तो श्रुत होता है कि द्रव्यका पूर्णतया शुद्ध स्वरूप है शुद्ध चेतन-सत्; यह चेतन-सत् स्वयं-सत् है और नैसर्गिक रूपमें साक्षात्पथके द्वारा आत्म-संविद्वरलता है किन्तु उसने असीतक अपनी चेतनामें अपने आपको विषय नहीं बनाया है। अतिसम इस साक्षात्पथके द्वारा आत्मसंविद्वको अपने आत्म-ज्ञानके द्रव्य और आत्मसृष्टिके अपने प्रकाशक रूपमें विद्यमान रहता है; परन्तु वह उस सृष्टिके लिए शुद्ध सत्को अपनी सक्रिय चेतनाके विषयी विषयके रूपमें अपने सामने उपस्थित करता है। वह उसे उस परम ज्ञानका विषय बनाता है जो कि परिबोधके द्वारा विषयको अपने भीतर और स्वयं अपना आत्मा देख सकता है और साथही प्रतिबोध (प्रज्ञान) के द्वारा एक ऐसे विषयके रूपमें देख सकता है जोकि उसकी अपनी चेतनाकी परिधिमें आता है और उसको अपनी सत्ताका ऐसा भाग है जो कि उससे पृथक् कर दिया गया है। दूसरे शब्दोंमें, वह दृष्टिके ऐसे केन्द्रसे देख सकता है जिसमें कि सत्पुरुष अपने आपको ज्ञाता, साक्षी या पुरुषके रूपमें समाहित करता है।

हम यह देख चुके हैं कि इस प्रतिबोधप्रज्ञानसे मनकी क्रिया उत्पन्न होती है; यह वह क्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्तिगत ज्ञाता (जीव) स्वयं अपनी वैश्व सत्ताके रूपको इस प्रकार मानता है मानो वह उससे भिन्न हो। परन्तु विषय मन (अतिसम) में साक्षात् अथवा इस क्रियाके साथ साथ इससे भिन्न या विपरीत क्रिया भी होती है; वह क्रिया है ऐश्वर्यकार की ओ कि इस प्रयत्नगत विभागकी सुचारु होती है और क्षणभरके लिए भी ज्ञानको यह मान नहीं होने देती कि यही एक मात्र यथार्थ है।

सचेतन ऐश्वर्य-करणका यह कर्म यह है जो कि दूसरे रूपमें, विभाजक मर्ममें विभक्त प्राणियों और पदार्थोंके बीचमें सचेतन सन्निकर्षका रूप धारण करता है; और हममें विभक्तसचेतनागत यह सन्निकर्ष सुचलतया हृदयज्ञानके द्वारा उपस्थित किया जाता है। हृदय-ज्ञानके इस आधारपर, विभागके आधीन ऐश्वर्यकरण रूप इस सन्निकर्षपर बुद्धिका कर्म प्रतिष्ठित होता है और वह उस उच्च ऐश्वर्य (निम्न) को पुनः प्राप्त करनेके लिए वैश्वी

करता है जिसके विभाग आधीन और अधिमान बन जाता है। हृदय-द्रव्य, भौतिक द्रव्य ऐसा रूप (पदार्थ) है जिसमें मन हृदय-ज्ञानके द्वारा क्रिया करता हुआ उस चेतन सत्से सन्निकर्ष करता है जिसका कि वह स्वयं एक ज्ञानात्मक कार्य है।

परन्तु मनका स्वभाव ऐसा है कि वह चेतन-सत्के द्रव्यको पश्य और यमप्रकारमें जानने और हृदयानुभव करनेके लिए प्रवृत्त नहीं होता। अतितु विभागके द्वारा जानने और अनुभव करनेकी ओर प्रवृत्त होता है। वह उसे अत्यन्त सूक्ष्म अणु-विन्दुओंके रूपमें देखता है और इनके समग्र रूपपर पहुँचनेके लिए उन्हे एक साथ संयुक्त करता है; यह विश्व-मन है जो कि अपने आपको हम दृष्टिविन्दुओं और संयोगोंके रूपमें प्रकट करता है और इनमें निवास करता है। इस प्रकार निवास करनेवाला विश्वमन सत्य संस्कार (विज्ञान) का अभिकरण है और अपने नैतर्गिक वास्तविक सूत्रनकारी है; हृदयिए वह अपने हाँ स्वभावके कारण अपने समस्त प्रत्यक्षोंकी प्राणकी सन्निकर्षमें परिणत करनेके लिए विवश है, जिस प्रकार कि सर्वव्यापक अपने समस्त आत्म-पक्षोंकी अपनी चेतनाकी सूत्रनकारी वास्तविकी विविध सन्निकर्षके रूपमें परिणत करता है; विश्व-मन हृदय, वैश्वसत्ताके अपने बहुत दृष्टि-विन्दुओंकी वैश्वभावके दृष्टिकोणोंमें परि-वर्तित करता है।

इसके अनन्तर वह (विश्व-मन) वैश्व-प्राणके हृदय-दृष्टि-कोणोंकी भौतिक द्रव्यके परमाणुओंका रूप प्रदान करता है; ये परमाणु जिस प्राणके बने होते हैं उससे अनुप्राणित होते हैं और जो मन और संस्कार हृदय विभागकी प्रवृत्त करते हैं उससे वासित होते हैं। इसके साथ साथ, इस प्रकार निर्मित हुए परमाणु अपने स्वयंमें अनुसार परस्परमें संयुक्त होने लगते हैं; और इस प्रकार बने समूहोंमेंसे प्रत्येक समूह भी अपना निर्माण करनेवाले अपने भीतर छिपे हुए प्राणसे और अपने आपको सक्रिय बनायेवाले भीतर छिपे मन और संस्कारसे अनुप्राणित होता है; अतः प्रत्येक समूह अपने साथ दृष्टि-सत्ताकी कल्पना रहता है, और इसके भीतर विज्ञान करनेवाले मनकी अनभिष्टक या अभिष्टक अवस्थाके अनुकूल बहंकार भी इसमें विद्यमान रहता है, यह बहंकार जड़ या पार्थिव हो सकता है जिसमें कि अपने

अस्तित्व रखनेका संकल्प मूक और बड़ किन्तु बड़बाकी होता है; अथवा यह बह्नेकार आत्म-चेतन मानस बह्नेकार हो सकता है जिसमें कि अस्तित्व रखनेका संकल्प मूक, सचेतन और धृक् रूपसे दिया करनेवाला होता है।

इस प्रकार आणविक सत्ताका कारण किसी सनातन और मूलभूत भौतिक द्रव्यका कोई सनातन और मूलभूत धर्म नहीं है, अतित्व विषय मनके कर्मका स्वभाव है। भौतिक द्रव्य एक सृष्टि है, रचना है और उसकी रचनाके लिए प्रारंभिक विस्तृत या आधारेके रूपमें अव्यक्तके अत्यन्त कबु, चरम सीमाके अपरहकी आवश्यकता थी। आकाश-भौतिक द्रव्यके श्वशांशोचर, प्रायः आध्यात्मिक आधारेके रूपमें अपना अस्तित्व रख सकता है और रखता भी है; किन्तु व्यवहारतः भौतिक रूपमें इसे जानना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

दृष्टिोचर समूह या रूपवान् अणुओं और अणविक विभाग करके इसे मूलभूत परमाणुके रूपमें ले आओ, इसे कूट पीसकर अत्यन्त सूक्ष्म धूलिके रूपमें ले आओ, तब भी हम जिस सत्तापर पहुँचेंगे वह परमाणुमयी ही होगी, यद्यपि उसके परमाणु बहुत अणविक सूक्ष्म हो सकते हैं, काण्ड इनका विभाग करनेवाले मन और प्राणका ऐसा करना ही स्वभाव है; यह अत्यन्त सूक्ष्म परमाणुमयी सत्ता सम्भवतः अस्थिर होगी किन्तु सांकेतिक सनातन प्रवाहमें सदा अपना पुनर्निर्माण करती रहेगी; हम व्यवहारमें किसी ऐसी सत्ता-पर नहीं पहुँच सकते जो कि केवल परमाणु-हीन विस्तार हो और जिसमें सारद्रव्य न हो। द्रव्यका परमाणुहीन विस्तार, ऐसा विस्तार जो कि परमाणुमयिका समूहक रूप हो, जो दोहमें फैलावसे भिन्न प्रकारसे सहविद्यमान हो, ये शुद्ध सत्ता, शुद्ध द्रव्यकी वार्थतायें हैं।

इनका ज्ञान अतिमनको होता है और इनमें अतिमनकी ही क्रियावाकिक कार्य करती है; ये हमारे विभाजक मनकी रचनात्मक विभावना नहीं हैं, यद्यपि मन यह जान सकता है कि ये उसकी क्रियाओंके पीछे विद्यमान हैं। ये भौतिक द्रव्यके मूलमें रहनेवाली वार्थतायें हैं किन्तु जिसे हम व्यवहारमें भौतिक द्रव्य कहते हैं उसकी वार्थतायें नहीं

हैं। मन, प्राण और भौतिक द्रव्य उस शुद्ध सत्ता और सचेतन विस्तारके साथ उनके निष्क्रिय स्वरूपमें एकत्र कर सकते हैं, किन्तु उनके क्रियात्मक कर्म, आत्म-प्रत्यक्ष और आत्म-निर्माणमें उस एकत्वको रखते हुए धर्म नहीं कर सकते।

इसलिए भौतिक द्रव्यके विषयमें हम इस निःकर्षपर पहुँचते हैं। मत्का एक विभावनात्मक आत्मविस्तार है; यह अपने आपको विषयमें द्रव्य या चेतनाके विषय (प्रमेय) के रूपमें व्यवहार करता है; हम द्रव्यको विषय-मन और विषय-प्राण अपने सृजनकारी कर्मके द्वारा आणविक विभाग और संयोगके रूपमें प्रकट करते हैं और इन वार्थकों ही हम भौतिक द्रव्य कहते हैं। परन्तु यह भौतिक द्रव्य, मन और प्राणके समान, आत्म-सृजनकारी कर्मकी अवस्थावाला सत्ता वा मध्य ही है। यह चेतन सत्ताकी शक्तिता एक रूप है; इसे मनने रूपप्रदान किया है और प्राणने अभिव्यक्त किया है; इसका वार्थस्वरूप जो चेतना है उसे यह अपने भीतर धारण करता है; यह चेतना स्वयं अपनेसे छिपी रहती है।

अपने आत्मनिर्माणके परिणाममें स्वयं अन्तर्भूत और अन्तर्हीन है और इसलिए आत्म-विस्तृत है और चाहे भौतिक द्रव्य कितना ही स्थूल और ज्ञानहीन क्यों न हों ज्ञान पके, इसके भीतर छिपी हुई चेतनाके गुण अनुभवके लिये तो यह सत्ता ज्ञानरूप ही है; यह ज्ञानरूप अपने आपको भौतिक द्रव्यके भीतर छिपी चेतनाके संवेदनके विषयके रूपमें अर्पण करता है जिससे कि वह उस छिपे देवको उसकी गुणतासे बाहर प्रकट करे। सत्ता (द्रव्य) द्रव्यके रूपमें व्यवहार होता है, सत्ताकी शक्तिता रूपवान् होती है, गुण आत्मचेतना अपने आपको साकाररूपमें उपस्थित करती है, ज्ञानरूप स्वयं अपनी चेतनाका विषय होता है,—यह सत्त्विकज्ञानरूप नहीं तो और क्या है? भौतिक द्रव्य सत्त्विकज्ञानरूप है जो कि स्वयं उसके (सत्त्विकज्ञानरूपके) मानस अनुभवमें ऐसे ज्ञान कर्म और ज्ञानरूपका आधार होता है जो कि विषय (प्रमेय) रूप है।

[कमलः]

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

मण्डलेश्वर

ता. ८/१/५६ रविवारको यहाँके प्रतिष्ठित अभिभावक महोदय श्रीमान् बाबूराव हरिभाऊ बी. ए., एल. एल. बी. इनकी अध्यक्षतामें महारमा गंधी विद्यालयके हॉलमें १० बजे प्रातः प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सव मनाया गया। आरम्भमें मंगलगीत गाय गया। बादमें श्री. अय्यप्प महोदयजीने उत्तर्ण परीक्षार्थियोंको प्रमाण-पत्र दिये।

अनन्तर श्रीमान् अय्यप्प महोदयजीका सारगर्भित भाषण हुआ। तथा अन्य प्रतिनिष्ठत उपास्थित महानुभावोंने भी संस्कृत भाषाके महत्त्वके सम्बन्धमें विद्यार्थियोंको बताया। श्री. स्वामी ब्रह्मानन्दजी तोष्य, इन्होंने भी, विद्यार्थियोंको उद्बोधन-स्वरूप दो शब्द कहे। बादमें 'वन्देमातरम्' गीत हुआ और वितरणोत्सव समाप्त हुआ।

जोधपुर

श्री गीताप्रचार मण्डल जोधपुरके तत्वावधानमें होनेवाली गीता रामायण व संस्कृत भाषा परीक्षा पारबीमें गतवर्ष उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओंको प्रमाणपत्र व पारितोषिक देनेके लिये ता. १८-१९-५५ रविवारको श्रीमान् राधाकृष्णलालजी भट्टनागर उपपध्यक्ष शिक्षा विभाग, जोधपुरकी अध्यक्षतामें करसव मनाया गया।

सर्वप्रथम छात्राओंने बडेही मधुरस्वरमें दिनभ्रमावसे गायनमें ईश प्रार्थना की। इसके अनन्तर दो विद्यार्थियोंने संस्कृतमें (वार्ता-काव) संवाद किया जो बडा ही आकर्षक था।

पश्चात् संस्कृत विषयर परीक्षोत्तीर्ण छात्रा श्री शान्ती-आयुरने अपना लिखित भाषण सुनाया, उसका सार यह था कि यहाँ भारतवर्षमें आजकल छोटे बच्चोंको ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिलती जिससे कि वे सचरित्र बन सकें। उदाहरणमें बताया कि अभी यहाँ जोधपुरमें 'बाकोदव' संस्था स्थापित हुई और बालकेला हुआ जिसका उद्घाटन श्री राधाकृष्णन महोदय सरदारपति द्वारा हुआ था। उसमें बालकोंका यह नारा था कि 'हमें कन्न दिया है तो सचरित्रता भी दें'। इसमें पाया गया

कि, इस केवल पाठ्यालय शिक्षा व संस्कृतिके कारण, सचरित्रताका हमारे यहाँ नितान्त कोप होगया है। अतः अब इस भारतीय संस्कृति व भव्यताको पुनः स्थापित करनेके लिये प्रारम्भिक कक्षाओंमें ऐसी धार्मिक शिक्षाप्रद रोचक कक्षानियोंकी हिन्दीमें लिखी हुई रफ्ती गावे, जिससे छात्रोंके संस्कार अच्छे बनें। आगे चलकर उनकी कक्षाओंमें गीता पढाई जावे, जिसमें कि सचरित्रताका उदाहरण मानवमात्रके लिये दिया गया है। कर्तव्य-परायणताका हमारे यहाँमें, इस प्रचलित दूषित शिक्षाके कारण ह्रास होगया है। जो कि बड़ी भारत कर्तव्यपरायणतामें सब देशोंका युग कदलगा जाता था। इसलिये माता पिता व शिक्षा विभागके अध्यक्ष इस ओर पूर्ण ध्यान देकर शीघ्र ऐसी योजना बनावे जिससे शिक्षामें सुधार होकर, हमारे छात्र छात्राएँ आदर्श व सुनामार्गक बनकर हमारे देशके लुके हुए मस्तकको पुनः ऊपर उठा सके। संस्कृत शिक्षाके विषयमें कहा कि 'संस्कृत शिक्षाका प्रसार पूर्वतया भारतमें होनेसे ही सब प्रकारकी उन्नति होगी।'

तदनन्तर संस्कृत प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण छात्रा शान्ति पारीकने गीताके भक्तियोगपर बोलते हुए कहा कि 'गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग आदिकी अपेक्षा भक्तियोग ही श्रेयस्कर है। भक्तिमयित कर्मयोगके द्वारा गृहस्वी भी कल्याण प्राप्त कर सकता है। भगवान्ने फर्माया है कि—

'मध्यविद्ध्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।

अथवा परयोपेतास्तेमे युक्ततमा मताः'

भक्तियोग द्वारा सगुण उपासना (जो सुलभ है) की जा सकती है। ज्ञानयोगका रास्ता कठिन है।

तत्पश्चात् सभापति महोदय द्वारा रामायण, गीता व संस्कृत परीक्षोत्तीर्ण छात्र छात्राओंको प्रमाणपत्र व पारितोषिक दिये गये।

तदनन्तर केन्द्र व्यवस्थापक श्री जानकीवल्लभ आयुर्ने श्रीगीताप्रचार मण्डल जोधपुरके तत्वावधानमें होनेवाली गीता, रामायण परीक्षा मोरलपुरके व संस्कृत परीक्षा स्वाध्याय मण्डल पारबीका गत वर्षोंका विवरण सुनाया और यह भी बताया कि गतवर्षतक बीता तथा रामायण परीक्षाओंकी पाठ्यपुस्तकें छात्र

छात्राओंको निःशुल्क मण्डल द्वारा दी गई है जिनपर रु. ५३२ व्यय हुए हैं। संस्कृत शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा रु. ८ कक्षातक अनिवार्य कर दी गई है यह इर्षका विषय है। इसी तरह लब्धकक्षाओंमें भी संस्कृत तो अवश्य ही पढ़ाई जानी चाहिये, तभी छात्रोंको भारतीय संस्कृतिका ज्ञान होगा। गीता शिक्षा छोटी कक्षासे प्रारम्भ करनेके लिए शिक्षा विभागके अधिकारियोंसे अनुरोध चल रहा है। अल्पक्ष शिक्षा विभाग द्वारा कुछ आशा भी बंधाई गई है अतः विश्वास है कि इसमें मंडलकी सफलता प्राप्त होगी। गीता ग्रन्थ सर्व मान्य है, इसीमें कर्तव्य-कर्मोंका उपदेश मिल सकता है। अतः गीता छात्रोंके पाठ्यक्रममें अवश्य रक्की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय अपने सार्वार्थत भाषणमें श्री शान्ति माधुरके सुझावको मानते हुए कहा कि उपदेशप्रद कदाचारियोंकी पुस्तकें अवश्य होनी चाहिये। ऐसी कदाचारियों पढ़नेसे छंटे-बच्चोंके संस्कार अच्छे बन सकते हैं। गीताके विषयमें आपने कहा कि यह ग्रन्थ सर्व मान्य है छात्रोंको यह अवश्य पढ़ाई जानी चाहिये। आजकल हमारे यहाँ दूसरी भाषाओंकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जिनमें हमारे भारतीय ग्रंथोंका कहीं नाम निशान भी नहीं है। अमोजी शिक्षा विभागियोंको लुप्त रखनेके लिये ही चल रहा है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति तो हमारे सहित गीता, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थोंके पठनपाठनसे ही प्राप्त हो सकती है। आज कलकी पुस्तकोंके पढ़नेसे हमारे भारतीय महापुरुषोंके सदाचार हमें नहीं मिलते जिससे कि छात्रोंमें सचरित्रता आसके अन्तमें अपने गीता प्रचार मण्डलके कार्यकी सराहना की और छोटी कक्षाओंमें कर्तव्य, पराक्रम कदाचारियोंकी पुस्तकें अवश्य पढ़ाई जानी चाहिये, इस बातकी दौड़ते हुए आपने अपना भाषण समाप्त किया। फिर डॉ. ब्रजमोहनलालजी राय मण्डलके मंत्री द्वारा सम्पादित महोदयने उपरिचय मनुमानाओंको धन्यवाद दिये जानेके अनन्तर उत्तर समाप्त हुआ।

महत्वा

ता. २३-१२-५५ को रथानाथ पंचवर्षीय विकासाधिकारी श्री. बी. के. शर्मा के अगुआईमें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया। उत्सवका आरम्भ मंगल गीतादिसे हुआ। श्री. अच्युत महोदयने उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंको प्रमाण-पत्र दिये तथा अपने भाषणमें विद्यार्थियोंको संस्कृतके महत्ता बताई। बादमें केन्द्र-म्यवस्थापक श्री. भरतसिंहजी का वारणभित भाषण हुआ, यह इस प्रकार है—

अत्यन्त हर्षका विषय है कि यहाँ पर स्थाप्य मंडल द्वारा संचालित आखिल भारतीय संस्कृत भाषा परीक्षा समितिकी ओरसे पिछले वर्ष संस्कृत परीक्षाका केन्द्र खोलनेकी अनुमति प्राप्त हुई। समयाभावके कारण उस समय परीक्षार्थी परीक्षा देनेमें असमर्थ रहे। इस वर्ष माह सितम्बरमें प्रारम्भिकी व प्रवेशिकामें २८ विद्यार्थी परीक्षा देनेके लिए बैठे। प्रारम्भिकी परीक्षाके आवेदनपत्र २५ विद्यार्थियोंमें भरे जिनमें दो छात्र अनुपस्थित रहे।

अखिल भारतीय संस्कृत भाषा परीक्षा समितिने सम्पूर्ण भारतमें संस्कृत भाषाका प्रचार करनेके लिए ही नहीं आप्तु भारतसे बाहर अन्य देशोंमें भी उस भाषाके प्रचार द्वारा भारतीय संस्कृतिका प्रचार करनेके लिए सभी जातियोंके लिये विना किसी भेदभावके आवागमन सबके लिए दरवाजा खोली रखी है। जिनको उत्तीर्ण करके प्रत्येक व्यक्ति कमसंस्कृतकी पुस्तकोंका अध्ययन कर अपनी उन्नति कर सकता है। दो सालके साधारण परिश्रममें साधारण हिन्दी जाननेवाला वं श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीकी संस्कृत पाठमालाके चौथी व पाँचवींकी पढ़कर अपने संस्कृतके ज्ञानको एक घण्टा या दो घण्टा प्रति-दिन देकर ही प्योम हो सकता है कि वह संस्कृतके प्राचीन ग्रन्थोंका स्वयं अर्थ समझ सके। इस उद्देश्यको पूर्णके लिए इन समय चार परीक्षाएं नियत की गई हैं। १- प्रारम्भिकी २- प्रवेशिका ३- परीचय ४- विशारद। प्रथम तीन परीक्षाएं साधारण परीक्षाएं हैं, चौथी विशारद परीक्षा पदवीकी परीक्षा है। इन प्रकारसे मातृभाषा संस्कृतको सरल रीतिसे पढ़कर कोई भी नागरिक अपनी इस पुनीत देववाणी संस्कृतका अध्ययन करनेमें समर्थ हो सकता है। दो वर्षके साधारण परिश्रमसे परीक्षाये पास करके आप लोग कहीं सरलतासे संस्कृतमें प्रविष्ट होने योग्य हो सकते हैं।

यहाँ इस वर्ष जैसा कि अभी हाल में कड़ा या २५ विद्यार्थियोंने पढ़ी परीक्षा प्रारम्भिकीके आवेदनपत्र भरे थे जिसमें २३ विद्यार्थी ही बैठे। २ अनुपस्थित रहे। उनमेंसे १२ प्रथम श्रेणीमें, १० द्वितीय श्रेणीमें तथा १ ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की। परिणाम भी प्रतियुक्त रहा। दूसरी परीक्षा प्रवेशिकामें ५ विद्यार्थी बैठे, जिनमेंसे ३ द्वितीय श्रेणी व २ तृतीय श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार प्रवेशिका परीक्षाका भी परिणाम भी प्रतियुक्त रहा।

यदि संस्कृत भाषाके अध्ययनमें सभी लोग अपनी रुचि दिखाये तो यहाँका यह शिशु केन्द्र अच्छेसे अच्छा बन सकेगा इसके लिए प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है कि वह तन, मन, धनसे केन्द्रको उन्नतिशील बनानेमें सहयोग दे।

अन्तमें आपको इस केन्द्रकी ओरसे धन्यवाद देता हूं और आशा करना हूं कि सदैव परीक्षार्थियोंका उत्साह बढानेमें इस तरह आकर सहयोग देते रहेंगे। पश्चात् आचार्य प्रदर्शनके बाद 'बन्धुमातरम्' गीत होकर उत्सव समाप्त हुआ।

यवतमाल ग. हा.

यवतमाल गर्लस् हायस्कूल २५-१२-५५ को वार्षिक सत्र सम्पन्न तथा प्रमाणपत्र-वितरण समारंभ हुआ। अध्यक्षस्थान 'श्रीमती सौ. जकातदार' (उपविद्यालय मंत्री) महोदयजीने संबोधित किया था। तथा श्रीदुत डॉ. कुलकर्णी उपस्थित अध्यक्ष मंत्री महोदयजीने समारोहका उद्घाटन किया था।

"वाल्मीकी उषसि कित प्रकाश होना चाहिये" यह अभ्युत्थिति भाषण किया था।

आरंभमें स्वागतगीत हुआ। लक्ष्यचिह्नके भाषण हुए।

"वाल्मीकीकृतम्" इस विषयपर संस्कृतमें कु. मृणालिनी देशपांडे का भाषण हुआ। कु. मालती चाल्डिय का "माध्यमिकशालाभ्यासकमें संस्कृतमें किं स्थानम्" विषयपर संस्कृतमें ही भाषण हुआ। "कु. कुसुम शिंदे का राष्ट्राभाषके संस्तरभाषाके प्रति विचार" इस विषयपर हिन्दीमें भाषण हुआ। "कृष्णके गुणधर्म" विषयपर हिन्दीमें कु. सुलाचना घेघरिया का भाषण हुआ। मराठीमें कु. सिंधु देशपांडे का "भूदान" विषयपर भाषण हुआ।

भाषण होनेके बाद श्रीमती सौ. जकातदार मंत्री महोदयने प्रमाण पत्र वितरण किये।

अहवाल वाचनमें श्री. सु. अ. केलकरजीने अभ्यासकमें 'संस्कृत' का स्थान महत्त्वपूर्ण प्रगट किया। स्वा. म. तथा सं. भा. परीक्षाका महत्त्व भी प्राधान्यसे उल्लिखित किया।

अन्तमें कु. कुंदा देवस्थले ने आभारप्रदर्शन किया।

राष्ट्रगीतके प्रथम दिनका समारोह समाप्त हुआ।

दूसरे दिन २६-१२-५५ को श्री. रा. रा. सु. अ. केलकरजीने स्वयं मिले हुए "परिचारिका" नाटकका प्रयोग हुआ। इस नाटकमें लेखकको बहुत ही धन्यवाद मिले। इसीलिए यह नाटक फिरसे २०-१-५६ को प्रजापुरजनके लिये हीनैसाया है। और २६-१-५६ को मध्यप्रदेश शासनकी आज्ञानुसार नागपुरमें होनेवाली है।

नाटककी संपूर्ण सौभा तथा लोकप्रियता होनेके लिये नाने दिशि हुए व्यक्ति अभिनंदनीय हैं।

श्री. रा. रा. जोशी (तबका वादन)

श्री. रा. रा. चात्रकर (पेटो वादन तथा राग बद्धता)

श्रीमती कु. अंतरकर (गायन)

अभिनयमें कु. ठाकरे, कु. सरदेसाई, कु. देशपांडे, कु. मंदा कांबळे आदि प्रमुख लक्ष्यिया उल्लेखनीय हैं।

विशेष :- ४-१-५६ को नागपुर महानगरपालिका शिक्षण विभाग द्वारा श्रीमती गोपिकाबाई शिरोळे संस्कृतवक्तृत्व रचनामें ७२ हार्स्कूलोंमें भाग लिया था उत्तम यवतमाल गर्लस् हाईस्कूलकी कु. कुसुम शिंदे 'गीता पठन' में दूसरी श्रेणीमें यशस्विनी हुई। संस्कृत भाषणका विषय "साहसे श्री प्रतिवसति" था।

लाखेरी

दिनांक १४/१/५६ को सरकार संक्रान्तिके पुष्पपर्व पर उक्त केन्द्रसे परीक्षामें सफलता प्राप्त करनेवाले परीक्षार्थियोंके प्रमाणपत्र वितरित किये गये।

स्वयं प्रथम एक छेउसे यज्ञके रूपमें मछरभक्त भित्ति पर्वको मनवाया गया व वातावरण सुगंधित बनाया। बादमें स्थानीय वेन्द्रायस श्री गणेशवलजी भारद्वाज एम. ए. बी. टी. द्वारा साधनामंडलके तत्वावधानमें संचालित सरगुल पाठशालाके कार्यक्रमपर प्रकाश डाला गया व संस्कृतके महत्त्वको बताते हुए आपने केन्द्रकी प्रगतिके कुछ आँकड़े प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् श्री अर० एन० जय साहेब स्वामीय सीमेंट फेक्टरीके मैनेजर द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये गये। केन्द्रसे प्रथम आने वाले छात्रको स्वाभावमंडल द्वारा प्रेषित पुरस्कार दिया गया तथा साथ ही साधनामंडलकी ओरसे (१) रु. की पुस्तक प्रथम द्वितीय व तृतीय आनेवाले परीक्षार्थियोंमें पुरस्कारस्वरूप वितरित की गई।

बादमें श्री गजानन्दजी मेहता, रियायर्ड तहसीलदारने जो कि इय क्षेत्रके संस्कृतके मान्य विद्वान हैं, अपने भाषणमें संस्कृतकी महत्ता पर प्रकाश डाला।

अन्तमें कारखानेके मैनेजर साहब द्वारा केन्द्रके कार्यकी सरहना की गई, उन्होंने भी संस्कृतके महत्त्वपर विचार प्रगट किया व अपने सहयोगका आश्वासन दिया।

लोहारा

सितंबर १९५५ के सत्रमें श्री छात्र उत्तीर्ण हुए उनका प्रमाणपत्र वितरण समारोह श्री. नारायणराव लोहारेकर श्री. ए. एल. एल. श्री. इनके अध्यक्षतामें हुआ।

प्रथम केन्द्रव्यवस्थापक श्री. ज्ञानेश्वर क्षीरसागरजीने संस्थाका परिचय कराया लोहारा स्थानपर संस्कृत प्रचार करनेमें आयी हुई कठिनाइयोंका हाल बताकर संस्कृतका अध्ययन किस तरह महत्त्वपूर्ण है बताया। अहवाल पढ़नेके बाद श्री. रंजीकर मुख्याध्यापकजी (प्रा. शा. लोहारा) श्री. हनुमंताचार्य श्री. उज्ज्वलरावजीका संस्कृतभाषाके विविध ऊपर और उसके महत्त्वपर भाषण हुआ।

अध्यक्षजीने भाषणमें कहा— संस्कृत सब भाषाओंकी जननी है। भारतकी अन्य भाषायें इस भाषापर आधारित हैं। भारतमें पहले संस्कृतभाषा महत्त्वपूर्णमें बोलचालकी भाषा थी। संस्कृत भाषाके महत्त्वपूर्ण ग्रंथ शास्त्र-पुराण-वेद प्रसिद्ध हैं। यह सर्व समृद्ध भाषा है। इस भाषाके व्याकरणकर पाणिनीने अपनी सर्वस्व बर्पण करके शब्दकोष तैयार किया, ऐसा शब्द संसार अन्य भाषामें नहीं है। शब्दोत्पत्ति स्पष्टरूपसे बताई गई है।

“यदा महाप्रलयसे क्षीरसागरजीने केन्द्र बलाया है। और उसमें कई सन्नकता मिल रही है। संस्कृत ज्ञानका मार्ग उन्होंने बताया-

का प्रवास किया है और आप लोगमें संसका लाभ उठाना ही चाहिये।”

संस्कृत प्रेमी नारायणराव बहुसंख्य उपस्थित थे। आभारप्रदर्शित करनेके बाद समारोह समाप्त हुआ।

नवरगांव

भारत विद्यालयके शारदापूजनके शुभ अवसरपर दिनांक ११-१-५६ को श्री. केन्द्रव्यवस्थापक तथा नगरसंघपालक श्री. बाळाजी पाटील इनकी ५४ वीं वर्षगांठ मनानके पश्चात् इनके ही अध्यक्षतामें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया। उत्सवका प्रारम्भ खागतर्गात और सरस्वतीजीके स्तुतिगीतसे हुआ। उसके बाद केन्द्रकी बोधी जानकारी देकर उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रमाण पत्र दिये गये।

श्रीमान केन्द्रव्यवस्थापक विद्यार्थियोंको विष्णुके महत्त्वको समझाते हुए बोले— “ हम सब भारतीयोंका परम कर्तव्य है कि सब भाषाओंकी जननी संस्कृतका अध्ययन करें। सब प्रकारका यथार्थ ज्ञान संस्कृतभाषासे ही मिल सकता है। ”

अन्तमें प्रधानाध्यापक श्री. निरंजन महोदयने उपस्थित सत्रजनोंका आभार माना और “ वंदेमातरम् ” गीतके बाद कार्य-क्रम समाप्त हुआ।

हाईस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

सुबई सरकारने सरकारी और असरकारी हाईस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल, पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार संक्षिप्त की गई है—

स्वाध्यायमंडल क्लिप्ता पारडी (त्रि. सूत) की साहित्यिक परीक्षाएं—

साहित्यप्रवीण— एस. एस. सी/मैट्रिक के समान है,

साहित्यरत्न — इन्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य— बी. ए. के समान है।

सुबई सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें यह मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

— परीक्षा-मन्त्री

[स्वाध्यायमण्डल पारडी (मूरत) द्वारा संचालित]

अखिल भारतीय संस्कृतभाषाप्रचार-समिति की

२५-२६ फरवरी ५६ ई. की संस्कृतभाषा परीक्षाओंका

कार्यक्रम

शनिवार २५ फरवरी ५६		रविवार २६ फरवरी ५६	
१०॥ से १॥	२॥ से ५॥	१०॥ से १॥	२॥ से ५॥
विशारद-प्रश्नपत्र १	विशारद-प्रश्न पत्र २	विशारद-प्रश्न पत्र ३	विशारद-प्रश्न पत्र ४
×	परिचय-प्रश्न पत्र १	परिचय-प्रश्न पत्र २	परिचय-प्रश्न पत्र ३
×	×	प्रवेशिका-प्रश्न पत्र १	प्रवेशिका-प्रश्न पत्र २
×	×	प्रारम्भिकी	×

संस्कृतभाषाका अध्ययन करना प्रत्येक भारतवासीका राष्ट्रीय धर्म है ।

संस्कृत हमारी मातृभाषा है । अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है । जो मातृभाषा है वह कठिन या दुर्बोध कैसे हो सकती है ?

गेस और पेट के रोगों के लिये

गेसहर

गोलियां

गेसका चढना या पैदा होना, मन्दाग्नि, बादी वायु, गोला शूल, पेटमें पचनका सुचवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गनका दबाव, थकावट, दस्तकी रखावट, नींदकी कमी, बगैरहके लिये उपयोगी है। दस्त हमेशा साफ़ खाती है। अथ पचाकर भूख लगाती है। शरीरमें खरिब घडाकर शक्ति प्रदान करती है। खरिब, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें शुष्ककारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, बंध, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी (पीसी ११) बड़ी (पीसी १५० गोली ४) बी. पी. खर्च अलग।

शक्ति, स्फूर्ति और आरोग्यके लिये

दुग्धानुपान गोलियां— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती, शरीरमें दद होना, शारीरिक तथा बीमारीके बादकी लचकलता, अकालकी इच्छा या इच्छावस्थाकी कमजोरी बगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें वृद्धि होती है, फिरमें वृद्धि होकर बचन चढता है। की० ३२ गोली छोटी (पीसी ११) बड़ी (पीसी गोली १६२० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दुवावाजे बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर लिखें

पता— दुग्धानुपान फार्मसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्ट्रांकीस्ट-कानपुर— प्रवीणचंद्र जवंतिलाळ बीरहानाराज

देहली— जमनादास एन्ड कंपनी, बादमी चौक

नागपुर— अनंतराज प्रधर्स कीरानाओली, इतवारी

ईलाहाबाद— अमर ल मेडिकल हाल १६ जौनस्टोनगंज

लखनऊ— बाँधी प्रधर्स ७९ प्रीन्सेस स्ट्रीट

जयपुर— लुत्तेलाज छिमेकाल जवाहरगंज

श्रीब्रह्मर्षि औषधालय के — दो स्तन

तीन दिनमें प्रभाव दिखलानेवाला— ' वलिष्ठ '

नया खून पैदा करके शरीरमें शक्ति बढाता है। दिज्ञ, दिमाग और आतुलमन्वी समस्त रोगोंमें पूर्ण लाभ पहुंचाता है। मूल्य ३) रु. बीसी, डाकभय अलग।

' अवला ' — बीसी रोगोंकी सर्वमाम्य औषधि।

यह भी आयुर्वेदिक कई प्रसिद्ध रोगोंके अनुभवके बाद तैयार की गई है। कक्षा पैदा होनेके पहिले और बाद कमजोरीकी दोनों हालतोंमें महौषधि है। भारीपन, खरिब, चक्कर, कमजोरी, भूख न लगना, इन सारी शिकायतोंको ३ दिनोंके सेवनसे ही लाभ पहुंचने लगता है। मूल्य ३) रु. बीसी, डाकभय अलग।

पता— श्री ब्रह्मर्षि औषधालय, १३/६६ परमट, कानपुर।

कानके रोग

कानमेंसे पीप-रसी निकलना, बड़का, शूल सुजन, श्रुं श्रु आवाज होना, कम सुनाईपडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण चिदु** (कानकी दवा) की बीसी ६, ११) तीन बीसीबी ६, ४) बी. पी. अलग, तीन बीसीबीके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

महेश पिल्ल

कानके दवाके पुराने रोगोंमें बर्तार खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक कर्णचिदु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अचूक फायदा होता है। की. ३२ गोली बीसी २) रु.

अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो

शिव-संकल्प ।

मनुष्यके मनका धर्म कल्पना करना है । आगुतिमें मनुष्यका मन तर्कवशके कुतर्कके बिना रह नहीं सकता । यदि मनुष्यका मन संकल्पविकल्पात्मक कल्पना करता ही रहेगा, तो फिर उसको ठीक प्रकारकी कल्पना करनेकी शिक्षा क्यों न दी जावे ? सुशिक्षाके बिना मन कुतर्क करेगा और गिरेगा । सुशिक्षासे मन उत्तम मार्गपर चलता हुआ उत्तम संकल्प करके अपनी अवस्था उत्पन्न बना सकता है ।

मनुष्यकी उन्नतिकी कोई अवधि नहीं है । मनुष्यका अभ्युदय सूर्याश्लेषे परिमित नहीं है । परंतु जब वह अपने ही कुतर्कोंसे परिमित होता है, तब मनुष्यके सामने उदासीनता उत्पन्न होती है । इसलिये कपिमुनिभोजि सिद्धान्त बनाया है कि 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' मनुष्योंका मन ही उनके स्वातंत्र्य और पारतंत्र्यका कारण है । उत्तम सुसंस्कारोंसे शुद्ध मन धारण करनेवाले मनुष्य स्वातंत्र्यलुक्त अर्थात् मुक्तिका ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिनका मन गुह्यमीके कुरितत विचारोंसे परिपूर्ण होता है, वे सदा परतंत्रताके विविध बंधनोंमें लकते और मरते हैं । मनकी शक्ति इस प्रकार विकक्षण है । मन ही 'कल्पतरु' है । कल्पनाबोका तरु बर्णात् वृक्ष मन ही है । जैसी कल्पना आप करेंगे वैसे ही आप बन जायेंगे । आपके मनकी इसी विकक्षण शक्ति है, इसीलिये आपको साधधान रहना चाहिये । अन्यथा जैसी चाहें वैसी कल्पना मनमें आ जायगी और उसका परिणाम बड़ा अनायक हो जायगा । इसलिये वेदने कहा है—

उत्तम सारथीका कर्तव्य

सुपारधिरश्वानिव यन्मनुष्याभेनीयतेऽभीशु-
भिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं
तस्मै मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ बृह. १.१।१

१

“ जिस प्रकार उत्तम सारथी रथके घोड़ोंको छगामोंके द्वारा उत्तम मार्गपर ही ले जाता है, उस प्रकार जो मन मनुष्योंके शिबोंको चलाया है, वह हृदयनिवासी, रस्साही और वेगवान् मेरा मन सदा उत्तम संकल्प करनेवाला हो । ”

वेदका यह उत्तम उपदेश है । परंतु क्या इस प्रकार वैदिकधर्मों तक रहे हैं ? जो मनुष्य इस उपदेशके अनुसार अपने मनकी शक्तिको जानेंगे और उस विकक्षण शक्तिको अपने स्वाधीन रखकर योग्य कर्ममें ही उस शक्तिका उपयोग करेंगे, वे लोग ही इस लोकमें अभ्युदय और परलोकका निश्चयल निःसंदेह प्राप्त कर सकेंगे । वैदिक धर्मका यह प्रताप है, कि यह धर्म जहाँ रहेगा, वहाँ अभ्युदय और निश्चयल सदा प्रकाशित होते रहेंगे । वैदिक धर्मके होनेका तात्पर्य आचरण होनेसे है, न कि केवल विचार और उच्चारणसे । केवल विचार, उच्चारण और लेखोंमें वैदिक धर्मको रखनेवाले कभी उन्नत नहीं हो सकते । यहाँ कटिबद्ध होकर सदा शुद्ध आचारका ही माहात्म्य है । उक्त वेद-संज्ञका दिव्य उपदेश आचारप्रधान ही है । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है, कि जो कुछ वे वेदसंज्ञाओंमें पढ़ेंगे, स्वीप्त ही आचरणमें लावेका ध्यान करें । एक समय तोतेके समान कंठ करनेवाले वेदमन्त्र थे, अब अर्धका कंठा बजानेवाले वेदमन्त्र हो गये हैं । आचरणकी दृष्टिसे दोनोंके पास शून्य ही है ।

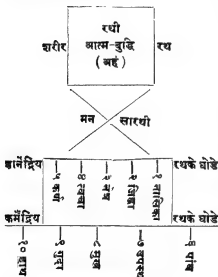
मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।

इस संज्ञका केवल पाठ करनेवाले और केवल धर्म ज्ञाननेवाले दोनों तब तक उन्नत नहीं होंगे, जबतक वे अपना मन शुभसंकल्पमय नहीं करेंगे । एक कुटी था जिसके सिरपर जाँबकी बोरी थी, परन्तु उसको बोरीके मंदार क्या बरतु है, इसका पता न था । उसके पीछेसे दूसरा कुटी आया, उसको पता था कि अपने सिरपरकी बोरीमें मिर्ची

है, परंतु वह बोरीका स्वामी न होनेके कारण उसको सा नहीं सकता था। मीछीका आस्वाद लेनेके रहिते दोनोंका अधिकार भार सहनेका ही है। इसी प्रकार वेदको केवल कंड करनेवाले और केवल चमड़ेके साथ ज्योंका साक्षात् करनेवाले दोनों नीचे ही रहेंगे; परंतु जो वेदके सच्च उपदेशके समान अपना आचरण बनावेगा, वही उच्च पक्षी पा सकता है। इसलिये—

वेद पढ़नेका कर्तव्य

“वेदका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा वेद के उपदेशके अनुसार स्वयं आचरण करना और वैसा ही उत्तम आचरण करनेके लिये दूसरोंको प्रेरणा करना उच्च श्रेणीके मनुष्योंका परमधर्म है।” इसलिये एक मन्त्रका विचार मनमें सदा आद्युत रहिए—

शरीररूपी इस उत्तम रथमें जीवात्मा बैठा है और उस रथको दृष्ट घोड़े जोते हैं। मन इस रथमें सारथी है और आत्मा प्रवासी है। मालिक, स्वामी, धनी, इंद्र जीवात्मा ही है। जहां वास्तवमें उसको जाना है, वही जानेवाले मार्ग-परसे इस रथकी गति होनी चाहिए। यदि मनरूपी सारथी शराव पीकर उन्मत्त होगा, यदि दंतों जोड़े अपने योग

मार्गको छोड़कर निचर चाहे उचर भटकने लगेंगे, तो इस शरीरकी और प्रवासी जीवात्माकी कैसी अवस्था होगी? आप ही सोच सकते हैं और पश्चात् आप अपनी अवस्था भी सोचिए। क्या आप अपने मन, इंद्रिय और शरीरके सचे स्वामी बने हैं? क्या आपके हितके मार्गपरसे आपका मन सब इंद्रियोंको चका रहा है? क्या क्रोध, काम आदि घातक पाथरोंसे युक्त भयानक स्थानोंमें आपका रथ नहीं जा रहा है? क्या सब मनोविकारोंपर आपका प्रभुत्व स्थापित हुआ है? क्या आपका मन कभी कुविचारोंके गह्रोंमें स्थित होकर पड़ता नहीं? क्या आपका मन सदा शुभ कल्पनाओंमें और शुभ कर्मोंमें ही रमता है? यदि नहीं, तो आपको उचित है कि वैदिक चमड़ेके शुभ नियमोंके अनुकूल चलकर आप अपने मनके उत्तम स्वामी बन जाएं। दूसरे व्यवहार आपके काम नहीं आएंगे। जो इस बातको छोड़कर दूसरे ही कार्योंमें लगता है वही दस्यु होता है। देखिए वेद कहता है—

दस्युके लक्षण

अकर्मा दस्युरभि नो अमनुष्यमतो अमानुषः॥

अ. १०।२।१८

“मनुष्योंमें दस्यु वह होता है कि जो (अ-कर्मा) पुण्यार्थ प्रयत्न नहीं करता, (अ-मनुः) सुविचार नहीं करता, (अम्य-मतः) दूसरे ही कार्य करते रहता है और उचितके कार्योंको छोड़ देता है और जो (अ-मानुषः) मनुष्यत्वके योग्य कुचित कर्म करता रहता है” वे दस्युके लक्षण हैं। (१) आलस्य, (२) निविचार, (३) कुर्म और (४) अमानुष कर्म, वे चार लक्षण हैं, कि जिनसे दस्यु पहचाने जाते हैं। हरएकको सोचना चाहिए कि अपने ह्राम किस श्रेणीके कर्म हो रहे हैं?”

आप जानते हैं कि कुछ बाहरसे प्राप्त नहीं होता है। आपकी मानसिक अवस्थापर ही कुछ अवलंबित है। आप सुखी हैं या दुःखी हैं, इसका विचार कीजिए। आपको दुःख होनेपर आप दूसरोंको दुःख सझा कहनेके लिये प्रवृत्त हो रहे हैं, यही वही शरीर गच्छता है। यही प्रवृत्ति बहुत बुरी है। अपने मनकी अवस्थाके कारण ही आपको दुःख हो रहा है। देखिए, सोचिए और अपने मनकी परीक्षा कीजिए।

वेद कहता है कि—

मनको सम्प्रवृत्त करो

भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ॥

(अ. १०।२५।१)

“ मनको (भद्रं) शुभ विचारमय, (दक्षं) दक्षतासे युक्त और (क्रतुं) पुरुषार्थके विचारोंसे उत्साही बनाइए ।”
किर आपके पास दुःख कहाँ रहेगा ? इसलिये कहा है कि—

मनो यत्नेन कल्पताम् ॥ (यज. १८।१९)

“ मन सत्कर्ममें लगाइए ।” यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसको छोड़कर यदि आप शम्भु कुम्भवाहारीमें अपना कदम बढावेंगे तो आप “ अन्य-व्रत ” होनेके कारण दृष्ट्युक्त बनेंगे ।

अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए । अच्छी उपाय-म्यास, निदासे भरे हुए लखवार, व्यर्थ गयोर्बोके पुस्तक, निरर्थक गप्पाष्टक आदिमें अपना समय न गँवाए । गया हुआ समय फिर नहीं मिलेगा । जो समय है, उसका अत्यंत योग्य उपयोग कीजिए । वेदने कहा है—

आयुः यत्नेन कल्पतां प्राणो यत्नेन कल्पतां
सधुः यत्नेन कल्पतां श्रोत्रं यत्नेन कल्पतां
वाग् यत्नेन कल्पतां मनो यत्नेन कल्पतां
आत्मा यत्नेन कल्पतां ब्रह्मा यत्नेन कल्पतां
ज्योतिः यत्नेन कल्पतां स्वः यत्नेन कल्पतां
पृथं यत्नेन कल्पतां यद्यो यत्नेन कल्पताम् ॥

(यज. १८।२९)

“ हे कोनो ! आपको उचित है कि आप अपनी आयु, प्राण, सधु, श्रोत्र, वाणी, मन, आत्मा, ज्ञान, तेज, सत्त्व, आदि सब कुछ जो कुछ अपनी शक्ति है वह सब सत्कर्मके लिये अर्पण कीजिए ।” क्योंकि सत्कर्मके बिना जो आयु पक्की जाती है, वह स्वयं है । समयपर योग्य लक्ष्य करनेका अभ्यास कीजिए, जिससे आप धीरे-समयमें बहुत सत्कर्म कर सकेंगे । यदि आप सत्कर्म करनेमें देरी करेंगे, तो निश्चय जानिए कि उन्नति होनेमें भी उतनी ही देरी लगेगी ।

आत्म विश्वासका महत्त्व

अपने पास आत्मविश्वास रखिए । सोचने चाहनेमें अपना विश्वास और अपनी अच्छा बढाइए । अज्ञा और

विश्वाससे ही उच्चता प्राप्त होती है । अपने विषयमें जिसको संशय है, वह अवश्य गिर जाता है । जिसके मनमें श्रद्धा नहीं है, वह अयोग्यतिमें जाता है । अपनी शक्ति, अपना प्रभुत्व और अपनी दक्षतापर निश्चयपूर्वक पूर्ण विश्वास रखिए । वेदने कहा है कि—

स्वं महिमानमायजतां ॥ (यज. २।१७७)

Let him worship his own majesty.
“ अपने प्रभावका गौरव अपने मनमें रखिए । ” इसीसे आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी शक्ति बढ़ती है । ‘ अपने आपको कुछ समझनेवाले ’ अतिविन तुच्छताकी ओर ही जाते हैं । अपने विषयमें अविश्वास होनेसे भ्रममें मनुष्य सब प्रकारसे निकम्मा हो जाता है । जो विचार आप मनमें रखेंगे वैसे ही आप बनेंगे । इधीकिये ‘ शिव-संकल्प ’ करना सदा वांछित है ।

यदि दूसरोंका विश्वास आपपर न हो तो उसकी पराई न कीजिए । क्योंकि दूसरोंके विश्वाससे आपको उन्नति नहीं होगी । विरोधियोंके साथ युद्ध करते हुए और अपना सामर्थ्य बढाते हुए आप विजयी हो सकते हैं । परंतु यदि अपना विश्वास आपपर न होगा, तो आपको कोई बचा नहीं सकता । जब आप दिनरात ‘ मैं हीन और दीन हूँ ’ ऐसा जपते जायेंगे, तब आपको उठानेवाली शक्ति इस जगत्में किसीके पास नहीं होगी; वेद कहा है कि—

अदीनाः स्याम शरदः शतं ॥ (यज. ३।२४)

‘ अदीनता ’ का जप कीजिए । मैं कभी हीन नहीं होऊँगा, मैं सदा श्रेष्ठ होऊँगा, मैं पराजित नहीं होऊँगा, मैं स्वयं श्रेष्ठ होकर दूसरोंकी श्रेष्ठ करूँगा, मैं अपनी दीनताकी दूर करके दूसरे दीनोंका उद्धार करूँगा । इस प्रकारके दृष्ट वैदिक विचार सदा मनमें रखिए । मनुष्य जैसे विचार करता है, वैसाही बन जाता है ।

मनकी शक्तियोंका ज्ञान प्राप्त कीजिए । आप अपने मनको कमजोर समझते हैं, परंतु वास्तवमें आप देखिए, आपका मन कबो भी अक्षिप्तान्ती है । उसमें शक्ति है इसी-लिये वह जुरे कर्मोंमें प्रवृत्त होता है । यदि उसमें शक्ति न होती, तो जुरे कर्म भी उससे न होते । इसलिये जुरे कर्मोंसे अपने मनको रोकिए और उसका मार्ग अच्छा कीजिए । सब, इतना करनेसे ही आपके मनका तेज चमकने लगेगा ।

मनके प्रभु बनकर रहिए, मनके गुह्यम बनकर परमेश्वर न रहिए। इसीलिये वैदिक धर्म प्रवृत्त हुआ है। अपनी कम-जोरियोंको चाहे आप न जानिए। केवल अपनी शक्तिको सबसे प्रथम जानिए। दूसरोंकी कमजोरियोंका विचार भी छोड़ दीजिए। यदि दूसरोंका विचार करना है तो आप उनके 'अष्ट गुणोंका विचार' कीजिए। इससे आपके मनमें अष्ट गुणोंका वायुमंडल समा हो जायगा।

अर्दान बनो

"मुखसे अच्छे शब्द बोलिए, कानसे अच्छे शब्द सुनिए, आंखसे अच्छे ही पदार्थ देखिए, शरीरसे अच्छे ही कर्म कीजिए।" (क. १।८५।८)

यह वेदका उपदेश है। जब आप अपने धर्मकी प्रतिष्ठा बनानेके लिये दूसरोंके मतमतांतरोंका खंडन करनेमें प्रवृत्त होते हैं, तब दूसरोंके छोटेसे शोकका प्रवैत बना देते हैं। इससे गुणग्राहकता कम हो रही है। जिस प्रकार मधुमक्षिका बुझोंके कांटोंकी ओर न देखती हुई, फूँकोंका मधुग्रहण करती रहती है, उसी प्रकार दूसरोंके कांटोंमें आप न फैसते हुए जहाँसे आपको मधु मिले; केते जाएँ। आप कांटोंको झुझा क्यों कर रहे हैं? फूँकोंको झुझा कीजिए। यही धर्म है।

द्वेष करनेवाकोपर प्रीति कीजिए, क्रूरोंपर दया कीजिए, दुःख प्राप्त होनेपर हंसनेका अभ्यास कीजिए, दुःख देनेवाकेका भी स्वयं सहित न कीजिए। सारांश कि आपसे सदा अच्छे अष्ट विचार—उपचार—आचारोंका ही खोत चलता रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। दुनियाके कठोंमें अपनी ओरसे आप कठोंकी संख्या न बढ़ाएँ, परंतु आपके शुभ संकल्पोंसे विश्वमें शुभ विचारोंकी लहर चलने दीजिए।

'शिवसंकल्प' अपने मनमें सदा जागृत रहिए।

किसी प्रकारकी अशिव, अनुभ, अभद्र बात आपके मनमें कभी न आने दीजिए। उसादी और आत्मविश्वासी अष्ट कोनोंकी संगतिमें रहिए। अपने घरमें और घरके बाहिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि जो शुभ वायुमंडलसे परिवर्तता बनायेवाली हो। बचपता, अभ्युदय और उन्नति साधन करनेका यही एक 'सत्य मार्ग' है। इससे भिन्न नीचता, नवमति और दुःस्थिति प्राप्त करनेवाले कुमार्ग हुआरों हैं। कुमार्गोंके प्रक्रमणोंमें न फँसते हुए निश्चयसे

एक सुद वैदिक धर्मके सत्य मार्गपरसे ही चलिए। सत्यविद्या अर्थात् सत्तका ज्ञान ही इस मार्गका नेता है। जहाँ आप सत्यसे दूर होंगे वहाँ आप धर्मसे अष्ट हो सकते हैं।

आपकी हानि कौन करेगा ?

आपकी ज्ञाति, प्रसन्नता, सुख, आनंद और शक्तिकी हानि कोई नहीं कर सकता, जबतक की आप ही इनका विरोध न करेंगे। न जानते हुए आप मनोविकारोंकी क्रियित भावनाओंके गुलाम बन जाते हैं और नाना प्रकारके हीन प्रक्रमणोंमें फँस जाते हैं, दूसरोंकी स्वयं विद्वानोंके कालक्षेप करते हैं, बड़े पुरुषोंका महत्त्व सहन न होनेके कारण निष्कारण उनका मत्सर करते हैं, क्रूरताका अवलंबन करते दूसरोंके घातसे अपनी उन्नति करनेकी व्यवस्था धारण कर रहे हैं, कामोपभोगकी लालसा तृप्त करनेके लिये दूसरोंके सतीत्वकी आहुतियों केनेका अमानक प्रयत्न किया जाता है, अयोग्य महत्वाकांक्षामें अपना सच जीवन व्यर्थ खो रहे हैं। कई लोग अपने अज्ञानका ही धर्मधर भरकर खूद हो रहे हैं। ये ही मनके भाव हैं कि जो आत्माकी प्रसन्नताका नाश कर रहे हैं। इसलिये वेद कहता है कि 'मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु।' देखिए वेदका कितना उच्च उपदेश है।

मन जब 'शिव-संकल्प' करने लगता है तभी उसकी योग्यता बढ़ती है, उसका तेज फैलने लगता है और वह जो कहता है, बन जाता है। शिव-संकल्प करनेवाला मनुष्य जहाँ जाता है, वहाँ सच शुभमंगल बना देता है। ज़रे समयको भला बना देता है, क्योंकि उसाहर्षण अस्तु-तका सोच उसके अंतःकरणसे बहने लगता है। इसलिये हीन गुण नहीं रह सकते, जहाँ शिवसंकल्प रहता है।

निराशा और अय बड़ों नहीं रहता, जहाँ शिवसंकल्प रहता है। क्योंकि संकुचित भावमें अय है, व्यापक उच्च भावनामें अय कहाँ है ? कितना ही अयका डरानेवाला प्रसंग आ जावे, बड़े प्रबल विरोधियोंका मुकाबला करना पड़े, बड़ी मुसीबतका घोर समय आ जावे, किंवा कोई भी सहायता करनेके लिये प्राप्त न होवे, तो उस समय एक मात्र 'शिव-संकल्प' है, जो सब कठिनाइयोंसे पार कें जा सकता है। यह शिवसंकल्प धैर्यका साथी और विजयवा पिता है। जो मनुष्य शिवसंकल्प करता है वही मनुष्य

योग्य बात योग्य समयमें उत्तम रीतिसे करनेके लिये नहीं डरता, क्योंकि उसके मनके अंदर एक ही सिव्यमंगलमय परमेश्वरका सुखसंकल्प सदा व्याप्त रहता है ।

यजुर्वेद अद्वर (अ. ३१।१—४) शिवसंकल्पके केवल छः मंत्र हैं । परंतु उनमें सबसे तत्त्वज्ञानकी सब बातें रखी हैं । इनकी शिक्षण अद्भुत शक्तिका वहां हमरण दिखाया है । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है कि ये मंत्र इन छः मंत्रोंका अवश्य मनन करें ।

वास्तवमें सब वेद ही शिवसंकल्पमय हैं । वेदके सूक्त सच्चे सु-उक्तिवशसे भरे हैं । उत्तम वचन अर्थात् वेदके सुभाषितोंके समान भाव मनमें रखने उचित है और उन्हीं बातोंको बोझा और सुनना चाहिए । अनुपपत्ता निरुसाह हटानेवाले वेदमंत्र ही हैं, इसलिये ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले लोगोंको वेदके मंत्रोंका भाव मनमें धारण करना उचित है । देखिए वेदके भाव कैसे हैं—

दस सुवर्ण नियम

अहमिन्द्रो न पराजिभ्य इह न सत्यमे अवतस्ये कदाचन । सोममिन्मा सुवन्तो याचता वसु न मे पूरवः सत्ये रिपायन ॥ ५ ॥ अभीष्टमेकमेको अस्मि निष्पाकृषी द्वा किमु त्रयः करन्ति । खले न पर्वात् प्रति हन्मि भूरि किं मा बिदन्ति शश्वोऽनिद्राः ॥ ७ ॥

अ. १०।१८

(१) “ अहं इन्द्रः । ”— मैं इन्द्र हूँ । मैं आत्मा हूँ । मैं ही मुख्य हूँ । मेरी अर्थात् इन्द्रकी विविध शक्तियाँ ही इन्द्रिय (इंद्र-इ-य) रूपसे महान् कार्य कर रही हैं । आँखोंकी दृशनशक्ति, कानोंकी श्रवणशक्ति, तथा अन्य इंद्रियों, अंगों और अवयवोंकी सब विकल्पाण शक्ति मेरी ही है । मैं इंद्रियादिकोंका प्रेरक आत्मा हूँ और मेरी शक्ति ही इस शरीरमें सर्वत्र कार्य कर रही है । मैं इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यवान् हूँ और सब इंद्रियोंकी शक्तियाँ ही मेरा ऐश्वर्य हैं ।

(२) “ अहं इत् धनं न, पराजिभ्यः । ”— मैं अपने ऐश्वर्यके कारण किसीसे पराभूत नहीं हो सकता । अर्थात् मेरा ऐश्वर्य, मेरा वह किसी अन्यसे न्यून नहीं है । मेरा कभी पराभव नहीं होगा । मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ । सदा मेरा विजय ही होता रहेगा । बुरी अवस्था मेरे समुच्च नहीं रही रह सकती । कितना भी कठिन प्रश्न

आ गया, तो भी उसका मुझे डर नहीं है । मैं आपात्तियोंसे न डरता हुआ, अवश्य अपना सीधा मार्गक्रमण करते अपनी उच्छ्रयताको प्रकाशित करूँगा ।

(३) “ सत्यमे कदाचन न अवतस्ये । ”— मैं कदापि नहीं मर सकता । मैं बमर हूँ । मृत्यु मेरा क्या करेगा ? जलसे मैं गीला नहीं होता, आग मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुका नहीं सकता, पृथ्वीसे मुझे डोकर नहीं छग सकती ! क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं सबका प्रेरक स्वामी हूँ । मैं अपने आत्मस्वरूपको कभी नहीं भूलूँगा । शत्रु, तण, दुष्ट अवस्थाओंसे मैं भिन्न स्वतंत्र हूँ । अभ्युत्, स्वप्न, सुषुप्तिसे मैं परे हूँ । अन्तर्मरणसे मैं दूर हूँ । मैं जग और अविनाशी हूँ । मुझे मृत्युका भय नहीं है । मैं व्यापि और बीमारियोंसे परे हूँ । शरीरसे भिन्न मैं अविनाशिका आत्मा हूँ । इन उच्च स्थितियोंसे मुझे कोई दूसरी शक्ती नीचे नहीं गिरा सकती ।

(४) “ सोमं सुवन्तः इत् वसु याचन । ”— हे लोगो ! अग्नि और सोम ये दो शक्तिवर्ग आपके अंदर हैं । शक्ति और प्रसन्नता देनेवाली सोमशक्तियाँ आपके मनके अंदर ही हैं । इस सोमके शक्तिपूर्ण समका पान करते हुए (वसु) अपने निवासके साधनोंको प्राप्त कीजिए । मैं अपने शीत शक्तिको अपने स्वाधीन रखता हुआ, अपने निवासके लिये योग्य साधनसाधनोंको प्राप्त करता हूँ । मैं आत्मा, इंद्र अथवा अक्षर हूँ और इस शरीरमें मेरेसे भिन्न सब शारीरिक शक्तियाँ सोमरूप हैं । इन सोमशक्तियोंसे मैं योग्य उपयोग लेता हुआ अपना विजयका मार्गक्रमण कर रहा हूँ ।

(५) “ हे पूरवः । मे सत्ये न रिपायन । ”— हे नागरिको ! हे सज्जनों ! मैं जो आत्मा हूँ उसकी भिन्नता करनेसे किसीका नाश न होगा । आत्माका विचार, आत्मवाचनियोंका चिंतन करने और अपनी वाचनपर विश्वास रखनेवाले अनुर्थोंका कभी नाश नहीं हो सकता । आत्म-विश्वास ही सब उच्छ्रयताका एकमात्र साधन है ।

(६) “ एकः अस्मि । ” मैं अकेला हूँ । मैं आत्मा अकेला ही हूँ । मन, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आदि मेरेसे भिन्न शक्तियाँ बहुत हैं । परंतु हे विविध शक्तियोंका धारण करनेवाले विविध इंद्रियों ! यह आप न समझें कि मेरा सुकायका कर सकेगो । मैं अपराजित आत्मा हूँ ।

(८) “इंद्रं एकं निष्ठाब्धं अभि हत् ।”— इस एक एक इन्द्रियके ऊपर मैं अपने बिलक्षण सामर्थ्यके कारण अवश्य विजय प्राप्त करूँगा । मैं इन्द्रियोंसे परास्त नहीं हो सकता । एक एक इन्द्रिय चाहे जितना प्रयत्न करे उससे कभी मैं पराजित नहीं हो सकता । मैं इन्द्रियोंको संयमद्वारा अपने आधीन ही रूँगा । मैं कमजोर नहीं हूँ । मैं (नि.वाङ्) सबसे अधिक बलवान् हूँ ।

(९) “अभि ह्य किमु त्रयः करन्ति ।”— हे इन्द्रियो ! आप दो अथवा तीन किंवा इससे भी अधिक भिन्न जाओगी, तो भी आपसे मेरी क्या हानि होगी ? मेरी शक्ति आपके अद्वार जाकर आपके द्वारा कार्य कर रही है । इसलिये मैं आप सबका मित्र हूँ । आप मेरा परामर्श नहीं कर सकते । आप सबका दमन करके आपको मैं ही स्वाधीन रखूँगा । आप सबको मैं ही आधीन रख सकता हूँ । क्योंकि मैं आत्मा अर्थात् इंद्र हूँ । इसलिये आप सबको मेरे आधीन रह कर ही कार्य करना होगा ।

(१०) “एषान् सखलेन भूरि प्रति हस्मि ।”— जिस प्रकार जानकी चक्रोंमें बहुत प्रकारसे पीसा जाता है, अथवा घासके गह्वोंको पथरोंपर अनेक बार मारनेपर भी पथरका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार इन सन्तुओंको मैं पीस डालूँगा अथवा उनके हृदयोंसे मेरा किसी प्रकार भी तुलना नहीं होगा । मैं स्थिर और दृढ़ हूँ और वे मेरे सब शत्रु सबके सब कष्टों और कमजोर हैं । इसलिये वे मेरे द्वारा पीसे जायेंगे, मेरे सन्तुओंका मैं परामर्श निश्चयसे करूँगा ।

(१०) “अन्-इन्द्राः शत्रवः मा निन्दन्ति किं ।” क्या आत्मज्ञान न रखनेवाले मेरे शत्रु मेरी निन्दा कर रहे हैं ? करने हैं ? उनकी निन्दाकी मैं पर्याप्त नहीं करता । उनकी निन्दासे मैं अपने मार्गको कभी नहीं छोड़ूँगा । मैं उनकी निन्दा नहीं करूँगा । क्योंकि निन्दा करनेसे मेरी चाणीमें अशुभ शब्द आ जायेंगे और मेरी वस्तुत्वशक्ति मज्जीन होगी । इसलिये निन्दाका स्वभाव सन्तुओंके पास ही रहे । मैं कभी निन्दा करनेवाला नहीं बनूँगा । जो निन्दा करना चाहते हैं, बेकाफ़र करें । मैं उनके बुरे कर्मोंके कारण अपने साथ मार्गसे कभी नहीं हटूँगा । यही मेरा वक्ता दृढ़ मिश्रण है । यही मेरी पूर्ण पश्चिष्ट है । मैं कभी अपनी

प्रतिज्ञासे पीछे नहीं हटूँगा । क्योंकि मैं इंद्र हूँ, मेरी शक्तियाँ सर्वत्र फैल रही हैं । सब शरीर भर मेरी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं ।

वेदके उद्घाटनार्थ मैं इस प्रकारकी भाषा बोल रहे हूँ । यही विचार सबको मनमें सदा धारण करने उचित है । मन कल्पना करता ही है । प्रथम उसको सम्यक् कल्पना (सं-कल्प) करनेका अभ्यास कराएँ । जब उत्तम कल्पना वह करने लगे तब छुमसंकल्प (शिव-संकल्प) केवल अष्ट उपाय ही विचार करनेका अभ्यास कीजिये । बुरे विचारोंका उपासक मनमें न आजाय ऐसी अवस्था उत्पन्न कीजिए । “छुम विचार, शुभ उपाचार और शुभ आचार” ये तीन बातें हैं जो अष्टताके मार्गक्रममें सहायक हैं ।

कदाचित् मित्र पाठकोंके मनमें संदेह होगा कि ऐसा मानने और कहनेसे क्या हो सकता है ? कल्पनामात्रसे क्या होगा ? ऐसी शंका करनेवालोंसे हृत्ती ही नम्र प्रार्थना है, कि केवल एक साधनामर उक्त वैदिक विचार ही मनमें रखिए, अशुभ भावनाओंको एक मासतक दूर कीजिए । मुझे मिश्रण है कि एक मासके पश्चात् आप उक्त शंका करेंगे ही नहीं । देखिए, अनुभव सबसे अष्ट प्रमाण है ।

निन्दा करनेसे भी हानिकी संभावना

दूसरेकी निन्दा करनेसे हानि क्यों होती है ? इस प्रश्नका उत्तर यही हृत्तीने विवरणसे पाठकोंको मिला ही होगा । “वह मनुष्य धोखा देता है, वह स्वमिचारी है, वह असत्य भाषण करता है” इत्यादि प्रकार प्रायः लोग दूसरेकी निन्दा करते हैं । ऐसी निन्दा करनेसे क्या होता है, इसका विचार पाठकोंको करना चाहिये । इस तरहकी निन्दा करनेसे मनुष्यके मनमें उक्त दुर्गुणोंके संस्कार होते जाते हैं । पूर्वोक्त तीन वाक्योंमें ‘धोखा देना, स्वमिचारी और असत्य भाषण करना’ ये तीन कुकल्पनाएँ हैं । पूर्वोक्त निन्दा करनेसे जिसकी निन्दा की जाती है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं, परंतु जो निन्दा करता है उसमें उन वाक्योंके संस्कार जमते जाते हैं और यदि यही निन्दा बर्रावार की जायगी तो वे कुलस्कार आधिकाधिक दृढ़ बचते जायेंगे ।

ऐसी कल्पना कीजिए, एक मनुष्य दूसरेकी निन्दा नहीं करता, परंतु अपनी ही निन्दा करता है । कई लोग प्रार्थना

करनेके समय कहते हैं कि " हे ईश्वर ! मैं तुच्छ हूँ मलिन हूँ, दीन हूँ, दुष्ट हूँ, कुकर्मी हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, दुराचारी हूँ ।" इत्यादि प्रकार अपने अंदर जो दोष होंगे या न होंगे उनकी गिनती करते जाते हैं । अपने अन्दर जो दोष हैं उनका उच्चारण करना और उनको दूर करनेका यत्न करना चाहिये ऐसा इनका मत रहता है । कई लोगोंको तो प्रभु की प्रार्थना करनेके समय अपनी मज्जता दिखानेका स्थलन ही हुआ करता है और उस स्थलनके मद्दमें खाकर वे अपने योग्य और अयोग्य दोष बोलनेका यत्न करते हैं । वे मनसे समझते हैं कि ऐसा करनेसे अपनी भी उन्नति होती है और सुननेवालोंकी भी उन्नति होती है । परंतु वे बड़ी मारी गल्ली करते हैं ।

पूरेक प्रकार अपने दोष बोलनेके किये जो वाक्य उच्चारित जाते हैं उनका भी भाव वैसाही अपने मनमें स्थिर होता जाता है । अपनी तुच्छता, मलिनता, दोष-युक्तता आदिका ध्यान किया जाय तो भी वही परिणाम होगा, जैसा दूसरेकी तुच्छता, मलिनता, दोषमयताका ध्यान करनेसे होगा । मनुष्य जिसका बाराबार ध्यान करेगा वैसा बनेगा । यदि वह तुच्छताका ही विचार करता रहता तो वह निःसन्देह तुच्छ बनेगा । ऐसी प्रार्थनासे यही वातपात हो रहा है । वे बिनाशे स्वतन्त्रभावसे आत्मदोषोंका उच्चारण करते हैं और मानते हैं कि यह उन्नतिको मार्ग है । परंतु कसते जाते हैं । उनपर एक हीन कल्पनाके संस्कार होते जाते हैं और उनकी अधिक मलिनता होती जाती है । न समझते हुए उनसे यह दोष होता रहता है ।

हीनताके उच्चारणकी प्रगती वैदिक नहीं है । कोई मंत्र आप छाड़िये, उसमें उच्च विचार ही आपको दिखाई देंगे । स्वचित् कोई मंत्र ऐसा होगा कि जिसमें दुष्ट गुणोंका वर्णन हुआ हो । परंतु देवताके अष्ट गुण ही सर्वत्र वर्णन किये हैं । अष्ट सद्गुणोंका महासागर परमेश्वर है, उसीके गुणोंका मनन करना वैदिक धर्मका अनुष्ठानका भाग है । ईश्वरस्तुति, ईश्वरोपासना आदिमें हीन विचार भागेंगे ही कहाँ ? ईश्वरस्तुतिका अर्थ ही अष्ट सद्गुणोंकी स्तुति है । अष्ट सद्गुण बाराबार कहनेसे उनका गुण संस्कार अपने मनपर बना होता है और वे सद्गुण अपने अंदर बसते हैं । यही मायबोली उन्नति करनेका एकमात्र साधन है ।

अपनी हीनताका उच्चारण करनेकी क्रिया शरीरोंद्वारा प्रचलित हुई । उनके पास अष्ट सद्गुणोंका निधान परमेश्वर या ही नहीं । उनके पास तो मनुष्य ही कुलस्कारोंवाले थे । उनको देखनेसे उनके हाथ तुष्ट भावही आनेवाले थे सो आगये और बतः वे " मैं हीन, मैं दीन, मैं पामर " इत्यादि बातें बोलने लगे । यह प्रथा बुद्धजन्म द्वारा उपबन्ध हो गई और बड़ी और हसीका परिणाम वैदिकधर्मपर भी हुआ और हिंदू धर्ममें हसीकी नकल की गई । बुद्धधर्ममें ईश्वरकी कल्पना नहीं है, इसलिये उनके मननके लिये अष्ट सद्गुणोंका निधान कहाँ है ? ईश्वरकी अनुपस्थितिमें वे किसका ध्यान करें ? और अष्ट कल्पना कहाँसे धामें ? उनका जगत् दुःखमय है, नश्वर है, दोषोंसे परिपूर्ण है । यही उनके सम्मुख प्रत्यक्ष है । यही बुद्धधर्मों लोग देखते हैं और उसीका मनन करते हैं । इसलिये उनका उपासनामें दुःख, दोष और पापका उच्चारण प्रयुक्तथा है ।

वैसा देखा जाय तो कई मत जगत्के दुःख, दोष और पापोंपर रचे गये हैं । परंतु वेदकी बात वैसी नहीं है । इसकी बुनियाद आनंदकम्प परमात्मापर है, जो दुःखदोष-विचारोंसे पृथक् है, जो नित्य, शुद्ध, बृद्ध, मुक्त स्वभाव है । जो आनंदकम्प है, आनंदसाक्षात्त्व जिसका निज सहजसिद्ध है । जो शुद्ध अष्ट परापर और शेषराहित है । नका इस परमेश्वरके उपासक मलिनता, दुष्टता और दोषमयताका मनन किस प्रकार कर सकते हैं । वैदिकधर्मों अपनी स्तुति, प्रार्थना, उपासना वेदमंत्रोंद्वारा करते हैं । वेदमंत्रोंमें मलिनताका केश भी नहीं । परमेश्वरके शुभ गुणोंका भाव जितना मनन करेंगे उतना भग शुद्ध शुद्ध और मुक्त बनता जायगा । उसमें हीन विचारोंका केश भी आनेका संभव नहीं है । जिस समय उपासनाके ईश्वरको दूर किया जायगा, तभी तो हीन विचार, हीन उच्चार और हीन आचारोंका संभव हो सकता है । यही पाठकोंके मनमें वैदिक और अवैदिक धर्मोंकी उपासनाका भेद आया होगा ।

वेद बाराबार कहता है कि ' कर्त्तोंसे अच्छे शब्द सुनो, आँखोंसे अच्छे विचार देखो और पवित्र आचरण करो । ' इसका हेतु ही यह है कि उपासकका वायुमंडल पवित्र बने, शुभ बने और उपासक पुनीत होता जाय । मायबी उन्नतिके लिये इस तरहकी पवित्रताकी

अत्यंत आवश्यकता है। इसप्रकार पाठक अवैदिक शैलीकी प्रार्थना करके अपने आपको गिरानेका अभ्यास न करे, परंतु वैदिक धार्मिकों द्वारा अपने आपको सुख और पवित्र बनाने और सुख बुद्ध सुख बननेके अधिकारी बनें।

मनकी विलक्षण शक्ति

वेदमें मनकी शक्ति और विलक्षण शक्तिका वर्णन है।
देखिए—

यज्जाग्रतो दूरमुदैति वैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति ।

दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः
विषयसंकल्पमस्तु ॥ यजु. ३४।

“ जो (वैवं) दिव्य शक्तिके युक्त मन जागृत अवस्थामें दूर दूर जाता है, और विषयके वह (सुप्तस्य) सोते हुए भी वैसा ही दूर चला जाता है, वह दूर जानेवाला, ज्योतिषोंका एकमात्र प्रकाशक मेरा मन शुभ विचार करनेवाला होवो । ” इस यजुर्वेदके मंत्रमें मनकी शक्तियों वर्णित हैं। इस प्रकार चारों वेदोंमें मनकी शक्तियोंका वर्णन करनेवाले अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रोंका मनन करनेसे तथा मंत्रके विधानोंकी सत्यता प्रत्यक्ष अनुभवके व्यवहारोंमें देखनेसे वेदके उपदेशका महत्व स्पष्ट हो सकता है। उक्त मंत्रमें मनके निम्नलिखित गुण लिखे हैं—

- (१) जाग्रतः दूरं उदैति ।... मन जागृत अवस्थामें दूर दूरके स्थानोंपर चला जाता है।
- (२) सुप्तस्य तथा एव एति ।... सोतेबाछेका मन भी उसी प्रकार दूर दूरके स्थानोंपर चला जाता है।
- (३) दूरगमं ।... दूर दूरके स्थानपर चला जाना, वह मनका स्वाभाविक धर्म ही है।
- (४) ज्योतिषां ज्योतिः ।... तैजोंका तेज मन है अर्थात् मन तैजस् पदार्थ है। विद्युत् तत्त्वका मन बना है।
- (५) एकं ।... मन एक है।

अब इन बातोंका अनुमन्यके प्रमाणोंसे निश्चय करना है। ‘ जागृत अवस्थामें मन दूरके स्थानोंमें चला जाता है, वह मंत्रका प्रथम विधान है। कई विद्वान् व्याख्याता कहते हैं कि मन एक क्षणमें सूर्यका विचार करता है तो दूसरे क्षणमें चरका विचार करता है, इस प्रकार वह मन क्षणमें सूर्य-

कोकसे धृत्वीपर जाता है। परंतु वेदके उक्त वचनका यह तात्पर्य नहीं है। जागृत अवस्थामें मन दूर जाता है न कि दूरके पदार्थका विचार करता है। केवल यज्ञोंसे सूर्यका विचार मनमें आगया, तो हमारा मन वहां गया था, ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता। उक्त मंत्रमें ‘ दूरं एति ’ ‘ दूरगमं ’ ये शब्द स्पष्ट कह रहे हैं कि जागृत अनुभवका तथा सुप्त अनुभवका मन एक स्थानसे निकलकर दूसरे स्थानमें जाता है और वहां कार्य करता है। हमारे जैसे साधारण अनुभवोंका ऐसा अनुभव नहीं कि जागृत अवस्थामें हमारा मन दूसरे स्थानपर गया है और वहांका ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है।

जिसका मन जागृत अवस्थामें दूरके स्थानपर जा सकता है, उसको पता लग सकता है कि दूरके वेद कमरेके अंदर बैठा हुआ अनुभव क्या कार्य कर रहा है। हमारा मन सुप्त अवस्थामें तथा स्वप्नमें दूरके स्थानपर चला जा सकता है, परंतु जागृतिमें दूरके स्थानपर जानेका उनको अभ्यास ही नहीं है। ध्यानयोगके बहुत अभ्याससे इस प्रकार अपने मनको दूरके स्थानपर भेजा जा सकता है और वहांका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा योगके ग्रंथोंमें कहा है। परंतु इस प्रकार करनेवाले सत्पुरुष इस समय तक नैने नहीं देखे।

स्थानका प्रतिबंध नहीं है

मनकी गतिके किये स्थानका प्रतिबंध नहीं है। एक स्थानपर बैठा हुआ अनुभव, न केवल उस प्रामेके परंतु अत्यंत दूर देशके अनुभवका वृत्तित ज्ञान सकता है। जिसका मन इस प्रकार जागृत अवस्थामें दूर भेजा जा सकता है। यह बहुत अनुमानका तथा अत्यंत दृढ़ अभ्यासका साधन होनेसे अत्यंत कष्टसे सिद्ध होता है। वैदिक धर्मकी यह एक मानसिक सिद्धि है। जो वैदिक धर्मका श्रद्धा पुनिधामरमें फहराना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे अपने मनकी शक्तियोंका योजासा अनुभव प्रथम केके। तत्पश्चात् दूसरोंको मनानेका प्रयत्न करें। प्रथम स्वयं मानना और पश्चात् दूसरोंको मनवाना होता है। जगत्भरमें वैदिक धर्मका प्रकाश बही फैला सकता है कि जो जाग्रोपांत वेदको ज्ञान सकता है। वेदको स्वयं न जानने हुए ही भावकल ‘ वेद-प्रचार ’ चक रहा है, इसीप्रकारे प्रतिदिन अजबदा बढ रही है। तात्पर्य केवल पुनिधामोंसे धर्मकी अद्या

नहीं वह सकती और न वैदिक धर्मका तेज फैल सकता है। योगशास्त्रसे प्रत्यक्ष अनुभव देखनेकी वही भारी आवश्यकता है। जागृतिमें मनको दूसरे स्थानपर ले जानेकी शक्ति प्राप्त करनेसे ही उक्त मंत्रका असरक समझमें आ सकता है। वैदिक शास्त्रोंके अध्ययनसे भी क्या लाभ हो सकता है? 'जागृत अवस्थामें मन दूर जाता है' यह उस वचनका तात्पर्य है। इस शास्त्रार्थको जाननेसे किसको कौनसा लाभ हो गया? जबतक हम अपने मनको दूसरे स्थानपर नहीं भेज सकते, तबतक उक्त शास्त्रोंका अर्थ समझनेसे भी कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता। प्राचीन ऋषि-मुनियोंको अपना मन दूसरे स्थानपर भेजने, वहाँका ज्ञान प्राप्त करने तथा वहाँ कार्य करनेकी शक्ति थी। महा-भारतादि ग्रंथोंमें कई कथाएँ आती हैं, कि किसीने इषाव लगाकर दूसरे स्थानके मनुष्यका वृत्तान्त जान लिया। उस समयमें भी यह विद्या सार्वत्रिक नहीं थी। बहुत थोड़े महात्मा इस विद्यामें प्रवीण थे। इस विषयमें शतपथका मित्रम वचन विचारपूर्वक देखनेयोग्य है—

स यदि वृष्टिकामः स्यात् । यदीष्टया वा
यजेत वृष्टापूर्णमासयोर्वैव ब्रूयाद्ब्रूयिकामो वा
अस्मीति । तत्रोऽथर्वणं ब्रूयादुरोवातं च
विद्युतं च मनसा ध्यायेति । अघ्राणि मनसा
ध्यायेति अग्नीध्रं । स्तनयितुं च वर्षं च
मनसा ध्यायेति होतारं । सर्वार्थयेतानि मनसा
ध्यायेति ब्रह्माणं । सर्वति हैव तत्र यज्ञं च-
मृत्विजः संविदानाः यत्नेन चरन्ति ॥

शतपथ १५।२।१९

“यदि सज्जमान वृष्टिकी इच्छा करता हो तो वह... कहे कि मैं वृष्टिकी इच्छा करता हूँ और अध्वर्युको कहे कि वह पूर्वका वायु और विद्युत्का मनसे ध्यान करे। अग्निप्ररोध कहे कि वह बादलोंका ध्यान करे। होताको कहे कि वह इन सेवगर्जना और वृष्टिका मनसे ध्यान करे और ब्रह्माको कहे कि वह इन सबका मिलकर ध्यान करे। निश्चयसे वहाँ वृष्टि होती है कि जहाँ इस प्रकार (मानस शक्तिसे कार्य करनेवाले) अस्त्रिय मिलकर यज्ञ करते हैं।”

मनके दूर जाकर कार्य करनेकी शक्तिकी यह एक सिद्धि है। ऋषिय इस प्रकार ध्यानद्वारा अपने मनको बाहर अवस्थमें भेजते थे और वहाँ वादल होने बहालें उनको सींचकर करते थे और वृष्टि कराते थे। जागृत अवस्थामें मन

बाहर जाता है और वहाँ कार्य करता है इसका यह ग्रंथोक्त प्रमाण है। शतपथब्राह्मणके लेखक आचार्य याज्ञ-वल्क्य लिखते हैं कि “जहाँ ऐसे ऋषियज्ञ होंगे वहाँ अवश्य वृष्टि होगी।” इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि जहाँ ऐसे ऋषिय होंगे वहाँ ही अन्य वृत्तोंकी सिद्धियाँ होंगी। पुनः कामेष्टि आदि यज्ञ हैं कि जिनके करनेसे अपने मनकी इच्छानुरूप पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उनकी सिद्धि भी ऋषियज्ञोंकी मानसिक योग्यतापर निर्भर है। इससे पता लग सकता है कि मानसिक योग्यताके बिना किया हुआ कर्म फल नहीं दे सकता।

एक प्रयोग करो

जागृत अवस्थामें मनको दूर भेजने और वहाँ कार्य करनेकी शक्ति आजकल प्रायः सुप्त ही है और उसको पुनः कार्यक्षम करनेका कोई प्रयत्न नहीं करते। जागृत अवस्थामें एककी मानसिक शक्ति दूसरेके मनके ऊपर परिणाम कर सकती है। इसका अनुभव थोड़ेसे परिश्रमसे पाठक भी देख सकते हैं। बादल मनुष्य यदि एक विचार के—और विवेकतः सुविचारी—हों तो वे एकता और शांति स्थानपर मिश्र प्रकार बैठें—

	क	
	ॐ	
ज		ख
ॐ		ॐ
ॐ ॐ	ॐ	ॐ ॐ
	अ	
ॐ		ॐ
ख		घ
	ॐ	
	ॐ	

‘अ’ स्थानपर ऐसा मनुष्य बैठे कि जो अपना मन निर्विचार, स्थिर और शांत रख सके तथा ‘क ख’ आदि स्थानपर ऐसे मनुष्य बैठें कि जो अपने मनमें सब मिलकर एक ही विचार प्रवक्त कर सकते हैं। ‘क ख’ आदि स्थान-पर बैठनेवाले मनुष्य, ‘अ’ को विदित न करते हुए, किसी शक्ति-पदार्थकी कल्पना मनमें धारण करें, और उक्त प्रकार बैठनेके पश्चात् वही कल्पना अपने मनमें

प्रकृतापूर्वक जागृत करे और अपनी मानसिक शक्तसे वह कल्पना 'अ' के मनमें डालनेका पराकाष्ठाका यत्न करे। यदि 'अ' का मन निर्विचार और शांत रहा, तथा 'क' 'ख' आदि मनुष्योंमें केवल वही एक विचार स्थिर और प्रबल रहा, तो बिना कहे 'अ' के मनमें वही कल्पना भाती है कि जो 'क', 'ख' आदि मनुष्योंके मनमें थी। यदि किसी एक मनुष्यमें विपरीत भावना उत्पन्न हो गयी तो सिद्धिमें विघ्न होता है। इसलिये प्रकृतापूर्वक वह निश्चयसे और एक विचारसे वह अनुभव केना उचित है। इसके लिये अधिक परिश्रमकी आवश्यकता भी नहीं है। मनके विचारोंका दूसरेपर किस प्रकार परिणाम होता है इसका अनुभव इस रीतिसे प्राप्त हो सकता है। प्रथम आरंभमें प्रसिद्ध फल, फूल आदि वस्तुओंका ध्यान करना, जिससे 'अ' के मनमें झट कल्पना जानेके लिये सुविधा हो सकेगी।

एक मनुष्यके मनके विचारोंका परिणाम इस प्रकार दूसरेके मनपर होता है, इसीलिये उक्त मंत्रमें कहा है कि—

मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

'मेरा मन शिवसंकल्पमय होवे।' यदि मनके अंदर बुरे विचार उत्पन्न हो गये, तो उनका बुरा परिणाम अन्य मनुष्योंपर हो सकता है, तथा यदि विचार अच्छे हो गये तो उनका परिणाम भी अच्छा हो सकता है। यहाँ स्मरण रहे कि हमारे हरेक विचारका बुरा भला परिणाम दूसरोंपर हो रहा है। परिणाम किये बिना कोई विचार रहता नहीं। इसलिये आवश्यक है कि हम सब सदा शुद्ध विचार ही करें और कभी बुरे विचारको अपने मनमें स्थान न दें। जब सुप्त अवस्थामें हमारा मन दूर दूरके स्थानोंमें जाता जाता है, ऐसा जो उक्त मंत्रमें कहा है, उसका विचार करना है। स्वप्नमें भी इसी प्रकार जाता है। जिस प्रकार पतंग या गुड़की खेडमें बारीक धागेके साथ पतंगको बाकासमें बांधुकी गतिकी सहायतासे भेज देते हैं उसी प्रकार योगीजन अपने मनको हृद स्थानपर भेजते हैं, और वहाँका कार्य करनेपर वापस खींचते हैं। परंतु जिनको मन बाहर भेजनेकी क्षमि नहीं है, उनका अर्थात् साधारण मनुष्योंका मन कल्पमें जिरार जावे उधर भटकता है

और थक जायेपर स्वयं वापस आता है। इस विषयमें निम्न प्रकारका एक अनुभव विचार करनेयोग्य है—

एक सत्य घटना

कोसहापुरमें म. गोकविदेकर नामक एक घराना है। सन् १८५९ (ई. स. १८९३) में उस घरानेमें चार भाई और एक माता इतने कुछ मनुष्य थे। भाईयोंके क्रमपूर्वक नाम पं० प्रभाकरपंत, वासुदेव, वृत्तोपंत और नारायणराव हैं, और माताका नाम श्रीमती रुक्मिणीबाई है। इनमें सबसे ज्येष्ठ भ्राता पं० प्रभाकरपंत कोसहापुरसे चार पाँच मील दूर अपने केली ग्राममें घरवाडीकी व्यवस्था करता हुआ रहता था और शेष तीन भाई अपनी बूढ़ माताजीके साथ कोसहापुर नगरमें रहा करते थे। उक्त वर्षके वैशाख शुक्ल द्वितीयाके दिन रात्रिके तीन बजेके समय उक्त माताजीको स्वप्न (पञ्चाब) आया, जिसमें उन्होंने देखा कि अपने ज्येष्ठ पुत्रके मकानमें द्वीवार तोड़कर एक चोर, बैरागीके वेशमें घुस गया है, अपना पुत्र सोया पड़ा है और उस निद्रित पुत्रके सिरपर उस चोरने अपने छोटेके चिमटेका आघात किया है, जिससे पुत्र मर चुका है। यह स्वप्न देखते ही वह रोती हुई उठी और उसने स्वप्नका वृत्तांत सबको बता दिया। सबसे कहा कि स्वप्न ही है, उसमें विचार क्या करना है।

इसके पञ्चात् दो घंटेके अंदर उस केली ग्रामसे पं० प्रभाकरपंतका नौकर आ गया और उसने वही बात दीक उसी प्रकार कही। तब जाकर निश्चय हुआ कि स्वप्नकी बात बिल्कुल दीक थी।

(१) द्वीवारको खोदकर चोरका अंदर घुसना,

(२) चोरका बैरागी होना,

(३) चिमटेके आघातसे पुत्रका वध होना,

(४) पं० प्रभाकरजीका वध सोते समय बैरागीके चिमटेसे सिरपर किये आघातसे होना।

इत्यादि बातें जैसी स्वप्नसे प्रथम ज्ञात हो गयी थीं सबकी सब जैसी की वैसी ही सत्य सिद्ध हो गईं। इससे पता लग सकता है कि मनुष्यका मन स्वप्नमें बुरे बुरे स्थानमें (दूर गम) चले जाता है और वहाँका सब कुछ हाक देसता है। उक्त माताजीका मन इसी प्रकार पुत्रके ग्राममें जाता गया था और उसने पुत्रका वध प्रत्यक्ष

देखा था, अन्यथा सब बातोंका वता कगना जलनभ था। जब कभी प्रत्यक्ष देखनेके कारण निःसंदेह सत्य है। क्यों कि इन बातोंका विचार करनेके लिये जो बात जैसी हो गयी थी वैसी ही कहनी चाहिये। अन्यथा विचार होना ही असंभव है। कल्पित कथाओंका किसी प्रकार भी वहां उपयोग नहीं है। इसलिये मैं कभी कल्पित कथा प्रस्तुत नहीं करता।

इस प्रकार वेदमंत्रका दूसरा कथन जो (१) 'सतु-स्तस्य तथैवेति' (२) 'दूरंगमं' इन शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ था, सत्य है ऐसा सिद्ध हुआ है। (३) 'जाग्रतो दूरं उदैति।' जागते हुए दूरके स्थानपर चले जाता है, इस कथनकी सत्यता उक्त शतपथके बचनसे, अर्थात् वृष्टिकी सिद्धिसे, सिद्ध हो सकती है, अथवा जो प्रयोग पूर्वस्थानपर दिया है उससे भी किंचित्मात्र सिद्धि होना संभव है। यदि किसी पाठकका कोई अनुभव हो कि जिससे जागृतिमें भी मनके दूर जानेकी सिद्धि हो सकती है, तो उस अनुभवको वह प्रसिद्ध करनेकी कृपा करे। कोई कल्पित बात नहीं चाहिये, तथा सब अनुभव तर्कदृष्टिसे परीक्षा करके सिद्ध होनेवाला चाहिये।

मनकी दिव्य शक्तिका अनुभव प्राप्त होनेसे ही अपने आरिभक्त बलकी कल्पना हो सकती है। इसलिये सबसे पूर्व मनकी विविध शक्तियोंका अनुभव लेना चाहिये। आरिभक्त पुरुषोंको तैवारा होना चाहिये और इस दिशासे प्रयत्न करना चाहिये।

अपने प्रभावका गौरव

कई लोग अपने आपको तुच्छ समझते हैं, 'मैं गिरा हुआ हूँ, मैं पतित हूँ' आदि वाक्य बोलनेका कईयोंको बड़ा अभ्यास होता है। केवल अभ्यासकी ही बात नहीं, प्रयुक्त ऐसा बोलते रहना बड़ी तन्त्रज्ञाका और सौजन्यका चिह्न समझा जाता है परंतु—

नारमानमवमन्येत।

'अपना अपमान करना उचित नहीं' ऐसा महाभारतमें कहा है। जो अपने आपके लिये तुच्छ शब्दोंका प्रयोग करेगा वह क्षीर उठ नहीं सकता। वेदमें हजारों आर्यनायक हैं, परंतु किसी स्थानपर 'हे परमेश्वर मैं पतित हूँ, मुझे तुम उठाओ, मैं हीन हूँ मुझे योग्य बनाओ' इस प्रकारकी पतित प्रार्थना नहीं है।

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि।

वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि।

बलमसि बलं मयि धेहि।

ओजोऽस्योजो मयि धेहि।

मन्युरसि मन्युं मयि धेहि।

सहोऽसि सहो मयि धेहि। यजु० १९।९

'हे परमात्मन् ! तू तेजस्वी है, मुझमें तेज स्थापन कर, तू वीर्यवान् है, मुझमें वीर्य स्थापन कर, तू बलवान् है, मुझमें बल स्थापन कर, तू सत्य है मुझमें सत्य स्थापन कर, तू उत्साहमय है मुझमें उत्साह स्थापन कर, तू सहज-शक्तियुक्त है मुझमें श्रम सहन करनेकी शक्ति स्थापित कर।' यह वैदिक प्रार्थना है। यदि आजकलकी दुर्बल रीतिसे उक्त प्रार्थना करना हो तो निम्न प्रकार की आसक्ति है—

हे परमेश्वर ! मैं बिल्कुल तुच्छ निर्बल, अन्धकार-मय, वीर्यहीन हूँ, इसलिये कृपा करो और मुझमें शक्ति, सामर्थ्य, तेज और वीर्य स्थापन करो !

(आज कलके मजान पुस्तक)

आज कलके मजान पुस्तकोंके मजानोंमें इस प्रकारके मजान होते हैं। उक्त वेदके वाक्यके साथ इन मजानों और प्रार्थनाओंकी तुलना कीजिये और देखिये सचची आरिभक्त शक्ति किसमें है।

मनुष्य जो शब्द बोलता है उसका परिणाम उसके आंतरिक मनपर होता, जो भाव आंतरिक मनपर होता है वही उसके शरीरमें और सब कारोबारोंमें होता है। इसलिये वेदमें किसी स्थानपर आरम्भवाक्यकी प्रार्थना नहीं है, तेज, बल, ओज, उत्साह और सहजशक्ति हरएक मनुष्यको प्राप्त करना आवश्यक है; उक्त गुण परमेश्वरसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये उक्त परमेश्वरीय गुण प्राप्त करनेकी उत्साहपूर्ण योग्यताके साथ उपासनाके समय परमेश्वरके पास जाना चाहिये। उपासनाके समय दुर्गुणका स्मरणन करना उचित नहीं है। अपने अथवा किसी अन्यके दुर्गुणके विचार करतेही मनके ऊपर दुर्गुणका छाप लगता है। इसलिये वही साधनानोंके साथ उपासनाके शब्द बोलने चाहिये।

अपने दुर्गुणोंका बारंबार उच्चारण करनेसे भी वैसा ही बुरा असर होता है, कि जैसा दूसरेके दुर्गुणोंका उच्चारण करनेसे होता है। यदि किसी समय बुरा कार्य हुआ तो

हाट डली समय पश्चात्पाप करके उसको ऐसा भूलनेका चल करना चाहिये कि फिर उस विचारकी जागृति भी कभी न हो सके। वेद कहता है—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
शिष्यरंसेस्तु पुत्रांसस्तन्मित्रव्यसेमहि देवहितं यदायुः ॥

यजु० १५।१३

(१) “ कानौसे अच्छे शब्द सुनें, (२) आँखों-द्वारा अच्छे भावसे देखें, (३) सुदृढ शरीरके साथ बाणीद्वारा प्रशंसित गुणोंका उच्चारण करें और (४) अपनी आयु अष्टोंके हितके लिये अर्पण करे ।” ये चार भाग उक्त मंत्रमें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार बोलना और सुनना चाहिए। जिस समय ‘मैं दीन हूँ’ ऐसा बोला जाता है उस समय ये शब्द सुने भी जाते हैं। बोलने और सुननेका आंतरिक मनपर पक्का असर हो जाता है। इसलिये सदा इस बातके विषयमें सावधान रहना चाहिये। वेदकी प्रार्थनामें इस शिष्यमें निहित मार्ग बता रही है, परंतु वेदके धर्ममार्गपर चलनेका उत्साह चलानेवाले ही पाठक विचारमय प्रार्थना-कोसे ही अपनी प्रार्थना करते हैं। वेद कहता है कि—

सर्वं मद्रिमानमायजताम् ॥ यजु० २।१७० ॥

(Let him worship his own majesty)

‘अपने प्रभावका गौरव करो’ प्रत्येक मनुष्यमें कोई न कोई विशेष योग्यता अवश्य रहती है। उस अपने प्रभावशाली गुणकी ओर प्रथम करनी चाहिये और उसका विस्तार करना चाहिये। उस गुणके लिये परमेश्वरकी बहुत कृपा समझनी चाहिये। और किसी समयमें भी अपने या दूसरेके बुरे आचार व्यवहारका स्मरणतक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार निष्पदपूर्वक व्यवहार करनेसे एक मासके बंदर ही अपने मनकी वृत्ति शुद्ध हो सकती है। अनुभव हीजिये।

पुरुषार्थके लिये उत्साहमय प्रेरणा

मगवान ऐतरेय महीदास महासुनिकी उत्साहमय वाणीसे पुरुषार्थके लिये प्रेरणाका उपदेश ऐतरेय ब्राह्मणके सप्तम पंचिकामें हुआ है। मनुष्य अपनी उन्नति, पुरुषार्थ प्रयासके बिना नहीं कर सकता यह सार्वकात्मिक सिद्धांत है। किसी

समय मनुष्यके लिये पुरुषार्थ प्रयासकी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिये हरएक मनुष्यको यह उपदेश स्मरण रखना योग्य है। किसी एक प्रसंगमें राजा हरिश्चंद्रके पुत्रराज रोहितको अगवान इंद्रका उपदेश निम्न प्रकार हुआ है। जो ऐतरेय महीदासकृत ऐतरेय ब्राह्मणमें है—

मानाभ्राताय अरिस्तीति रोहित शुभम् ।

पापो नृपद्वरो जनः इंद्र इच्छरतः सखा ।

चरैवेति चरैवेति ॥ १ ॥

“ हे रोहित राजपुत्र ! (अ-भ्राताय) जो परिभ्रम करके नहीं थक जाता उस सुख मनुष्यके लिये (श्रीः) धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत्व आदि (न अस्ति) नहीं प्राप्त होता है। (इति शुभम्) ऐसा हम सुनते आये हैं। (नृ-पद्वरो जनः) जो मनुष्योंमें सुदृढ होता है वही (पापः) पापी होता है। (इव) निश्चयसे (इंद्रः) प्रभु (चरतः सखा) पुरुषार्थ प्रयास करनेवाले उत्साही मनुष्यके मित्र हैं। इसलिये (चर एव) पुरुषार्थ करो, निश्चयसे परम पुरुषार्थ करो ।

औका अर्थ—धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, उन्नति, अभ्युदय, महान्, राजकीय शोभा; उच्च स्थिति, सौंदर्य, तेज, शोभा, शरीरकी उत्तम कति, सद्गुण, बुद्धि, दैवीशक्ति, योगकी शक्ति, धर्म, अर्थ, काम, वचनत्व, वश, कीर्ति। यह सब उक्त अष्ट मनुष्यको प्राप्त होता है कि जो थक जाने-तक महान् पुरुषार्थ करता है। जो सुख मनुष्य सोता रहता है उसको आप पापी समझिए। सुखी, आलस्य, उद्योग न करना, निरुद्योगता, निरुत्साहता, आरामतककी ये ही पाप हैं। जो निरुत्साह रहता है वही पापी होता है। पुरुषार्थ करना ही पुण्य है। जो बड़ा प्रयास करता है तभी चमोत्साह और पुण्यात्मा मनुष्य है। परमेश्वर प्रयासशील पुरुषकी ही सहायता करता है। इसलिये हरएक मनुष्यको अवश्य प्रयास करना चाहिये। तथा—

पुष्पिण्यौ चरतो जैवे भण्णुरात्मा फलप्राहिः ।

शेरैऽस्य सर्वं पाप्मानः श्रेमेण प्रपद्ये हताः ॥

चरैवेति चरैवेति ॥ १ ॥

“ जो (चरतः) थकता रहता है उसीकी (जैवे) जोतें (पुष्पिण्यौ) फूलकर पुष्ट होती हैं। पुरुषार्थी मनु-

एक आत्मा ही (मनुष्य) मनुष्यत्व प्राप्त करनेवाला और (फलप्रसिद्धि) फल सिद्धितक प्रयत्न करनेवाला होता है । इसके सब पाप मार्गके बीचमें ही (अन्तर्गम्य) परिश्रमके कारण नष्ट हो जाते हैं । इसलिये पुरुषार्थ करो, अवश्य निश्चयपूर्वक पुरुषार्थ करो । ”

जो चळता है उसके पांव और जांचें बजबान और पुष्ट होती हैं, जो नहीं चळता, सदा बैठ रहता है उसके पांव रुक रहते हैं । जो हाथोंसे व्यायाम करता है कभीके बाहु-भोंमें पुष्टि और घाक बढ़ती है जो व्यायाम नहीं करेगा उसके बाहु अलस रहेंगे । वही प्रकार व्यायाम करनेसे सब शरीर पुष्ट और सुदृढ़ होता है । जो व्यायाम नहीं करते उनका शरीर निर्बल हो जाता है । इसलिये अपना शरीर पुष्ट बजबान और निरोग बनाना अपने ही हाथमें है ।

पुरुषार्थ करनेवालेके आत्मामें आत्मविश्वास रहता है । मैं अपनी उन्नति अवश्य प्राप्त करूंगा ऐसा विश्वास प्रत्यक्ष-शील पुरुषके अन्तःकरणमें सदा रहता है । पुरुषार्थी मनुष्य कभी हताश, निरुत्साही और उदास नहीं होता । हमेशा उत्साहकी छुंन्में प्रयत्न करता ही रहता है । इसलिये वही मनुष्य अन्तमें फलको अपने ही पास खींच लेता है । कर्मोंका मधुर फल भक्षण करनेका उसीको सीमात्म्य प्राप्त होता है । प्रत्येक क्रमसे जो धर्मकी धारामें बहती हैं उन धाराओंसे उसके सब पापके मल धोये जाते हैं और वह निष्पाप बनता है । इसका परिश्रमका माहात्म्य है । इसलिये हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह अवश्य परम पुरुषार्थ करके पवित्र बने ।

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ॥

चरैवेति चरैवेति ॥ ५ ॥

“ (आसीनस्य) जो बैठ रहता है उसका (भगः) ऐश्वर्य (आस्ते) बैठ रहता है । (तिष्ठतः) जो खड़ा रहता है उसका ऐश्वर्य ऊपर जाता रहता है । (निपद्यमानस्य) जो सोता रहता है उसका ऐश्वर्य भी (शेते) सो जाता है और (चरतः भगः) पुरुषार्थ करनेवालेका ऐश्वर्य (चरति) उसके साथ चळता हुआ जाता है । इसलिये पुरुषार्थ करो, निश्चयसे अवश्य पुरुषार्थ करो । ”

ऐश्वर्य, धन, प्रत्यक्ष नादि सब इसी मनुष्यको प्राप्त होते हैं कि जो सदा प्रयत्नकी पराकाष्ठा करता है । भाऊसी मनुष्यको कभी ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता । जो सोवेगा, उसका धन भी सोवेगा इसलिये हरएकको अवश्य परम पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य नादि सब प्राप्त करने चाहिये ।

कोई देव नाकर मुझे ऐश्वर्य देगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि देववादी भाऊसी मनुष्योंका धन और ऐश्वर्य सोता रहता है इसलिये वह उनके पास पहुँच नहीं सकता, जबतक कटिबद्ध होकर पुरुषार्थ नहीं करता तबतक उसका ऐश्वर्य ठहर उसके पास नहीं पहुँच सकता है । इसलिये सबको उत्तम पुरुषार्थ करना उचित है ।

कलिः क्षयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ॥

उत्तिष्ठस्वेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥

चरैवेति चरैवेति ॥ ४ ॥

“ (क्षयानः) सोना हीकलियुग (भवति) होता है । (संजिहानः) भाऊस्य जोड़ देना ही द्वापर युग है । (उत्तिष्ठन्) उठना त्रेतायुग होता है और (चरन्) पुरुषार्थ करना ही कलियुग (संपद्यते) बन जाता है । इसलिये पुरुषार्थ करो, निश्चयसे पुरुषार्थ करो । ”

कई लोग अपने निकृष्टासीके कारण ‘ समय ’ को दोष देते हैं । परंतु ‘ समय ’ सबके लिये एक समान होता है । लोग कहते हैं कि वह कलियुग है इसमें ये दोष अधिक हो ही जायेंगे । परंतु वास्तविक बात ऐसी नहीं है । प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक राष्ट्र अपने लिये अपने पुरुषार्थसे कलियुग अपना सत्ययुग बना सकता है । भाऊस्यमें सद्ने-वालेके लिये सब समय कलियुग अर्थात् हीन अवस्थाका समय हो जाता है, जो भाऊस्य छोड़कर ठहर पुरुषार्थ करनेके लिये कटिबद्ध होता है उसके लिये वही समय द्वापर और त्रेतायुग बन जाता है । तथा जो दृढ़ विश्वास और प्रबल उत्साहके साथ अपने पुरुषार्थकी पराकाष्ठा करता है उसके लिये हरएक समय प्रशंसनीय सत्ययुग, सुवर्णयुग अथवा उन्नतिकाल और आनंदका समय हो जाता है इसलिये सबको उचित है कि वे अपने अन्तःकरणोंकी पुरुषार्थके दिशेमें ढाल कर रहें, जिससे उनके अन्दर कभी भाऊस्य और उदासीनताकी कहर न उठे । तथा और कहा है—

चरन्त्ये मधु विंदति चरन्त्यामुमुंवरम् ॥

सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरन् ॥

चरंवेति चरंवेति ॥ ५ ॥ ऐतरेय ब्रा. ७।१।५।१-५

“मधु मक्षिका (चरन्) निश्चयसे पुरुषार्थ करनेके कारण ही (मधु विंदति) मधु-साह-प्राप्त करती है। पक्षी (चरन्) भ्रमण करके ही (स्वातुं बह्वरं) मीठे फलको प्राप्त करते हैं। (पश्य) देखो (सूर्यस्य श्रेमाणं) सूर्यकी ओर। इसीप्रकार है कि (यः) वह (चरन्) भ्रमण करता हुआ भी (न तंद्रयते) नहीं थकता। इसप्रकारे पुरुषार्थ करो, निश्चयसे पुरुषार्थ करो ॥”

पशुपक्षी, कीटपतंग, मक्खिकाएँ और सब प्राणी पुरुषार्थ करके ही अपने उपभोगको प्राप्त करने हैं। प्रयत्नके बिना किसीको भी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसप्रकारे सबको पुरुषार्थ करना उचित है।

इन प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्नकी महिमा ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णन की है। यही वैदिक पुरुषार्थके मार्गका इत्य है। वैदिकधर्ममें रहनेवालोंमें धाकपट, सुस्त्री, जाकस्य, उदासी-मता आदि दुर्गुण नहीं चाहिये। वैदिकधर्म उदाहरणमय पुण्यार्थका धर्म है। धार्मिकी उन्नतिके लिये पुरुषार्थ, सब समाजकी भलाईके लिये पुरुषार्थ, राष्ट्रके हितके लिये पुरुषार्थ, सब जनताके अशुभके लिये पुरुषार्थ कीजिये। उद्विग्न मन बहुत दूर हो गई है।

पुरुषार्थ-प्रदर्शन करनेवालोंकी ही

देवता सहायता करते हैं

देवोंकी सहायतासे मनुष्यकी उन्नति होती है। देवोंका सहाय्य तबतक नहीं होता कि जबतक मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता। देखिये, ऋग्वेदमें कहा है—

न ऋते आंतस्य सख्या देवाः (ऋ. १।३३।१)

“(आंतस्य ऋते) परिश्रम करनेके बिना (देवाः) देव (सख्याय न) मित्रता नहीं करते।” अर्थात् जो परिश्रम करेगा उसीकी सख्ति, उन्नति और वृद्धि होती है। जो पुरुषार्थ नहीं करता उसकी उन्नति नहीं हो सकती।

स्वाध्याय करनेसे शरीरके अवयव पुष्ट होते हैं; संवस और वसन करनेसे हृदयको शक्ति बढ़ती है; वृत्ताभ्यास करनेसे मनका सामर्थ्य वृद्धिगत होता है, अर्थात् अपने शरीरके हृदयिकी देव भी उसी समय सहायता

करते हैं कि जिस समय हृदयिके द्वारा उदाहरण प्रथक प्रयत्न होता है। जो सुस्त्रीसे बैठेगा उसके बग नैसे सुस्त्रीक नहीं बनते कि जैसे व्यायास करनेवालेके वस्त्र हैं।

अग्नि, वायु, जल, सूर्य, विद्युत् आदि बाह्य जगत्के देव भी तबतक मनुष्यकी सहायता नहीं करते कि जबतक मनुष्य विशेष पुरुषार्थ नहीं करता। जबतक भाग जकाकर लक्ष पकानेका पुरुषार्थ मनुष्य नहीं करेगा तबतक अग्नि मनुष्यकी सहायता नहीं कर सकेगा। जबतक कुंभा खोदकर, जल निकाल कर शरीर और कपड़े स्वच्छ न किये जाय तबतक जलदेवता मनुष्योंको स्वच्छता प्रदान नहीं कर सकती। इसी प्रकार अन्य देवताओंके विषयमें समझिए। अर्थात् पुरुषार्थ करनेवालेकी ही सहायता देवतागण कर सकते हैं, जाकसी मनुष्यकी कोई सहायता नहीं कर सकता।

शानी, विद्वान्, योगी, महर्षि भी उन्हीं मनुष्योंकी सहायता कर सकते हैं कि जो ध्यान देने और योगाभ्यास करनेमें लय होये हैं। जो सुस्त्रीसे बैठेंगे उनको उडाना किसीकी शक्तिमें नहीं है। अर्थात् आर्यभट्टाचार्यके प्रयास ही उन्नतिकी साधक है। निश्चयसे जान लीजिए कि एकमात्र यही उपाय है।

साक्षात् परब्रह्मको भी वैसे प्रयत्नके साथ और तब करनेके पश्चात् ही जगत्की धारणा करनेकी संकल्पता हुई है। देखिये, गोपय ब्राह्मणमें कहा है—

ॐ ब्रह्म ह वा इमम आसीत् । स्वयं त्येकमेव

तदेक्षत । महद्ये यक्षं । तदेकमेवाऽसि ।

हन्ताहं मदेव मन्मात्रं क्षित्रीयं देव निर्मम इति ।

तद्रथआश्रयद्रथतपत् समनपत् । तस्य

आन्तस्य तसस्य संतसस्य ललाटे स्नेहो

यदाश्रयमाजयत । तेनानन्दत् ..... ॥ १ ॥

स भूयोऽश्रम्यद् भूयोऽतप्यत् भूय आत्मानं

समनपत्स्य आन्तस्य तमस्य सन्तस्य सर्वेभ्यो

रोमगर्तेभ्यः पृथक्स्वेदधाराः प्रास्यन्त ।

ताभिरनन्दत् । तद्ब्रवीदामिवा अहमिदं

सर्वं धारायिष्यामि यदिदं किं च ..... ॥ २ ॥

(गोपय ब्रा. प. १)

“निश्चयसे यह ब्रह्म ही केवल प्रथम था। यह स्वयं एक ही था। उसने देखा कि यद्यपि मैं अहम् और यजमीन

हूँ तथापि मैं वेद्यक एक ही हूँ। इसलिये मैं अपनेसे अपने सदाश दूसरा हेव निर्माण करता। पश्चात् उसने श्रम किया, कष्ट सहन किये और बड़ा तप किया। जिससे उनके मस्तक पर पसीमेके बुँद आगये। उस पसीमेसे उसको बड़ा आनन्द हो गया ... .. ॥ उसने फिर बहुत ही परिश्रम किया, बहुत कष्ट सहन किये और बड़ा भारी तप किया, जिससे उनके शरीरके रोमरोमसे अलग अलग पसीमेकी धाराएँ बहने लगीं। उन धाराओंको देखकर उसे बहुत आनन्द हो गया और उसने कहा कि इन धाराओंसे इस सब जगत्की भी धारणा करूँगा ... .. ॥

यद्यपि यह वर्णन बड़े आश्चर्यसे युक्त है, तथापि उसमें अस्वाभाविक सहाय्य पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा निःसंदेह है। श्रम करना, परिश्रमसे पुरुषार्थ करना, मानदसे कष्ट सहन करना, तप करना, इत्यादिसे ही बुद्धि होती है। उच्चति और अभ्युदय इसीसे प्राप्त होता है। जब परमब्रह्मकी भी परिष्कार करना पड़ता है, तो अन्य छोटी शक्तियाँको परिष्कार करनेकी कितनी आवश्यकता है उसका विचार पाठक कर सकते हैं। यही उपदेश इस गोपथके वर्णनद्वारा द्रष्टे किया है अर्थात् परिश्रम और पुरुषार्थके बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

‘आत्मा’ शब्दका अर्थ ही ‘सतत पुरुषार्थ करनेवाला’ है। ‘अ-सात्वतगमने’ इस भावसे आत्मा शब्द बना है। सतत हलचल (Constant movement) करना, अर्थात् हमेशा पुरुषार्थ करना आत्माका वैसागिक स्वभाव है। इस निजधर्मकी आत्मासे प्रयत्न नहीं किया जा सकता। जहाँ आत्मा होगा वहाँ पुरुषार्थ अवश्य होना चाहिए, अर्थात् आत्मिक आत्माका निजधर्म नहीं है। आत्माका स्वभावधर्म सतत पुरुषार्थ करनेका उत्साह है। जो आत्मीय बनता है, वह अपने स्वभावधर्मसे मिरता है; इस कारण उपयोगीको प्राप्त होता है। इसीलिये आत्मिकता स्वीकार करना किसीको भी उचित नहीं।

व्यक्तिके गुणोंका विकास, समाजके गुणोंका उत्कर्ष, राष्ट्रीय सद्गुणोंका अभ्युदय करना प्रत्येकका कर्तव्य है। इन कर्तव्योंको न करनेसे ही सब पाठक और सब दोष होते हैं। देखिए—

ब्रह्मचारी समिधा मेव लया श्रेमेण लोकांस्त-
पसा पिपति ॥ (अथर्व. ११।५।४)

‘ब्रह्मचारी’ (लोकान्) सब लोगोंको अपने (श्रेमेण) परिश्रमद्वारा और तपके द्वारा (पिपति) संतुष्ट करता है।^१ अर्थात् ब्रह्मचारीको उचित है कि वह परिश्रम करके तथा कष्ट सहन करके सब जनताकी भलाईके कार्य करता रहे। परोपकार, जनहित, समाजहित, राष्ट्रहित करना ब्रह्मचारीका एक मुख्य कर्तव्य है। वह बात इससे सिद्ध है। तथा जनहितके कार्य बड़े परिश्रमसे ही सिद्ध होनेवाले होते हैं, इसलिये सब प्रकारसे कष्ट सहन करनेके लिये ही ब्रह्मचारियोंको सदैव तैयार रहना चाहिए।

न श्राम्यन्ति न विमुञ्चन्त्येते
वयो न पन्तू रघुया परिजम् ॥

(ऋ. २।१८।४)

‘(न) जिस प्रकार (रघुया वयः) वेगवान् पक्षी (परिजम्) आकाशमें सर्वत्र निरंतर भ्रमण करते हुए (पन्तुः) दौड़ते हैं, उस प्रकार वे (न श्राम्यन्ति) परिश्रम करनेसे थकते भी नहीं और प्रारंभ किया हुआ कार्य बीचमें (न विमुञ्चन्ति) छोड़ते भी नहीं।’

इस संश्लेष दो बातोंका उपदेश किया है— (१) ऐसी क्षति प्राप्त करना कि जिससे अत्यंत पुरुषार्थ प्रयत्न करनेपर भी थकावट न हो सके, तथा (२) प्रारंभ किया हुआ कार्य बीचमें अथवा ही छोड़ देनेकी डुरी आदत्त न रहे। कार्यसिद्धिके लिये वे दोनों बातें मुख्य हैं। तीसरी बात जो इस संश्लेषद्वारा उपमासे बताई है, वह यह है कि, (३) पक्षी जिस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक विहार करते हुए स्वावलम्बन और स्वाधीनताके साथ अपने आवश्यक पदार्थोंको पुरुषार्थसे प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मनुष्योंको भी उचित है कि वे स्वावलम्बन और स्वायत्तता संरक्षण करने हुए अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये किसी दूसरोंपर निर्भर न रहे। पक्षियोंके आचरणसे वह उपदेश मनुष्योंको केना चाहिए। इस प्रकार सतत पुरुषार्थका माहात्म्य है। देखिए और देखने कहा है—

न मा तमज् अमज्जोत तन्द्रज् चोच्चा म।

(ऋ. २।१९।७)

‘(न मा तमज्) मेरे लिये अज्ञान न हो (न अमज्)

धकावट न हो (वत न तन्द्रन्) और बाछल न जाये, (न सोचाम) इस गप्पेबाजी न करें । '

(१) अज्ञान, (२) धकावट, निरुसाह, (३) भ्रास्य और (४) बडबड करनेका स्वभाव ये ही चार दुर्गुण हैं कि जो मनुष्यमें अवलति पाते हैं। इसलिये सबको उचित है कि वे इन दुर्गुणोंको सदा हट रहनेका बल्य करें। अर्थात् (१) ज्ञान, (२) उरसाह, (३) पुरुषार्थ-प्रयत्न और (४) धातिका साथ कर्तव्य करनेका गुण प्राप्त करें

और अपने अङ्गुष्ठके आँगमें जो जो चिह्न जा जायेंगे उनको निश्चयसे तुर करें।

इस प्रकार परिश्रम करनेका चेष्टमें उपदेश है। हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह इस दिव्य उपदेशको स्मरण रखे और पुरुषार्थ करके अपनी तथा राष्ट्रकी उन्नति साधन करे और सर्वप्रथम मनको शिवसंकल्पमय बनावे। क्योंकि यही सब उन्नतिकी बुनियाद है। मन शिवसंकल्प करेगा तो ही अन्य पुरुषार्थ सिद्ध होकर लाभदायक हो सकते हैं।

प्रश्न

- १ मनुष्यका मन शिवसंकल्प क्यों करे ? इससे क्या लाभ होगा ?
- २ उन्नत सारथीकी उपमासे यहां क्या बोध दिया है ?
- ३ हरएक उन्नत कौनसे है ?
- ४ मन यज्ञ द्वारा पवित्र बने इसका अर्थ क्या है वह किस तरह होगा ?
- ५ आत्मविश्वास न रहा तो मनुष्यकी क्या हानि होगी ?
- ६ मनुष्यकी हानि कौन करता है ?
- ७ लाठीन बननेका अर्थ क्या है ?
- ८ अपने प्रभावका गौरव क्यों किना जाय ?
- ९ प्रयत्न करनेसे क्या नहीं हो सकता ? क्या प्रयत्नके बिना सिद्ध हो सकती है ?
- १० देवताओंसे मनुष्यको किस समान सहायता प्राप्त होती है ?
- ११ अम करनेके बिना किसकी उन्नति होती है ?
- १२ मनुष्यमें कौनसे दुर्गुण होनेसे मनुष्यकी उन्नति रुक जाती है ?
- १३ मनको शिवसंकल्पमय बनानेके बिना मानव उन्नतिको प्राप्त हो सकेगा ?
- १४ क्या मनुष्य मनको स्थायीन रख सकता है ?
- १५ मनको स्थायीन न रखनेवालेकी क्या हानि होगी ?

गुह्यम्— नीतामें और वेदमें छुपे संस्कारों, बहुरासियोंमें छुपेको और बसुओंमें पावक नामक अधिको तथा पर्वतोंमें मेरुको परमेश्वर विभूति माना है ।

पुरोचसा च सुष्टं मां विदि पार्थ बृहस्पतिम् ।

अय० १०।१४

अर्थ— हे (पार्थ) पृथापुत्र अर्जुन ! (पुरोचसा) सब कर्मोंमें आगे स्थापित किये जानेवाले यज्ञा पहिलेसे ही वज्रमानके हित करनेवाले पुरोहितोंमेंसे (मां) मुझे (सुख्यं बृहस्पतिं) सुख्य बृहस्पति इन्द्रियोंके पति नियन्ता अन्तरात्मा अथवा शुभ वागियोंका पति (विदि) जान ।

वेदगीता (मंत्र)

^{१ ३ १ १ ३ १ ३ ३ ३ ३ ३}
सोमं राजानं वरुणमाग्निमन्वारमामहे ।

^{३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३}
आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥

साम० अध्या० १ खं० १० मं. १; ऋ० १०।१४।१३;
यजु० १।१२६, अथ० १०।१४।४ ।

अर्थ— (राजानं) प्रधानसे प्रकाशमान "सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" तै० सं० १।८।१०।१२ तादश सोम अर्थात् वायु-दायक (वरुणं) सर्व जगत्को भरनेवाला यज्ञा सब पापोंका निवारक (अग्निं) ज्ञान स्वरूप अथवा सन्मार्गदर्शक (आदित्यं) सब प्रकारके रसोंके प्राहक (विष्णुं) सब कर्मोंमें व्याप्त होने-वाला (सूर्यं) सब कर्मोंका प्रेरक (ब्रह्माणं) सब कर्मधर्ताओंमें प्रधान (बृहस्पतिं) इन्द्रियोंके पालक अन्तरात्माको यज्ञा विज्ञानियोंके प्रभु बृहस्पतिको स्मरण करें क्योंकि बृहस्पति सबमें सुख्य है । यथा—

"बृहस्पतिर्हि देवानां पुरोहितः । बृहस्पतिं बंधुमुच्यते विभर्ति" । ऐत० ब्रा०

यद्वा—

**बृहस्पतये महिष द्युमन्त्रो विश्वकर्मन्
नमस्ते पाह्यस्मान् ।**

अथ० २।३५।४

अर्थ— (महिष) हे अत्यन्त पूजनीय । (विश्वकर्मन्) हे बहुत प्रकारके कर्म करनेवाले ! परमात्मा । (हे बृहस्पतये) बृहस्पति रूप आपको (नमः) नमस्कार हो (नमः ते) तुझे

पुनः प्रणाम हो (अस्मान् पाहि) हमारी रक्षा कर । तथा च—

बृहस्पतिर्नः परिपातु ।

अथ० ७।५।११

अर्थ— बड़े बड़े ज्ञानादि कर्मोंका पति ज्ञानी बृहस्पतिरूप पुरोहित हमारी रक्षा करे ।

सेनानीनामहं स्कंदः । अय० १०।२४

अर्थ— सब सेनापतियोंमें स्कंद मैं हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

**अत्रिर्विव मन्यो त्विषितः संहस्व सेनानीनः
सहुरे हूत एधि । हस्वाय शत्रून् विमंजस्व
वेद ओजो मिमानो विमृष्यो नुदस्व ॥**

ऋ० १०।८४।२

अर्थ— (मन्यो) 'मन्यते सर्वं गुरुपदिष्टमिति' जो गुरुके उपदेशको सत्य मानता है ऐसा जिहासु मनुष्य (अत्रि, इव त्विषितः) अमिकी तरह प्रज्वलित होता हुआ वृ (गृह्य) काम-कोषादि शत्रुओंको दश (सहुरे) हे संहननी ! (हूतः) बुलाया हुआ वृ हमारा सेनानी हो (शत्रून् हस्वाय) शत्रुओंको मारकर (वेदः) ज्ञानको (विमंजस्व) दे तथा (ओजो मिमानः) ज्ञान-रूपी बलको मापता हुआ तू सेनानायक (गृध्रः) शत्रुओंको (वि नुदस्व) विविध प्रकारसे नाश कर ।

सरसामक्षि सागरः । अय० १०।२४

अर्थ— सरोवरोंमें मैं समुद्र हूँ । २४

वेदगीता (मंत्र)

समुद्र ईशे स्रवताम् ।

अथ० ६।८६।२

अर्थ— (स्रवतां) बहनेवाले नदी और तालाबोंमें समुद्र सुख्य है ।

गुह्यम्— नीतामें पुरोहितोंमें सुख्य पुरोहित बृहस्पति और सेनापतियोंमें सुख्य स्कंद और बहनेवाले जलाशयोंमें समुद्र सुख्य विभूति है । वेदमें भी बृहस्पतिको धेष्ट और योद्धाओंमें सेना-नायकको धेष्ट और नदीतालाबोंमें समुद्रको धेष्ट माना है ।

महर्षिणां यदुग्रहय । अय० १०।२५

अर्थ— महर्षियोंमें परिपक्व ज्ञानवाला सुगु मैं हूँ ।

देवगीता (मंत्र)

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्षुर्वेदानामुत
मर्त्यानाम् । इयंश्चमाणा भृगुभिः सञ्जोषाः
स्वर्त्यन्तु यजमानाः ॥

यजु० १७।६९

अर्थ—(अग्ने) हे परमात्मन् ! (देवयतां प्रथमः) सब देव, ताओमें अग्नि और (देवानां उत मर्त्यानाम्) देवताओं और मनुष्योंका (चक्षुः) यथार्थ ज्ञान देनेवाली चक्षु तू है । अतः (प्रेहि) हमारे हृदयपदेशमें आ जा । (यजमानाः) आपकी पूजा करते हुए पुण्यात्मा जीव (युष्मिन् इयंश्चमाणाः) महर्षियोंमें परिपक्व ज्ञानी मनु नामक महर्षियोंके साथ यज्ञ करते हुए (सञ्जोषाः) समान सेवाभाववाले (स्वर्त्यन्तु) सर्वत्र रहनेवाले सुखको प्राप्त हों ।

गिरामस्तेकमक्षरम् । भग० १०।२५

अर्थ—यथार्थ अक्षरवाली वागियोंमें एकाक्षर ओं में है ।

देवगीता (मंत्र)

अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुद्वेजयन् तमुज्जैषम् ॥

यजु० १।३१

अर्थ—(अग्निः) परमात्मा (एकाक्षरेण) एक अक्षर ओं रूपसे (प्राणं वृजयन्) प्राणको अर्थात् प्राणको “यद्वै प्राणेन अक्षमामग्निं प्रणयते तद् प्राणस्य भगवत्” सत० १२।९।१।१४ अत्युत्तमतासे पालना करता है (तं उद्वेजयन्) मैं भी उस परमात्माको पाऊँ । यथा माण्डूक्ये “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्मिन् प्राणमनसूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोक्षाय एव यथान्मत् शिक्षात्ताति तद्व्यापार एव भु० १ यथानीयदर्शने तस्य वाचकः प्रणवः” यथा च—सुखिहतापिन्युप० “प्रणवस्य वा पूर्वा मात्रा सा वृत्तिमगच्छा, स हरिमन्त्रवेदो ब्रह्मा वषटो गायत्री गार्हपत्या सा प्रथमः पादो भवति च, सर्वेषु पादेषु चतुरास्या स्थूलसूक्ष्मजीवाक्षिमिः द्वितीयान्तरिक्षं स तकारः स यजुर्भैरवजुर्वेदो विष्णुश्चक्षिमुप् दक्षिणाग्निः सा द्वितीयाः पादो भवति, भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरास्या स्थूलसूक्ष्मजीवाक्षिमिः, तृतीया यौः स मकारः स सामभिः सामवेदो धरादेव्या जगत्साहसनीयः सा तृतीयाः पादो भवति, भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरास्या स्थूलसूक्ष्मजीवाक्षिमिः वाऽवधनेऽस्य चतुर्वर्धमात्रा सा सामलोक ओङ्कारः साऽवधनेऽग्नैर्भैरवैवेवः संवर्तको अग्निर्मस्तो विराचेकार्षीरपिती स्मृतः

पादो भवति, भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरास्या स्थूलसूक्ष्मजीवाक्षिमिः । सं० ३ भु० १

यज्ञानां जपचक्रोऽस्मि । भग० १०।२५

अर्थ—ज्योतिष्टोमादि सब यज्ञोंमें मैं जपयज्ञ हूँ ।

देवगीता (मंत्र)

एष यज्ञानां विततो बहिष्ठो विष्टारिणं
पुक्त्वा दिवमार्विवेश ।

भग० ६।४ ए० ३४ सं० ५

अर्थ—(एषः) यह भगवन्नामक जगद्गीता यज्ञ (विततः) अपने नामकी महिमासे संसारमें विस्तृत (यज्ञानां बहिष्ठः) अग्निष्टोमादि यज्ञोंमें सबसे बड़ा है । भगवन्नामके जप करनेवाला प्राणी (विष्टारिणं) घारे संसारको विस्तृत करनेवाले अथवा अपने आपको विराट् रूपसे विस्तृत करनेवाले परमात्माकी (पुक्त्वा) अपने हृदयमें परिपूर्णतया परिपक्व करके (दिवं मार्विवेश) ज्योतिःस्वरूप परमधामको प्राप्त होता है । यथा मोक्षार्थेन “तज्जपस्तदर्थमवानम” उस ओं का जप करना और उसके अर्थका चिन्तन करना सुखदायक है ।

स्वावाराणां हिमालयः । भग० १०।२५

अर्थ—स्वावर अर्थात् अचलों (पर्वतों) में मैं हिमालय पर्वत हूँ । २५

देवगीता (मंत्र)

यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि ।

यातृश्च सर्वान् जम्भयत् सर्वान् यातृधान्यः ॥

भग० ४।१।९

अर्थ—(हिमवतः पारं) हिमालय पर्वतासे उत्पन्न (त्रैककुदं) त्रिअक्षर नामक पर्वत प्राय (यात् आञ्जनं) जो सुरमेकी तरह इयामस्वरूप है । यदा परमात्मविभूति है । तद्विभूतिरूप पर्वत (सर्वान् यातृन्) सब पीछे विषयोंको और (सर्वान् यातृधान्यः) मोक्षमें विन्न करनेवाली सब दुष्प्रवृत्तियोंको (जम्भयत्) नाश करता है अर्थात् जो प्राणी हिमालयकी गुफाओंमें मगधभूजन करता है उसे कोई जीवजंतु अर्थात् हिंसक प्राणी तथा सांसारिक वासनाएं पीना नहीं देती ॥ १ ॥

तुक्ता—श्रीतामें सब महर्षियोंमें मनु और वागियोंमें ओङ्कार, यज्ञोंमें जपयज्ञ, और पर्वतोंमें हिमालयकी विभूति बड़ा है । वेदों में भी परिपक्व ज्ञानी मनुओंके साथ मिश्रकर यज्ञ करना,

तथा सब यज्ञोंमें नामयज्ञ, छारे संसारका उत्पादक ब्रह्माकार, तथा
अप तपस्या अग्न्यद्वयानके लिये दिवालय पर्यंत श्रेष्ठ है ।

अन्वयः- सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । अयं १०।२६

अर्थ- सब वृक्षोंमें अश्वत्थ मेरा रूप है तथा देवर्षियोंमें नारद
मैं हूँ । जैसे पद्मपुराणमें कहा है-

अश्वत्थ रूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः ।

वेदगीता (संक्षेप)

अश्वत्थः खंदिरादधि ।

अयं २।६।१

शमीमश्वत्थ आरूढः ।

अयं ६।१।१

अश्वत्थो देवसदनः ।

अयं ५।४।३

देवा वृक्षार्मयाचन् यस्मिन्ने अजायत ।

तामेतां विद्यां नारदः सह देवैरुदाजत ॥

अयं १२।४।२४

अर्थ- (अश्वत्थः) अश्वत्थ पीपलका वृक्ष (खंदिरात् अधि)
यहां खंदिर शब्द वृक्षोपलक्षक है अर्थात् सब वृक्षोंमें उत्कृष्ट
है ॥ १॥ (अश्वत्थः) अश्वत्थ पीपलका वृक्ष शमीवृक्षसे भी
उत्कृष्ट है ॥ २॥ (अश्वत्थः देवसदनः) अश्वत्थ सब देवताओंका
वासस्थान है । देवाति (अग्ने) सबसे प्रथम (यस्मिन्) जिस
प्रधानता अग्निये ब्रह्मज्ञान (अजायत) उत्पन्न हुआ । (देवाः)
ब्रह्मज्ञान प्राप्तिकी इच्छा करते हुए देवताओंने (यथा अयाचन्)
संयममें रखनेवाली ब्रह्मज्ञान शक्तिकी याचना की । (नारदः)
‘नार’ अज्ञान छन्दवति अज्ञानके नाश करनेवाला यज्ञा “नार”
नरसम्बन्धि ज्ञान देनेवाला देवर्षि नारद (विद्यात्) जानता है ।
सह नारदने (तां एतां) उस इस ब्रह्मज्ञानशक्तिकी (देवैः
सह) देवताओंके साथ मिलकर (उदाजत) सबके आगे
प्रकट किया अर्थात् ब्रह्मज्ञानोपदेश दिया । २४

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिको मुनिः ।

अयं १०।२६

अर्थ- गन्धर्वसङ्घमें मैं चित्ररथ गन्धर्व हूँ और सब सिद्धोंमें
मैं कपिल हूँ ।

वेदगीता (संक्षेप)

तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् ।

पुष्करपर्ण पात्रम् ॥

अयं ८।१४।६

दुश्मानमेकै कपिलं समानं तं ह्रिन्वन्ति

कृतं वै पार्थीय । गर्भे माता सुधितं

वृक्षणासु अर्चयन्तं तु पर्यन्ती विभर्ति ॥

अयं १०।२७।१६

अर्थ- (तस्याः) गन्धर्वसङ्घमें (सौर्यवर्चसः) सूर्यवत्
प्रकाशमान यज्ञा ब्रह्मज्ञानबलवाला (चित्ररथः) चित्ररथ गन्धर्व
(वत्स आसीत्) भिन्न है । और वह चित्ररथ (पुष्करपर्ण पात्रम्)
ज्ञानसे भूषित घड़ेर ही पात्र है । यथा च वास्तुः “ पुष्करम-
न्तरिक्षं पोषयति भूतानि उदकं पुष्करं पूजाकरं पूजयितव्यं इव-
मर्वातरपुष्करभेतरमादेव पुष्करं वपुष्करं वा ” निरु० ५ ॥ ११॥

दशानामिति= (माता) देवहूति माता (दशानां एकं)
परब्रह्मांश दश अवतारोंमें मुख्यको (समानं) सर्वत्र समान
दृष्टिसे वर्तनेवाले (कपिलं) कपिलको (कृतं वै) ज्ञानयज्ञके लिये
(पार्थीय) प्रणेतृय ज्ञानयज्ञादिभ्यस्वरूपके लिये (ह्रिन्वन्ति)
संसारमें प्राप्त किया (माता) देवहूति माताने (वृक्षणासु)
अपनी नदीरूप नादियोंमें (सुधितं) अच्छी तरहसे धारण किये
हुए (अर्चयन्तं) अर्चकसमान अर्थात् प्राकृतिक बालकवत् गुण
रूप उस प्रसिद्ध कपिल मुनिको (तु पर्यन्ती) प्रसन्न करती हुई
(विभर्ति) गर्भमें धारण करती है ।

वृक्षणा- गीतामें “ सब वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) को और
देवर्षियोंमें नारदको तथा गन्धर्वोंमें चित्ररथ गंधर्वको और सिद्धोंमें
कपिल मुनिको सर्वत्र परमात्मा विभूति माना है ।

वेदमें श्री “ अश्वत्थको, ज्ञानियोंमें नारदको, गंधर्वोंमें चित्र-
रथको और सिद्धोंमें कपिल मुनिको सर्वत्र कहा है ।

उत्तरैः अवसरमथानां विद्भिः सामुद्रोद्भवम् । अयं १०।२६
अर्थ- चौबीसोंमें “ अमृतमंथनकालमें प्रगट हुए हुए उच्चैश्च
नामक चोकेको विभूति जाना ” ।

वेदगीता (संक्षेप)

ये त्वां श्वेताः अजैः श्रवसः हायौ युञ्जन्ति

दक्षिणम् । पूर्वा नर्मस्य देवानां विभ्रदिन्द्र

महीमते ॥

अयं २०।१२८।१६

अर्थ—(येता ये त्वा) रथोमें तेज गतिवाले सफेद घोड़े जोते जाते हैं, परन्तु (इयोः) घोड़े और घोड़ियोंमें (वर्णिमं) अतीव निपुण श्रेष्ठ (उच्चैः श्रवसं) ऊँचे कानोंवाले अर्थात् उच्चैश्च नामक घोड़ेको (आयुजन्ति) रथमें जोतते हैं । (सः) उच्चैः श्रव घोड़ा (देवानां पूर्वतमं) सब देवोंमें अत्यन्तपूर्व (दन्द्रं) परमात्माको यद्वा राजाको (विज्रत्) धारण करता हुआ (महोद्यते) पूज्य होता है अर्थात् श्रेष्ठ होता है ॥ १६ ॥

ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् । भग० १०१२०

अर्थ— बड़े बड़े हाथियोंमें मैं ऐरावत हूँ और मनुष्योंमें मुझे राजा जान ॥ १७ ॥

वेदगीता (मंत्र)

तां धृतराष्ट्र ऐरावतोऽघोक् ।

तां विषमेवाचोक् ॥

अथ० ८१०१२५ (१५)

अर्थ— (धृतराष्ट्र) राष्ट्रके धारण करनेवाला अर्थात् राष्ट्रका आश्रयभूत ऐरावत नामक गजने (तां अघोक्) उस सारी गज-सृष्टिको बोध दिया, सबको नीचा बिना दिया, ऐरावत सर्वश्रेष्ठ रहा । (तां) उस शेषगज सृष्टिको (विषमेवाचोक्) मूलसे विश्वरूप अर्थात् दुष्ट बना दिया ॥ १५ ॥

वेदगीता (मंत्र)

राजां राष्ट्राणां पेशां नदीनां अलुचमसैः स्रजं विश्वायु ।

अ० ७१३४११ यद्वा—

सम्राडस्यसुराणां कुकुम्भमुष्याणाम् ।

अथ० ६१८६३ यद्वा—

इन्द्रो राजा जगत्कर्षणीनाम् ।

अ० ७१२७३ यद्वा—

त्वं हि स्रज्वतीनां पती राजा विशामसि ।

अ० ८१९५३ यद्वा—

त्वमसौ राजा ।

अ० २११४ यद्वा—

त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ।

अ० २१२७१० यद्वा—

पतिर्विभूवासमो जनानामेको विश्वस्य भुवन्स्य राजा ।

अ० ६१३६१४

अर्थ— राजेति= (नदीनां पेशः अनुत्तमम्) जैसे नदियोंका हिरण्यमय वर्ण सुन्दर होता है वैसे (राष्ट्राणां पेशः राजा) राष्ट्रका सुन्दर रूप राजा है अर्थात् राजासे हीन देश उत्तम नहीं हो सकता । (स्रजं विश्वायु) राजाका क्षात्रबल (अनुत्तमं) सबसे श्रेष्ठ वारो और गमन करनेवाला होता है ॥ १११॥ यद्वा— समाश्रिति— (असुराणां) प्राणवशाओंका वृ. सम्राट् (राजा-अधिराज) है (मनुष्याणां कुकुम्भं) मनुष्योंमें भी वृ. मुख्य है ॥ ३ ॥ यद्वा—

इन्द्र इति— (जयतः चर्षणीनाम्) स्थावर और गैरगमन पदा-र्थोंमें राजा ही (इन्द्रः) सर्व श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ यद्वा—

त्वमिति— हे परमात्मन् (स्रज्वतीनां प्रजानां) निम्न प्रजा-फल वृ. ही पति (राजा है) यद्वा— ते अने! हे परमात्मन्! वृ. ही राजा है ॥ ४ ॥ यद्वा—

हे वरुण हे सर्वश्रेष्ठ परमात्मन् (त्वं विश्वेषां राजासि) वृ. सबका राजा है । यद्वा— पतिरिति— वृ. सारे भुवनका और सब जनोंका राजा है ।

वृकणा— गीता और वेदमें अश्वोंमें उच्चैःश्रवनामक घोड़ेको तथा हाथियोंमें ऐरावतको और मनुष्योंमें राजाको सर्वश्रेष्ठ विभूति माना है ।

आयुधानामर्हं वज्रम् । भग० १०१२८

अर्थ— सत्ताओंमें मैं वज्र हूँ यद्वा आयुर्वर्धक वज्रमणि मैं हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

वज्रमेको विभर्ति इस्तु आर्हितम् ।

तेन वृत्राणि जिघ्रते ॥

अ० ८१२९१४

अर्थ— (एकः) एक मनुष्य अथवा राजा (इस्ते आर्हितम्) अपने हाथमें धारण करे हुए (वज्रम्) भगवद्भिस्मृतिकुल वज्रको (विभर्ति) धारण करता है । (तेन) वही राजा उस वज्रसे (वृत्राणि) शत्रुओंको तथा दारिद्र्यरूपी पापको (जिघ्रते) नाश करता है ॥ ४ ॥

वेदनामसि कामयुक् । भग० १०१२८

अर्थ— पापोंमें कामवेद पाप मैं हूँ ।

वेदगीता (अंश)

एतास्ते असौ धेनवः कामदुधा भवन्तु ।
एनीः श्येनीः सरूपाः विरूपास्तिलवत्सा
उपतिष्ठन्तु त्वा ॥

अथ १८।१।३३

अर्थ- (एता धेनवः) यह आगे बताई जानेवाली गौएं (ते अश्वी) तेरे प्राणोंके निमित्त अर्थात् जीवनके लिये (काम-दुधा भवन्तु) अभीष्ट फलके देनेवाली हों । (एनीः) कविल (श्येनीः) श्वेतवर्णशाली (सरूपाः) समान रूपवाली (विरूपाः) विविध रूपवाली अर्थात् तिलकवरी (तिलवत्सा) तिलसदृश रंगम भूछाईवाली यह सब गौएं (अत्र) इस जन्ममें (त्वा उपतिष्ठन्तु) तुझे प्राप्त हों । जैसे किसी कविने कहा है “कामान् दुग्धे विप्रकर्षस्त्वश्वमी धमे घृते शुक्रतं या दिनस्ति । तां चाप्येतां मातरं संगलानां घेन्तु घीराः सृष्टं वाचमाहुः ।”

प्रजनञ्चास्ति केशरीः । अग १०।१८

अर्थ- शास्त्रविध्यनुसार सन्तानोत्पादक कामदेव मैं हूँ ।

वेदगीता (अंश)

वास्ते शिवास्तुन्नः काम भद्रायार्भिः सत्यं
भवति यद् वृणीषि । तामिष्टप्रस्माँ अमि-
संविश्वस्तान्पत्रं पावीरर्षं वेद्यया धियः ॥

अथ १।२।३५

अर्थ- (दे काम) दे काम । सन्तानोत्पादक कर्षण । (ते या भद्राः) तेरी जो कल्याणकारी (शिवाः) सन्तान सुखप्रदात्री (तन्नः) देह है । (यत्) यह स्वाश्रमी जिस पुत्रफलको (वृणीषि) बरता है (सत्यं भवति) वह पुत्रप्राप्तिरूप फल सत्य होता है । (त्वं) तू कामदेव (तामिः) पुत्रफलप्रदात्री कल्याणकारी उन शरीरोंके (अस्मान् अमिसंविश्वस्त्रं) यथाशास्त्र पुत्राभिमायी हम जीवोंमें प्रवेश कर । (पावीः धियः) हमारी पापवाली बुद्धियोंको (अन्यत्र) दूर देशमें (अपवेश्य) प्राप्त कर । अर्थात् परलोकके लिये हमारी बुद्धि पापवाली न हो ॥२५॥

सर्वाणामस्मि वासुकि । अग १०।१८

अर्थ- सब कर्षणोंमें वासुकि सर्व मैं हूँ ।

वेदगीता (अंश)

नमोऽस्तु सूर्येभ्यः वे के चं पृथिवीमनु ।
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सूर्येभ्यो नमः ॥

अनु १३।६

अर्थ- सूर्योको प्रणाम हो जो सूर्य पृथिवीपर तथा अन्तरिक्षमें और जलोकमें रहते हैं उन सब वासुकि प्रभृति सूर्योको नमस्कार हो ॥ ६ ॥

सुखना- वेद और गीतामें आधुनिकें वज्रको और पौओंमें कामधेनुको तथा यथाशास्त्र सन्तानोत्पादक कामदेवको तथा सूर्यमें वासुकि अर्थात् शेषनागको परमात्मविभूति कहा है । जैसे किसी कविने भी कहा है “अनेके फणिनः सन्ति भेक-मक्षगतत्पराः । एक एव हि शेषोऽयं धरणीधरणक्षमः ।”

अवलम्ब्यास्मि नागानां वक्त्रो वादसामहृद्य ।

अग १०।२९

अर्थ- नागोंमें मैं अनन्तनाभ बाण हूँ तथा जलधर जीवोंमें वक्त्र मैं हूँ ।

वेदगीता (अंश)

वरुणोऽपामधिपतिः स मां वतु ।

अथ ५।२४।४

अर्थ- (अपां अधिपतिः) जलधरजीवोंका स्वामी वरुण है । (स मां अवतु) वह वरुण मेरी रक्षा करे ।

पितृणामधेमा चाक्षि यमः स्यमतामहम् । अग १०।२९

वेदगीता (अंश)

सोऽर्जुना स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

अथ १३।४।४ यद्वा

त्वमर्धमा सत्यतिर्यस्यं ।

अ १।१।४

यमः परोऽर्वरो विवस्वान् तवः परं
नार्तिपदयामि किञ्चन । यमे अर्ध्वरो
आधि मे निर्विशो ह्यतो विवस्वानन्वारंस्तान् ॥

अथ १८।१।३२

स ते महायमः ।

अथ १३।४।५

अर्थ—(घः अर्थमा) वह परमात्मा पितरोंमें अर्थमारूप है, जलचरोंमें बरप रूप है वही चरूप है वही महादेव है ॥ ४ ॥
यद्वा—(रत्नं अर्थमा) हे परमात्मन् तू ही अर्थमा है।

यम इति—संयमतीका नियन्ता यम (परः) सब नियन्ता-ओसे उत्कृष्ट है। (विषयान्) विविध लोकोंका वासक सर्व (अवरः) अल्पशक्तिवाला है। (ततः परं) उस यमसे उत्कृष्ट (माति पश्यामि किञ्चन) किसी वस्तुको मैं नहीं देखता। (मे अपरः) मेरा जीवनमययुक्त (यमे अधिनिविष्टः) यमके अधीन स्थित है। (विषयान्) सर्व ही (शुभः) लोकोंको (अनु-भूततान्) ईश्वरकी आकाशसे अपने अपने स्थानमें स्थापित करता है ॥ ३२ ॥

वह परमात्मा ही महायम है ॥ ५ ॥

तुलना—गीता और वेदमें “नाभोमें अनन्त लाम और जल-चर जीवोंमें बहमको तथा पितरोंमें अर्थमाको संयमन करनेवालोंमें यमको सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी विभूति कहा है।

प्रह्लादभाषि दैत्यानां कालः कथयतामहम् ॥ अयं १०।३०

अर्थ—दैत्योंमें प्रह्लाद हैं अर्थात् दुष्टार्थ करनेवालोंमें अग-वद्भक्तिसे प्रसन्नमुख रहे वह मैं ही हूँ अर्थात् परमात्मविभूति है। तथा ब्रह्म अपना ब्रह्मभगवनिवादिमें मैं काल हूँ। अर्थात् कालव्रम मेरी विभूति है।

वेदगीता (अंश)

सप्त चक्रान् बहति काल एष सप्ताऽऽयुः
नाभिरिमृतं न्वर्धः। स इमा विश्वा भुवना-
न्यजतु कालः स ईयते प्रथमो नु देवः ॥

अयं ११।५।१२

अर्थ—(एषः कालः) यह कलणनिवादिस्वरूप काल (सप्तचक्रान्) चक्रकी तरह पुनः पुनः घूमनेवाली वसन्तादि सात ऋतुओंको (बहति) धारण करता है। (अयं) इस कालकी (सप्त नाभोः) सात लोक नामित्वानुरूप है। काल (अयः) चारि संसारमें व्यापक (अमृतं) मरणधर्मरहित अर्थात्

मिस है। (सः) वह सबका संहारक काल (इमा विश्वा भुवनानि) इन सब लोकोंमें (अमृतं) व्याप्त हुआ है। (स कालः) वह काल (प्रथमः नु देवः) जिसपसे पहले देवता भूतजनोंसे (ईयते) प्राप्त किया जाता है। अर्थात् आना जाता है ॥ २ ॥

मुगाणाञ्च सुगन्धोऽहं वैनतेष्वहं पट्टिणाम् ॥ अयं १०।३०

अर्थ—पशुओंमें मैं सिंह हूँ और पक्षियोंमें गरुड हूँ ॥ ३०

वेदगीता (अंश)

महिषो मुगाणां च।

अयं ११।६।१६

स सुपर्णः गरुडाम् ॥

अयं ११।१०।२८

अर्थ—(मुगाणां) सब पशुओंमें मैं (महिषः) महान् सिंह हूँ ॥ १६ ॥

(घः) वह परमात्मा (सुपर्णः) सुन्दर पंखोंवाला यद्वा—अच्छा उड़नेवाला (गरुडाम्) गरुड हूँ अर्थात् गरुड परमात्माकी विभूति है ॥ २८ ॥

तुलना—गीता और वेद वैत्योंमें प्रह्लाद अर्थात् सर्वदा प्रसन्न रहनेवालोंको और समर्थोंमें कालको, तथा पशुओंमें सिंहको और पक्षियोंमें गरुडको सर्वश्रेष्ठ परमात्म विभूति कहा है।

पवनः पवतामसि ॥ अयं १०।३१

अर्थ—पवित्र करनेवाले पदार्थोंमें मैं वायु हूँ ॥ ३१ ॥

वेदगीता (अंश)

१ वायुरेनाः समाकृतम् ॥

अयं ११।४।११ यद्वा—

२ वायुरन्तरिक्षस्याऽधिपतिः सं भावित् ॥

अयं ५।२।४८ यद्वा—

३ वेन्देस्व मार्कतं गणं स्वेवं पनैस्सुमकिर्णम् ॥

असौ बुद्धा असिंहि ॥

अयं १।३।१५

(१) मार्कतं—मरुत् मितं निर्मितं अन्तरिक्षं प्राप्य रीतिं शब्दं करोति इति मरुत् यद्वा अमितं सुखं शब्दं करोतीति मरुत् यद्वा मितं स्वैरिभिर्ना मेघे प्राप्य विष्णुदासना सेवमानाः अपवा महाति अन्तरिक्षे द्रवतीति मरुत् ॥ (२) बुन्दस्वः बधि= अभिवाह-नस्तुलाः ॥ (३) पनस्सुः पनः स्तुल्यार्थं ततोऽद्भ्यः “सुप् आत्मनः कस्य” “क्यथाच्छन्दोऽतीतुः प्रसवाः” ॥ (४) अकिण्णम्—कम् स्तुती (५) अमर-बहुलं कन्दरि, वायोऽहम् इत्यमरः ॥ इतीकारभोजः ॥

अर्थ- (१) बापु अपनी पवित्रतासे (देनाः) सब पापा-
रमक अशुद्धियोंको (समाकरत्) दूर फेंकती है ॥ ११ ॥

(२) बापु अन्तरिक्षका स्वामी है, वह मुझे अपनी पवित्र-
तासे रक्षा करे ॥ ८ ॥

(३) हे जीवात्मन् ! तू (स्वयं) अपनी पवित्रतासे श्लाघ-
मान (पनस्तुं) स्तुतियोग्य (अर्किणं) पूजासे युक्त (मायते
गणं) सब प्रकारकी शत्रुओंके समूहको (वन्दस्व) नमस्कार कर
(अस्मे) हमारे इस नमस्कार कर्ममें (यद्वा आसत्) बापु
मदूह हो ताकि अगत्में पवित्रता बड़े ॥ १५ ॥

शानः शान्दुतामहम् । अग ० १०।३१

अर्थ- शक्रपारियोंमें मैं राम हूँ ॥ ३१ ॥

वेदगीता (मंत्र)

१ वाशीमकीं विमर्ति हस्त आयसीमन्तुंवेषु
निष्ठुविः ।

अ ० ८।२५।३

२ तीक्ष्णैर्वचो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति
शरकवां न सा मृषा । अनुहाय तपसा
मन्युना चोत दूरादव भिन्दन्त्येनम् ॥

अग ० ५।१८।९

अर्थ- (१) (देवेषु अन्तः) अपने तेजसे प्रकाशमान
अर्थात् शक्रपारियोंमें प्रकाशमान (निष्ठुविः) स्थिरासन यद्वा
शुद्धमें शत्रुओंके सामने स्थिर रहनेवाला (एकः) एक राम
अर्थात् परशुराम (आवसी वासी) लोहमय चालते समय शब्द
करनेवाले कुठारको (हस्ते) अपने हाथमें (विमर्ति) धारण
करता है। यद्वा (२) (तीक्ष्णैर्वचः) तीक्ष्ण तीरोंवाले (हेति-
मन्तः) अज्ञोशकोंके धारण करनेवाले (ब्राह्मणाः) परशुराम
(वा शरम्या) जिस शरके लक्ष्यको यद्वा शरके प्रवाहको
(अस्यन्ति) फेंकते हैं । (सा न मृषा) वह मृषा नहीं जाता ।
(तपसा उत) तपसे भी (मन्युना च) और क्रोधसे भी
(अनुहाय) पीछा करके (एनम्) इस पापी शत्रिमको (दूरात्
अभिन्दन्ति) दूरसे ही नाश करते हैं ॥ ९ ॥

शक्राणां मकरभाषि । अग ० १०।३१

अर्थ- मकरियोंमें मैं राम हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

शिंशुमारो अत्रगराः पुरीकपां जया मत्स्या
रजसा येभ्योऽस्यसि ।

अग ० ११।१२।५

अर्थ- (अत्रगराः) सामुद्रिक संसारमें जलमें रहनेवाले बड़े
बड़े सर्प विशेष, तथा (पुरीकपाः) जलचर प्राणि विशेष
(जया-मत्स्याः) मछल विशेष (मत्स्याः) साधारण मछलियाँ
हैं। परन्तु (शिशुमाराः) मगरमच्छ (रजसा) परमात्माके
दिये हुए रजोगुण अर्थात् विशेष प्रकाशयुक्त है (येभ्यः अस्यसि)
जिनके लिये तू जलको बलता है वह मगरमच्छ परमात्माकी
विभूति है ॥ २५ ॥

खेतसामपि आह्वयी । अग ० १०।३१

अर्थ- वेगवती नदियोंमें गंगा मैं हूँ ।

वेदगीता (मंत्र)

ता अपः शिवा अयोऽयक्ष्मं करणीरपः ।
यथैव तृप्यते मधस्तास्त आदत्त भेषुजीः ॥

अग ० ११।२।५

अर्थ- हे जीवन्माओ ! (ताः अपः) गंगानदीका जल
(शिवाः) सब प्रकारके कल्याण करनेवाला है । (अयक्ष्मं करणीः
अपः) वही गंगाजल राजस्यस्मादि रोगोंका नाशक है (ते)
गंगाजल सेवन करनेवाले वह शुभ प्राणीजन (ताः भेषुजीः) उस
औषधरूप जलको (आदत्त) ग्रहण करो पान करो । (यथैव)
जिस प्रकार उस गंगाजलसे (मयः तृप्यते) परिपूर्ण हुएत प्राप्त
होता है । पुराणोंमें तथा कथाओंमें गंगाजलकी पूर्ण देखरेख
करके कहा है “ औषधं आह्वयी तोयम् ” ॥ ५ ॥

कुलना-गीता और वेदमें पवित्रकारक पदार्थोंमें मैं बापु हूँ
अर्थात् बापु श्रेष्ठ है और शक्रपारियोंमें मैं राम हूँ वेदमें इतनी
विशेषता कही है कि ऋषि आचार्य शक्राभिविधाके जाननेवाले और
सिखनेवाले ब्राह्मण थे । मछलियोंमें मगरमच्छ श्रेष्ठ विभूति है
और नदियोंमें गंगाजल उत्तम विभूति है जिसके पीनेसे महारोग-
यक्ष्मादि भी नाश हो जाते हैं ।

सर्गात्मादिरन्तश्च अयं वैवाहमर्जुन । अग ० १०।१२

अर्थ- हे अर्जुन ! (सर्गाणां) महदति स्थूलान्त सूक्ष्म
रचनाओंका (आदिः) मूल कारण मैं हूँ यद्वा “ तस्मात् सर्वं

मन्मथः” इत्युपनिषदि। तथा सप्त रश्मिर्वायं मन्मथमाय
अर्थात् स्थितिकाल भी मैं हूँ। (अन्तः च) और सप्तका अन्त-
काल अर्थात् नाशक भी मैं हूँ। जैसा सप्त आदिमें भी स्वर्ग है
भूषण वन जानेपर भी स्वर्ग है, भूषण नष्ट होनेपर भी स्वर्ग
है। जैसे उपनिषद्में कहा है “नामरूपे व्याकरवाणि सृष्टिक
इत्येवं सत्यम्” अर्थात् नाम और रूप मिथ्या है वस्तु सत्यरूप
है। यथा श्रीकम् “सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवस्मिकाम्।
सर्वज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः” ससारका सृष्टिकर्ता
ब्रह्मा मैं हूँ पालनकर्ता विष्णु मैं हूँ, संहारकर्ता शिव भी मैं ही
हूँ। सुसुखे भिन्न कुछ नहीं।

वेदगीता (मंत्र)

मध्यमेतदन्तदुहो यत्रैव बह आर्हितः ।

एतावदस्य प्राचीनं पावान् प्रत्यह् (कू)

समाहितः ।

अथ- ४।१।६

अर्थ- (अन्तदुहः) अन्त- ब्रह्माण्डको जो चारण करता है
वह अन्तद्वान् अर्थात् ब्रह्माण्डधारक परमात्माका (एतत्
मध्यं) इस ससारकी स्थितिकरण ही मन्मथमाय है अर्थात्
मन्मथमें स्थितिकारक बालक विष्णुरूप परमात्मा है (यत्र) जिस
मन्मथभागमें (एवः बहः) विश्वका भार धारण किया हुआ है
अर्थात् विश्व स्थिर है। (अस्य) इस परमात्माका (एतावत्
प्राचीनं) इतना ही प्राचीनता अर्थात् सर्वका आदित्व है।
(पावान् प्रत्यह्) उतना है अर्थात् वैसा ही अन्तभाग (समाहितः)
स्थित है।

अध्यात्मविद्या विद्यानाम् । अथ-

अर्थ- लौकिक पारमार्थिक ज्ञानके वेत्ते, वेद और शास्त्रविद्याओं
तथा चतुर्विध विद्याओंमें मैं अध्यात्मविद्या हूँ।

वेदगीता (मंत्र)

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद् यक्षमात्यन्तत् तदै ब्रह्मविदो विदुः ॥

अथ- १०।२।३२

अर्थ- (तस्मिन्) उस (हिरण्यये) सुवहरी अर्थात्
छन्दर (त्र्यरे) रजः, तमः, सत्वगुणोंके तीन अरोंवाले (त्रि-
प्रतिष्ठिते) वात, पित्त, कफ, इन तीनोंके बहारेपर स्थित (कोशे)

देहमें (यद् यक्षं) जो पूजनीय तरण (आत्मन्तत्) ज्ञान
स्वरूप आत्मा है (तत्) उस अध्यात्मज्ञानको (वै) निश्चयसे
(ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी लोग (विदुः) जानते हैं ॥ ३२ ॥

वादः प्रवदतामहम् अथ- १०।३२

अर्थ- (प्रवदताम्) वाद जल्पवितम्भासे विवाद करने-
वालोंमें (वादः) अर्थ निर्णायक वाद मैं हूँ ॥ ३२ ॥

वेदगीता (मंत्र)

ज्यायस्वन्तश्चित्तो मा विर्योऽष्ट संप्राचर्यन्तः

सधुग्राधरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त

एतं सध्रीचीनान् वः समैनसक्तृणोमि ॥

अथ- १।३०।५

अर्थ- (ज्यायस्वन्तः) मैं बड़ा हूँ तु छोटा है तुझे अधिक
ज्ञान है तुझे योगः ज्ञान है ऐसे बड़े छोटे भावको आपसमें अनु-
सरण करते हुए (चित्तानः) वादजल्प वितम्भासे भरे हुए चित्त-
वाले (सधुराः) समान कार्यके भारको उठानेवाले (वरन्तः)
इस तरह विवाद करते हुए (मा विर्योऽष्ट) तुम भेदभाववाले
अर्थात् मैं जीता तू हारा ऐसे वेदभावको मत प्राप्त हो अर्थात्
इस भावसे जुदा मत होना कि यह छोटा है मैं बड़ा हूँ। (अन्यः)
अन्यसे एक दूसरेके साथ (वल्गु) सुन्दर वादको (वदन्तः)
कहते हुए तुम (एतं) आपसमें प्राप्त हो जाओ अर्थात् आपसमें
मिलकर रहो। भरे विवादी लोगो! (वः) मैं परमात्मा तुम
सबको (सध्रीचीनान्) वाद कार्यमें इच्छे प्रवृत्त होनेवाला और
(समैनसक्तृः) समान मनवाला (कुणोमि) करता हूँ अर्थात्
तुम सब समानमनवाले हो जाओ वाद करो परन्तु जल्पवितम्भा-
छलाविको मत करो ॥ ५ ॥

गुरुता- वेद और गीतामें परमात्माको ही सृष्टिका आदि,
मध्य और अन्त कहा है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता,
ब्रह्म विष्णु शिवरूप है तथा सब विद्याओंमें अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है
तथा जल्पवितम्भाछलादि विवादोंमें वाद परमात्माकी विभूति है।

अक्षराणामकारोऽक्षि । अथ- १०।३३

अर्थ- वर्णमालाके अक्षरोंमें मैं पहिला अक्षर अकार हूँ।

वेदगीता (मंत्र)

येनेमा विश्वा चर्वना कुतानि यो दासं

वर्णमिषरं गुहाकः ।

अथ- २०।३४।४

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

मूल्य डा. २५०

१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३)	॥)
३ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	॥॥)
४ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	५)	१॥)
५ यजुर्वेद काठक संहिता	६)	१॥)
६ यजुर्वेद सर्वांगिक सूत्रम्	१॥)	॥)
७ यजुर्वेद भा. सं. पादसूची	१॥)	॥)
८ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	॥)
९ अथर्ववेद	समाप्त होनेसे छप रहे हैं।	
१० सामवेद		

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन खिस्कोंमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	१॥)

देवता-परिचय ग्रन्थमाला

१ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता	॥०)	८)
२ वैदिक अग्नि-विद्या	२)	१)
३ वैदिक चिकित्सा	१॥)	१)

देवत-संहिता

भाग १	} समाप्त हो गये हैं।	
भाग २		
भाग ३	६)	१)
अग्नि वेद्यता	४)	१)
अग्नि-ईन्द्र-सोम	५)	१)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए तत्त्वोंका अर्थोंका दर्शन ।)

१ से १८ अर्थोंका दर्शन (एक खिस्कोंमें) १६) २)

(अलग अर्थोंका दर्शन)

१ मधुच्छन्दा अर्थिका दर्शन	१)	॥)
२ मेधातिथि	२)	॥)
३ शुनाशेष	१)	॥)
४ हिरण्यस्तूय	१)	॥)
५ कण्व	२)	॥)
६ स्वयं	१)	॥)
७ नोधा	१)	॥)
८ पराशर	१)	॥)
९ गोतम	२)	॥०)
१० कुत्स	२)	॥०)
११ श्रित	१॥)	॥०)
१२ संवत्सर	॥)	०)
१३ हिरण्यगर्भ	॥)	०)
१४ नारायण	१)	॥)
१५ बृहस्पति	१)	॥)
१६ वागाभृणी	१)	॥०)
१७ विश्वकर्मा	॥)	०)
१८ सप्त	॥)	०)
१९ वसिष्ठ	०)	१॥)

सामवेद कांधुय साक्षीयः

अग्निमेय (वेद, प्रकृति) गानात्मकः

प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६) १)

श्रीमद्भगवद्गीता

१ पुरुषार्थबोधनि टीका (एक खिस्कोंमें)

मूल्य १२॥ रु. डा. १५०. २॥)

१ (तीन खिस्कोंमें) अध्याय १ से ५ ५)	१॥)
२ अध्याय ६ से १० ५)	१॥)
३ अध्याय ११ से १८ ५)	१॥)

३ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला

भाग १-२-३ ३॥) १)

(भाग- ३-४-५-६ समाप्त हो गये हैं ।)

४ भगवद्गीता श्लोकार्थ सूची	॥)	८)
५ गीताका राजकीय तन्त्रालोचन	२)	॥०)
६ श्रीमद्भगवद्गीता (केवल श्लोक भाग अर्थः)	१)	८)
७ श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम भाग)		
लखक श्री. गणेशानंदजी	१)	१)

संस्त्री- स्वाध्यायमण्डल, बानन्द-अम, फिछा-पारडो, वि. धूरव

उपनिषदोंको पढिये

१ ईशा उपनिषद्	मूल्य २)	डा. व्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	॥ १॥)	॥ ॥)
३ कठ उपनिषद्	॥ १॥)	॥ ॥)
४ पञ्च उपनिषद्	॥ १॥)	॥ ॥)
५ मुण्डक उपनिषद्	॥ १॥)	॥ ॥)
६ गाण्डूक्य	॥ ॥ ॥)	॥ ॥)
७ ऐतरेय	॥ ॥ ॥)	॥ ॥)

मन्त्री - स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम, किष्का-पारदी (मुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड
तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर ओक दिये हैं, पृष्ठके नीचे भाष्य भागमें उनका अर्थ दिया है, आचार्य स्वामी-
विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठमें बिपत्तमें पड़े, वहाँ हेतु दर्शाया है।

इसका मूल्य

सात कागजोंका प्रकाशन, १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य २) रु.
तथा डा० स्व० रेजिस्ट्रिसमेत ॥॥) होगा। यह सब मूल्य माइक्रोफिल्ममें रहेगा। प्रत्येक मूल्य वाक्पत्रक में छापतासे प्रकाशित
होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४०) है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४००) और सबका डा० स्व० ६) म० है। कुछ म० १०) में
६०) म० आ० से भेज दें।

मन्त्री, स्वाध्याय-मंडल, किष्का पारदी, (जि० मुरत)

मुद्रक और प्रकाशक - व. श्री. सातवलेकर, भारत-मुद्रणालय, आनन्दाश्रम, किष्का-पारदी, (जि० मुरत)

वैदिकवर्ष

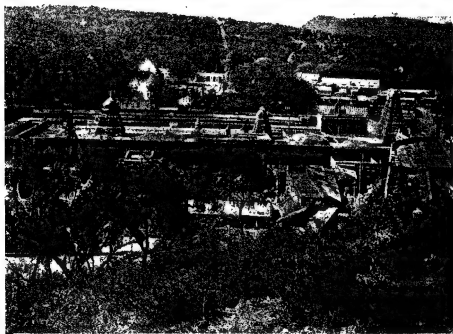
वर्ष ३७

अंक १

मार्गशीर्ष २०१२

जनवरी १९५६

[स्वाध्यायमण्डल पारडी (सूरत) द्वारा संचालित]

अखिल भारतीय संस्कृतभाषा-परीक्षा-समिति की २५-२६ फरवरी ५६ ई. की संस्कृतभाषा परीक्षा बोर्ड

कार्यक्रम

शनिवार २५ फरवरी ५६		रविवार २६ फरवरी ५६	
१०॥ से १॥	२॥ से ५॥	१०॥ से १॥	२॥ से ५॥
विशारद-प्रश्न पत्र १	विशारद-प्रश्न पत्र २	विशारद-प्रश्न पत्र ३	विशारद-प्रश्न पत्र ४
X	परिचय-प्रश्न पत्र १	परिचय-प्रश्न पत्र २	परिचय-प्रश्न पत्र ३
X	X	प्रवेशिका-प्रश्न पत्र १	प्रवेशिका-प्रश्न पत्र २
X	X	प्रश्नमाला	X

संस्कृतभाषाका अध्ययन करना प्रत्येक भारतवासीका राष्ट्रीय धर्म है ।

संस्कृत हमारी मातृभाषा है । अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है । जो मातृभाषा है वह कठिन या दुर्बोध कैसे हो सकता है ?

वैदिक धर्म

[जनवरी १९५६]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

१ फूट पाकनेवालको दूर कर	संपादकीय ३
२ वेदमन्दिर-शृंग	४
३ सामनस्यम् सौमनस्यम्	
श्री सोमचैतन्य प्रभाकर, साय्यशास्त्री ५	
४ संस्कृत-लोकोक्तियाँ	
श्री. पं. हरिदत्तजी शास्त्री, विद्याभास्कर ६	
५ परीक्षा विभाग	११
६ गीतामें विश्वसृष्टि	
श्री खा. केशवदेव आचार्य १३	
७ विदय-जीवन (अध्याय २१)	श्री अरविन्द ११
८ ३६ वर्षकी विषयानुक्रमणिका	२३
९ रक्षकोंके राक्षस	
(२१ वीं व्याख्यान) पं. श्री. दा. सातवलेकर १ से १६	
१० अग्नि देवता	पं. श्री. दा. सातवलेकर १५ से ३२

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

१

मानसिक चिन्ताओंका उपाय !

रोगोंका आध्यात्मिक इलाज !

घनाभाव-बेकारी कब तक ?

पैसे मिलनेका योग कब है ?

इस प्रकारके बनेक प्रश्नोंके लिये

— गुजरात सौराष्ट्रके प्रसिद्ध आध्यात्मिक —

कांचके गोलेमें

प्रविष्ट देखनेवाले

प्रो. त्रिवेदी

एम. सी. एल. (लंदन)

आई. बी. एम. (अमेरिका)

शिवोंने हिन्दू और बाहर समुद्रपारक देशोंमें अपनी अद्भुत शक्तसे खूब प्रशंसा एवं अनेक स्वर्णपदक और प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

शिवने आध्यात्मिक प्रयोगोंसे कार्यसिद्धके अनेक प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रसिद्ध हो चुके हैं । हमें मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठाईए ।

फी १५४ प्रश्नोंके उत्तरके लिए हिंदूबाहर शि. २०) जि. वो. ऑ. से भेजें । हिंदूमें रु. ५) म. ओ. से भेजें ।

स्थान— शिवजी निवास

इरिपुरा—तटीया हनुमान, सुरत

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश	१॥) रु
२१ एक ईश्वरकी उपासना	
अर्थात् पुरुषमेव	१॥) ,,
३६ मन्त्री शांतिका सत्त्वा उपाय १॥) ,,	
४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद्	२) ,,
दाह व्यव अलग रहेगा ।	

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, ' ज्ञानन्दाश्रम
क्लिङ्गा-पारबी (जि. सुरत)

गेसका चबना या पैदा होना, मन्त्राभि, बादी वायु गोला मूल, पेटमें पवनका चुचवाना, खानेके बाद पेटका भारीपन, भूखकी कमी, अपचन, छाती तथा दिमागमें गेसका इबाव, घमावट, दस्तकी रुकावट, नींदकी कमी बर्गहके लिये उपयोगी है। दस्त इनसे साफ लाती है। अक्ष पचाकर भूख लगती है। शरीरमें खंभर बढाकर शक्ति प्रदान करती है। लीवर, प्लीहा और पेटके दूसरे रोगोंमें गुणकारी यह आयुर्वेदिक बनावट सेवन कर अनुभव करें, वैद्य, डाक्टरों तथा अस्पतालोंमें भी इस्तेमाल की जाती है। कीमत ५० गोली छोटी गोली १॥ बड़ी गोली १५० गोली ४) बी. पी. स्वर्च अलग।

दुग्धानुपान गोल्यां— अशक्ति, दिमागकी कमजोरी, कब्ज, सुस्ती शरीरमें दर्द होना, शारीरिक तथा बीमारोके बादकी लजबलता, अकालकी रुदता या इन्डावस्थाकी कमजोरी वगैरह दूर होकर बल, बुद्धि और आरोग्यमें बूढ़ि होती है, श्चिमें शब्दि होकर बजन बढता है। की० ३२ गोली छोटी गोली १॥ बड़ी गोली गोली १६८० ४) बी. पी. अलग। हर जगह दुवावाके बेचते हैं।

बी. पी. पार्सलसे मंगानेके लिये जामनगर लिखें

पता— दुग्धानुपान फार्मेसी बी. १ जामनगर (सौराष्ट्र)

स्टोफीस्ट-कानपुर- प्रवीणचंद्र जयंतिलाक बीरहानाराड

देहली- जमनादास एन्ड कंपनी, चादनी चौक

नागपुर- अनंतराम ब्रथर्स कीरानाभांखी, इतवारी

इलाहाबाद- अमरल मेडीकल हाल १६ जोनस्टोनमार्ग

बम्बई- गीछी ब्रथर्स ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट

जबलपुर- लुजेलाक डिगेलाक जवाहरमार्ग

तीन दिनमें प्रभाव दिखलानेवाला— ‘ बलिष्ठ ’

नया खून पैदा करके रगरगमें शक्ति बढाता है। दिव, दिमाग और धातुपक्वकी समस्त रोगोंमें पूर्ण लाभ पहुंचाता है। मूल्य ३) रु. गोली, डाकभ्रय अलग।

‘ अवला ’ — स्त्री रोगोंकी सर्वमान्य औषधि।

यह भी मातुर्पेदके कई प्रसिद्ध योगोंके अनुभवके बाद तैयार को गई है। बच्चा पैदा होनेके पहिले और बाद कमजोरीकी दोनों हाकलोंमें महोषधि है। भारीपन, सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, मूल न लगना, इन सारी शिकायतोंको ३ दिनके सेवनसे ही लाभ पहुंचने लगता है। मूल्य ३) रु. कीसी, डाकभ्रय अलग।

पता— श्री ब्रह्मर्षि औषधालय, १३१६४ परमट, कानपुर।

कानमेंये पीप-रस्सी निकलना, चरपा, शूल सुन्नन, श्च श्च आवाज होना, कम सुनाई पडना इत्यादि कानके रोगोंके लिये **रसिक कर्ण चिद्रु** (कानकी दवा की गोली ६, १॥) तीन गोलीयाँ ६. ४।) बी. पी. अनय, तीन गोलीयाँके सेवनसे साफ सुनाई देता है।

कानके बच्चोंके पुराने रोगोंमें बतौर खानेकी यह दवा उपयोग करने तथा साथ ही कानमें डालनेकी दवा **रसिक कर्णचिद्रु** सेवनसे पुराने रोगोंमें अच्छा फायदा होता है। की. ३२ गोली गोली रु. २॥)

क्रमांक ८५

मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् २०१२, जनवरी १९५६

फूट पाडनेवालेको दूर कर

शम्भन्तो हि शम्भो राधुष्टे भेदस्य चिच्छर्धतो विन्द रन्ध्रम् ।
मर्ता एनः स्तुवतो यः कृष्योति तिरम् तस्मिन् नि जहि
चञ्जमिन्द्र ॥

सन् ७१८१८

हे इन्द्र ! (ते शम्भो शम्भन्त राधु) तेरे शत्रु बहुत समयसे नष्ट हुए हैं । (शम्भन्त. भेदस्य रन्ध्र विन्द) स्वर्जा करके भेद करनेवालेको नष्ट करनेका उपाय कर । (यः स्तुवतः मर्ता एनः कृष्येति) जो भक्त शत्रुओंके प्रति पाषाणचरम करता है (चाञ्जन् तिरम् ज्ञानं विग्रहि) इस शत्रुपर तीक्ष्ण सास्त्रका प्रहार कर ।

शत्रुको दूर करना, इसको विनष्ट करना, फूट करवा करनेवालेको दूर करना, जो सज्जनोंके साथ भी पाषाणचरम करता है इसका चष करना ।

वेदमन्दिर-वृत्त

सब काम पूर्ववत् चल रहा है। ठंडी बर रही है।

७ मुंबई- श्री ल. गी. देवदर

१४४००

वेदमहाविद्यालय— इस विद्यालयमें संन्यास आश्रम, ब्रह्मदावासे श्री स्वामी विजयेश्वरपुरीजी वेद पढ़नेके लिये यहाँ आये हुए हैं। इनका सारा समय वेद और उपनिषद् पढ़नेमें ही व्यतीत होता है। संस्कृत चारापवाह बोल सकें ऐसी इनकी पूर्ण हय्या है और इसके लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं।

गायत्री जपानुष्ठान— गत मासके पन्ना गायत्री जपका अनुष्ठान भीषे लिये अनुसार हुआ है—

१ पारडी- स्वाध्यायमण्डल	२०१००
२ बडौदा- श्री बा. का. बिहारी	१५००००
३ वेगाडी- श्री के. ग. अ. मेहता	५३२४
४ रामेश्वर- श्री रा. ह. रामदे	२०४०००
५ वाशीम- श्री भा. श्री पुत्रागुले	५५०००
६ उमरा- श्री मोहिनीराज रा. चाँदेकर	४८०००

पूर्व प्रकाशित जपसंख्या

५३,१६,५५३

कुल जपसंख्या

५८,१३,९००

पुनः ९. श्रुत्याश्रमको पटवर्धन, ज्योतिषाचार्य, लिखते हैं कि— “आषाढ शु० ११ से संक्रियन जप (संक्रया) १ कोटि १० लाख करनेका निश्चित था, किन्तु उक्त संक्रया की अपेक्षा ४४ लाख जप अधिक हुआ है। अर्थात् १ कोटि ५४ लाख जप हुआ है।

इस जपयज्ञमें निःस्वार्थ भावनासे और ईश्वरनिष्ठाने निमग्न महापुरुषोंने सहयोग दिया है उन सबका धन्यवादपूर्वक आभार मानता हूँ।

मन्त्री

जपानुष्ठान समिति

• आगामी परीक्षायें •

संस्कृतभाषा परीक्षाओंकी आगामी तिथियाँ निम्न प्रकारसे निश्चित की गई हैं—

- १-- सीधे बैठनेके लिये प्रार्थनापत्र दिनांक २९ दिसम्बर १९५५ ई.
- २-- आवेदन पत्र भरनेका अन्तिम दिनांक १५ जनवरी १९५६ ई.
- ३-- परीक्षा दिनांक २५-२६ फरवरी १९५६ ई.

वेद, उपनिषद्, तथा गीताकी परीक्षायें भी उक्त तिथियोंसे आरम्भ होंगी।

सूर्य-नमस्कार

श्रीमान् के. बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत बाँधने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्याख्यान किस प्रकार करना चाहिए, इससे कीमते काय होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्याख्यान करनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यपूर्ण पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारके व्याख्यानसे रोगोंकी प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) रु. और डाक-भ्रम २) ११- आनेके ठिकठ भेजकर मंगाइये। सूर्यनमस्कारोंका खिन्नपट साहज १३"×१०" इंच, मूल्य १) का ० व्य० ०-)

मन्त्री— स्वाध्याय-मंडल, ब्रह्मन्दाश्रम पारडी (त्रि. सूत)

सांमनस्यम् सौमनस्यम्

[केलक— श्री. सोमवैतन्य प्रभाकर सांख्यशास्त्री वेदवागीश, द्वापानन्द, दीनानगर पंजान]

भगवती श्रुतिके द्वारा कवि मनीषी स्वयंभूः भगवान्ने
मयुतपुत्रोंकी बारंबार संमनाः और सुमनाः होनेका उपदेश
दिया है,—

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कुणोमि व ॥ अ. ३।३०।१
पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ॥ अ. ३।३०।२
सप्रीचीमान्मव. संमनसस्कृणोमि ॥
सायंभातः सौमनसो वो भवतु ॥ अ. ३।३०।३
बद्धुभ्यर्थं समनसः सखायः ॥ अ. ३०।३०।१।१
समानं मनः सहचित्तमेवास् ॥ अ. ३०।३०।३।२
सं वो मनांसि जानताम् ॥ अ. ३०।३०।३।२
समानमस्तु वो मनः ॥ अ. ३०।३०।३।३
वयं देवानो सुमनो स्थाम ॥ अ. ३०।३०।३।४
तस्मै मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ अ. ३०।३०।३।५
भर्तुं नो ऽपि वातय मनः ॥ अ. ३०।३०।३।६

तुम्हारे लिये सहृदयता, एकमनस्कता तथा निर्वैरताको
विहित करता हूँ। पुत्र मझे साथ एक मनवाला होवे।
समान भाववाले तुम सबको समान मनवाले करता हूँ। सौम्य
सचेरे दुन्दुहारी सुमनस्कता हो। हे एक मनवाले सखायो।
उठो। इनका मन एकसा हो इनका चित्त साथ हो। तुम्हारे
मन एकसा जायें। तुम्हारा मन एक समान हो। हम देव-
ताओंकी सुमतिमें होयें। वह मेरा मन भले संकल्पोंवाला
हो। हमें भद्र मनको प्राप्त करा।

वर्षुर्गुण घोसेले बहुरंग बड़ाहरणके तौर पर दिये गये
हैं। वेदमें इस प्रकारके भावदेश और उपदेश सर्वत्र विखरे
हुए मिलते हैं। यह 'सुमनाः' और 'संमनाः' कठोपनिषद्में
भी विद्यमान हैं। वाजपयस ऋषिने अपने पुत्र नचिकेताको
सुखको दे दिया। नचिकेता यमके घर गया। यमने प्रसन्न
होकर उसे सीधे घर देना चाहा। नचिकेताने जो पहला घर
मांगा वह यह था,—

शान्तसंकल्प सुमना यथा स्वाद्
वीतमन्युर्गौतमो मामिच्छत्यो।

मेरे पिता सुमना, शान्तसंकल्प तथा मेरे प्रति विगतकोष
हो जायें।

आगे यमने अप्यारमका उपदेश देते हुए विष्णुके परम-
पदकी प्राप्तिके लिये समनस्क होना आवश्यक बताया है।
आखिर इस सुमना और संमना का अभिप्राय क्या है ?
क्यों इस पर इतना जोर दिया गया है ? क्या ये हमारी
भावकलकी क्षान्तिकी समस्याको हल कर सकते हैं ? क्या
आज भी हम प्रार्थना करें कि साथ प्राप्त. सम्मनसः स्थाम,
समानमस्तु नो मनः। सौमनस्यमस्मासु वर्तताम्।

मनके 'सु' और 'सम्' होनेकी आवश्यकता है या
नहीं, भगवा यह आजकी अज्ञान्तिका एकमात्र समाधान है
या नहीं। इसपर विचार करनेसे पहले अच्छा होगा कि हम
उन महापुरुषोंकी भी बात सुनके, जिन्हें हम पूज्य, वन्द-
नीय, नमस्करणीय, विद्या और तपसे सम्पन्न, लोकहितैषी
मानते हैं। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीका कहना है—

कछिमक प्रसे धर्मसच, गुप्त भये सद्ग्रन्थ।
दंभिन निजमत कल्पिकरि, प्रगट कीन्ह बहुपन्थ ॥
भवे लोग सब मोहवश, लोभप्रसे शुभकर्म।

वर्णधर्म गहि आभमचारी। श्रुति विरोधरत सब नरनारी ॥
द्विज श्रुतिर्वचक भूपप्रजासन। कोउनहि मातृनिगम अनुशासन
मारग सोह जाकहँजोह जाबा। पंडित सोह जो गाव बजाबा ॥
सब नर कामकोभरत ओधी। देव-विप्र गुण-सम्प-विरोधी ॥
मातृपिता बाककन बोझावहि। उदर भरे सोह धर्म सिखावहि ॥

महाशय विद्व नारिनर, कहहि न दूसरि बात।
कौडी कागि लोभवश, कहहि विप्रगुणगत।
भवे वगै संकर सकल, भिन्नसेतु सब लोग।
कहिं पाप दुःख पावहिं, भय कृज शोक विभोग।

बहुदाम सवारहि धाम यही । विषया इतिहीन रही विरति ।
सपत्नी धनवंत इतिद्वगृही । कलिकौतुक तात न ज्ञात कही ॥

सुत्रु खगेष्ट कलि कपट हठ, दम्भद्वेष पाखण्ड ।
मान मोह माराधि मय, म्हापि रवे मल्लण्ड ॥
तामस धर्म करहि सब, सप तप मल्ल व्रतदान ।
देव न धरये धरणि पर, बये न जामहि धान ॥

सुखचाहि सुवन धर्मरता । मतिधोरि कठोर न कोमलता ॥
नरपीडित रोग न भोगकही । अभिमान विरोध अकारणही ॥
हृषा पशुभक्षर कोलुपता । भरिपूरे रहि समता बिगता ॥
सखकोम विधोग विकोक हृष । वर्णाश्रम धमे अचार गये ॥
हम दान हया नही ज्ञानपत्नी । जडता परबन्धकतातिथनी ॥
तनुपोषक नारि नरा । सगरे । परनिन्दक ते जगमें बघरे ॥

गोसाईजीने भाऊसे डाई-तीनसौ (२५०-३००) वर्ष
पहलेके समाजकी ओ मनोऽवस्था बतलाई है, वह आज भी
उसी की लीं है और इसका ओ परिणाम हुआ है वह भी
उन्हीने स्पष्ट कह दिया है । अब इसके साथ ही मनुके इन
छोकोको भी ध्यानमें रखें—

भार्मिकी मरी को हि वल चाप्यनुवं धनम् ।
हिंसारतत्र यो निरल नेहासी सुकलेषते ॥ ४।१००
नास्तिसर्व वेदनिन्दां च देवतानां च कुलसनम् ।
हेषं दम्भं च मानं च कोपं तैश्च यं च वज्रयेत् ॥ ४।११३
अनाभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वज्रमाय् ।
आकल्याद्वचोवाच मृद्युर्धिमजिषांसीति ॥ ५।४

ओ भार्मिक है । शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मोंकी नहीं करता
है । झूठ ही जिसका धन है तथा ओ हिंसारत है—जिस
किसी उपायसे दूसरोंकी छुटने, सताने, पीडा देने एवं मार
पीटहत्याके काममें लगा रहता है ऐसा व्यक्ति कभी सुख
नहीं पाता ।

हृष और परलोक पर कविवास, वेद और देवोंकी
निन्दा, मासर्ष, पाखण्ड, अभिमान, कोप और क्रूरताको
छोड़ देने ।

वेदान्यासका परित्याग, शास्त्रको आचारका धनमुच्छान्न
प्रमाद तथा असत्यमग्नसे मूल्य विषयो मारना चाहनी है ।

मान यदि 'सम्' न हो तो क्या होता है इसका विचार

पीछे करेंगे । पहले वह देखें कि यदि मन 'सु' न होकर 'दुः'
हो जाय— बिगड जाय तो क्या होता है । सौमनस्यके
अभावमें— मनके शिवलक्षणात्मक— अङ्ग न होनेपर ही
सभी प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति होती है । पृथ्वी, लघ, वायु
आदिमें विकृति, देशमें उपद्रव, राष्ट्रीय सुख, भयंकर
भीमारियों आदि सब सौमनस्यके अभावमें ही उत्पन्न होते
हैं । महर्षि चरकका यही मत है—

तमुवाच भगवानाश्रयेः— सर्ववामसिनेश । वायवादीनां
पद्मेगुण्यमुपपद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं वा सरकम् पूर्व-
कृतं, तयोर्वानि । प्रज्ञा पराद्य एव । तथा—

यथा देशवर्णानिगमजनपदप्रधाना धर्ममुत्कम्भायैमेन
प्रज्ञां वर्तयन्ति, तथाश्रितोपाश्रिता, पौरजानपदाः । स्ववहारी-
पञ्जीविनश्च तमधर्ममविषयेयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसभं धर्म-
मन्तयेते, ततस्ते अन्तर्हितचर्याणो देवताभिरपि त्यजन्ते,
तेषां तथाऽन्तर्हितचर्याणामधर्मप्रधानानामपकान्त देवता ना-
मृतवो व्यापद्यन्ते, तेन नापो यथाकालं देवो वर्षति नवा
वर्षति विकृता वा वर्षति, वाता न सम्भवमिवान्ति, क्षिति-
म्वपिचते, सज्जिकान्युपपद्यन्ति, औपधयः स्वभावं परि-
हासयन्ते विकृतिं, तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पष्टा-
भ्यवहार्ये दोषाः ॥ २४ ॥

तथा शास्त्रप्रमथत्वापि जनपदोद्ध्वंसायमे एव हेतुर्भ-
वति । वेदतिप्रवृत्तोलोभरोपमोहमानास्ते दुर्बलानवमत्या-
त्मस्वजनपरोपधायाः शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति, पराभ्याऽ-
भिक्रामन्ति, परेषांऽभिक्राम्यन्ते ॥ २५ ॥

रक्षोगणादिभिर्वा विविधैर्मृतसङ्घैस्तमधर्ममग्नयद्वाऽप्य-
पचारान्तरमुपकम्प्यामिहमन्यते ।

तथाऽभिशापप्रमथत्वाप्यधर्म एव हेतुर्भवति, ये कुत-
धर्माणां धर्मावपेतास्ते सुकृद्दत्तसिद्धिपुत्रानवमत्याहि-
ताभ्याचरन्ति, ततः ततः प्रजा गुर्वादिभिरभिशाप्ता अभ्यतामु-
पयान्ति प्रागेवानेकपुद्गलकुलविनाशाय, निवर्तयययोरपकम्प-
क्षयताः अनियतप्रत्ययोरपकम्प्यान्निवृत्ताभ्यापरे ॥ २६ ॥

प्रागपि चाधर्मादते नाशुभोत्पन्नरन्त्यतोऽमृत । आदि-
काले ह्यदितिसुनसमौलकोऽतिवर्षावपुष्पप्रवाहाः प्रत्यप्रदेव-
देवर्षिचर्मयज्ञाभिषिक्तानां सैकेन्द्रसारहस्तसंस्थिरधारोः प्रस-
न्नवर्षेभिर्नृपाः पवनसमबलजलपराक्रमाभ्यां शक्तिशोभिकप-
प्रमाणकृतिप्रसादोपपन्नवन्तः सत्यार्वाभ्यां स्याद्वानवमवि-
-

सतपठपरासमस्त्यचर्यमतपरा व्यपगतमवरागद्वेषमोहलोभ-
कोपकोम मानरोमादिद्रातन्त्राभ्रमक्लमाकल्पपरिग्रहाद् बुद्ध्या
बन्धुरामिनायुषः, तेषामुदारसत्यगुणकर्मणामभित्यपरसवीर्य-
विपाकप्रभावगुणसमुद्दिताभिः प्रादुर्बभूवुः सत्त्वानि सर्वगुण-
समुद्दितास्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्वादौ । अद्वयति तु
कृतयुगे केवाधिदयादानास्तेष्वधिकानां शरीरगौरवमासीत्,
शरीरगौरवात् भ्रमः, भ्रमादाकल्पः, आकल्पात् संचयः, संच-
यात् परिग्रहः, परिग्रहाद्भ्रमः प्रादुर्भूतः ॥ २८ ॥

तत्तत्त्रेतायां कोभाद्भिद्रोहः, अभिद्रोहाद्द्वेषवचनं, जन्तु-
त्वचनानाकामोभयानन्देष्वपराध्याभिघातमयतपः शोकचिन्तो-
द्भेगादयः प्रवृत्ताः, तत्तत्त्रेतायां चमपादोऽनार्थोमगमत्,
तस्यान्तर्धानात् पृथिव्यादीनां गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तत्प्र-
णाशकृत् सत्त्वानां स्नेहवैमन्यपरसवीर्यविपाकप्रभावगुण-
पादभ्रंशः तत्स्थानि प्रजाशरीराणि, हीनगुणपदिष्वाहार-
विहरित्यधार्थेष्वुपहृष्टममान्मन्मिमांस्मनपरीतानि प्राग्व्याधि-
भिश्चरादिभिराक्रान्तानि, अतः प्राणिनो ह्यसमवायुरायुषः
क्रमश्च इति ॥ २९ ॥ (विमानस्यान अ० ३)

चिह्नितशास्त्रके प्रमाणभूत आचार्य महर्षि चरकके उप-
र्युक्त कथनका भाव यह है- वायु जादिमें विगुणता उत्पन्न
होनेका कारण अधर्म है । अधर्मका मूल पूर्वकृत असत्कर्म
है । इन दोनोका कारण प्रज्ञापराध ही है । (प्रज्ञापराध
मानस दोष है । २०१११०२)

अब इसके प्रधानगुरुष्व राजकर्मचारी ततः प्रजायें
अधर्ममें प्रवृत्त हो जाती हैं, तब धर्मका ह्रास और अधर्मकी
वृद्धि होनेपर देवताओंका इनका त्याग कर देते हैं । परिणाम
यह होता है कि समयपर वषां नहीं होती, अथवा होती
ही नहीं, होती भी है तो विकृत रूपमें । हवायें ठीक नहीं
बहती । पृथिवी उपश्रवयुक्त हो जाती है । जल सूख जाते
हैं । मोचधियां खभावको त्याग कर विकृत हो जाती हैं ।
ततः जनपदोंका ध्वंस हो जाता है ।

शास्त्रान्व जनपदनाशका अधर्म ही कारण होता है ।
जिनमें लोभ, क्रोध, मोह, अभिमान बहुत बढ जाया है,
वे दुर्बलोंको दबाकर अपने वा परानोंका नाश करनेकेछिबे
शास्त्रके परस्पर आक्रमण करते हैं, वा दूसरोंपर हमला करते
हैं अथवा दूसरे जनपद हमला करते हैं ।

शापकान्व च्चलका भी अधर्म ही कारण है । बिन्होंने
धर्माचरणका त्याग कर दिया है वे गुरु, बृद्ध, भिख, क्षत्रि

और पुरुषजनोंका विरहकार करते हैं, ततः गुरु भादिके द्वारा
शापित होकर वे प्रभाद विनाश भावको प्राप्त होती हैं ।

पहले भी बिना जन्मके जन्ममोपति नहीं हुई थी ।
आदिकालमें लोग देवताओंके समान भोजनकी, भति बल
प्रभावयुक्त, वज्रसरीर, सुन्दर कर्णग्नित्ववाले, वायु समवक
गति पराक्रमवाले, अभिरूपप्रमाणाकुलियुक्त, सत्य, सरळता,
दया, दान, दम, नियम, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य मतको
धारण करनेवाले भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक,
अभिमान, रोग, मित्रा, तन्त्रा, भ्रम, क्लम, आकल्प और
परिग्रह इन दोषोंसे रहित थे । अतः उनकी आयु भी
अमित थी । ऐसे उत्कृष्ट सत्य गुणकर्म स्वभाववालोंके छिबे
जन्म भी पृथिवी भादिके सर्व गुणयुक्त होनेके कारण अचि-
न्त्यरस-वीर्य-विपाक-प्रभाव गुणयुक्त उत्पन्न हुए । कृत-
युगकी समाप्ति पर कुछ अवशिष्टव्यक्त लोगोंमें शरीरका भारी-
पन था, शरीरकी मुकृतासे कार्य करनेमें पकवट हुई, इससे
आकल्प उत्पन्न हुआ । परिग्रह न कर सकनेपर संचयकी
प्रवृत्ति हुई, संचयसे परिग्रह बढा और इस परिग्रहकी
प्रवृत्तिसे लोभकी उत्पत्ति हुई ।

इसके बाद त्रेता युगमें लोभसे अभिद्रोह, अभिद्रोहसे
असत्य भाषण, असत्यभाषणसे काम, क्रोध, मान, द्वेष,
पारुष्य, अभिघात (हिंसा), भय, उपद्रव, शोक, चिन्तो-
द्भेगादि उत्पन्न हुए (इसीसे मनुने कहा है मना सत्येन
शुद्धयति-सत्याचरणसे मन पवित्र होता है । क्षत्रियोंकी इस
वाच्यताको देखें और दोनोके वचनका सम्मीरणासे मनन
करें, के०) । इसके बाद धर्मका एक पाद त्रेतामें गायत्र हो
गया । उसके अन्तर्धानसे पृथिव्यादिके गुणपाद (चतुर्ध-
भाग) का नाश हो गया । उस नाशसे ही सत्त्वोंके स्नेह,
वैमन्य, रस, वीर्य, विपाक, प्रभावका भी उसी क्रमसे नाश
हुआ, ततः हीन गुण आहारविहारके कारण, पृथिवी अना-
दिमें विगुणता आनामेके कारण प्रजाओंके शरीर उवरादिसे
आक्रान्त होने लगे । ततः क्रमशः प्राणिनोके आयुका भी
ह्रास हो गया ।

मनका स्वरूप क्या है ? यागिसृष्टिमें उसका क्या महत्त्व
है ? प्रज्ञापराध क्या है ? इत्यादिके बारेमें भी आचार्य
चरकश्रीका मत जाननेके बाद हम समस्त सङ्गों कि मनके
सु और दु होनेसे क्या होता है । नीचे चरकसंहिताके उन
स्थलोंका अनुवाद दिया जायेगा । विस्तारभयसे मूलपाठ

नदी दे रहे हैं जिन्हें इच्छा हो, मूल ग्रन्थमें देखनेकी कृपा करें—

मनका लक्षण—ज्ञानका होना और न होना मनका लक्षण है। क्योंकि आत्मा और इन्द्रियका विषयके साथ सन्निकर्ष होनेपर भी मनका योग न होनेसे ज्ञान नहीं होता। मनका योग होनेपर ही ज्ञान होता है। मनके दो गुण हैं—(१) अणुत्व और (२) एकत्व। प्रत्येक शरीरमें मन एक मनके विषय—विषय (माना प्रकारके विषयोंकी सोचना, गुण या दोषसे विचार करना), तर्क (एकाग्र मनसे सोचना), संकल्प (कलंव्य अकलंव्यका निश्चय) इनके अतिरिक्त और भी जो कुछ दुःख आदि मनसे प्राप्त हैं वे सब मनके विषय रहे जाते हैं।

मनके कर्म—इन्द्रियोंका निपटन उनको अपने विषयमें प्रवृत्त करना इस मनको जड़ित वस्तुओंसे रोकना, शास्त्रमें कही बातपर लुकिसे विचार करना, विचार, ध्यान, संकल्प आदि ये सब मनके कार्य हैं।—शारीरस्थान अ० १।१८-२१

मन अचेतन और क्रियावान है। शरीरको चेतन करनेवाला आत्मा मनसे पर है। क्रियाशील मनके साथ इस विभु आत्माका योग होनेपर आत्माकी ही वे सब क्रिया कही जाती हैं।

शरीर और कर्मोंका अनुसरण करनेवाले मनके साथ आत्माका निश्चय सम्बन्ध है।—शा. स्वा. १।७५, ८१

सर्वमन तीन प्रकारका है—शुद्ध, राजस और तामस। इनमें शुद्ध दोषरहित है, क्योंकि वह शुद्धकामनाका अंश है। राजस दोषयुक्त है क्योंकि वह रोषका अंश है। तामस भी दोषयुक्त है क्योंकि वह मोहका अंश है। इन तीनों सर्वोंमेंसे एक एकके भेद तब, तब योगसे शरीरविक्षेप, बोधिविक्षेप और एक दूसरेमें परस्परमें मिले होनेसे असंयत हो जाते हैं। शरीर भी मनके अनुसार होता है और मन शरीरके अनुसार होता है। इनमेंसे कुछ भेदोंकी तुलना दिखाते हुए यहाँपर दृष्टान्तरूपमें बतलाते हैं।

सार्विक चित्तोंके सात भेद—

[१] ब्राह्म—पवित्र, सत्य प्रतिज्ञावाला, जितान्ता, सम्पत्ति और सम्पत्तको अन्धोंमें भँटकर भोगनेवाला, ज्ञान

विज्ञान, वचन-प्रतिवचनकी शक्तियुक्त, स्मृतिमान, काम, क्रोध, लोभ, अस्मिमान, मोह, ईर्ष्या, हर्ष और क्रोधसे रहित, सब प्राणिमूर्ति सम-बुद्धि रखनेवाला हो उसे ब्राह्म-प्रकृति जानें।

[२] आर्य—जो यज्ञ करनेवाला, अध्वयवशील, व्रतका पाकक, होमशील, ब्रह्मचर्यका पाकक, अतिथिका पूजक, मद, मान, राग, द्वेष, मोह, लोभ और रोषसे रहित, प्रतिमासे युक्त वचन, विज्ञान, उपधारण इन शक्तियोंसे सम्पन्न पुरुष हो उसे आर्य बिलवाला जानें।

[३] ऐश्वर्य—जो ऐश्वर्यवान्, प्रदूष करने योग्य वाक्य वाला, यज्ञ करनेवाला, अवसरके अनुसार कार्य करनेवाला, शूर, क्रोडशील, तेजसे युक्त साहसिक कर्मोंको न करनेवाला दूरदर्शी, धर्म, अर्थ और काममें दक्षचित्त पुरुषको 'ऐश्वर्य' समझें।

[४] याम्य—जो कलंव्य और अकलंव्यकी मयोदाके मीतर रहनेवाला, प्राप्तकारी, असप्रहार्थ, उच्चतिशील, स्मृतिमान्, ऐश्वर्यशील, राग, द्वेष, मोहसे रहित पुरुष हो उसको 'याम्य' जानें।

[५] वारुण—जो शूरवीर, चीर, पवित्र और मैलेवनसे द्वेष करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, जलक्रीडामें रत, छिद्र कर्मोंसे भिन्न सुलसे होनेवाले कर्मोंको करनेवाला, उचित स्थानमें कोप तथा प्रसाद करनेवाला पुरुष हो उसे 'वारुण' समझें।

[६] कौशेर—जो स्थान, मान, उपभोग, सामग्री, परिवारसे युक्त, निश्चय धर्म, अर्थ और काममें तत्पर, पवित्र सुखपूर्वक विद्वान् विमोद करनेवाला, उचित स्थानपर कोप और प्रसाद करनेवाला हो उसे 'कौशेर' प्रकृतिका समझें।

[७] शास्त्रधर्ष—जो मृत्यु, गीत, वाजे, स्तोत्र, छोक, आत्म्याविका, इतिहास, पुराणोंको पसन्द करनेवाला, हममें कुशल, सुगन्ध, साक्षा, अनुलेपन, वस्त्र, धियोंके साथ विद्वान् करनेवाला, अनित्य पुरुष हो उसको 'शास्त्रधर्ष' जानें।

ये शुद्ध सत्त्वके सात भेद हैं। ये शुभ या कल्याणके अंश हैं। इसके संयोग होनेसे 'ब्रह्म' की ही सत्त्वसे अधिक शुद्ध निर्दोष जानें।

[अपूर्ण]

संस्कृत लोकोक्तियाँ

(ले० श्री पं० हरिदत्तजी शास्त्री, एम. ए., विद्याभास्कर)

३९३ नाभोधि स्तृण्णामपोहति ।

अर्थ— समुद्र प्यासेकी प्यास नहीं बुझा सकता है ।

प्रयोग— कृपणस्य धनमनुपयोग्यमेव । यथा नाभो-
धिस्तृण्णामपोहति ।

३९५ न स्थाणोरपरधोऽयं यदन्धस्तं न पश्यति ।

अर्थ— यदि अंधा टकरा जाय तो उसमें ईंटका क्या
परभाव ?

प्रयोग— विषाऽपि कौशिको नावलोकयति तर्हि
कस्य श्रेयः, न स्थाणोरपरधोऽयं यदन्धस्तं पश्यति ।

३९६ नहि मक्षिका मधुराणि विहायाम्यत्र गच्छन्ति ।

अर्थ— मक्षिका भीटेपर ही संहराती है अन्यत्र नहीं ।

प्रयोग— यस्य समीपे धर्म भवति तस्यार्द्रं सर्व एव
वपगच्छति, यथा नहि मक्षिकाः मधुराणि विहायाम्यत्र
गच्छन्ति ।

३९७ न तेन साधुर्भवति येनास्य मुण्डितं शिरः ।

अर्थ— केवल शिर मुँहा होनेसे ही कोई साधु नहीं
बन जाता ।

प्रयोग— केवलं बाह्यस्वरूपेणान्तः साधुता नैव शीत्यते,
न तेन साधुर्भवति येनास्य मुण्डितं शिरः ।

३९८ नानेकराजके राष्ट्रे स्वप्नेष्वपि समृद्धयः ।

अर्थ— जनेक छोटे छोटे राजाओंवाले राष्ट्रमें समृद्धि
होना स्वप्नमें भी सम्भव नहीं ।

प्रयोग— यथा संजातेष्वपिरेषु भोगिषु मठस्य विनाश
एव जायते, तद्वत् नानेकराजके राष्ट्रे स्वप्नेष्वपि समृद्धयः ।

३९९ नार्धते भास्करं कोऽपि प्रयान्तं चरमां दिशम् ।

अर्थ— पश्चिममें दूबते सूर्यको कोई अर्ध नहीं देता ।

प्रयोग— दुःखकाळे न कोऽपि सहायको भवति,
नार्धते भास्करं कोऽपि प्रयान्तम् चरमां दिशम् ।

४०० नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

अर्थ— चक्रकी पुरीसे समान परिस्थितियाँ बढ़कती
रहती हैं ।

प्रयोग— चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च,
तद्वदेव नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

४०१ निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणादम्बरो महान् ।

अर्थ— ऊँची दुकान जोका एकवान ।

प्रयोग— साररहितानि वस्तुनामानि दर्शनीयानि भवन्ति,
नतएवोक्तुः निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणादम्बरो महान् ।

४०२ नवांगनानां नव एव पन्थाः ।

अर्थ— हरएक अपनी ढेढ ईंटकी मसजिद बनाता है ।

प्रयोग— मुण्डे मुण्डे रुचिर्निष्ठा, यतः नवानानां नव
एव पन्थाः ।

४०३ न कूपधनम् युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ।

अर्थ— जलक हिमाकषसे संजीवनी जावे तबतक
भीमार सर जावे ।

प्रयोग— समये विन्दुरसमयस्य पूर्णवदव्यापेक्षया
प्रसंस्थतरं, न कूपधनम् युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ।

४०४ निर्वाणदीपे किमु तैल दानम् ।

अर्थ—अब पड़ताए होत क्या अब बिजिया चुग गई छेव ।

प्रयोग— कस्यचिदपि कार्यस्य संसिद्धयर्थं समये एव
यत्नो विधेयः अन्यथा निर्वाणदीपे किमु तैलदानम् ।

४०५ निरस्तपादेषु देशे परण्डोऽपि क्रुमायते ।

अर्थ— अन्धोंमें काया राजा ।

प्रयोग— मूर्खतां समये बाधूको मूर्खोंऽपि विद्वान्
मन्यते । निरस्तपादेषु देशे ० ।

४०६ नहि कस्तूरी कामोदः शपथेन निवार्यते ।

अर्थ— भावत सिरके साथ जाती है ।

प्रयोग— स्वभावः स्वयमेव प्रकाशते, नहि कस्तूरी
कामोदः ० ।

४०७ नवा बाणी मुखे मुखे ।

अर्थ— पाँचों जैगुलियों बराबर नहीं होती ।

प्रयोग— संसारे सर्व एव समानाः नैव भवन्ति । नवा
बाणी ० ।

४०८ न मुनिः पुनरायातो नचासौ वर्धते गिरिः ।

अर्थ— न नीमन लेख होगा, न राधा नाचेगी ।

प्रयोगः— कल्पना कुर्वैव कस्यचिदपि कार्यस्य संक्षिप्तैव भवितुं शक्नोति, न मुनिः पुनरायातो० ।

४०९ न विद्यालो भवेद्यत्र तत्र क्रीडन्ति मूषकाः ।

अर्थ— मियाँ घर नहीं बीबीको घर नहीं ।

प्रयोगः— भयराहित्यः यथासुखं कार्यं कुर्वन्ति, न विद्यालो० ।

४१० निमज्जनपुरुषस्तृणमप्यवलम्बते ।

अर्थ— डूबनेको तिनकेका सहारा ।

प्रयोगः— बुभुक्षितोऽप्यसपि साधं बहु मज्जते । यथा निमज्जनपुरुषस्तृणमप्यवलम्बते ।

४११ न कर्तुं समयस्तस्य कुरुते यो न किञ्चन ।

अर्थ— न करनेको सौ बहाने ।

प्रयोगः— अद्य, अहः, इति वदन् स समयः करोति न कर्तुम्० ।

४१२ निशितशलापेक्षया मर्मभेदाद्वाक्यमधिकक्ष-
ताय भवति ।

अर्थ— मर्मभेदी वाक्य तेज औजारसे भी अधिक घाव करनेवाला होता है ।

प्रयोगः— मानसिद्धौ वचसा प्रतापस्य विन्यये, निशितः० ।

४१३ नातिचण्डश्चिरस्थायी ।

अर्थ— अधिक प्रचण्ड व्यक्ति स्थायी नहीं होता है ।

प्रयोगः— कस्यचिदपि वस्तुनः मध्यममात्रेण चिरस्थायिनी भवति, यतो नातिचण्डश्चिरस्थायी ।

४१४ नाग्निद्वयण्डश्चरं ज्वलेत् ।

अर्थ— अग्नि प्रचण्ड अग्नि तदा ही एकही नहीं जला करती है ।

प्रयोगः— अभ्येष्ट द्वितस्तः सूर्यः दिनभये न तथा, नाग्निः० ।

४१५ नारी परीक्ष्यते द्रष्टव्यैः पुमान्मार्गं परीक्ष्यते ।

अर्थ— नारीकी परीक्षा द्रष्टव्य होती है और पुरुषकी परीक्षा नारीसे ।

प्रयोगः— सीता रावणसम्पर्कप्राप्य भेदे, नारी परीक्ष्यते० ।

४१६ न काश्चिदेवं विधत्ते धनिको यः स्वीयं विप्र-
सक्तमिति मज्जते ।

अर्थ— कोई भी धनी अपनी धनमात्रासे सम्पुष्ट नहीं होता है ।

प्रयोगः— धनेन न कोऽपि सम्पुष्टो दृश्यते यतो न कश्चिदेवं० ।

४१७ न कामयेत यो द्रष्टुं तस्मादन्वतरो मु कः ।

अर्थ— जिसको देखनेकी इच्छा नहीं— उससे अधिक जगत्वा और कौन हो सकता है ?

प्रयोगः— संसारे एतादृशः कोऽपि नास्ति यो द्रष्टुमैव वाञ्छति । यतो न कामयेत० ।

४१८ निधापयति कोषान्तः खड्गः खड्गान्तरं
किल ।

अर्थ— कोड़ा लोहेसे दबता है ।

प्रयोगः— दुष्टं दुष्टं दृष्ट्वा शान्तोऽभूत्, निधापयति० ।

४१९ न गीयतां जयात्पूर्वं जनेर्विजयगीतिका ।

अर्थ— जीतके पहले ही विजयगीत न गाने चाहिए ।

प्रयोगः— इति समये एवानन्दपकासो विधेयः, न गीयताम्० ।

४२० नेत्रयोर्दृष्टस्य चिन्ताजागरुका ।

अर्थ— बूढ़ मनुष्यकी आँखोंसे चिन्ता टपकती है ।

प्रयोगः— वृद्धः चिन्ताशीलः आधत्ते, जलप्रसोचयत्— नेत्रयोर्दृष्टस्य चिन्ता० ।

४२१ नान्वेषणीया नोपेक्षया प्रतिष्ठा मनुजैरिह ।

अर्थ— लोगोंको इस संसारमें न तो प्रतिष्ठाके अधिक पीछे पड़ना चाहिए और न उसके अधिक उद्वेगा ही करनी चाहिए ।

प्रयोगः— वीरानागोऽपि मुनिः चक्रमे—यतः नाम्ने-
धनीयाः० ।

४२२ नागच्छेत्तच्च गता वीचिर्न्यायाति समयो गतः ।

अर्थ— न गई हुई लहर कैदती है और न गया हुआ समय हो छूटता है ।

प्रयोगः— समयव्योपयोगो मनोयोगेन साध्यः कार्यः ।
यतो नागच्छेत्तच्च० ।

४२३ नैकमपि दिनमकिञ्चिद् कुर्वाणस्य गच्छेत् ।

अर्थ— किवासीक दुष्टका एक भी दिन बेकार नहीं आता है ।

प्रयोगः— यतो नैकमपि० ।

प्रमाणपत्र वितरणोत्सव

लाखनी

आभार माना और 'बन्धेमातरम्' गीतके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

नाशिक

समर्थ विद्यालयके स्नेह-सम्मेलनके अवसर पर दि. २०-१२-५५ को श्री डॉ. ह. भायले जिलाधीश, इनकी अध्यक्षतामें प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सव मनाया गया। उत्सवका प्रारम्भ संस्कृत-स्वागत-गीत और सरस्वतीके स्तुति-गीतसे हुआ। इसके बाद केन्द्रके विषयमें थोड़ी जानकारी देकर उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रमाण-पत्र दिये गये।

श्रीमान् जिलाधीश विद्यार्थियोंको शिक्षणके महत्वको समझाते हुए बोले—“सर्व भाषाओंकी अपनी संस्कृत भाषाका अध्ययन करना यह प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है। सब प्रकारका उत्तम यथार्थ ज्ञान हमें संस्कृत साहित्यसे मिल सकता है।”

अन्तमें श्री केन्द्रध्यक्षव्यापक महोदयने सब लोगोंका

शुभ आभुवेष्ट विद्यालयमें सितंबर १९५५ की संस्कृत परीक्षामें उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र वितरण करनेका प्रमाण दि० २४ दिसंबर ५५ को बड़े उत्साहसे हुआ। श्रीमान् वैष्णवशास्त्री दीक्षित महोदयके शुभ हाथोंसे हुए इस प्रमाणपत्रमें उन्होंने संस्कृतभाषाका महत्व नये तरीके से उपस्थित महानुभावोंको समझाया। आयुर्वेद विद्यालयके प्रिंसिपल वैद्य विन्दुमाधव शास्त्री और अन्य सभ्य उपस्थित थे। कार्यक्रममें केन्द्रध्यक्षव्यापक श्री वैद्य श्रीनिवास शास्त्रीने केन्द्रका कार्य और चन्द प्रगतिका विवरण दिया। अन्तर्त श्री० श्रीहरि जल्लुकरजीने अध्यक्षका परिचय कराया। प्रमाणपत्र वितरण और कुछ भाषण होनेके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

CERTIFICATE OF REGISTRATION

ACT No. 53 of 1950.

No. 182 of 1955

I Here by certify that the Madhyabharat Sanskrit Bhasha Prachar Samiti, MANDLESHWAR had this day been registered under the unitedstate of Gwalior, Indore and Malwa Madhya-Bharat Societies registration act No 53 of 1950, Samvat 2007

Given under my hand at Indore Twenty third day of July

One thousand nine hundred and fifty,

Registrar of joint stock Companies
Madhyabharat, Gwalior & Indore.

स्वाध्यायमण्डल द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृतभाषा-परीक्षा-समितिकी ओरसे भारतमें सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियोंका अभिनन्दन किया जाता है। परीक्षार्थियोंको समितिकी ओरसे पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार केन्द्र द्वारा वितरित होगा।

प्रारम्भणी

प्रवेशिका

समस्त भारतमें
सर्वप्रथम उत्तीर्ण
परीक्षार्थी

श्री. आनन्द वैद्यपाण्डे, बडौदा
(प्राप्ताङ्क ९७।१००)
१२) व. की पुस्तकें

श्री. कु. कुमुदिनी आलेखान, बुलढाणा
(प्राप्ताङ्क १७०।२००)
१३) व. की पुस्तकें

परिचय

विशारद

श्री. अशोक पाटणकर, घणी स. हा.
(प्राप्ताङ्क १३७।१००)
१४) व. की पुस्तकें

श्री. सुधाकर असोकर, औरंगाबाद
(प्राप्ताङ्क १०१।४००)
१५) व. की पुस्तकें

गीतामें विश्वसृष्टि

(लेखक— श्री स्वा. केशवदेवजी आचार्य, मेरठ)

(१)

गीताके अनुसार विश्वका मूलतत्त्व एकमेवाद्वितीय पुरुष है जिसे पुरुषोत्तम, वासुदेव, परमात्मा, परमपुरुष, ईश्वर, महेश्वर आदि नाम दिये गये हैं। यह पुरुषोत्तम अपनी पराप्रकृतिके द्वारा विश्वकी सृष्टि करता है। प्रकृति शब्दका अर्थ होता है शक्ति, गुण या स्वभाव। जैसे जब यह कहा जाता है कि अग्नि की प्रकृति उष्ण है तो इसका अर्थ यह है कि अग्निमें उष्णता रूप शक्ति रहती है, अग्नि का गुण उष्णता है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम की पराप्रकृति इस कथनमें परा प्रकृतिका अर्थ है उसकी पराशक्ति। इस शक्तिको परा इस कारण कहा जाता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम की उत्कृष्टतम और पूर्णतम अवस्था है। पुरुषोत्तम अनन्तरूपोंको धारण कर सकता है जिनमें उसके सत्ता, चेतना और आनन्द भिन्न भिन्न प्रकारसे स्वल्प या अधिकमात्रामें अभिव्यक्त होते हैं। परन्तु जिस अवस्थामें ये सत्ता, चेतना और आनन्द अपने पूर्ण और समानरूपमें विद्यमान हों उस अवस्थाको पुरुषोत्तम की परा सावितवाली अवस्था और उसकी इस शक्तिको पराप्रकृति कहा जाता है। इस प्रकृतिको चित्सत्त्व भी कहा जाता है।

जब पुरुषोत्तम विश्वकी सृष्टिका संकल्प करता है तो वह पराप्रकृति उसके संकल्पके अनुसार एक और जीवोंका रूप धारण करती है और दूसरी ओर सत्त्व, रज, तम गुण-

वाली अपना प्रकृतिका। जीवरूपमें उसके सत्ता, चेतना और आनन्द गुण आविर्भूत रहते हैं, यद्यपि यह आविर्भाव आंशिक ही होता है। अतः गीतामें कहा है “जीवभूता”। “जीवभूता” इस शब्दका अर्थ कुछ ठीकाकारोंने “जीवात्मिका” किया है, जिसका यह तात्पर्य है कि पराप्रकृति जीवरूप ही है और इससे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रूप या उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। परन्तु गीताके अनुसार ये समस्त जीव और यह सम्पूर्ण जगत् पुरुषोत्तम और उसकी पराप्रकृतिके साथ साररूपमें एक होते हुए भी उसके अनन्त छुद्छ अंश हैं। इन रूपोंमें प्रकट होनेपर भी उनका बहुत अधिक भाग अपने दिव्य भावमें, निष्कालीन ही रहता है। अतः इस विषयमें श्री अरविंद लिखते हैं—

“It does not say that the Supreme Prakriti is in its essence the Jiva (जीवात्मिका), but that it has become the Jiva (जीवभूता), and it is implied in that expression that behind its manifestation as the jiva here it is originally something else and higher, it is nature of one Supreme Spirit. ... Even all the multiplicity of beings in the universe or in numberless universes could not be in their becoming the integral Divine, but only a partial manifestation of the infinite One,

(Essays on the Gita. II, ch. I)

ऊ यह लेख श्री अरविन्दके गीता प्रबंध (Essays on the Gita) और दिव्य जीवन (Life Divine) नामी ग्रन्थोंके आधारपर लिखा गया है।

× उत्तमः पुरुषस्त्वम् । (१५।१८) (+) वासुदेवः सर्वम् । (७-१५)

* मयैवाहो जीव लोके जीवभूतः सनातनः । १५-७

विद्वन्वाहमिदं कृत्स्नमेकाग्रोऽन स्थितो जगत् । १०।७२

पार्थोऽस्य विद्या यत्नाय विद्यादस्यामृतं दिवि । अमोद १०-२०-३

“ गीता यह नहीं कहती कि पराप्रकृति अपने साररूपमें जीव है (जीवार्थिक) अपितु यह जीवरूप हो गई है (जीवभूता) ; और इस वचनमें यह संकेत मिळता है कि इस जीवरूप अभिव्यक्तिके पीछे मूलरूप इसमें भिन्न और उच्चतर है, वह परमात्माकी प्रकृति है । .. यहाँक कि विभक्त समस्त जीवोंका समुदाय अथवा असेव्य विधोके जीवोंका समुदाय अपने आविर्भूतरूपमें पूर्ण भगवान नहीं हो सकता, अपितु एकमेव अनन्त पुरुषोत्तमका आधिक आविर्भाव मात्र ही होगा । ”

गीताने जीवोंको सनातन सानते हुए भी दृष्टतया परा-प्रकृतिके इनकी सृष्टि मानी है ।

“ मयाऽव्यक्षेण प्रकृतिः सूचते सचराचरम् । ” “ मेरी अव्यक्ततामें यह प्रकृति सजीव और निर्जीव जगत्की सृष्टि करती है । ” यहाँ सचर (सजीव) शब्दसे स्पष्टतया जीवोंकी सृष्टि बतलाई गई है और जिससे किसी पदार्थकी सृष्टि होती है वह उस सृष्ट पदार्थसे साररूपमें तादात्म्य रखते हुए भी परिमाण और शक्तिमें बहुत अधिक हुआ करता है ।

इस पराप्रकृतिके जब चेतना और आनन्द गुण तिरोभूत हो जाते हैं, स्वयं अपने भीतर अन्तर्भूत (inward) हो जाते हैं तो इसकी सत्ता तमोगुणका, चेतना रजोगुणका और आनन्द सत्वगुणका रूप धारण कर लेता है और यह पराप्रकृति सात्विकी सत्व, रज, तम गुणवाची अपरा प्रकृति हो जाती है । इस अपरा प्रकृतिके सात्विके अनुसार महात्मा, अहंकार, मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च तन्मात्रा और पञ्च महाभूत— तेईस तत्वोंकी— सृष्टि होती है ।

विश्वसृष्टिके विषयमें गीताने आगे कहा है—

+ इस विषयमें अरविन्दने इस प्रकार लिखा है ?

He is at once the Father and Mother of the universe; the substance of the infinite Idea, (विज्ञान), the Mahad Brahman, is the womb into which he casts the seed of his self conception. As the Over-Soul, he casts the seed, as the Mother, the Nature-Soul, the Energy filled with his conscious power, he receives it into this infinite substance of being made pregnant with his illimitable, yet self limiting Idea.

(Essays on the Gita, II. XIV)

× स ईक्षत लोकान् सृजा इति । (एतरेव १-१) तदैक्षत बहु स्या प्रजायेवेति । (छा० ६-२-१)

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्ममैव दधाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ १४-३

सर्वयोनियु क्तोन्नेय मूर्त्ययः संभवति याः ।

तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता ॥ १४-४

“ सम्पूर्ण विश्वका कारण यह मेरा महद्ब्रह्म है जिसमें मैं गर्भधारण करता हूँ, जिससे कि समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है । समस्त (देव, गंधर्व, मत्स्य, पक्ष, पत्नी आदि) जातियोंमें जो जो आकार व्यक्त होते हैं उन सबका उत्पत्ति कारण यह महद्ब्रह्म है और मैं बीज देनेवाला पिता हूँ । ”

यहाँ स्पष्ट है कि महद्ब्रह्मसे अभिप्रेत यह पराप्रकृति ही है जो कि विश्वमाता भी कही जाती है । सृष्टि करने समय ईश्वरको जो उसके विषयमें दिव्य ज्ञान होता है वही ब्रह्म बीज है जिसे यह पराप्रकृति या महद्ब्रह्म विश्वमातारूपसे धारण करके कार्यरूपमें परिणत करती है तथा चर और अचर, सजीव और निर्जीव जगत्की सृष्टि करती है + । इस दिव्य ज्ञानको उपनिषद्में ईक्षण, × या सत्यसंक्षय वा विज्ञान भी कहा गया है ।

सात्विकी प्रकृति जिस प्रकार पुरुषसे भिन्न है, माया-वादकी माया जैसे मल्लसे भिन्न है इस प्रकार गीताकी यह पराप्रकृति पुरुषोत्तमसे भिन्न नहीं है, अपितु जैसे दध्मता अग्निसे अभिन्न होती है ऐसे ही यह पुरुषोत्तमसे अभिन्न है । अतः गीताने जहाँ इस प्रकृतिके चराचर जगत्की सृष्टि बतलाई है वहाँ इससे समानरूपमें एकमेवाद्वितीय पुरुषोत्तमसे भी सृष्टि बतलाई है और इस प्रकार दोनोंका तादात्म्य कर दिया है—

एतद्योनिति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ७-९

मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना । ९-७
वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । ७-१०
यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्वदमर्जुन ॥ १०-३९

पुरुषोत्तम और पराप्रकृतिका हम प्रकार तादात्म्य कर देने पर भी गीताने पुरुषोत्तमको इसका अन्वय, अधिष्ठाता, नियन्ता, सासक और प्रकृतिको अधीक्षित, अधिष्ठित, नियम्, धासित माना है। परन्तु गीताका पुरुषोत्तम न्याय-दर्शनके ईश्वरके समान इस उत्पन्न होनेवाले जगत्से घटेले कुलालकी तरह सर्वथा दूर्यक् नहीं रहता अपितु वह इसमें इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे सूत्रमणियोंकी माकामें— ऐसी माकामें जिसके मणि उसी तत्वके बने हों जिस तत्वका वह सूत्र है— गंध जैसे घृष्टीमें, रस जैसे जलमें, उष्णता जैसे अग्निमें, शब्द जैसे आकाशमें।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७-७
रसोऽहमप्युक्तोऽस्मि ते— शब्दः ख ॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसां ॥ ७-८, ९ ॥

गीताने जो हम प्रकार गंध, रस, तेज शब्दकी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाशमें व्याप्तिके समान पुरुषोत्तमको विश्वमें व्यापी माना है इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह मायावादके विवर्त-वादीकी अपेक्षा सांयकके परिणामवादको स्वीकार करती है। वह पुरुषोत्तमसे विश्वकी सृष्टि इस प्रकार मानती है जैसे सांयकके अनुसार गंध तन्मात्रासे पृथ्वी, रसतन्मात्रासे जल, रूपतन्मात्रासे अग्नि, शब्दतन्मात्रासे आकाश उत्पन्न होते हैं।

ये सैव सारविका भावा राजसास्तामसाश्च ।
मत्त एवेति तान्विद्धि ॥ ७-१२ ॥

उपनिषद्में एकमेवाद्वितीय तत्वसे, जिसे उन्होंने सद्, मक्ष, आत्मा, बक्षर, परात्परपुरुष आदि नाम दिये हैं विश्वकी सृष्टि इस प्रकार बतलाई गई है जैसे अग्निसे चिनगारियां,

मनुष्यके शरीरके केश (सुंढक १-७), मृत्तिकासे पात्र, कोहेले लोहेके यन्त्र, स्वर्णसे बल्लकार, बीजसे वृक्ष (छा १) इत्यादि। ये सब परिणामवादके उदाहरण हैं। इनसे पता चलता है कि गीताकी सृष्टि-प्रक्रिया उपनिषद्में पूर्णतया अनुकूल है। अतः गीताके अनुसार एकमेवाद्वितीय सत्य तत्वसे उत्पन्न होनेवाला जगत् सत्यही होता है— यद्यपि यह उत्पन्न होकर भी अपनी सत्ताके लिये सर्वदा अपने मूलमूल तत्वके ही आश्रित रहता है— मायावादके समान शत्रुमें सर्पकी तरह मिथ्या नहीं होता।

गीताकी पराप्रकृति मायावादकी मायासे भिन्न है। कारण यह माया अधिष्ठा है, अज्ञानरूपिणी है। वह शत्रुमें सृष्टि, श्रुतिमें रजत, मरुमरीचिकामें जलके समान ब्रह्मसे संसारकी सृष्टि करती है, दूसरे शब्दोंमें, पूर्ण ज्ञानमय ब्रह्मको मिथ्या सृष्टिकी प्रतीति करा देती है। गीताने अपनी परा-प्रकृतिके लिये माया शब्दका प्रयोग तो अवश्य किया है परन्तु वहाँ माया शब्दका अर्थ मायावादकी मायासे भिन्न है। माया शब्द साष्ट्र माने आत्से बना है जिसका अर्थ है नाचना, किसी कार्यको करनेसे पहले उसकी विधि, आकार, परिमाण, परिणाम आदिकी कल्पना करना। अतः जिस शक्तिके द्वारा ईश्वर विश्वकी सृष्टि करनेसे पहले उसकी सृष्टिकी विधि, उसके रूप और परिणाम आदिकी कल्पना करता है (विश्वं माति, मिमीते वा यवा) उसे माया कहते हैं। श्री अरविन्दने लिखा है कि “वैदिक ऋषियोंने माया शब्दका प्रयोग अनन्त चेतन्यकी उस शक्तिके लिये किया है जो कि अनन्तसत्ताके बृहत् अपरिच्छिन्न सत्यसे नाम और रूपामक जगत्का ज्ञान करती है, उन्हे नापती है, अपने भीतर धारण करती है और फिर आकार प्रदान करती है। इसके द्वारा कृत्स्न आत्माका भिन्निव सत्य सक्रिय आत्माका व्यवस्थित और क्रमबद्ध सत्य होजाता है। माया शब्दमें कुछ कुछ भाव चमत्कार, आश्चर्य, जादूका भी है। वह अनन्त ज्ञान-मयी शक्ति जिस विधिसे किया करती है वह साधारण मानव

* मयाऽप्यक्षेप प्रकृतिः सृष्टये सचराचरम् (१-१०)

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि ॥ ७-१ ॥ प्रकृतिं स्वामवष्टम्बं विष्णुनामि ॥ ९-८ ॥

+ Maya meant for them the power of infinite consciousness to comprehend, contain in itself and measure out, that is to say, to form ... name and shape out of the vast illimitable Truth of infinite existence: It is by Maya that static Truth of essential being becomes ordered Truth of acting being.
(Life Divine I. XIII)

पुष्टिके किये अत्यन्त दुर्बोध है और यदि उसे इसकी कुछ झलक मिलती है तो वह आश्चर्यचकित होकर इसे चमत्कारसा समझती है, इस कारण भी इसे माया कहा जाता है। गीताने माया शब्दका प्रयोग पराप्रकृतिके किये इसी अर्थमें किया है।

ज्ञानमयी होनेसे इसे विद्यामाया भी कहा जा सकता है। इसे गीताने आत्ममाया कहा है जिसके द्वारा पुरुषोत्तम ब्रह्मत्वर ग्रहण करता है और मानवदेहमें आकर भी अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताको नहीं खोता और प्रकृतिके अधीन न होकर उसका अधिपत्या बना रहता है। (प्रकृतिं स्वाधिपत्याय संभवाम्भारसमाधत्वा)। अज्ञानका भाव इस प्रकृतिमें पीछेसे, उस समय आता है जब कि इसके सत्ता, चेतना और मानन्द तम, रज और सत्वका रूप धारण करते हैं और यह पराके वश्या अपरा होजाती है। अतः गीताने कहा है।

दैवी छोया गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ७-१४

यह अपरा प्रकृति-माया दैवी प्रकृतिरूपी पराप्रकृतिका ही एक रूप विशेष या विकार है। इस कारण इसे कहीं कहीं दैवी भी कहा गया है। गीतामें इसका मायावाङ्की मायाके समान अत्यन्त बिनाश नहीं किया जाता अपितु इससे अतीत होना होता है (मायातीत, मायां तरन्ति) और अतीत हो जानेपर भी इससे उत्पन्न जगत्का अनुभव लुप्त नहीं होता। इस मायामें जब रज और तम गुण अत्यन्त उग्ररूपमें होते हैं तो वह राक्षसी और जासुरी माया कहलाती है जो कि ज्ञानका अपहरण कर लेती है।

माययाऽपहसत्ताना आसुरं भावमाश्रिताः ॥७-१५॥

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥७-१६॥

प्रकृतिमें स्थित समस्त जीव इस मायाके वशमें होते हैं अतः इस मायाके द्वारा ईश्वर उन्हें, उनके हृदयमें स्थित होकर, यंत्रारुढ़के समान घुमाया करता है।

भूतप्रायममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ९-८ ॥

आमयन्मत्सर्वं भूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥१२-६१

इसके विपरीत पराप्रकृति वह दैवी प्रकृति है जिससे प्राप्त करके महारामा, सज्जन, संतज्जन जगन्नाथवाले उसका भजन

किया करते हैं, उसका श्रवण करते हैं और निष्काम, निर-ईकार, लोक संस्रग्धां दिव्य कर्मों को किया करते हैं।

सहात्मावस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।

भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥९-१३॥

सांख्यके अनुसार जीव प्रकृतिसे भिन्न होता है अतः वह द्वैतवादी है और जीवात्मा प्रतिदेह एक दूसरेसे मूलतः भिन्न होते हैं अतः यह पुरुष बहुत्ववादी है। गीताके अनुसार समस्त जीव और जड़ प्रतीत होनेवाला जगत् (सत्त्वा-चरम्) एकमेवाद्वितीय पुरुषोत्तमसे उसकी पराप्रकृतिके द्वारा सृष्ट होते हैं। ये जीव जब कि ये प्रकृतिस्थ हैं तो स्वरूपमें एक दूसरेसे भिन्न होते हैं परन्तु अपने मूलमें पुरुषोत्तम और पराप्रकृतिमें एक हैं। ये पुरुषोत्तमके सनातन बंध हैं।

ममैवांशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः।

ये जीव पुरुषोत्तम और उसकी पराप्रकृतिके साथ सार रूपमें एक होते हुए, अपने मूलरूपमें नित्य मुक्त होते हुए भी जब त्रिगुणमयी अपरा प्रकृतिमें स्थित होते हैं तब वे जन्म, मरण, सुखदुःख आदि विकारोंको अनुभव करते हैं। अतः गीताने इन्हें क्षर कहा है। क्षर शब्द "क्षर संघत्से" धातुसे बना है जिसका अर्थ है सक्रिय, क्रियाशील। इस कारण त्रिगुणमयी अपराप्रकृति और उसके महाद्वि विकारोंको भी गीताने क्षर कहा है (क्षरः सर्वाणि भूतानि)। जिस समय इन जीवोंको अपने यथार्थ स्वरूपका, अपने निष्क्रिय, अकर्मत्व, जन्ममरणवादि विकारोंसे रहित, प्रकृतिके सुष्ठु-लाघि विकारोंसे रहित, प्रकृतिसे पृथक् स्वरूपका साक्षात्कार होजाता है तब ये अपने शुद्ध, निर्विकार स्वरूपमें स्थित होजाते हैं। इस समय इन्हें अक्षर कहा जाता है। यह सांख्यके अनुसार अक्षर पुरुष है। यह शब्द अक्षर है। गीता इन समस्त जीवोंकी मूलगत एकताको मानती है अतः उसकी दृष्टिमें अक्षर वह है जिसे सांख्य वेदान्तमें मग्न, आरामा, कूटस्थ, अचल कहा जाता है। यह शब्द नहीं है अपितु वैद्य या समष्टि अक्षर है। सम्पूर्ण जीव वहां पटुंच-कर एकीभूत होजाते हैं। गीताके अनुसार इस कूटस्थ अक्षरसे अतिरिक्त एक और भी पुरुष है जिसे उसने पुरुषोत्तम कहा है, जिसके अक्षर और अक्षर दो रूप हैं। अतः गीताके अनुसार पुरुषोत्तम एकमात्र सर्वोच्च परमार्थ तत्त्व है। बही

अक्षर होता है, यही जीव और प्रकृति रूपमें क्षर हो जाता है, वह समस्त विश्वको अपनी सत्तासे आविर्भूत करता है और फिर अन्तर्मायी रूपसे इसे धारण करता है, इसका नियमन करता है (कोकप्रवसाविश्व विभर्ति अन्वय ईश्वरः) और जब चाहता है, जैसे मकड़ी जालेको अपने भीतर समेट लेती है, वह विश्वको अपने भीतर ढींग कर लेता है। यही मानवदेहमें अवतार ग्रहण करता है। यही गीताका वासुदेव, श्रीकृष्ण भगवान् है।

इस प्रकार गीतामें परा और अपरा—दो प्रकृति, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम—तीन पुरुष माने हैं और पुरुषोत्तमको समस्त चराचर विश्वका एकमेवाद्वितीय मूल कारण मानकर अपने अद्वैतवाद्के अनुसार विश्वसृष्टिका प्रतिपादन किया है।

(२)

गीताके इस सिद्धान्तमें जब यह देखना आवश्यक है कि सांख्य आदि अन्य दर्शनोंमें जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उनका समाधान किस प्रकार होता है।

सर्वप्रथम, जड़वादमें यह कठिनाई होती है कि समान रूपमें विस्तृत जड़तत्त्वमें सृष्टि करनेवाली क्रिया किसी विशेष समयमें किसी दूसरी प्रेरकशक्तिके बिना संभव नहीं है। गीताका पुरुषोत्तम श्रुति स्वयं चेतन और सक्रिय है, तथा स्वतंत्र हृष्टा रखता है अतः जब वह चाहता है अपनी सत्तासे अपनी हृष्टाके अनुसार सृष्टि कर सकता है।

सांख्यकी साम्यावस्थावादी प्रकृतिमें विषमता उत्पन्न करनेवाला चेतन पुरुष है और योगमें ईश्वर है। परन्तु सांख्यका पुरुष और योगका ईश्वर दोनों स्वयं निष्क्रिय हैं। अतः वे प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते। गीताका पुरुषोत्तम श्रुति स्वयं सक्रिय है अथवा अपने संकल्पके अनुसार सक्रिय होनेकी सामर्थ्य रखता है अतः वह अपनेसे आविर्भूत मूल प्रकृतिको इस प्रकार सक्रिय कर सकता है जैसे कोई देहधारी अपने हाथ, पैर आदि अंगोंको हिलाडुंढा सकता है। अतः गीताके सिद्धान्तमें सांख्य और योगकी सृष्टिविषयक समस्याओंका हल बहुत, सुन्दरतासे मिल जाता है।

न्यायके अनुसार ईश्वर, जीव और जगत्से भिन्न है अतः

वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता। गीताके अनुसार जीव और जगत् एक ही ईश्वर वा पुरुषोत्तमके विस्तार हैं (मया तत्तमिदं सर्वं जगत्) और इनमें वह इन प्रकार व्याप्त है जैसे रस जलमें, गंध पृथ्वीमें, उष्णता अग्निमें, तन्म्र आकाशमें अथवा जैसे मृत्तिका पात्रमें स्वयं अलंकारमें हत्यादि। अतः उसके सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होनेमें कुछ भी कठिनाई नहीं है।

सांघावाद्का मूल सांख्यके पुरुषके समान पूर्णतया निष्क्रिय, कूटस्थ और निर्विकार है। इस मतमें जगत् अज्ञानमयी सांघाका प्रपञ्च है। मूलके अतिरिक्त और कोई मूलतत्त्व नहीं है अतः शुद्ध मलको— ही मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है। परन्तु पूर्ण ज्ञानवाले, सर्व ज्ञानवाले मूलको कैसे मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है? कैसे करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशवाला, सर्वशक्तिमान्, त्रिकाक्ष सत्य मूल अंधकारमयी दुष्प्रकाश सांघाके पक्षीभूत होकर जन्ममरण, सुखदुःख मोहादिकी अनुभव करने लगता है? यह समस्या बड़ी हल नहीं होती। इस मतमें सांख्यके पुरुष और प्रकृतिके द्वैतके समान मूल और सांघाका द्वैत बना ही रहता है। गीताका पुरुषोत्तम अपनी सर्वज्ञानमयी परा-प्रकृतिके द्वारा विश्वकी सृष्टि करता है। यदि वह जीवरूपमें प्रकट होगा तो अपनी ही हृष्टासे अपनी विभिन्नताकी छीलाका आनन्द लेनेके लिये बैसा करता है, अपनेसे भिन्न किसी दूसरी शक्तिके जर्जीन होकर नहीं। अतः इन सिद्धान्तमें इन समस्याओंका समाधान सुन्दर रूपमें मिल जाता है।

गीताके इस सिद्धान्तमें यद्यपि इन समस्याओंका हल मिल जाता है, परन्तु दूसरी समस्याएँ उपस्थित होती हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। प्रथम, जड़वादकी ओरसे यह समस्या उपस्थित की जाती है कि यदि चेतन पुरुष ही एकमात्र परमार्थतत्त्व है तो चेतनसे वह जड़ जगत् उत्पन्न नहीं हो सकता; कारण चेतन और जड़ एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न तत्त्व हैं। इसका समाधान यह है कि जड़ और चेतनका यह भेद हमारी स्मृत्त दृष्टिके बनाया हुआ है। जब हमें सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाता है तो चेत्सूक्ष्ममें एक ही चेतन-तत्त्व दिखाई देते हैं। उपनिषद्के अनुसार इनमें चेतन ही प्रकाश छिपी रहती है जैसे काष्ठमें शिखि, तिमिरमें सेल,

दृष्ट और दृष्टी में घृत * । योगसाधनके द्वारा सूक्ष्मरश्मि प्राप्त होजानेपर सर्वत्र चेतना + दिखलाई देने लगती है ।

इसके अतिरिक्त जड़वादको यह बतलाना होगा कि प्रगटमें जो चेतना दिखलाई देती है, जिससे मनुष्य, सूर्य, चन्द्रमा आदिकी गतिपर विचार करता है, विषयमें क्रिया करनेवाले नियमोंपर विचार करता है यह कहासे आई है ? जड़वादीको इसका विकास जड़तावसे ही मानना पड़ेगा । परन्तु सखिपके सत्यार्थवादके अनुसार— जिसे भौतिक विज्ञान-वादी भी स्वीकार करता है— जो वस्तु जहाँ नहीं होती उसका वहाँसे विकास नहीं हो सकता । यदि जड़ आदि किसी वस्तुमें घृत नहीं है तो चाहे जितना उसे मया जाय उसमेंसे घृत नहीं निकल सकता, रेतमें पहेकेसे तेल नहीं है अतः चाहे जितना उसे कोड़हूमें पेल जाय उसमेंसे तेल नहीं निकलेगा । इसी प्रकार यदि चेतना जड़तावके भीतर विद्यमान न होती तो उसका विकास ही न होता और पृथ्वीपर एक भी सचेतन प्राणी न दिखलाई देता । और चेतनाका जितना विकास अभीतक पृथ्वीपर हुआ है वहाँ इसका अन्त होगा हो यह भी नहीं कहा जा सकता । यदि हम जड़-वादके संकीर्ण अंधविश्वासमें अपनी बुद्धिको बंद न करना चाहें तो वह अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है कि पृथ्वीपर ऐसी चेतनाका विकास संभव है जो कि हमारी वर्तमान मानव चेतनाके समान अल्प ज्ञानवाली न होकर अनन्त ज्ञानवाली हो, और संभव है पृथ्वीसे भिन्न दूसरे कोकमें इसका विकास हो भी चुका हो । ऐसी अवस्थामें अवस्थामें अनन्तज्ञान करनेवाली शक्ति माननी पड़ेगी । और जैसे रघुलरूपमें काण्डसे अग्नि प्रकट होती जान पड़ती है परन्तु भौतिक विज्ञानके अनुसार अग्नि मूल कारण है और काण्ड उसका उद्भूत रूप, इसी प्रकार उच्च कोटिके विज्ञानका विकास होनेपर वह भी सिद्ध होना संभव है कि वह अनन्तज्ञान जो कि जड़ प्रकृतिमें छिपा हुआ है

मूल कारण है और यह जड़ प्रतीत होनेवाला तब उसका विकसित रूप है ।

वर्तमान समयके अनेक वैज्ञानिकोंने जड़वादका परिहारा कर दिया है और उन्हें इस जड़ प्रतीत होनेवाले अणुकी तहमें किसी अनन्तज्ञान रखनेवाले मन या चेतनका आवास होने लगा है । अतः कुछ विश्वविख्यात वैज्ञानिकोंने इस प्रकार लिखा है—

“ Today there is a wide measure of agreement, which on the physical side of science approaches almost to unanimity, that the stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality; the universe begins to work more like a great thought than like a great machine. Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter; we are beginning to suspect that we ought rather to hail it as the creator and governor of the realm of matter— not of course our individual minds, but the mind in which atoms, out of which our individual minds have grown, exist as thought. ”

“ The universe shows evidence of a designing or controlling power that has something in common with our own individual minds. ”

(The Mysterious Universe P. 138,

Sir James Jeans.)

“ The cruder kind of materialism which sought to reduce every thing in the universe, in organic and organic, to a mechanism of fly-wheels or vortices or similar devices has disappeared altogether. ”

(New Pathways in Science P. 323,

Sir A. Eddington.)

* चन्द्रोदया योगिगणित सूक्तिः न दश्यते नैव च छिग नासः ।

स भूय एवेन्धनयोगि गृह्यः सद्बोध्यं वै प्रणयं हेदे ॥ ज्योतिषरत्न ०-१३ ॥

तिष्ठेयु तैलं दृष्टीय सर्विः भापः खोतस्सु जरणीषु चाग्निः ।

एवमाग्राणि गृह्यतेऽसौ सत्येनैव तपसा योऽनु पश्यति ॥ ज्ये. १-१२ ॥

सर्वव्यापिभामात्मनं क्षीरे सर्पिरिहार्पितम् । आत्मविद्यातपोमूर्ते तद् ब्रह्मोपविष्यपरम् ॥ ज्ये. १-१६ ॥

+ एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । इत्येते स्वगणना बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः ॥ (कठ. १-३-१२)

"To put the conclusion crudely, the stuff of the world is the mind stuff."

(The Nature of the Physical World ! Sir A Eddington.)

"आज इस बातको बहुमतसे स्वीकार किया जा रहा है और पदार्थ वैज्ञानिकों (Physiast) का खो प्रायः इस विषयमें एकमत है कि ज्ञानधाराकी गति अजडतत्वकी ओर हो रही है। विश्व कोई महाप्रेत होनेकी अपेक्षा एक महाविचार प्रतीत होने लगा है। मन अब जब प्रदेशमें अचानक घुस बैठनेवाला प्रतीत नहीं होता; हमें यह सम्येह होने लगा है कि हमें इसे जहका छुटा और शासक मानना चाहिये- जिसस्येह वह मन हमारा व्यक्तित्व मन नहीं है अपितु ऐसा मन जिससे कि हमारे मन बने हैं और जिसमें परमाणु विचार रूपसे स्थित हैं।"

"विश्व एक ऐसी योजना बनानेवाली, नियामक शक्तिका प्रमाण उपस्थित करता है जिसमें कुछ कुछ हमारे व्यक्तित्वगत मनोका स्वभाव विश्वासमान है।"

"वह स्थूल जडवाद् जो कि अत्येक सजीव और निर्जीव वस्तुको जडप्रेत मानता था अब पूरी तरह दूर हो गया है।"

"सब बातोंका निष्कर्ष स्पष्ट आधामें यह है कि जिस तत्त्वका यह जगद् बना है वह अनस तत्त्व है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि गीताका एकमेवाद्वितीय पुरुषोत्तमवाद उच्च कोटिके विज्ञानपर प्रतिष्ठित और पूर्णतया युक्तियुक्त है तथा मौक्तिक विज्ञानकी नवीनतम गवेषणाओंके अनुकूल है।

दूसरी कठिनाई जो इस सिद्धान्तमें उपस्थित की जाती है यह है कि पुरुषोत्तम एक होते हुए अनेक कैसे हो सकता है ? अनेक होनेके लिये उसमें किया माननी होगी और उसके विभाग मानने पड़ेंगे और जिस वस्तुका विभाग होता है वह विनाशी होता है। इसका समाधान यह है कि पुरुषोत्तम एक होते हुए भी अनन्त है (सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म)।* उसकी यह अनन्तता अनन्तकालतक रहने और अनन्त प्रदेशमें व्याप्त रहनेतक ही सीमित नहीं है अपितु गुण, शक्ति और कर्षोंकी अनन्तता भी है। वह अनन्त गुण और अनन्त शक्तित्वाका है; वह अनन्तरूप

धारण करनेकी शक्ति रखता है (पराञ्जल शक्तिर्विषयेष्वभ्युते)। अतः जब वह चाहता है अनन्तरूपोंको धारण कर लेता है। इनमें मूलरूपमें विभक्त जैसा होमात्रा है, परन्तु मूलरूपमें एक और अविभक्त ही बना रहता है-जिस प्रकार कि एक ही जल में, कुहरा, बादल, बरफ, ओला आदि रूपोंमें विभक्त हो जाता है परन्तु मूलरूपसे जल ही रहता है। अतः गीतामें कहा है—

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ॥१३-१५

वह अविभक्त होता हुआ भूतोंमें विभक्त हुआ जैसा स्थित है। मूल कहना कि ब्रह्म एक है अतः अनेक रूप धारण नहीं कर सकता उसकी अनन्तताको सीमित कर देना है। वह अनन्त होनेके कारण हमारी साम्यबुद्धिके नियमोंमें बद्ध नहीं किया जा सकता।

दूसर, यह कहना कि जिस वस्तुमें किरा और विभाग होते हैं वह नष्ट हो जाती है जैसे घट, अतः यदि पुरुषोत्तममें किया और विभाग होंगे तो वह भी नष्ट हो जायगा-श्रीक नहीं है। सांख्यके सरकार्यवाद्के अनुसार तत्त्व, रज और तम गुणोंकी साक्षात्काररूप प्रकृतिमें जब सृजनात्मिका क्रिया होती है तो वह महद्, अहंकार, तन्मात्रा, पृथ्वी आदि पंच भूतोंका और फिर घटादि पदार्थोंका रूप धारण कर लेती है। घटमें जब विभागात्मिका क्रिया होती है तो वह अमशः मिट्टी, पृथ्वी, गंधतन्मात्रा, अहंकार महद् और फिर तत्त्व, रज, तमरूप मूलप्रकृतिका रूप धारण कर लेता है। यही इस क्रिया और विभागात्मे न कुछ नष्ट होता है, न घटता है, न बढ़ता है। तत्त्व, रज और तम गुण अपने मूल परिमाणमें जितने थे उतने ही बने रहते हैं, केवल बाह्य रूपमें परिवर्तन होता है। गीता सांख्यकी इस मूल प्रकृतिके एक सीटी और अगे बहकर यह कह देती है कि इस तत्त्व, रज, तम गुणवाली प्रकृतिमें और अधिक विभागमयी क्रिया होनेपर यह सत्ता, चेतना और भावन्द स्वभाववाची पराप्रकृतिका या सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका रूप धारण कर लेती है। इसमें कुछ भी न्यायविरोध बाध नहीं है।

यदि गहराईमें प्रवेश करके देखा जाय तो पता चकता है कि सत्त्विका और त्रिक्लियतमें कुछ भी मौक्तिक विरोध नहीं है अपितु ये एक दूसरेके परिपूरक और प्रतियोगी रूपसे

सहवर्ती हैं। जहाँ कहीं हम कोई किया या परिणाम या विभाग देखते हैं उसके मूलमें कोई एक तत्त्व स्थिर, रहता है जो कि हर प्रकारके परिणामों और विकारोंको धारण करता हुआ स्वरूपतः निर्विकार, निष्क्रिय, कूटस्थ, स्थिर बना रहता है जैसे सांख्यके अनुसार प्रकृति के समस्त विकारोंके मूलमें सत्व, रज और तम या न्यायके अनुसार पृथ्वी, जल, हवा आदिके मूलमें परमाणु। अतः उपनिषद्में बताया या प्रष्टाको सक्रिय और निष्क्रिय दोनों कहा है।

तदेजाति तत्रैजाति। (ईश.)

यदि विषयके मूलमें इस प्रकार एक तत्त्व मिले स्थिर न रहे तो विश्वमें सर्वत्र अन्यवस्था हो जाय। ऊनका कपड़ा बुनते समय जब उसमें किया होनी है तो उसके बने कपड़ेमें ऊनका गुण विद्यमान रहता है जो उसे सूत और रंगके कपड़ोंसे पृथक् करता है। स्वर्णके अङ्ककारमें स्वर्णत्व, कोहलेके पात्रोंमें कोहलत्व, मृत्तिकाके पात्रोंमें मृत्तिकात्व निर्विकार रूपमें स्थिर रहते हैं तभी विद्वांकी व्यवस्था रहती है। यदि इन स्वर्णत्वमें किया होमेपर वे लट्ट होजायें या अपना गुण बदलकर हल होजायें—स्वर्ण, पीतल या ताँबा बन जाय, कोड़ा मृत्तिका और मृत्तिका कोड़ा बन जाय तो कुल भी व्यवस्था न रहे। इन सब विकारोंमें ऊनत्व, स्वर्णत्व, कोहलत्व, मृत्तिकात्व निर्विकार रूपमें स्थिर रहते हैं तभी वह विश्वव्यवस्था संभव है। इसी प्रकार एक सच्चिदानन्दरूप पुरुषोत्तम विश्वके समस्त कार्यों और परिणामोंका रूप धारण करता हुआ भी इसके मूलमें कूटस्थ निर्विकार रूपसे विद्यमान रहता है तभी वह विश्वव्यवस्था रूपमें विद्यमान रह सकता है। अतः पुरुषोत्तमकी सक्रियता और निष्क्रियतामें कुछ भी विरोध नहीं है।

तीसरी आपत्ति इस विषयमें यह उठाई जाती है कि पुरुषोत्तम स्वयं पूर्ण है, उसे इस अनन्त भेदात्मक जगत्की सृष्टि करनेकी क्या आवश्यकता है? वह स्वयं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, पूर्ण आनन्दमय है, उसे अवश्य अव्यक्त सृष्टि की दुःखी बननेकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि वह स्वयं पूर्ण होते हुए अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना अनन्त आनन्दके एक सागरके समान है। जिस प्रकार एक पूर्ण योगी कभी समस्त कौकिक कर्मोंका परित्याग करके

अपनी एकान्त समाधि का आनन्द लेता है और कभी लोक कल्याणार्थ लोकहितकारी कर्म करते हुए सक्रिय समाधि का आनन्द लेता है और यदि वह बाल्यवर्षमें पूर्ण योगी है तो किसी भी परिस्थितिमें पूर्ण आनन्दसे विचलित नहीं होता।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुहाणापि विचाल्यते।

॥ ६-१२ ॥

इसी प्रकार योगियोंका योगेश्वर पूर्णानन्दमय पुरुषोत्तम जब अपने सक्रिय स्वरूपका आनन्द अनुभव करना चाहता है तो अपनी सत्ता, चेतना और आनन्दकी अनन्त प्रकारकी लहरोंवाले इस विधका रूप धारण कर लेता है और जब वह अपने निष्क्रियरूपका आनन्द लेना चाहता है तो इस सबको इस प्रकार अपने भीतर समेट लेता है जैसे मकड़ी जालेको या कोई आङ्गूर अपनी पिटारीमें अपने किलोनोंको। यह विश्व उसकी सत्ता, चेतना और आनन्दकी अनन्त प्रकारकी लहरोंका सागर रूप है, उसकी लीला— है। वह अव्यक्तान और अव्यक्तचित्तको जीवका रूप धारण करने पर भी आन्तरिक रूपमें पूर्णज्ञान, पूर्णशक्ति और पूर्ण आनन्दमय ही बना रहता है। अतः उपनिषद्में कहा है—

पूर्णदमः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुच्चयते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावाशिष्यते ॥

यह पुरुष पूर्ण है, वह जिस जगत्को उत्पन्न करता है वह भी पूर्ण है, उस पूर्णसे यह पूर्ण निकलता है और फिर भी वह पूर्ण ही बना रहता है। हम अपनी परिच्छिन्न मानवबुद्धिसे उनपर वह नियम नहीं लाद सकते कि तुम पूर्ण हो। अतः अपूर्ण नहीं बन सकते, एक तो अतः अनेक नहीं बन सकते, निष्क्रिय हो अतः सक्रिय नहीं बन सकते। यह अनन्त होनेसे अनन्त प्रकारके रूप, गुण, कियामों और शक्तियोंका रूप धारण कर सकता है और जितने भी रूप वह धारण करे उन सबमें हमें उसके सच्चिदानन्द स्वरूपको पहिचानना चाहिये तभी हमारा ज्ञान पूर्ण और यथार्थ कहा जा सकता है।

इस प्रकार गीताका एकमेवाद्वितीय पुरुषोत्तम, जो प्रकृति और तीन पुरुषका सिद्धान्त अन्वय पूर्णोक्त सर्वोकी अपेक्षा अधिक निर्दोष, बुक्तियुक्त और पूर्ण है।

दि व्य जी व न

[श्री अरविन्द]

अध्याय २३

[गताङ्गसे आगे]

मनुष्यके भीतर दो पुरुष

अंगुष्ठ मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा ॥ कठोपनिषद् ४।१२ ॥ वेताभ्यन्तरं ३।१३ ॥

पुरुष, अन्तरात्मा मनुष्यके अंगुष्ठके समान परिमाणवाला है ।

य इत्थं मध्वत् वेद आत्मानं जीवमन्तिकाम् ।

ईशानं भूतभक्ष्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ कठ० ४-५ ॥

जो मनुष्य इस आत्माको जान लेता है जो कि सचाके मनुका खानेवाला है और भूत और भविष्यका प्रभु है, तदनन्तर वह किसीसे भय या घृणा नहीं करता ।

तत्र को मोहः कः शोक एषत्स्यमनुपश्यतः ॥ ईश० ७ ॥

जो सर्वत्र एकत्वका दर्शन करता है कहाँसे उस शोक होगा, कैसे उसे मोह होगा ?

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥ तैत्तिरीय० २।५

जिसने ब्रह्मके आनन्दको जान लिया है उसे कहींसे भी भय नहीं होता ।

जैसा कि हम देख चुके हैं प्राणकी पहली अवस्था सूक्ष्म निश्चेतन प्रेरणा है; यह प्रेरणा भौतिक या परमाणुमयी सत्तामें एक अन्तर्भूत ह्वाङ्का शक्ति है; यह स्वतंत्र नहीं है, अपने ऊपर और अपने कायों या उनके परिणामोंपर अधिकार नहीं रखती; यह पूर्णतया उस वैध क्रियासे अधिकृत होती है जिसमें यह व्यक्तिवके अस्पष्ट अनिर्मित बीजके रूपमें उद्भूत होती है। दूसरी अवस्थाका सूक्ष्म कामना है, जो कि अधिकृत करनेके लिए उत्सुक होती है किन्तु शक्तिमें परिमित होती है। तीसरी अवस्थाकी कड़ी मेम है जो कि अधिकार करना और अधिकृत होना, प्रवृत्त करना और अपने आपको देना इन दोनोंको चाहता है।

चौथी अवस्थाका सुन्दर पुष्प, इसकी पूर्णताका चिह्न है। सूक्ष्म ह्वाङ्का शुद्ध और पूर्ण उन्मज्ज, मध्यकाशीन कामनाकी प्रकाशपुष्प पूर्ण, सतिमानस सत्ताकी आधारभूत जो अन्तरात्माओंकी दिव्य एकता है उस एकतासे अधिकारी और अधिकृतकी अवस्थाके एकीकरणके द्वारा प्रेमके सचेतन आदान प्रदानकी उच्च और गंभीर दृष्टि। यदि हम इन अवस्थाओंकी सावधानतापूर्वक परीक्षा करें तो हम देखेंगे

कि हमारा अन्तरात्मा जो पदार्थोंमें व्यक्तिगत और विधात्मक आनन्दका अन्वेषण कर रहा है उस अन्वेषणकी ये अवस्थाएँ आकृतियाँ और भूमिकाएँ हैं। प्राणका आरोहण वस्तुतः पदार्थोंमें विद्यमान दिव्य आनन्दका आरोहण है; यह आनन्द भौतिक द्रव्योंमें सूक्ष्म (सुषुप्त) बीजकी अवस्थामें रहता है, परिवर्तनों एवं विरोधोंमें होता हुआ ब्रह्मज्ञानकी अवस्थामें अपनी व्योतिर्मयी पूर्णताको पहुँचता है।

जैसा यह बिन्दु है इससे भिन्न नहीं हो सकता था। कारण बिम्ब सच्चिदानन्दका एक सफ़ल रूप है, सच्चिदानन्दकी चेतनाका स्वभाव आनन्द है। इसलिये सच्चिदानन्दकी शक्ति जिस पदार्थमें अपने आपको सर्वदा प्राप्त और सिद्ध कर सकती है वह दिव्य आनन्द, सर्वव्यापी आत्म-आनन्द ही है। सूक्ष्म प्राण सच्चिदानन्दकी चेतनाशक्तिकी एक विशेष शक्ति है, इसलिये प्राणकी सम्पूर्ण क्रियाओंका रहस्य वह छिपा हुआ आनन्द होगा चाहिए जो कि समस्त पदार्थोंमें अन्तर्निहित है और जो प्राणकी क्रियाओंका कारण और उद्देश्य है और यदि आहंकारिक विभागीय कारण वह आनन्द तुल्य हो जाता है, यदि वह पदोंके पीछे अवसद्ध

रहता है, यदि वह अपने विरोधीके रूपमें प्रकट होता है— जिस प्रकार कि सत्ता सूर्यका रूप धारण कर लेती है, चेतना निश्चेतनाका और वाकित अशक्तिका रूप धारण कर लेती है— तब प्राणी संतुष्ट नहीं होगा; वह इस वैद्य ज्ञान-मृदुको प्राप्त किये बिना कर्म करनेसे नहीं रहेगा और न अपनी क्रियाको परिपूर्ण कर सकेगा, यह वैद्य ज्ञानम् एक साथ स्वयं उसकी अपनी सत्ताका मूल पूर्ण ज्ञानम् है और परापर और अन्तर्धामी सच्चिदानन्दका मूलभूत, सर्व-व्यापी, सर्वगण, सर्वाधार ज्ञानम् है। अतः ज्ञानम् की कोख करना प्राणका मूलभूत ज्ञानम् और अर्थ है; उस ज्ञानम् को प्राप्त करना, उसपर अधिकार करना और उसे परिपूर्ण करना उसका सम्पूर्ण उद्देश्य है।

अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि यह ज्ञानम्—तत्त्व हमारे भीतर कहाँ रहता है? जिस प्रकार कि चेतन—वाकित विषयमें अपने आपको प्राण—तत्त्वके रूपमें व्यक्त करती है और उसका उपयोग करती है, अतिमन अपने आपको मन के रूपमें व्यक्त करता है और उसका उपयोग करता है, इसी प्रकार हमारी सत्ताके किस तत्त्वके द्वारा यह ज्ञानम् अपने आपको व्यक्त और परिपूर्ण करता है? हम यह बतला चुके हैं कि ब्रह्मके चार तत्त्व विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं— सत्ता, चेतन—वाकित, ज्ञानम् और अतिमन। हम यह देख चुके हैं कि अतिमन भौतिक विषयमें सर्वत्र व्याप्त है किन्तु आधृत है। यह पदार्थोंके वास्तविक प्रपञ्चकी तहमें रहता है और वहाँ शुद्धरूपसे अपने आपको अभिव्यक्त करता है, किन्तु वहाँ अपने कार्य—संपादनके लिए अपने उपाश्रित तत्त्व मनका उपयोग करता है।

प्राणी चेतन—वाकित भौतिक विषयमें सर्वत्र व्याप्त है किन्तु आधृत है, वह पदार्थोंके वास्तविक प्रपञ्चकी तहमें शुद्धरूपसे क्रिया करती है और वहाँ अपने आपको अपने उपाश्रित तत्त्व प्राणके द्वारा अभिव्यक्त करती है और यद्यपि हमने अभी तक भौतिक द्रव्यकी शुद्ध रूपमें परीक्षा नहीं की है परन्तु हम यह भलीभाँति देख सकते हैं कि प्राणी सर्व—सत्ता भी भौतिक विषयमें सर्वत्र व्याप्त है किन्तु आधृत है; वह पदार्थोंके वास्तविक प्रपञ्चकी तहमें छिपी हुई है और वहाँ अपने आपको प्रारम्भमें अपने उपाश्रित तत्त्व भौतिक द्रव्यके द्वारा अभिव्यक्त करती है। इसी

प्रकार समानरूपमें ब्रह्म—ज्ञानम् भी विषयमें सर्वत्र व्याप्त होना चाहिये; निःसन्देह यह आधृत हो सकता है और पदार्थोंके प्रपञ्चकी तहमें विद्यमान रह सकता है, तथापि यह अपने एक उपाश्रित तत्त्वके द्वारा जिसमें कि वह छिपा हुआ है हमारे भीतर व्यक्त होना चाहिये और इसी तत्त्वके द्वारा वह (ज्ञानम्) विश्व—कर्ममें प्राप्त किया जाना चाहिये।

यह तत्त्व हमारे भीतर एक ऐसी पदार्थ है जिसे हम एक विशेष अर्थमें अन्तरात्मा या पुण्य कहते हैं। अन्तरात्मा या पुण्यसे अभिप्राय है देवा चेतनतत्त्व जो कि मन, प्राण और शरीर नहीं है परन्तु वह इन सबके सारके स्वयं इनके एक विशेष प्रकारके आसन्नान्द्रकी ओर, प्रकाश, प्रेम, दर्प एवं सौम्यत्वकी ओर और सत्ताकी संछुदिकी ओर उन्मीलन और विकासको अपने भीतर धारण करता है। वास्तवमें हमारे भीतर शिविच अन्तरात्मा या चैतन तत्त्व है, जिस प्रकार कि अत्येक दूसरा विश्व—तत्त्व द्विविध है। कारण हमारे भीतर दो मन हैं, एक मन वह है जो कि उत्पन्न रहता है और हमारे स्थूल विकासमान अर्थात्कारकी सृष्टि है। यह हमारा उत्कल मन है जिसे हमने भौतिक द्रव्यसे अपना उन्मज्जान होनेपर रचा है।

दूसरा अन्तःस्थीय मन है जो कि हमारे व्यावहारिक मानसिक जीवन और उसकी कठोर परिच्छिन्नताओंसे अव-कट नहीं होता। यह विद्याक, बलसाक्षी और उचोतिमय होता है; हम अपने मनोमय व्यवस्थितके जिस बाह्यरूपको हमसे अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं उस बाह्यरूपकी तहमें रहनेवाला यह दूसरा मन हमारा सत्ता मनोमय पुण्य है। इसी प्रकार हमारे भीतर दो प्राण हैं; एक प्राण बाहरी है जो कि भौतिक देहमें अभ्यर्भूत है, भौतिक द्रव्यमें हुए अपने अवीर्य विकाससे बढ़ है; वह अस्थव हुमा था, जीवित रहता है और मर जायगा। दूसरा है जीवनकी अन्तःस्थीय शक्ति; यह प्राण हमारे शारीरिक जन्म और मरणकी संकुचित सीमाओंमें बद्ध नहीं है; यह हमारा सत्ता प्राणमय पुण्य है जो कि जीवनके उस बाह्य रूपकी तहमें रहता है जिसे हम ज्ञानसे अपनी वर्या सत्ता समझते हैं।

हमारी सत्ताका भौतिक द्रव्य भी दो प्रकारका होता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म; हमारी स्थूल देहकी तहमें

एक सूक्ष्म भौतिक सत्ता रहती है जो कि न केवल हमारे अन्तर्मन कोषको अविद्युत हमारे प्राणमय और मनोमय कोषोंको भी उपादान रूप में प्रदान करती है, अतः वह हमारा वधार्थ रूप है जो कि इस भौतिक रूपका जिसे कि हम अन्तर्मन कोषको आत्माका सम्पूर्ण देह मानते हैं, पोषण करता है, आश्रय होता है। इसी प्रकार हमारे भीतर द्विविध चेतन तत्त्व रहता है; एक उत्तम सकाम-आत्मा है जो कि हमारी प्राणिक लुब्धाओंमें, हमारे भावभावोंमें, सौन्दर्य-प्रिय-शक्तिमें और बल, ज्ञान और सुखके मानसिक अन्तर्मनोषोंमें कार्य करता है। दूसरा अन्तस्तलीय चैत्य तत्त्व है। यह उद्योति, मेघ, हृषीकी सुन्दर शक्ति है; यह हमारी सत्ताका विद्युत् सारतत्त्व है; यह हमारी चैत्य सत्ताके बाहरी रूपकी तहमें रहनेवाला हमारा वधार्थ अन्तरात्मा है। जिस समय इस विशालतर और सुन्दर चैत्यतत्त्वका कुछ भागस बाहरी तत्त्वपर जाता है उस समय हम कहते हैं कि अत्युक्त मनुष्य आत्मा रहता है और जब उसके बाहरी चैत्य जीवनमें नहीं होता तब हम कहते हैं कि वह आत्मा नहीं रहता।

हमारी सत्ताके जो बाहरी रूप हैं वे हमारी लघु अहं-कारमयी सत्ताके बने हैं; अन्तस्तलीय रूप हमारे विशाल सत्ते व्यक्तित्वके बने हैं। अतः ये अन्तस्तलीय रूप हमारी सत्ताके ऐसे छिपे हुए अङ्ग हैं जिनमें हमारा व्यक्तित्व हमारे वैश्वभावके समीप है, उसका स्पर्श करता है और उसके साथ निरन्तर सम्बन्ध और संसर्ग रहता है। हमारे भीतर अन्तस्तलीय मन विश्व-मनके वैश्व ज्ञानके प्रति सुलुब्ध हुआ है; हमारे भीतर अन्तस्तलीय प्राण विश्व-प्राणकी वैश्वशक्तिके प्रति सुलुब्ध है, हममें अन्तस्तलीय शारीरिक रूप विश्व-भौतिक रूपकी वैश्वशक्तिके प्रति सुलुब्ध है। जो मोटी दीवारों हन पदार्थों (ज्यों) से हमारे उत्तरीय मन, प्राण और शरीरको विभक्त करती है और जिनका भेदन प्रकृतिको हटाने अधिक कष्टसे, हतमी मुटिके साथ और हृत्ने अधिक कुशल-मदे भौतिक उपायोंसे करना होता है, वे (दीवारें) वहाँ एक साथ पार्थक्य और संसर्गके सूक्ष्म माध्यम हैं।

इसी प्रकार हमारे भीतर अन्तस्तलीय पुरुष वैश्व आनन्दके प्रति सुलुब्ध हुआ है; वह वैश्व आनन्द वह आनन्द है, जिसे विश्व-आत्मा स्वयं अपनी सत्तामें और अपने प्रति-

निधि-स्वरूप अन्तर्मन अन्तरात्माओं (जीवों) की सत्तामें और मन, प्राण और भौतिक रूपकी उन क्रियाओंमें जिनके द्वारा प्रकृति, मन, प्राण और शरीरके विकास और कीड़ाके लिए अपने आपको प्रदान करती है-छेता है। परन्तु इस विश्व-आनन्दसे उत्तम पुरुष बहुत मोटी अहंकारमयी दीवारोंके मध्यमें आनन्दे वञ्चित हो रहा है; यद्यपि इन अहंकार-मयी दीवारोंमें प्रवेशद्वार हैं, किन्तु इनके मध्यसे आनेपर दिव्य विश्व-आनन्दके स्पर्श इष्टके और विक्षुब्ध होते हैं अथवा अपने विरोधियों (दुर्बलों) का रूप धारण करके आते हैं।

इससे यह परिणाम निकलता है कि इस जलज या सकामआत्मामें सत्ता आत्म-जीवन नहीं है अतः एक चैत्य विकार और वस्तुओंके स्पर्शका अथवा प्रद्वग है। संसारका रोग यह है कि मनुष्य अपने वधार्थ अन्तरात्माको नहीं पा सकता और इस रोगका मूल कारण फिर यह है कि वह बाह्य वधार्थोंके साथ संयोग और उनके प्रद्वगमें, जिस संसार में वह रहता है उसके वधार्थ आत्मासे नहीं मिल सकता। वह वहाँ सत्ताके सारतत्त्वको, शक्तिके सारतत्त्वको, चेतन-सत्ताके सारतत्त्वको, आनन्दके सारतत्त्वको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, किन्तु इनके बजाय विरोधी स्पर्शों और तत्कारोंके समुद्रको प्राप्त करता है। यदि वह उस सारतत्त्व को प्राप्त कर ले तो वह इन स्पर्शों और तत्कारोंके समुद्रमें जो एक वैश्व सत्ता, वैश्व शक्ति, वैश्व चेतन-सत्ता और वैश्व आनन्दको पा लेगा। उसे जो इस अनुभवके विरोध प्रतीत होते हैं उनकी संगति इन स्पर्शोंमें हमारे पास आनेवाले सत्तेके ऐश्वर्य और सामंजस्यमें हो जायगी।

इसके साथ साथ वह अपने सत्ते अन्तरात्माको और उसके द्वारा अपने आत्माको प्राप्त कायेगा, कारण सत्ता अन्तरात्मा उसके आत्माका प्रतिनिधि है और उसका आत्मा और विश्वका आत्मा एक है। परन्तु ऐसा वह इस कारण नहीं कर सकता कि उसके विचारशील मनमें, भावभावमोले हृदयमें, पदार्थोंके स्पर्शके प्रति प्रतिक्रिया करनेवाली इन्द्रियोंमें अहंकाररूप अज्ञान रहता है; इन्द्रिय पदार्थोंके स्पर्शके प्रति जो प्रतिक्रिया करती है वह उसमें साहसपूर्वक और पूर्ण हृदयसे संसारको प्रद्वग नहीं करती; यदि स्पर्श सुखदायी या तृप्तदायक होता है तो वह उसके समीप जाती है, साधनान्तापूर्वक जाती है अथवा उग्रकुला

पूर्वक दीडकर जाती है; यदि स्वयं दुःखदायी वा अतृप्तिजनक होता है तो जुगुप्सा, ग्लानि, असंतोष, भय या क्रोधके साथ उससे पीछे हटती है।

वह सकाम-आत्मा है जो कि जीवनको अथवा रूपमें ग्रहण करके पदार्थोंके भीतरके रस (आनन्द) के प्रति तीन प्रकारकी भ्रान्त धारणा उत्पन्न करनेका कारण होता है; इस प्रकार वह आनन्द छुड़ सारभूत दर्पके रूपमें मूर्तिमान् होनेके बजाय सुख, दुःख और उदासीनता इन तीन असम अवस्थाओंका रूप धारण करता है।

सत्ताके आनन्दपर उसके विश्वके साथ संबंधोंमें, विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि सुख, दुःख और उदासीनताके हमारे मानदंडोंमें कोई ऐकात्मिकता या स्वरूपगत प्रामाणिकता नहीं है; उनका निर्धारण पूर्णतया उन्हे प्राप्त करनेवाले प्राणीके अन्तःकरणसे ही होता है और सुख एवं दुःखकी मात्राको अधिकसे अधिक बढ़ाया जा सकता है या कमसे कम घटाया जा सकता है अथवा उसकी बाहरी प्रकृतिमेंसे पूरी तरह दूर किया जा सकता है। सुख, दुःख हो सकता है और दुःख, सुख हो सकता है क्योंकि ये अपने गुण मूल स्वरूपमें एक ही पदार्थ हैं और वह पदार्थ संवेदनों और भावनाओंमें भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है।

उदासीनता उत्तम सकामात्माकी अपने मन, संवेदनों, भावावेगों और छाछसाओंमें पदार्थोंके रसके प्रति अनवधानता है, अथवा उस रसको ग्रहण करने और उसके प्रति प्रतिक्रिया करनेकी असमर्थता है, अथवा उसका कुछ भी उत्तम प्रयुक्त देनेकी अनिच्छा है, अथवा सुख या दुःखको अस्वीकार करनेकी इच्छासे उनमें मग्नस्थ रहते हुए उन्हें दूर हटाना या कुचल देना है। इन सब तीनों अवस्थाओंमें यह होता है कि जो वस्तु अभीतक अन्तस्त्वमें किया कर रही है उसे भावरूपसे उत्तलपर प्रकट करनेमें आवात्मक अस्वीकृति या अभावात्मक अनुपति या अशक्ति होती है।

कारण, हम इस समय मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण और परीक्षणसे जानते हैं कि अन्तस्त्वकी मन पदार्थोंके उन समस्त स्पर्शोंको ग्रहण करता और साधन रखता है जिनकी कि उत्तम मन उपेक्षा कर देता है; इसी प्रकार हम देखेंगे कि पदार्थोंके जिस रसको, अनुभवके सारको उत्तम सका-

मात्मा अन्धाधु जागकर अनधिकार करता है और परित्याग कर देता है अथवा उदासीन अस्वीकृतिसे उपेक्षा करता है उस रसको अन्तस्त्वकी अन्तरात्मा ग्रहण करता है। आत्मज्ञान उस समयतक व्यर्थमेव है जबतक कि हम अपनी उत्तलसत्ताकी तहमें न जायें; हमारी उत्तलसत्ता हमारे कुछ चुने हुए बाहरी अनुभवोंका केवल परिणाम है, एक सर्वोप ध्वनि यह है, अथवा हमारा जो महान् स्वरूप है उसके एक स्वल्प अंशका क्षीप्रतामें किया हुआ, अयोग्य और नाशिक अनुवाद है।

इसकी तहमें गये बिना, अपने साहसिक अवचेतनकी गहराईमें नीचे के गये बिना और अपने भावकी अतिचेतन के प्रति जोके बिना जिससे कि हम अपनी उत्तलसत्ताके साथ उनके सम्बन्धोंको जानें - आत्मज्ञान असम्भव है। कारण हमारी सत्ता इन तीन (उत्तल, अवचेतन और अतिचेतन सत्ता) पदार्थोंके बीचमें गति करती है और इनमें अपनी पूर्णताको प्राप्त करती है। हमारे भीतर जो अतिचेतन है वह विश्वके आत्मा और अन्तरात्माके साथ तादात्म्य रखता है और लौकिक विभिन्नताके अधीन नहीं है; इसलिये वह पदार्थोंके सत्यको और पदार्थोंके आनन्दको पूर्णतया अधिकृत करता है।

जिसे हम अवचेतन कहते हैं, अपने उल्लेखनीय शिखरमें जिसे हम अन्तस्त्वकीय कहते हैं, निःसन्देह इस अनुभवपर अधिकार हो नहीं रखता किन्तु इसका उपयोग है; यह विश्वके अन्तरात्मा और आत्माके साथ वस्तुतः एकता नहीं रखता किन्तु अपने विश्वविषयक अनुभवके द्वारा उसके प्रति सुखा हुआ है। अन्तस्त्वकीय पुरुष (अन्तरात्मा) पदार्थोंके रसकी आन्तरिक चेतना रखता है और सभी स्पर्शोंमें समान आनन्द लेता है; वह उत्तम सकामात्माके मूर्खों और मानदंडोंकी भी चेतना रखता है और सकामात्माके सुख दुःख और उदासीनताके स्पर्शोंके अनुरूप स्पर्शोंको स्वयं अपने उत्तमपर ग्रहण करता है, किन्तु इन सबमें समान आनन्द लेता है। दूसरे शब्दोंमें हमारे भीतरका हमारा यथाथे अन्तरात्मा अपने समस्त अनुभवोंका आनन्द लेता है, उनसे बच, सुख और ज्ञानका संग्रह करता है, इनके द्वारा अपने जाँढारको समृद्ध करता हुआ स्वयं अपना वर्धन करता है।

हमारे भीतर यह यथार्थ अन्तरात्मा ही है जो कि दुःखसे घृणा करते हुए, पीछे हटते हुए सकाम मनको उसे सदन करनेके लिए और यहाँ तक कि जो उसे दुःखदायी जान पड़ता है उसमें सुख खोजने और प्राप्ति करनेके लिए, जो उसे सुखमय जान पड़ता है उसका परित्याग करनेके लिए, उसके मूल्योंमें परिवर्तन करने या उन्हें विपरीत करनेके लिए, उदासीनतासे पदार्थोंमें समभाव रखनेके लिये अथवा हर्षमें सत्ताकी विविधताके हर्षमें समभाव रखनेके लिए विवश करता है और हमारा यथार्थ अन्तरात्मा ऐसा इस कारण करता है क्योंकि वह विश्वामात्रा सब प्रकारके अनुभवोंमेंसे होते हुए प्रकृतिमें अपना बंधन करनेके लिए प्रेरित किया जाता है।

अथवा यदि हम केवल उल्लस सकाम आत्मासे ही जीवित रहें तो हम पथर या बृक्षसे अधिक परिवर्तित या उल्लस नहीं हो सकते; कारण इन पथर और वृक्षकी अचलता और इनकी सत्ताकी नियत क्रियामें, वृक्ष प्राण उल्लस रूपमें संचेतन नहीं है, इसलिए, पदार्थोंके गुण अन्तरात्माके पास अजीतक कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसके द्वारा वह प्राणकी, जिस स्थिर और संकुचित सीमामें वह उत्पन्न हुआ है उससे, रक्षा कर सके। सकाम अन्तरात्मा भी, बिना विश्वामात्री सहायताके स्वयं यदि गति करे तो सदा उन्हीं जंगलोंमें चकर करता रहेगा।

पुराने दर्शनोंके अनुसार सुख और दुःख उसी प्रकार अत्युच्चगामीय है जैसे बौद्धिक सत्य और असत्य शक्ति और अशक्ति, जन्म और मरण। अतः इन मूल्योंके अनुसार सुख दुःखादिसे एकमात्र बचाव है जगत्-आत्मा (जगत्) से प्राप्त होनेवाली उल्लेखनात्मिक प्रति पूर्ण उदासीनता, शून्य प्रत्युत्तर। परन्तु स्वसमय मनोवैज्ञानिक ज्ञान हमें बतलाता है कि यह मत हमारी सत्ताके केवल उल्लस तत्त्वोंपर आश्रित है और समस्याकी सम्भावनाओंका यथार्थ अन्त नहीं करता। यथार्थ अन्तरात्माको उल्लसकर कानसे सुख और दुःखके आहंकारिक मानदंडोंके स्वाभर सम, सर्व-स्वायी सत्यव्यक्ति-निर्भर्यव्यक्ति आनन्दका ज्ञान सम्भव है।

प्रकृति-नेमी जब प्रकृति की समस्त वस्तुओंमें पूर्ण, अथवा केवल राग और द्वेषके बिना समान रूपमें हर्षका अनुभव करता है, जो वस्तु दूसरोंके निकट और दूर, नम और गंभीर, मीठ और दूधित जान पड़ती है, उसमें भी

सौन्दर्य देखता है तो वह ऐसा ही करता है। कलाकार और कवि उस समय ऐसा ही करते हैं जब कि वे सौन्दर्य-मय भावावेगसे या सौन्दर्यके मौलिकरूप या मानसरूपसे, अथवा उन पदार्थोंके आन्तरिक ज्ञान और शक्तिसे जिनका कि साधारण मनुष्य परित्याग कर देता है या जिनके साथ सुखकी भावनासे आसक्त होता है— विश्वस्वायी रसका ग्रहण करते हैं। विज्ञान, भगवद्गीता जो कि सर्वत्र अपने मियतमको पाता है, आध्यात्मिक मनुष्य, बुद्धिमान्, विपरी, सुन्दरताप्रेमी — वे सभी अपने अपने ढंगसे ऐसा ही करते हैं और इन्हें ऐसा करना ही चाहिये यदि ये उस ज्ञान, सौन्दर्य, हर्ष अथवा अहंका जिते से खोज रहे हैं, सर्वत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु हमारे कुछ अंत ऐसे हैं कि जहाँ हमारा ध्रुव आहंकार हमारे लिए प्रायः अव्यक्त बलवान् होता है। हमारे भाववेगमय और तारीरिक हर्ष और दुःखमें, प्राणिक सुख और दुःखमें, जिनके सामने कि सकामआत्मा सर्वथा दुर्बल और कायाभिरु होता है, इस दिष्ट सिद्धान्तका प्रयोग अत्यन्त कठिन होजाता है और अनेकोंको तो असम्भव, राक्षसी और घृणित जान पड़ता है। यहाँ आहंकार-आश्रित अज्ञान निर्भर्यव्यक्तिके सिद्धान्तका उपयोग करनेसे बचता है; परन्तु वह हमी सिद्धान्तका प्रयोग बहुत अधिक कठिनाईके बिना मौलिक विज्ञानमें, कलाओंमें और एक विशेष प्रकारके लघु आध्यात्मिक जीवनमें करता है; क्योंकि यहाँ निर्भर्यव्यक्तिका सिद्धान्त उन कामनाओंपर आक्रमण नहीं करता जिन्हें सकामआत्माने पाछा रखा है और कामनाओंके उन मूल्योंपर आक्रमण नहीं करता जिन्हें उल्लस मनने निर्धारित किया हुआ है और जिनमें हमारे बाहरी जीवनकी बहुत अन्तर्गत रूपसे रुचि होती है।

हमारी जो स्वतंत्रता और उच्चतर क्रियाएँ हैं उनमें केवल कुछ परिमित और विशेष प्रकारके समस्त और निर्भर्यव्यक्ति ही हमारे लिए आवश्यकता होती है और यह समस्त और निर्भर्यव्यक्ति केतना और कर्मके एक विशेष क्षेत्रके लिए ही प्रयोगमें लाये जाते हैं, किन्तु हमारे स्वाभाविक जीवनका आहंकारिक आधार हमारे साथ ही चिपटा रहता है। निम्न कोटि की क्रियाओंमें निर्भर्यव्यक्ति के लिए स्थान बनानेके लिए हमारे जीवनके संपूर्ण आधारोंको परिवर्तन

वैदिक धर्म

(वर्ष ३३)

विषयानुक्रमिका

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
जनवरी १९५५		अप्रैल १९५५	
१ परीक्षा विभाग	२	१ प्रजाकी उद्घाटन करनेवाला नेता	१०१
२ औरस पुत्र चाहिये	३	२ भारतीय संविधानकी समालोचना	१०४
३ भारतीय संविधानकी समालोचना	४	३ समालोचना	१०९
४ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप	९	४ दिव्य-जीवन (अध्याय १७-१८)	११६
५ भाषा मोमासा	१५	५ भाषा मोमासा	१२०
६ आत्म-आह्वान	२१	६ गायत्री द्वारा विश्व-विज्ञान	१२५
७ ३५ वें वर्षकी विषयसूची	३१	७ परीक्षा-विभाग	१२९
८ विश्वनामितकी स्थापना	३३	८ वेदमें दशयि विविध प्रकारके राज्यशासन	
९ गो-ज्ञान-कोश	११३ से १२०	(२३ वें व्याख्यान १ से १६)	
फरवरी १९५५		९ गो-ज्ञान-कोश	१५३ से १६०
१ सर्वप्रथम परीक्षार्थी	४२	मई १९५५	
२ पुरवार्थी वीर	४३	१ मधुरभाषी प्रजापालक	१३५
३ परीक्षा विभाग	४४	२ परीक्षा-विभाग	१३६
४ परीक्षाओंका पाठ्यक्रम	४७	३ संस्कृत-लोकोक्तिर्वा	१३८
५ भारतीय संविधानकी समालोचना	४९	४ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप (लेखांक ४९)	१४१
६ समालोचना	५७	५ भारतीय संविधानकी समालोचना	१४७
७ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति (२२ वें व्याख्यान) १ से १६		६ यदि वे भूलें, चन्द अस्त हो गये !	१५३
८ गो-ज्ञान-कोश	१२१ से १३६	७ प्राचीन भारतमें जलधान	१५६
मार्च १९५५		८ दिव्य-जीवन (अध्याय १८)	१५७
१ वीरके कर्मोंकी प्रशंसा	६७	९ गायत्री द्वारा विश्व-विज्ञान	१६१
२ परीक्षा विभाग	६८	१० गो-ज्ञान-कोश	१६१ से १७६
३ बृहत्तर भारतमें गणेश-पूजा	७३	जून १९५५	
४ संस्कृतकी लोकोक्तियाँ	७६	१ चोरसे गोआँको छुड़ाना	१६७
५ केनोपनिषद् और पुरुषार्थवाद	८१	२ वेदमंदिर वृत्त	१६८
६ गायत्री द्वारा विश्व-विज्ञान	८५	३ परीक्षा विभाग	१६९
७ भारतीय संविधानकी समालोचना	८९	४ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान	१७१
८ दिव्य जीवन (अध्याय १७)	९७	५ मनुष्य शरीरमें देवता कंचार	१७३
९ गो-ज्ञान-कोश	१३७ से १५२	६ दिव्य-जीवन (अध्याय १८)	१७७
		७ संस्कृत-लोकोक्तिर्वा	१८१
		८ केनोमें प्रथम उत्पीड़न-छात्र	१८४

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
९ अधिवैदिक राज्यशासनका आदर्श (२४ वाँ व्याख्यान) १ से १६		४ भारतीय संविधानकी समालोचना	२७३
१० गो-ज्ञान-कोश	१७७ से १८४	५ दिव्य-जीवन (अध्याय २१)	२८१
जुलाई १९५५		६ संस्कृत-लोकोक्तिर्वा	२८५
१ अश्वमेध-यज्ञीय नेता	१९१	७ सोम	२९०
२ वेदमन्दिर-वृत्त	१९२	८ भारतमें ईसाई प्रचार	२९३
३ परीक्षा विभाग	१९३	९ परीक्षा विभाग	२९८
४ साध्यमें अनीश्वरवादी परम्परा	१९५	१० अग्नि देवता	१७ से २४
५ भारतीय संविधानकी समालोचना	१९७	११ वेदगीता और भगवद्गीता	२१७ से २२४
६ वेदका राष्ट्रीय गीत (समालोचना)	२०४		
७ दिव्य-जीवन (अध्याय १९)	२०५	नवम्बर १९५५	
८ समाद विक्रमादित्य	२१०	१ ज्ञान प्रसारका मार्ग	३०७
९ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था		२ वेदमन्दिर-वृत्त	३०८
(२५ वाँ व्याख्यान) १ से १६		३ वृत्रका स्वरूप	३०९
१० गो-ज्ञान-कोश	१८५ से १९७	४ रामका अवस्था प्रत्यागमन कम हुआ ?	३१४
अगस्त १९५५		५ भारतीय संविधानकी समालोचना	३१७
१ वेदमन्दिर-वृत्त	२१४	६ शाश्वत इतिहासका स्वरूप (ले० १ ला)	३२५
२ छन्दर तेजस्वी नेता	२१५	७ अफगानिस्तानके हिन्दू	३३४
३ पूजनीय खसितक चिन्ह	२१६	८ ईश्वरीय ज्ञान-वेदोपनिषद्	३३५
४ विश्वशान्तिके पाँच सिद्धान्त	२१९	९ परीक्षा विभाग	३४१
५ दिव्य-जीवन (अध्याय १९)	२२१	१० राष्ट्र शिक्षा	३४७
६ भारतीय संविधानकी समालोचना	२२९	११ अरद्राज श्रविका दर्शन	१७ से २४
७ सांस्कृतिक चारों ओर अरब देश पवित्र हुआ	२३३		
८ परीक्षा विभाग	२३५	दिसम्बर १९५५	
९ गो-ज्ञान-कोश	१ से १२	१ शत्रुको भगना	३५१
सितम्बर १९५५		२ दिव्य-जीवन (अध्याय २२)	३५३
१ प्रद्योत कर्म कर	२३७	३ रशियन भाषा व संस्कृत भाषा	३६०
२ वेदमन्दिर-वृत्त	२३८	४ ईसाईयोंका व्यापक आक्षेप	३६१
३ परीक्षा विभाग	२३९	५ ईश्वर-विश्वास	३६२
४ दिव्य-जीवन (अध्याय २०-२१)	२४१	६ मासिककी उपयोगिता	३६५
५ समालोचना	२४८	७ गुह्यमिभाषणसार, चान्दोद	३६९
६ भारतीय संविधानकी समालोचना	२४९	८ स्वागत-भाषण, चान्दोद	३७४
७ वेदोंमें शाश्वत इतिहास है	२२५	९ तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और एकत्ववादोंके व्यर्थ ज्ञान	३७५
८ विभूतिवन्दनास्तोत्रम्	२६५	१० समुद्राटनरूप अवस्थेमें कृत भाषणम्	३७७
९ अग्नि देवता	१ से १६	११ संस्कृत-लोकोक्तिर्वा	३८०
अक्टूबर १९५५		१२ वेद ईश्वरकृतका सत्यार्थ	३८२
१ शुद्ध बुद्धिमानकी महिमा	२६९	१३ परीक्षा विभाग	३८३
२ वेदमन्दिर-वृत्त	२७०	१४ अरद्राज श्रविका दर्शन	१५ से २१
३ पञ्चपक्षिकोका परस्पर सहयोग	२७१		

रक्षकोंके राक्षस

‘राक्षस’ शब्दका उच्चारण करते ही सुननेवालोंके अन्तःकरणोंमें भय उत्पन्न होता है। इस समय राक्षस भय उत्पन्न करनेवाले समझे जाते हैं। इस समय किसी भी समाजमें राक्षसोंके भियमें आदर नहीं रहा है। पर अति-प्राचीन कालमें ‘राक्षसोंका आदर’ होता था, राक्षसोंका सत्कार किया जाता था। वह बात वाकिसकीय रामायणमें आप देख सकते हैं—

संरक्षकोंका नाम राक्षस

प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा आपः सलिलसंभवः ।
तासां गोपायने स्वयान् असृजत् पथसंभवः ॥९॥
ते सखाः सख्यकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः ।
‘किं कुर्म’ इति भाषन्तः क्षुत्पिपासाभयवर्जिताः ॥१०॥
प्रजापतिः तु तान् सर्वान् प्रत्याह प्रहसन् इव ।
आभाष्य वाचा यत्नेन ‘रक्षध्वं’ इति ‘मानवाः’ ॥११॥
‘रक्षाम’ इति तत्रान्यैः ‘यक्ष्याम’ इति चापरैः ।
भुङ्किताभुङ्क्षितैरुक्तं ततस्तान् आह भूतकृत् ॥१२॥
‘रक्षाम’ इति वैरुक्तं ‘राक्षसाः’ ते भवन्तु वा ।
‘यक्ष्याम’ इति वैरुक्तं ‘यक्षा’ एव भवन्तु वा ॥१३॥
वा० श० उत्तरकांड, सर्ग० ४

‘प्रजापतिने प्रथम जल उत्पन्न किया और उसके संरक्षकके लिये उसीने प्राणी उत्पन्न किये। वे प्राणी क्षुधा और तृषासे व्याकुल होकर प्रजापतिके पास नजराके साथ पहुँचकर बोले कि, भय ‘हम क्या करें?’ प्रजापतिने किञ्चित् ईसकर उनसे कहा कि वे (मानवाः) ‘रक्षध्वं’ ‘हे मनुष्यो! तुम संरक्षणका कार्य करो।’ तब उनमेंसे कईयोंने कहा कि (‘रक्ष्यामः’) हम रक्षण का कार्य करेंगे, (हमारे आनवानका परब कीजिये।’ इसी तरह कईदूसरे लोगोंने कहा कि हम

(यक्ष्यामः) यजन करेंगे। वह लोगोंका कथन श्रवण करके प्रजापतिने कहा कि जिन्होंने तो ‘रक्ष्यामः’ (हम संरक्षण करेंगे) ऐसा कहा है, उनका नाम ‘राक्षस’ होगा और जिन्होंने ‘यक्ष्यामः’ हम यज्ञ करेंगे, ऐसा कहा है उनका नाम ‘यक्ष’ होगा।

रक्षण करनेवाले स्वयंसेवक

इस तरह जो रक्षण करनेवाले स्वयंसेवक थे उनका नाम ‘राक्षस’ रखा गया था और जो यज्ञ करनेवाले थे उनका नाम ‘यक्ष’ रखा गया था। अर्थात् संरक्षण करनेवालोंका नाम ‘राक्षस’ था। संरक्षण करनेवाले वीर जनताके हितैषी होते हैं। शत्रुसे संरक्षण करना और जनताको निर्भयताका आनंद देना, यह कार्य प्रशंसनीय है, अत्यंत उत्तम है। ऐसा उत्तम कार्य करनेवाले इस प्रजापतिके प्रारंभिक राज्यशासनमें ‘राक्षस’ इस प्रशंसनीय नामसे वर्णित किये जाते थे।

इस द्वितीयपर मानवीय जनता उत्पन्न हुई, उस समय जिन स्वयंसेवकोंने जनताका संरक्षण करनेका कार्य अपने ऊपर स्वेच्छासे लिया था, उन स्वयंसेवकोंका नाम ‘राक्षस’ था। इस समय ‘राक्षस’ शब्दका अर्थ ‘रक्षक’ था। इन रक्षकोंपर जनताका विश्वास था और प्रजापति नामके राज्य-शासन संस्थाके वे स्वयंसेवक थे, इसलिये प्रजापति संस्था का भी ह्वपर विश्वास था। इस तरह जनताका और शासकोंका, इन दोनोंका विश्वास संस्थाद्ध करनेवाले थे राष्ट्रीय रक्षा करनेका कार्य करनेवाले, वे प्रशंसनीय ‘आरक्षक’ थे। इस कारण वे सबके आदरके लिये पात्र थे। इस समय ‘राक्षस’ का अर्थ ‘रक्षक’ ही था। यह इस विवेचनसे सिद्ध होता है।

रात्रिचर, निशाचर

जो रक्षक जनताका, नगरका, ग्रामका संरक्षण करते हैं उनको रात्रीके समय विशेषकर पहरा करना होता है, क्योंकि रात्रीके समय ही चोरी, डाका, लुट आदि दुष्टोंके द्वारा की जाती है। कुलपक्षकी अपेक्षा कुलपक्षमें, तथा दिनकी अपेक्षा रात्रीमें तथा अमावास्याकी रात्रीके अधिक अन्धेरेके समयमें संरक्षणका कार्य करनेकी अधिक आवश्यकता रहती है। क्योंकि यही समय अधिक भयकर रहता है। इसीलिये पहरा करनेवाले रात्रीके समय सामान्यतः और कुलपक्षमें तथा अमावास्याकी रात्रीमें विशेषतः विशेष वृक्षरूपक पहरा करते हैं।

जिस समय प्रजापतिसंस्थाके राज्यशासनमें ये नारक्षक पहरा करने नागरिकोंका संरक्षण करते होंगे, उस समय वे रात्रीके ही समय विशेष दृष्टतासे पहरा करके संरक्षण करते होंगे। इसलिये इनका रात्रीके समय घूमना किसी तरह सुरा नहीं था। जनता इस तरह “इनका रात्रीके समय पहरा करना अच्छा है, हमारे लिये हितकारी है, इससे हमारा संरक्षण होता है इस कारण यह आवश्यक है” ऐसा ही मानती होगी, तो उसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है।

अब संरक्षक जनताका रक्षण करनेके लिये पहरा करेंगे, तो उसमें आवश्यकता होनेपर वे रात्रीके समय घूम घूम कर पहरा करने लगे तो उसमें सुरा क्या है? वह तो इनका आवश्यक कर्तव्य ही है। वे इसलिये रात्रीके समय घूमते हैं कि रात्रीके समय ही उनका संरक्षणका कार्य करनेकी आवश्यकता अधिक रहती है। इसीलिये ‘रात्रिचर, रात्रिचर, निशाचर, क्षपाचर, रजनीचर’ आदि नाम रक्षकोंके कर्तव्यका ही वर्णन करते हैं। इस कारण वे नाम राक्षसोंका—आसुरोंका—गुणगान ही इस प्राथमिक समयके राज्यशासनमें करते होंगे, जो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। वे रक्षक रात्रीके समय जाग रहे हैं और हमें निद्राका सुख भोगनेका अवसर देते हैं। इस तरहकी कृतज्ञताकी बुद्धि इनके विषयमें जनतामें इस समय विवास करती होगी, तो भी उसमें किसी तरहका आश्चर्य नहीं है। इस तरह वे राक्षस इस समय अच्छी राष्ट्रप्रेमाका कार्य करते थे।

असुर—२

वे रक्षक स्वयं कष्ट भोगते हैं और जनताको सुखका प्रदान करते हैं। यह इनकी उदारता है। मर, घातक बाहु-बलोंका आक्रमण हुआ, तो वे रक्षक उनपर हमला करते हैं और वैसा समय जानेपर अपना जीवन भी जनताके संरक्षण करनेके कार्यमें अर्पण करते हैं और जनताका रक्षण करते हैं। अपना प्राण देकर जनताका रक्षण करते हैं इसलिये इनको ‘असुर-’ अपने (असु) प्राणोंका (रा) अर्पण करनेवाले ऐसा कहते हैं। यह कितना श्रेष्ठ कर्तव्य है? अपने प्राणोंसे अधिक पिय वस्तु जगत्में दूसरी कोई नहीं है। ये नारक्षक जनताकी अच्छाई करनेके लिये पूर्णतया आत्मसमर्पण करनेके लिये तैयार हैं। इसलिये यह ‘असुर’ नाम अच्छा ही अर्थ प्रारम्भमें बठाता था। वेदमें ‘असुर’ पद अच्छे अर्थमें भी अनेकवार प्रयुक्त हुआ बीजता है। इसके कुछ उदाहरण अब यहाँ देखिये—

असुर सूर्य

वि सुपर्णो अन्तरिक्षापथवयत्

यभीरवेण असुरः सुनीयः।

केदानीं सूर्यः कश्चित्त

कतमां घां रश्मिरस्या ततान ॥ अ० १।३।५०

‘(यभीरवेण) यभीर वेगवाला (असुरः सुनीयः)

जीवन देनेवाला, उत्तम मार्गसे चलनेवाला (सुपर्णः)

उत्तम क्रियाओंसे जो युक्त है (अन्तरिक्षाणि वि अकरन्)

वह अन्तरिक्षमें प्रकाश फैलाता है। (इदानीं सूर्यः कः ?)

इस समय वह सूर्य कहाँ है? (कः चिंत) यह कौन

जानता है? (अस्य रश्मिः कतमां घां ततान) इसका

प्रकाश अब किस सुलोकपर फैला है?’

हम संज्ञा देवता ‘सविता’ है, इसका विशेषण यहाँ-

का ‘असुर’ पद है। तथा और देखिये—

असुर देव सूर्य

हिरण्यहस्तो असुरः सुनीयः

सुसुलीकः स्वर्वा यात्स्वर्वाङ्।

अपसेधन् रक्षसो यातुधानान्

अस्थाद्विः प्रतिदोषं गृणान् ॥ अ० १।३।५।१०

‘वह हाथमें सोना धारण करनेवाला, जीवन देनेवाला,

उत्तम मार्गसे जानेवाला, (सु-सुलीकः) उत्तम सुख

देनेवाला (स्व-वान्) अपनी शक्त से रहनेवाला यह सूर्य हमारे पास आजाव । (प्रति-दोषं गुणानः) अर्थात् राक्षसी प्रशंसित होनेवाला यह सूर्य (यातुषामान् रक्षसः अपसेधन्) यातना देनेवाले दुष्टोंको दूर करता है ।

यहाँ ' रक्षः ' शब्द तपुंसक लिंगमें है इसलिये यह निध और हीन अर्थमें है । पुल्लिङ्ग ' राक्षस ' पद सर्वव्याप्य वाक्त्वमेव तथा कण्व यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदमें किसी भी मंत्रमें नहीं है । ' रक्षः, रक्षांसि ' वे तपुंसकलिंगी हीन अर्थके पद ही वेदमें प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ ' यातुषामान् रक्षसः ' यातना देनेवाले दुष्ट कर्म करनेवालोंको दूर करनेवाला सूर्यदेव है ऐसा वर्णन है । यहाँका ' रक्षः ' पद पुल्लिंगमें होनेपर भी इसका यहाँ हीन अर्थ है ।

असुर इन्द्र

अर्चा दिवे दृढते शूर्यं घञः

स्वस्त्रं यत्वा धृरतो घुषमनः ।

बृहज्जवा असुरो बर्हणा कृतः

पुरो हरिभ्यां घुषभो रथो हि सः ॥ अ० १।५१३

' हे उपासक ! तू इस तेजस्वी महान् इन्द्रके लिये कृत्तम स्तोत्रका गान कर । जिस बलवान् इन्द्रका मन बलवान् तथा अपने निज क्षात्रबलसे युक्त है । यह कीर्तिमान जीवन शक्ति देनेवाला और सन्तुका नाम करनेवाला है । इसका यह बलवान् रथ मोड़े जोतकर तैयार हुआ है । ' इस मंत्रमें भी भूदेवका विशेषण ' असुर- ' आया है । तथा और—

असुर रुद्र

यममे रुद्रो असुरो महो दिवः ॥ अ० २।११६

' हे अमे ! तू (दिवः मयः असुरः) सुलोकमें बड़ा बलवान् जीवनदाता रुद्र है । ' यहाँ ' असुर ' पद अशिका विशेषण है । यहाँ भी इसका अर्थ (असुर-रः) प्राणीका वह बचानेवाला देता है । और देखिये—

असुर अग्नि वैश्वानर

पिता यज्ञानां असुरो विपाक्षिताम् ॥ अ० ३।३४

' यज्ञोंका पिता, ज्ञानियोंको प्राणका वह देनेवाला ' ऐसा ' असुर-र ' का अर्थ यहाँ है । इस मंत्रमें ' वैश्वानर अग्नि ' देवताका विशेषण यह ' असुर ' है । तथा—

घृतप्रसक्तो असुरः सुशेवो

रायो घर्ता घृष्टणो वक्षो अग्निः ॥ अ० ५।१५१

' यह अग्नि (घृतप्रसक्तः) घृतसे प्रसन्न होनेवाला, (असुर-रः) बल देनेवाला (सु-शेवः) उन्नत सेवा करने योग्य, यज्ञोंका धारण करनेवाला है । ' यहाँ अग्नि देवताका वर्णन करनेके लिये यह ' असुर ' पद आया है । और भी देखिये—

मावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः ॥ अ० ५।२०३

' गोशेके समेत रहनेवाले बलवान् और धनवान् अग्नि ' का यहाँ वर्णन है । इसमें असुर शब्द बलवान् शक्ति प्रदाताके अर्थमें है ।

असुर वायु

अतृप्तपन्था असुरो मयो भूः ॥ अ० ५।२२१

' जिसका मार्ग प्रसिद्धिपरहित है, जो बल बचानेवाला है और लुप्त देनेवाला है । ' यहाँ असुर पद वायु देवताका वर्णन कर रहा है, यह लुप्तशायी और बल देनेवाला अर्थात् हितकारी है । और भी देखिये—

पूषा असुर

स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः ॥ अ० ५।५१११

' वह बचानेवाला पूषा देव हमें कल्याण प्रदान करे । ' यहाँ ' पूषा ' देवताका विशेषण ' असुर ' है । अर्थात् यह जीवनका वह बचानेवाला पोषणकर्ता देव है । तथा—

असुर पर्जन्य

अर्वाङ्तेन स्तनयिन्नुनेह्योपो

निविञ्जससुरः पिता नः ॥ अ० ५।६३६

' हे पर्जन्य ! तू बिजलीकी गर्जना करता हुआ और जलकी वृष्टि करता हुआ हमारे समीप आ, तू हमारा जीवन-दाता पिता ही हो । ' यहाँ इस मंत्रमें, ' पर्जन्य ' देवता का वर्णन ' असुर ' पदसे किया है । तथा—

म्यग्निः सीद्दसुरो न होता

हुवानो अथ सुभगाय देवान् ॥ अ० ७।२०२

' (देवान् हुवानः) देवोंको लुकाकर (सुभगाय) हमारा कल्याण करनेके लिये यह (असुरः अग्निः) बलवान् अग्नि यहाँ इस यज्ञशाकामें बैठता है । ' यहाँ अशिका वर्णन यह ' असुर ' पद करता है । और देखिये—

असुर पुत्रकी इच्छा

असे वीरों मरतः शुष्म्यस्तु
जनानां यो असुरो विधत्ता ।

अपो येन सुक्षितये तरेम

अथ स्वमोको अभि वः स्याम ॥ अ० ७।५६।२४

‘ हे (मरतः) मरतो ! (असे शुष्मी वीरः अस्तु) हमें उत्तम बलवान् उत्साही वीर पुत्र होवे, जो (जनानां विधत्ता असुरः) लोगोंका विशेष उत्तम रीतिसे धारण करनेवाला बलवान् हो । जिस पुत्रकी सहायतासे (सुक्षितये) हमारा निवास सुखकारक हो और वातुका (तरेम) पराभव करके हम सब संकटोंसे पार हो जायेंगे और अपने श्यामपर उत्तम रीतिसे रहेंगे । ’ वहां अपने पुत्रका वर्णन असुर पदसे हुआ है । ‘ अपना पुत्र असुर हो ’ अर्थात् बलवान् हो । इतना उत्तम अर्थ असुरका है । तथा—

असुर वरुण

अस्तभ्राट् धामसुरो विश्ववेदा
अभिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।

आसीद् विश्वा भुवनाणि सप्त्राट्

विश्वेत् तानि वरुणस्य प्रतापि ॥ अ० ८।४२।१

‘ सर्वज्ञानी वरुणने सुलोकको सुक्षिप्त किया, पृथिवीकी महत्ता उसीने बनायी, सब भुवनोंका वही सप्त्राट् हुआ है, ये सब वरुणके वर्णनीय कृत्य हैं । ’ वहां विश्वके निर्माणकर्ताका वर्णन ‘ असुर ’ पदसे हुआ है । तथा—

असुर सोम

त्रीन् स्त भूमीं असुरक्षक आरभे

सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन् ॥ अ० ९।७३।१

सोमो मीढ्वां असुरो वेद भूमनः ॥ अ० ९।७४।७

‘ (असुरः) बलवर्धक सोम (त्रीन्) तीनों स्थानोंमें जाता है और नौकाके समान वह उत्तम कर्मकर्ताको दुःखसे पार करता है । ’ ‘ इच्छा पूर्ण करनेवाला बलवान् सोम विशेष धन सत्कर्म कर्ताओंको देना जानता है । ’ तथा—

हव एषां असुरो नक्षत द्यां ॥ अ० १०।७१।२

‘ इनकी बलवान् पुकार तुलोकमें भर जावे । ’ वहां ‘ असुरः हवः ’ यह ‘ असुर ’ पद ‘ हवः ’ अर्थात्

प्रार्थनाका विशेषण है । जिसमें मानसकामिका बल है वैसी मानवोंकी पुकार आकाशमें भर जावे ।

इस तरह ऋग्वेदमें ‘ असुर ’ पद अच्छे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । नावा देवताओंके विशेषणमें, अपने पुत्रका वर्णन करनेके लिये, इस तरह सर्वत्र अच्छे ही अर्थमें ‘ असुर ’ पदका उपयोग ऋग्वेदमें दिखाई देता है । अब यही ‘ असुर ’ पद ऋग्वेदमें असुरत्वके रूपमें देखिये—

देवोंका बड़ा असुरपन

महद् देवानां असुरत्वं एकम् ॥ अ० १।५५।१-२२
यह मंत्रभाग इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें है । इनमेंसे नसुनेके लिये एक मंत्र देखिये—

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः

पुषोष प्रजाः पुरुषा अजान ।

इमा च विश्वा भुवनाम्यस्य

महद्देवानां असुरत्समेकम् ॥ अ० ३।५५।१५

‘ त्वष्टा देव विश्वरूप है और वह (सविता) अपनेमेंसे सब विश्वका प्रसव करता है, (प्रजाः पुषोष) प्रजाजनोंका पोषण करता है । ये सब भुवन् इसीके हैं । यही देवोंका एकमात्र बड़ा सामर्थ्य है । ’ परमात्मा ही सब देवोंमें बड़ा सामर्थ्यवान् है ऐसा यहां कहा है । यही ‘ असुरत्वं ’ है अर्थात् यही ‘ बड़ा भारी सामर्थ्य ’ है, इस अर्थमें ‘ असुरत्व ’ पद यहां नाया है ।

अयं देवानां असुरो विराजति

यदा हि सत्या वरुणस्य राक्षः ॥ अ० १।१०।१

‘ यह वरुण देवोंमें बलवान् रोक विराजता है । इस राजा वरुणकी गौ है यह सत्य है । ’

अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः ॥ अ० ३।१५।१२

‘ जलकी वृष्टि करनेवाला (असुर—रः) जीवनदाता मेव हमारा पाखनकर्ता है । ’

तनूनपाद् असुरो भूरिपाणिः ॥ अ० ५।२७।१

‘ (तनू-न-पात्) शरीरका पतन न करनेवाला (असुरः) प्राणोंका रक्षक अग्नि बहुत किरणोंसे युक्त है । ’

देवा दत्त्वाहसुरं तद् वो अस्तु सुचेतनम् ।

युष्मां अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव युष्मायत ॥

अ० २०।१३५।१०

‘ देव आपको बल देंगे और वह बल आपको उभम सेना देनेवाला हो, आपको वह बल प्रतिदिन प्राप्त होता रहे । ’ यहाँ ‘ असुर ’ पद बलवाचक है ।

महत् तद् वृष्णो असुरस्य नामा

विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ अ० १।८।३

‘ वृष्टि करनेवाले जीवनदाता परमात्माका यन्त्र बड़ा विशाल है । वह विद्वत्स्वरूप होकर अमर शक्तियोंका धारण करता है । ’

संपूर्णि कृण्वन् असुरस्य मायया ॥ अ० १।९।१

‘ (असुरस्य मायया) बलवान् परमात्माकी शक्तिसे वह अनेक शरीरोंकी रचना करता है । ’

महस्पृचासो असुरस्य वीरा

विभो धर्तारो बर्हिषा परिचयन् ॥ अ० १।८।१२

‘ परमेश्वरके पुत्र जो बलवान् शासकके बौर हैं जो विश्वका धारण करते हैं, वे सबके कार्य देखते हैं । ’ इस प्रकार असुर पद अच्छे अर्थमें वेदमें प्रयुक्त है ।

इस तरह हम ज्ञेयार्थमें ‘ असुर ’ पद अच्छे अर्थमें देखते हैं, तथापि वेदमें बुरे अर्थमें भी ‘ असुर ’ पदका प्रयोग मोटे स्थानोंपर स्पष्ट रीतिसे दीखता है, देखिये—

कस्ते भागः किं वयो दुश्च सिद्धः

पुरुहूत पुरुषसोऽसुरप्रः ॥ अ० १।२९।४

‘ हे (सिद्ध) शत्रुको खेद उत्पन्न करानेवाले (पुरुहूत पुरुषको) हे बहुशोभाश्रमशंसित और बहुत भववाले इन्द्र ! हे (दुश्च) दुःसह अत्यंत शूर इन्द्र ! यशमें (असुर-प्रः कः ते भागः) असुरोंका नाश करनेवाला तुम्हारा कौनसा कार्य है और (किं वयः) अग्न्यभी कौनसा यशमें देना है । ’ यहाँ ‘ असुर-प्र ’ पद असुरोंका नाश करनेका कार्य बता रहा है, इसी तरह—

प्राप्तये विश्वशुचे धियेधेऽसुरप्रे

मन्म धीति मरध्वम् ॥ अ० १।११।१

‘ सबको प्रकाश देनेवाले, बुद्धि तथा कर्मका धारण करनेवाले बौर (असुर-प्रे मरध्वम्) असुरोंका नाश करनेवाले नाभिकी स्तुति करो । ’ यहाँ नाभिको असुर विनाशक कहा है तथा—

अभिज्ञा वृषहा दस्युदन्तम्

ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा ॥ अ० १।१।१०।२

‘ अभिज्ञ, वृष, असुर, सपत्न आदिकोंका नाश करनेवाला

सर्व दस्युनाशक ज्योति फैलाता है । ’ यहाँ ‘ असुर-हा ’ पद है । वह असुरोंका नाश सर्व करता है । ऐसा भाव बताया है ।

असुरक्षयणं वर्षे ॥ अ० १।१।२।१०-१३

‘ असुरनाशक वर्षकारक वर्ष ’ यहाँ असुरोंका नाश लिखा है । अर्थात् वे दुराचारी दुष्ट डाकू हैं । छन्दका उच्चारण एक जैसा होनेपर भी ‘ असुर-र ’ वह पद अच्छे अर्थमें है और ‘ अ-सुर ’ वह पद बुरे अर्थमें है । दोनोंका उच्चारण समान ही होता है तथापि ये दो पद विभिन्न हैं ।

यहाँतक हमने असुर पदका अच्छा अर्थ है यह वेदसंग्रहमें देखा । पर ‘ असुर ’ पदका बुरा भी अर्थ है और वह प्रसिद्ध है इसलिये उसके आश्रित उदाहरण देखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । अब हम ‘ दानव ’ पदके अर्थका विचार करते हैं—

दानव

‘ दानव ’ का अर्थ ‘ क्रूरकर्मा राक्षस ’ ऐसा एक ही है । यह पद ‘ दान् ’ धातुसे बना है । ‘ दान् ’ छेदने, खण्डने आश्रित अर्थात् ‘ दान् ’ धातुके अर्थ (१) छेदन करना, काटना, छिन्न विछिन्न करना, (२) खण्ड-खण्ड बनाना, (३) सींचा करना, सरक बनाना ’ ये हैं । इनमें पहिले दो अर्थ काटने तोड़नेका भाव बता रहे हैं, पर तीसरा अर्थ (आश्रित) जलुता, सरकना करना है । यह अच्छा अर्थ है । काटकर सींचा बनाना यह अर्थ भी बुरा नहीं है । काटना भी अच्छा होता है । ये अर्थ देखनेसे दानवके धातुका अर्थ अच्छा भी है । सरक सींचा बनाना, लोगोंको अच्छे मारीपर चलायना, जनतामें जलुता स्थापन करना यह अर्थ अच्छा है । इसके लिये काटना आवश्यक भी हो सकता है । पर काटनेके मन्दरका क्रूरताका भाव भागे और अधिक बढ़ गया इससे भागे इसका बुरा अर्थ होने लगा ।

‘ राक्षस ’ का अर्थ प्रारंभमें ‘ संरक्षक ’ था, पश्चात् बुरा अर्थ हुआ । वैसा ही ‘ दान् ’ धातुका अर्थ (आश्रित) ‘ सरक सींचा करना ’ अर्थ था, सींचा बनानेके लिये काटनेकी आवश्यकता रहती है, यहाँतक काटना भी अच्छा परिणाम करनेवाला था । परंतु पश्चात् काटना ही रहा और अच्छा सरक बनाना बुर हुआ, इससे इसका पहिला

अच्छा अर्थ लुप्त हुआ और तुरा ही अर्थ प्रसिद्ध हुआ।

आज 'दानव' पदमें (अर्थात्) सरल करनेका भाव था ऐसा माननेके लिये भी कोई तैयार नहीं है, इतना इसका अर्थ बिगड़ गया है!! (छेदने) काटना भी अच्छा करनेके लिये भी हो सकता है। इमेशा ही काटना तुरा अर्थ धराता है ऐसी बात नहीं है। पर जिस समय केवल अविचार-से काटना ही काटना होने लगता है उस समय वह तुरा ही होता है। वैसे ही 'दानवों' के काटनेका हुआ। उनके कर्मोंमें केवल काटना ही रहा, परंतु उसमें सीधा करनेका भाव जो पहिले था वह चला गया। राक्षसोंके राक्षस ही तरह बने।

'दा' धातु 'दान', अर्थमें है और 'काटने' के अर्थमें भी है। 'दा दातिः दातुने' दान देना और छेदन करना ये दोनों अर्थ दा धातुके हैं। 'दा' धातुका अर्थ 'दान देना' है। दान देनेका ही अर्थ अपने पास जो है उसका विभाग करके दूसरोंको देना, इसीलिये दान देनेके लिये इस धातुका ही अर्थ काटना हुआ। अर्धने पाप धन है, भूमि है, मज है। इससेसे थोड़ा दान करना होता है, इसलिये दान करनेके समय विभाग करना ही पड़ता है। इसलिये 'दा' धातुके दान अर्थके साथ उसमें काटनेका भी भाव आगया और इसी तरह 'दातु' धातुके अर्थमें भी वही काटनेका भाव आगया है।

'दानव' पदमें मूल अर्थ 'दान-धान' था, दान देनेवाला यह अर्थ था। काटकर, विभाग करके, संविभागकर के दान देनेवाला यह पहिला अर्थ था। पर पश्चात् काटनेका अर्थ तोड़ना हुआ और इसीका अर्थ घातपात करनेवाला बना और अतएव संस्कृतमें दानवका अर्थ सर्वरूपसे 'दूर असुर' ही हो चुका। निष्कर्षकार यास्काचार्य कहते हैं—

दानवका दान

दानवं दानकर्माणं। निरु० १०/९

'दानव मेघका नाम है क्योंकि वह जलका दान करता है।

दानवं उदकदातारं मेघं। (दुर्गाचार्य)

दानवं दमोः पुत्रं असुरं यद्वा उदकस्य दातारं मेघं।

(सायनाचार्य)

इस तरह निरुक्तकारका 'दानकर्मा' वही अर्थ इन आचार्योंके लिये है। अर्थात् 'दानव' पदमें 'दान करनेका भाव' है। मेघ जलका दान करता है वह तुरा नहीं

है। इसमें दान है। इससे पता लगता है, कि 'दानव' में प्राग्भवे 'दान करनेका भाव' था, यह भाव अच्छा था। परंतु पीछेसे वह अर्थ बिगड़ा, यह दानवोंकी पश्चात् कुछ कृतिके कारण बिगड़ गया है। 'दानव' पद ऋग्वेदमें अच्छे अर्थमें भी प्रयुक्त हुआ है—

स न. शुक्रविदाशकत् दानवान् अन्तराभरः।

इन्द्रो विश्वामिकृतिभिः॥ ऋ० ८।३२।१२

“(शक्रः सः इन्द्रः) सामर्थ्यवान् वह इन्द्र (नः भावः कत्) हमको सामर्थ्यवान् करे। (विधाभिः कृतिभिः इन्द्रः) सब प्रकारके संरक्षणोंके साथ वह इन्द्र (दानवान्) दान देनेवाला (अन्तरा-भारः) हमें अन्दरसे भरपूर सामर्थ्यसे परिपूर्ण भर दे।”

इस मंत्रमें 'इन्द्र' का वर्णन 'दान-धान' पदसे किया है। दाना, दान देनेवाला, उदार, उदार अन्तःकरणसे सहायता करनेवाला इन्द्र है। 'मेघ' को भी 'दानव' इसलिये वेदमें कहा है कि वह 'उदकका दान करता है।' अर्थात् इस 'दाता' के अर्थका यह 'दानव' शब्द अच्छा अर्थ बताता है। जो प्राग्भवे राक्षसका कार्य करते थे। क्योंकि 'वे दानव जनताका संरक्षण करनेके लिये अपने प्राणोंका दान करते थे।' इसलिये इस अर्थमें यह दानव पद उचित अर्थ बतातेवाला है। इसलिये वेदोंका वर्णन करनेके लिये भी 'दानव' पद प्रयुक्त हुआ है।

पूर्वदेवाः

'पूर्व-देवाः' यह पद भी राक्षसशास्त्र है देखिये—

असुरा वैत्य-दैतेय-दनुजैर्नारि-दानवाः।

शुक्रादिप्रादिति सुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः॥

अमरकोश १।१२

'असुर, वैत्य, दैतेय, दनुज, इन्द्रारि, दानव, शुक्रादिपत्य, अग्निपुत्र, पूर्वदेव, असुरद्विष्ये नाम असुरोंके हैं।' इनमें 'पूर्व-देवाः' पद है। पूर्व समयमें ये देव थे, अर्थात् पूर्व समयमें ये अच्छे कर्म करनेवाले थे।

पूर्वे च ते देवाः। यद्वा पूर्वं देवाः अन्यायाग्निं देवत्वात् अष्टाः।

अमरटीका मानुशीक्षित व्याख्या।

प्राचीन समयमें ये देव थे, पूज्य थे, अच्छा कार्य करते थे, जनताके संरक्षणका कार्य करते थे, इसलिये ये उस समय 'देव' कहलाते थे। पश्चात् वेदी हीन कर्म करने

कगे, इस कारण देवत्वसे अहं हुए। इस पदका यह अर्थ देखनेसे स्पष्ट रूपसे विदित होता है कि, ये राक्षस प्रारंभमें देवों जैसे पूजनीय थे। इस पक्षसे बड़ा भारी इतिहास माह्य हो सकता है। राक्षसोंको ही राक्षस बने हैं, उदार वातावरणों की बाह्य बने हैं, देवोंके समान जो पूजनीय थे वे ही हुए कर्म करनेके कारण वष्य समझे गये हैं।

रक्षन्ति इति राक्षसाः । (यह पहिला अर्थ था)

जो रक्षण करते हैं ।

रक्षन्ति येभ्यः राक्षसाः । (यह दूसरा अर्थ बना)

जिनसे रक्षण करना चाहिये ।

(१) ' जो जनताका रक्षण करते हैं ' यह राक्षस पदका पहिला अर्थ था, क्योंकि ये रक्षकका पवित्र कार्य करते थे। पश्चात् तब ये हुए कर्म करने लगे तब (२) ' जनताका जिनसे संरक्षण करना चाहिये ' ऐसा अर्थ होने लगा ।।। ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं। यही भाव ' पूर्व-देवाः ' पदमें है। ये राक्षस पूर्वकालमें देव थे, परंतु अब वे ही हुए हो चुके हैं।

हमने वहाँतक जो राक्षसोंके नाम देखे ' राक्षस, असुर, रात्रिचर, दानव ' भादि पद प्रारंभमें अच्छा अर्थ बताये-वाले थे, परंतु पीछे बहुत समय हो जानेके पश्चात् वे ही हुए कर्म करने लगे, इसलिये इन पदोंका अर्थ बिगड़ गया। यही संपूर्ण इतिहास ' पूर्व-देवाः ' इस पदमें है। यही पद राक्षसोंके पतनका सब इतिहास बता रहा है। वे प्रारंभमें देवताके समान पूजाके योग्य थे, पश्चात् वे क्रूरकर्म करने लगे, वे ही बाहुओंके समान कर्म करने लगे, जनताका संरक्षण करनेके स्थानपर जनताका ही नाश करने लगे, जनताको ही छुड़ने लगे, जनताका रक्षण करनेके स्थानपर जनताका भक्षण करने लगे। इसलिये इनको क्रूर खाना गया। और ' पूर्व देवाः ' का जो पहिले अच्छा अर्थ था, वह बढ़ला और बुरा भाव इस शब्दमें आगया।

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः । अ० १०।१०।१६

वा० ब० ३।११६

देवा पत्न्यां अथदन्त पूर्वे ।

सप्त ऋषयः तपसे ये निवेदुः ॥ अ० १०।१०।१७

देवा भार्यं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।

अ० १०।११।१२

यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्वे । वा० ब० १०।१२९

इन संज्ञाओंमें ' पूर्व देवाः ' पद है और यह अच्छे अर्थमें है। (साध्याः पूर्व देवाः) साधनसंपन्न पूर्व देव, (सप्त ऋषयः पूर्व देवाः) सप्त ऋषि जो तपके लिये बैठे थे वे पूर्वदेव हैं। (संजानानाः पूर्व देवाः) संज्ञानसंपन्न पूर्व देव। इस तरहका यह वर्णन ' ये पूर्व देव अच्छे थे ' यही भाव बता रहा है। ऋषियोंके समान, साधना करनेवाले, यमनिबन्ध पावन करनेवाले ये ' पूर्व देव ' थे, इस कारण इनका उस पूर्वकालमें बड़ा संमान होता था और वह योग्य था। पश्चात् वे ही बुरा कर्म करने लगे, इस कारण उन्हीं पदोंका अर्थ बिगड़ गया।

पुण्यजनाः

वहाँतक हमने देखा कि राक्षसवाचक बहुउत्ते शब्द प्रारंभमें अच्छे अर्थवाले थे, परंतु पीछे वे खराब भाववाले हो गये। इसी तरह ' पुण्यजन ' यह भी एक शब्द है। यह नाम भी इस समय राक्षसवाचक है। देखिये—

राक्षसः कौणवः कट्यात् कट्यादोऽक्षप आशरः ५९
रात्रिचरो रात्रिचरः कर्षुरो निकषास्मजः ।

यातुधानः पुण्यजो नैकतो यातुरक्षी ॥ ६० ॥

अमरकोश १।१९०-६०

' राक्षस, कौणवः, कट्यात्, कट्यादः, अक्षपः, आशरः, कर्षुरः, यातुधानः पुण्यजनः, नैकतो, यातु ' ये नाम राक्षसोंके वाचक हैं। इनमें ' पुण्यजन ' पद है जो इस समय राक्षसवाचक है।

अथ पुण्यजो यक्षे राक्षसे सज्जनेऽपि च ।

अमरटीका १।९०

' पुण्यजनका अर्थ यक्ष, राक्षस और सज्जन देता है। ' सज्जन भी अर्थ है और राक्षस भी अर्थ है ।।। इसका भाव यही है कि वह पहिले सज्जन था पीछेसे राक्षस बना। पहिले ये लोग सज्जन जैसा आचारव्यवहार करते थे पीछेसे उनका आचारव्यवहार बिगड़ गया। इसलिये यही ' पुण्यजन ' शब्द राक्षसवाचक बना।

' पुण्य-जन ' शब्द ' पुण्यकारक कर्म करनेवाला सज्जन ' इसी अर्थमें प्रारंभमें था इसमें संदेह नहीं है। इसका कोई किसी प्रकार भी होन अर्थ हो ही नहीं सकता। ऐसा होता हुआ भी इस समय इस ' पुण्यजन ' शब्दका अर्थ निकटतक उड़का हो गया है। ' पुण्यजन ' को ' पापी '

कौन कहेंगे। पर यहाँ इस पदके अर्थके विषयमें ऐसा ही हुआ है। जो सचमुच प्रारंभमें पुण्यकर्म करते थे, वे ही पश्चात् हीन कर्म करने लगे ! वेदोंमें पुण्यजन पद अच्छे अर्थमें हैं देखिये—

गन्धर्वाप्सरसाः सर्पान् देवान्
पुण्यजनान् पितॄन् । अथर्व० ८।८।१५, ११।१।२४

अरायान् घ्नो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
अथर्व० ११।६।१६

यहाँ पुण्यजनोको देव और पितरोंके साथ गिना है। पितर रक्षक हैं, देव तो दिव्य गुणवाके प्रसिद्ध हैं; इनके साथ रहनेके कारण पुण्यजन भी अच्छे ही कर्म करनेवाले हैं।

‘पूर्व देव’ और ‘पुण्यजन’ ये दोनों पद राक्षसोंकी गिरावटका बड़ा भारी इतिहास बताते हैं। आज किसीको यदि कहा जाय कि राक्षसोंका नाम ‘पुण्यजन’ है तो इस पर कोई विधास भी नहीं रख सकेगा। राक्षस ‘पुण्यजन’ हो कैसे सकते हैं ऐसा ही लोग पूछने लगेंगे, पर जिस समय ‘राक्षस’ का अर्थ ‘रक्षक’ होता था, उस समय वे ‘पुण्यजन’ ही कहलाते थे। जनताकी रक्षा करना यह पुण्य कर्म ही है, यह तैयोंके कर्मके समान ही कर्म है। इस लिये ‘पुण्यजन’ और ‘पूर्वदेव’ ये पद प्रथम अच्छे अर्थके साथ संबद्ध थे। पश्चात् इन रक्षक पुण्यजनोंका आचारव्यवहार बिगड़ा, इस कारण वे शब्द तो इनके लिये वैसे ही प्रयुक्त होते रहे, परन्तु उन शब्दोंका अर्थ बिगड़ गया।

क्या कभी ऐसा हो सकता है ? हाँ मानवी इतिहासमें ऐसा होता ही रहता है।

सज्जनका दुर्जन

कोई शासनाधिकारपर जाता है। वह प्रथम अपना कार्य सुयोग्य रीतिसे करता है। सेवाभावसे जनताकी सेवा करता है, दक्षतासे तथा निःपक्ष होकर अपना शासनाधिकारका कार्य उत्तम रीतिसे करता है। दूरदूर प्रजाजन इसके कार्यसे सन्तुष्ट होते हैं। अतः सब इसकी प्रशंसा करते हैं। राष्ट्रीय सरकारमें भी इसका नाम और यश बढ़ता रहता है। वहाँ भी इसकी उन्नति होती है और मान्यता बढ़ती है।

पतनका कारण

इस तरह वह उन्नत होता है, यश कमाता है, चारों ओर कीर्ति प्राप्त करता है, तब उसमें घमण्ड आने लगती है, वह रिश्वत लेने लगता है, पक्षपात करके पैसे कमाता है। दुराचार भी करने लगता है। ऐसा होते होते वह बिगड़ता है और अत्याचार करने लगता है। इस तरह जो पदके ‘रक्षक’ था वही अन्तमें ‘राक्षस’ बना, जो प्रारंभमें ‘पुण्यजन’ था वही अन्तमें ‘पापीजन’ बना। जो पहिले ‘देव’ था वही अन्तमें ‘असुर’ बना। इसी रीतिसे रक्षकोंके राक्षस होते हैं। यह अदृष्टा दुराचारसे होती है।

राजकीय पक्षकी गिरावट

राजकीय पक्षोंमें भी ऐसी ही गिरावट होती है। एक पक्ष ‘अहिंसा सत्य अस्तेय अक्रूर्य’ आदि शुभगुणोंका पालन करके राष्ट्रमें अपने पक्षका अधिकार जमाता है। इस पक्षके सब लोग उत्तरतासे जनसेवा करते हैं, हर प्रकारके कष्ट उठाकर राष्ट्रसेवाके लिये तनमनधन अर्पण करते हैं। जनसेवाके सिवाय कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करते। जनसेवाके लिये जो कष्ट सहन करना पड़े वे कष्ट जानन्दते सहते हैं। इस तरह यह पक्ष राष्ट्रमें शासनाधिकार प्राप्त करता है। जनता जानन्दते उस पक्षको शासनाधिकारके लिये चुनती है राज्यशासनपर आनेके बाद भी वह अत्यंत उत्तम कार्य करता है। सबके आशीर्वाद लेता है। इसके पश्चात् उस पक्षके कई लोगोंमें स्वार्थ आने लगता है। कुछ लोग स्वायंभवा रिश्वतखोरी, पक्षपात, चाकबाजी, पोखेबाजी करने लगते हैं। पक्षके लोग ये लोग अपने ही इसलिये जनका बचाव करते हैं इंसफ़्टोड होने नहीं देते। इस तरह अत्याचार बढ़ता जाता है। अत्याचारियोंके बचाव करनेका अधिक प्रयत्न इस पक्षसे होता है। अन्तमें इस तरह यह पक्ष संपूर्णतया गिरता है और इस पक्षका नाम ही उल्टे अर्थमें प्रयुक्त होने लगता है। वह एक उस पक्षका नाम गाड़ी जैसी मानी जाती है। राष्ट्रोंके इतिहासोंमें हम देखते हैं कि ऐसे पक्षके पक्ष गिरते हैं और नये पक्ष सत्ते होते हैं। जो नया पक्ष सत्ता होता है वह ‘असुरपक्ष’ कहलाता है और पुराने गिरे हुए पक्षको ‘असुर पक्ष’ कहने लगते हैं। देखिये—

छोटे भाई और बड़े भाई

इया ह प्राजापत्या देवाऽआसुराश्च ततः कानीयसा एव देवाः ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेषु अश्वर्यशत । ते ह देवा ऊचुः । इन्तासुरान्यथ उग्रीथेनात्ययमिति ।

बृहदारण्यक ३:३:१

'देव तथा असुर ये दोनों प्रजापति के ही सन्तान थे । उनमें छोटे भाई देव और बड़े भाई असुर थे । ये दोनों इस लोकमें आपसमें अधिकार प्राप्त करने के लिये स्पर्धा करने लगे । देवोंने कहा कि हम उग्रीयसे यज्ञमें असुरों का पराभव करेंगे ।'

असुर और देव एक ही राष्ट्र की प्रजा है । प्रथम जिनके हाथमें अधिकार आया था, वे प्रथम अच्छे थे । पीछेसे बिगड़ गये और उस कारण उनको असुर कहने लगे । नया पक्ष उठकर लड़ा हुआ, वह राजकीय आयुर्में छोटा था । इस कारण वह तरुणों का पक्ष (कानीयसा देवाः) समझा जाने लगा । जिनके हाथोंमें राष्ट्रशासन का अधिकार था वह (ज्यायसा असुराः) बुजुर्गों का पक्ष था । उसमें अपने हाथमें अधिकार रखने के लिये अत्याचार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी । इस तरह 'असुर बड़े भाई और देव छोटे भाई करके कहने लगे ।' अन्तमें देवोंने असुरों का पराभव किया और अपने हाथमें राष्ट्र-शासन की बागडोर ली । देवासुर संग्राम का राजकीय भाव यही है ।

इसी तरह हर एक समय होता रहता है । पुराने पक्ष का नाम 'पूर्व देवाः' है और नये पक्ष का नाम 'देवाः' है । भारतमें सुसलमान आगये । शासन करने लगे । पीछेसे वे बिगड़ गये, उनके स्थानपर भारतीय लोग आगये । पीछेसे अंग्रेज आगये, वे भी अत्याचार करने लगे, तब भारत के लोग उठने लगे । राष्ट्रियसमामें नये लोग आने लगे और वे अंग्रेजों को 'सैतान' कहने लगे और अपने आपको 'देवता' मानने लगे ।

नरम और गरम वल

इस राष्ट्रीय समझौतोंमें भी 'नरम वल' और 'गरम वल', ऐसे दो दृक होगये । नरम दृक् के हाथमें राष्ट्रियता थी । वह गरम दृक्वालों तोड़ी । उस समय गरम दृक्-

'वाले नरम दृक्वालों को 'दुष्ट' कहने और अपने आपको सच्चे 'राष्ट्रीय हितेषा' मानने लगे थे । इस तरह देवी पक्षवालोंने असुर पक्ष को तोड़कर राष्ट्रमें प्रचंड आन्दोलन करके अपना स्वराज्य प्राप्त किया । जिस पक्षने स्वराज्य प्राप्त किया, वह 'देव पक्ष' और जिसका पराभव किया वह 'असुर पक्ष' था ।

इस तरह राष्ट्र की ऊँचातियें सुरासुर संग्राम चलता ही रहता है । नवीन तरुणों का पक्ष देव पक्ष और पुराणा जर्जित-मतवादी पक्ष असुरों का समझा जाता है । पुराणोंमें भी देखा जाय तो कई राष्ट्रस अच्छे थे, उनकी स्त्रियाँ पतिव्रता थी । वे सशस्त्र भी थे । पहिले पहिले ऐसा ही होता है । पीछेसे गिरावट शुरू होती है ।

पूर्वोक्त हर्तदास देखनेसे असुर बड़े भाई (ज्यायसा असुराः) थे, इसका भाव क्या है और देव छोटे भाई (कानीयसा देवाः) थे इसका भाव क्या है, इसका ठीक पता लग सकता है । वह पता लग जानेपर ही राष्ट्रस का प्रथम 'रक्षण' करने का कार्य था, परंतु ये ही पीछेसे लड़ने और नाना प्रकार के कष्ट देने लगे, वह ऐसा क्यों हुआ इसका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है । इसका अर्थमें परिवर्तन होने के लिये बड़ा काळ लगा होगा इसमें संदेह नहीं है । काळ छोटा भी होगा अथवा बड़ा भी लगेगा, यह सब राष्ट्र की परिस्थितिपर अवलम्बित है । भारतीय राष्ट्रसमामें नरम और गरम दृक् २५:३० वर्षोंमें ही बन चुके थे । अर्थात् दो पक्ष बनना राष्ट्र की जनता की विलवृत्तिपर निर्भर रहता है ।

अस्तु । यहाँ इस लेखमें यह बताया है कि, जो प्रारंभमें अच्छे होते हैं, वे ही कुछ काळ के पश्चात् निर्दयीय होते हैं । यह बात राजकीय क्षेत्रमें तथा धार्मिक क्षेत्रमें भी सत्य दीखता है ।

लेनेयोग्य बोध

असुरों और राष्ट्रसोंमें जन्मसम्भावसे क्रूर कर्म करनेवाले भी होते हैं । जो अन्तसे ही दुष्ट कर्मों को करते रहते हैं । इनसे कभी अच्छे कर्म होते ही नहीं । ये स्वभावतः राक्षस होते हैं । इनकी गणना स्वतंत्र करनी योग्य है । ऐसे लोग स्वाभाविक दुष्ट मनःप्रवृत्तिके होते हैं । इनका वर्णन इस लेखमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

हममें सुधार होगा। असंभव है और ये परिस्थितिके कारण बिगड़ नहीं होते, स्वभाव ही हमका दुष्ट है। हमने इस छेन्नमें उन राक्षसोंका विचार किया है कि जो परिस्थितिके बिगड़ गये हैं, जो पहिले अच्छे थे और पीछेसे बिगड़ गये। इनका विचार करनेसे जो आज राष्ट्रके सासनाधिकार पर हैं उनको बोध मिलता है, वे सावध रहें और वृद्धतासे अपने आपको गिरनेसे बचावें। केवल राजकीय पुरुषोंके किये ही नहीं परंतु धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रके अन्दर कार्य करनेवाले पुरुषोंको भी इस लेखसे बोध मिल सकता है। वे लोग बोध के और अपना बचाव गिरावटके मार्गमें न जाकर करें, यह इस लेखका मुख्य उद्देश्य है। जो स्वभावसे कूट हैं, राक्षस हैं उनमें सुधार नहीं होगा और ऐसे दुष्ट आततायिओंको इस लेखसे कोई बोध मिलनेकी संभावना ही नहीं है। जो अच्छे हैं, वे ही अपनी गिरावट न हो इस हेतुसे दृढ़ रह सकते हैं।

सूक्ष्म रोगजन्तुरूपी राक्षस

सूक्ष्म रोगजन्तु भी राक्षस संश्लेष होते हैं और वेदमें तथा संस्कृतभाषामें राक्षसवाचक बहुतेसे नाम इन रोग-जन्तुओंके भी वाचक होते हैं। इसका विचार वहां अब हम करते हैं— नीचे राक्षसवाचक नाम और उनका रोग जन्तुवाचक अर्थ हम प्रथम देते हैं।

१ रात्रिचर, रात्रिचर, निशाचर, क्षपाचर—रोग-जन्तु रात्रिके समय, अन्धरेमें, जिस स्थानमें सूर्यप्रकाश नहीं पहुंचता वहां होते हैं और वही विरोध रूपसे बढते हैं। सूर्यप्रकाश नहीं होता उस स्थानमें ये होते हैं। इसी स्थानमें रहकर ये मातृगोपर आक्रमण करते हैं। इसलिये इन रोगजन्तुओंके ये नाम सार्थ होते हैं।

सूर्यको 'शोचिकेश' वेदमें कहा है, शुद्धता करनेवाले सूर्यकिरण होते हैं। इसलिये यह नाम सूर्यके लिये दिया है। सूर्यकिरण जहां पहुंचते हैं वहां शुद्धता होती है और इस कारण वहां रोगकृमि नहीं रहते। अर्थात् अशुद्ध स्थानमें ये रहते हैं।

इत पुरस्तात् सूर्य पति

विश्वदृष्टो अदृष्टः॥

दृष्टांश्च ग्रन् अदृष्टांश्च

अदृष्टांश्च प्रसृजन् किमीव ॥ अथर्व० ५१३।१

उपज्ञादित्यः किमीन् हन्तु

निम्रोचन्हन्तु रदिमभिः।

ये अन्तः किमयो गवि ॥ १ ॥ अथर्व० २।३११

ये किमयः पर्वतेषु वनेषु

अवधीषु पशुचवप्सन्तः।

ये अस्माकं तन्वमाविशिशुः

सर्वं तद्धन्म जनिम किमीणाम् ॥ अथर्व० २।३।१५

'य' दिशासे सूर्यका उदय होता है। दीक्षनेवाले और न दीक्षनेवाले सब किमियोंका वह सूर्य अपने किणोंसे नाश करता है। उगनेवाला सूर्य कृमियोंका नाश करता है और अस्त होनेके समय भी वह किमियोंका नाश करता है। जो पृथ्वी सूक्ष्म किमी होते हैं उनका नाश सूर्यकिणोंसे होता है। पर्वतों, वनों, ओषधियों तथा पशुओंमें जो किमी होते हैं, जो हमारे शरीरोंमें जुने होते हैं, उन सब किमियों के उद्धरणका ही हम नाश करते हैं।'

इस तरह वेदमें रोगकिमियोंके विषयमें विवेचन है। अर्थात् ये रोगकृमि अन्धरेमें होते, बढते और फैलते हैं और सूर्यप्रकाशसे विनष्ट होते हैं।

आजका विज्ञान भी रोगकिमियोंके विषयमें ऐसा ही कहता है।

२ असुराः—'सुर' नाम सूर्यका है। जहां सूर्य नहीं होता अर्थात् जहां सूर्यप्रकाश नहीं पहुंचता वहां ये होते हैं। इसलिये इन रोगकृमियोंका यह नाम हुआ है। 'सुर-क्षिपः'—सूर्यका श्रेय करनेवाले। यह नाम भी उक्त कारण ही रोगकृमियोंको दिया गया है।

३ यातु—यातना देनेवाले। रोगकृमियोंका शरीरमें प्रवेश होनेसे शरीरमें कष्ट, यातना या दुःख अथवा दुर्घ होता है। शरीरके अंगों और अवयवोंमें जो कष्ट होते हैं वे इन रोगकृमियोंके शरीरमें होनेके कारण ही होते हैं। जिस समय शरीरमें पीडा होने लगती है, उस समय सम-क्षया चाहिये कि, शरीरमें किसी व किसी तरहके रोगजन्तु जुने हैं। उनको दूर करनेसे शरीर स्वस्थ होता है और शारीरिक क्रिया दृढ़ होते हैं। 'यातु-यानः'—यातना देनेवाला। शरीरमें पीडा उत्पन्न करनेवाला यह रोगकृमि होता है।

४ कम्पाद्, कम्पाद्, अक्षयः, अक्षयः—मांस खाने-वाला, एक पीनेवाला यह इनका अर्थ है। ये रोगजन्तु शरीरमें घुसते हैं, वहाँ रक्तमांसमें निवास करते हैं और उस रक्तमांसको खाते हैं। (अक्ष-यः, अक्ष-यः) इन पदोंका अर्थ खरि पीनेवाला है। ये रक्तमें रहकर रक्तजन्तुओंको खाते हैं। (मन्त्रो-मन्त्रः) कृपा मांस भी ये खाते हैं। एक खाने या पीनेके पत्रात् वहाँका मांस भी खाते हैं। इसलिये जिसके शरीरमें रोगजन्तु होते हैं वह कृमि, दुर्बल और निराशा होता है।

५ आशरः—(जू हिसावां) हिंसक, क्षीणता निर्माण करनेवाला, कर्तुरा—(कर्ष हिसावां) विधास करनेवाला, हिंसा करनेवाला, यह रोगजन्तु होता है।

६ मैर्जन्तः—(निः मर्तिः) छुम अवस्थाको दूर करनेवाला, अशुभ अवस्था खानेवाला यह रोगजन्तु होता है।

७ रक्षस्, राक्षसः—(रक्षन्ति यस्मात्) जिससे अपना बचाव काना चाहिये। रोगजन्तुओंसे अपना बचाव करना चाहिये। इन कृमियोंमें भी कई कृमि ऐसे होते हैं कि जो शरीरके सहायक भी होते हैं और दूसरे शरीरके नाशक भी होते हैं। 'राक्षस' के दो अर्थ इससे पूर्व बताये हैं, एक अर्थ 'रक्षक' अर्थवाला है और दूसरा 'घातक' अर्थ-वाला है। ये दोनों अर्थ वहाँ लगते हैं। कृमि रक्षक भी हैं और घातक भी हैं।

इस तरह रोग जन्तुओंके अर्थमें ये राक्षस वाचक पद लगते हैं। दोनों स्थानोंमें ये पद साथ होते हैं। मानवोंमें रक्षकोंके जैसे राक्षस होते हैं, वही तरह सूक्ष्म कृमियोंमें भी होते हैं और जैसे मानवी राक्षसोंमें कई राक्षस स्वभावसे ही हुए होते हैं। इसी तरह वहाँ भी कई कृमि स्वभावसे ही हुए होते हैं और उनसे कभी किसीका कल्याण होता ही नहीं है। दोनों स्थानोंमें यह साम्य है इसलिये मानवी राक्षसोंके वाचक कष्ट रोगजन्तुओंके भी वाचक होते हैं।

मानवी राक्षसोंके वर्णनमें उन कृमियोंके दाँव, नाखून आदि विकराल होनेका वर्णन है। वास्तवमें जैसे मानवी राक्षस नहीं होते, परंतु ये रोगजन्तु वैसे होते हैं। वस्तुतः ये रोगजन्तु आँखसे दीखते भी नहीं, अथि सूक्ष्म होते हैं। परंतु इनके विश्व मानवों जैसे बड़े क्रिये जाँच, जो इनके

दाँव, आँख, हाथ, नाखून आदि बड़े विशाल भयानक आकार, विकराल दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं परंतु इनके अनेक आँख, अनेक तीक्ष्ण हाथ, अनेक विकराल दाँव तथा अनेक मुख भी विलक्षण तथा भयानक होते हैं। कदाचित् राक्षसोंके वर्णन इन कृमियोंके ही वर्णन होगे, ऐसा प्रतीत होने लगता है। वेदमें भी ऐसे कृमियोंके वर्णन हैं—

विश्वरूपं चतुरश्रं कृमि सारंगं अर्जुनम्।

अथर्व० २।३।१९

त्रिशोर्ध्वं त्रिकुटुवं कृमि सारंगमर्जुनम्।

अथर्व० ५।१३।१९

'अनेक ऊँचोवाले, चार आँखवाले, अनेक रंगवाले, जैव रंगवाले, तीन सिरवाले, तीन ककुद्वाले ऐसे अनेक प्रकारके कृमि होते हैं।' ऐसे वर्णन वेदसंश्रुतिमें हैं। ये वर्णन देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सूक्ष्म कृमियोंके विधास आकारोंकी कल्पना करनेसे ही राक्षसोंके वर्णन जैसे वर्णन होना समझ है।

आज सूक्ष्म आकारका विशाल आकार करनेके साधन हमारे पास हैं। सूक्ष्म कृमि सखोंमें प्रकारके हैं, ये सख गूणित आकारवाले करनेसे कैसे दीखते हैं, यह आज हम देख सकते हैं। कोई संशोधक इन आकारोंको बड़ा करके देखे और राक्षसोंके शरीरोंके वर्णनोंके साथ इनके शरीरोंकी तुलना करके देखे। यह एक बड़ा खोजका विषय हो सकता है।

कई राक्षस त्रिशोर्ध्व है। जिसका नाम ऊपरके संश्रुति दिया है। कई राक्षस त्रिशोर्ध्व तथा दशाक्ष भी हैं। कई विरूप हैं, कई चतुर रंगवाले भी हैं। यह सब इन सूक्ष्म कृमियोंमें हम देख सकते हैं।

अस्तु। इस तरह सूक्ष्म राक्षसोंका विचार वेदसंश्रुतिमें है। बड़े मानव राक्षसोंका विचार इस केवलमें प्रारंभमें किया है। भाषा है कि विचार करनेवालोंके क्रिये इस केवलमें अधिक खोज करनेके क्रिये आवश्यक साधन प्राप्त होंगे।

मानवी राक्षस जैसे प्रथम उत्पन्न होनेपर भी पीछेसे बिगड़ते हैं, जैसे ही सूक्ष्म जन्तुओंमें भी कई जन्तु हैं। जैसे कई मानवी राक्षस सर्वथा उपद्रवकारी होते हैं, वैसी ही ये सूक्ष्म जन्तुओंमें भी कई जातोंके जन्तु वैसी ही सदा उपद्रव-

कारी होते हैं। इस तरह इनके विषयमें विचार करके जानना चाहिये।

राक्षसोंका नाशक वैद्य

इस समयतक बड़े देहचारी मानव राक्षसोंका वर्णन किया गया है। अब सूक्ष्म भी राक्षस हैं। सूक्ष्म राक्षस इतने सूक्ष्म होते हैं कि, जो बाँखले दीखते भी नहीं और जिनको वैद्य अपने औषधी प्रयोगसे मारते हैं। इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यत्र औषधीः समग्रतः राजानः समितामिव ।

विम्रः स उच्यते भियम् रक्षोहाऽमीषकातनः ॥

अ. १०।१०।६

‘मित्रके पास औषधियाँ संग्रहित होती हैं, जैसे राजा खोग, अथवा घोड़ा लोग युद्धभूमिमें इकट्ठे होते हैं, उस विप्रको ‘भियम्’ अर्थात् वैद्य कहते हैं। वह वैद्य (रक्षो-हा) राक्षसोंका वध करनेवाला है और इस कारण वह (अमीष-कातनः) रोगोंको दूर करनेवाला होता है।’

घोड़ावीर युद्धभूमिमें समिकित होते हैं और शत्रुका वध करते हैं। इसी तरह औषधियाँ वैद्यके औषधालयमें इकट्ठी होती हैं, जो राक्षसोंका नाश करती हैं और इस कारण रोगोंको दूर करनेवाली होती हैं।

अपचित आमसे रोग

यहाँ ‘अमीष’ पद रोगोंका वाचक है। पेटमें जो अन्न ठीक तरह पचन नहीं होगा उसको ‘आम’ कहते हैं। अपचित अन्नको ‘आम’ कहते हैं। ‘आम वान्’ का ही दूसरा नाम ‘अमीष’ है। आमके साथ जो रहता है। आमके कारण जो बहता है। वही रोग है। इस रोगको दूर करनेवाला वैद्य ‘अमीष-कातन’ कहलाता है। आमजन्य रोगोंको दूर करना वैद्यका कार्य है। साथ साथ यह वैद्य (रक्षो-हा) राक्षसोंका नाश करनेवाला भी है। ये राक्षस पेटमें तथा अन्तर्गण्य अवयवोंमें रहते हैं और वहाँ रोगोंको बसाते हैं। इसीलिये वैद्यको आवश्यक होता है कि वह अपने औषधिप्रयोगसे आमका नाश करे और आमके आश्रयसे रहनेवाले इन राक्षसोंका भी नाश करे। इन शरीरस्थ राक्षसोंका नाश करनेसे रोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य नीरोग होते हैं।

‘रक्षः’ का अर्थ रक्षक करनेवाला, रक्षण करनेवाला है। किसी अवस्थातक ये आमको खाते हैं इससे आमजन्य

रोगोंसे मनुष्यकी रक्षा भी होती है। पर पश्चात् अब ये ही बंद आते हैं तब ये ही जो प्रथम रक्षक थे, वे ही विनाशक सिद्ध होते हैं। इनके सूक्ष्म होनेके संबंधमें शतपथमें एक वर्णन आया है वह यहाँ देखने योग्य है—

कृष्णाजिनमें राक्षस

अथ कृष्णाजिनमादत्ते। शर्मासीति। चर्म वा पतत् कृष्णस्य, तस्मानुप शर्म देवत्रा, तस्माद्वाहु शर्मासीति। तद्वधुनोति। अवधूतं रक्षः। अवधूता अरातयः इति। तस्माद्वा एव पतद्वाहसि अतो अपहसित अतिनत्येव पात्राण्यवधुनोति यत्तदस्यां अमेध्यं अभूत् तद्वास्यै तद्वधुनोति। शतपथ १।४।१४

‘अब कृष्णाजिनको उठाता है और कहता है कि तू कल्याणकारी है। यह कृष्णाजिन चर्म है, यह मनुष्यका कल्याण करनेवाला है। इसलिये वह कहता है कि, तू कल्याणकारी है। वस चर्मको सिद्धकता है। इससे इसमें रहने राक्षस दूर गिर जाते हैं। राक्षस गिर गये, शत्रु गिर गये। ऐसा वह कहता है। चर्म सिद्धकनेसे ये राक्षस गिर जाते हैं। ये विनाशक राक्षस गिर जाते हैं। पात्र इस तरह सिद्धकनेसे जो इनमें अपवित्रता रहती है वह दूर होती है।

यहाँ कृष्णाजिनमें राक्षस रहते हैं, कृष्णाजिन सिद्धकनेसे ये राक्षस गिर जाते हैं और वह चर्म निर्दोष होता है। जो राक्षस चर्मपर, कृष्णाजिनपर रहते हैं और जो चर्म सिद्धकनेसे गिर जाते हैं, वे राक्षस कितने सूक्ष्म होते होंगे, वह सहज ध्यानेमें आ सकता है। ये सूक्ष्म राक्षस हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। कृष्णाजिन सिद्धकनेसे—

अवधूतं रक्षः। अवधूता अरातयः।

‘राक्षस गिर गये, शत्रु गिर गये।’ ये सूक्ष्म ही होंगे जो चर्म सिद्धकनेसे मरते हैं, या गिर पड़ते हैं। ये राक्षस नाश करनेके लिये वनस्पतिका उपयोग किया जाता है देखिये—

वनस्पतिः सह देवैर्न आगन्।

रक्षः पिशाचानपचाधमानः। अथर्व १२।१।१५

‘दिग्ब गुणधर्मवाची वनस्पति हमारे पास जाती है जो राक्षसों, पिशाचोंको नष्ट करती है।’ राक्षसों, असुरों और पिशाचोंको नाश करनेवाली वनस्पति है। इसी तरह और देखिये—

वैद्यस्वतेन प्रदितान् यमदूताभ्यारतो अपसे-
धामि सर्वान् ॥ ११ ॥ आरादराति निर्कृतिं
परो ग्राही कल्पाद् पिशाचान् । रक्षो वरसर्व
दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मि ॥ १२ ॥ अथर्व० ८१२
'वैद्यस्वत यमने भेजे हुए सभ यमदूतोंको जो इस प्रद-

शामें भ्रमण कर रहे हैं उन सबको मैं दूर करता हूँ । अतः,
निर्कृति, ग्राही, कल्पाद्, पिशाच और सब राक्षसोंको जो रोग
निर्माण करते हैं, उन सबको मैं दीप अम्बकारको दूर करता
है उस तरह दूर करना हूँ ।'

यहकि ये पद विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं—

१ ग्राही— जो रोग पकड़कर रखता है, छोड़ता नहीं,
२ कल्पाद्— मांस खाता है, जिस रोगमें मांस लीज
होता रहता है ।

३ पिशाचः— (विक्षित-अचः) रक्त खानेवाला ।
जो रोग रक्तका नाश करता है ।

४ दुर्भूतं— विपरीत बनाना, शरीरको क्षीण करना,

५ आराति— (अ-राति)— दान न देनेवाला, भोजन
खाया तो उस भोजनसे पुष्टि होने नहीं देता ऐसा रोग,

६ निर्कृति— विनाशकी ओर जो ले जाता है ।

ये नाम इन मंत्रोंमें हैं । ये सभ रोगके कुमि हैं । इनका
नाम यहाँ 'राक्षस जगया असुर' कहा है ।

७ असुर— (असुर-रः)— जो पाण्डा नाश करता है ।
ये सब नाम इन रोगकुमिरूपी राक्षसोंके हैं । इन राक्ष-
सोंका नाश वैद्य अपने औषधियोंसे करता है । राक्षस,
पिशाच, असुर आदिकोंका नाश औषधियोंके प्रयोगसे वैद्य
करता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये रोगकुमि ही ये राक्षस
हैं, जो शरीरमें जाकर आमका आश्रय करके वहाँ रहते और
अनेक अवयवोंमें जाकर वहाँ नाना प्रकारके रोग तथा
क्षीणता उत्पन्न करते हैं और मानवोंको सताते हैं । ये
'राक्षस' अर्थात् सूक्ष्म कुमि हैं । ये मानवी देहमें जाते हैं
और अनेक प्रकारके कष्ट उत्पन्न करते हैं ।

राक्षसहन्ता अग्नि

अग्नि भी इन राक्षसोंका नाश करनेवाला है । इस
विषयमें यह मंत्र देखिये—

उप प्रागादेवोऽग्नी रक्षोहाऽमीवचातनः ।

इक्ष्वाप द्याविनो यातुधानान् किमीदिनः ॥

अथर्व० ११२८१

'यह अग्नि (रक्षो-हा) राक्षसोंका नाश करनेवाला और
(अमीव-चातनः) रोगोंको भी दूर करनेवाला है ।
(यातुधानान्) यातना बढ़ानेवाले, तथा (किमीदिनः)
उत्पुष्टित तथा रक्तमांसादिको खानेवाले जो रोगकुमि हैं
उनका नाश यह अग्नि करता है ।'

ये रोगकुमि राक्षस कहलाते हैं, यातुधान कहलाते हैं,
क्योंकि ये शरीरमें बड़ी यातनाएं बघाते हैं और (किमी-
दिनः) आज यह मर्यादा, कल और क्या खाऊँ ऐसा कहने-
वाले ये रोगकुमि होते हैं । ये सब रोग कुमियोंके नाम हैं ।
अग्नि इन कुमियोंका नाश करता है ।

जिस समय किसी ग्राममें रोगका प्रादुर्भाव होता है,
उस समय ग्रामके सुदृष्टोंमें जाग जलाते हैं, होखियाँ बनाते
हैं । इस तरह अग्नि जलानेसे उसकी आत्तुराज्य ही हमें
जो ये रोगकुमि होते हैं ये सब इस भागसे जल जाते हैं
और इस तरह अग्नि जलानेसे इन रोगकुमियोंका नाश
होता है । इसीलिये 'अग्नि' के नाम 'रक्षो-हा'
'असुर क्षयणः' ऐसे वेदोंमें दिये हैं । यज्ञसे राक्षस नाश
होते हैं इसका भी अर्थ यही है ।

राक्षसनाशक शंख

शंख भी राक्षसोंका नाश करता है, इस विषयमें वेद-
मंत्र देखिये—

यो अप्रतो रोचमानां समुद्राद्भिक्षि जक्षिषे ।

शंखेन हत्त्वा रक्षांसि अत्रिणो विषहामहे ॥

अथर्व० २११०१६

'जो प्रथम समुद्रसे उभरता होता है, जो तेजस्वी है उस
शंखसे राक्षस और अत्रियोंको हम विनष्ट करते हैं ।' यहाँ
'रक्षांसि' पद यूयोंक राक्षसोंका वाचक है तथा 'अत्रि'
भी उन रोगकुमियोंका वाचक है । 'अस्ति इति अत्रिः'
जो इस रक्तमांस खादि शरीरस्थ सप्त धातुओंको खाता
है, वह अत्रि है । रोगके कुमि शरीरमें घुसकर शरीरस्थ
सप्त धातुओंको खाते हैं इसलिये इनका नाम अत्रि है । ये
भी रोग कुमि ही हैं । शंख इनका नाश करता है । शंख
अस्त्र जगया शंखसे बनी कोई दूसरी औषधि इन रोगकुमि-
योंका नाश करती है । इस तरह शंख राक्षसोंका विनाशक
सिद्ध होता है । अब एक मंत्र देखिये—

गन्धसे राक्षसोंका नाश

अजगृही अज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय ।

अथर्व० २११०१७

‘अजश्रुती औषधी अपने गन्धसे— अपने वाससे सब प्रकारके राजसोंको— सब प्रकारके रोगकृमियोंको विनष्ट करती है।’ इस मंत्रसे यह सिद्ध होता है कि वनस्पतियों—का गन्ध ही इन सूक्ष्म राजसोंका विनाश करनेवाला है।

ये रोगकृमि इतने क्षयित सूक्ष्म होते हैं। सूर्यकिरणसे भी इनका नाश होता है। सूर्य प्रकाशसे ये नष्ट होते हैं और अन्धेरेमें ये बढ़ते हैं। इस विषयमें कुछ मंत्र यहां देखने योग्य हैं—

सूर्यप्रकाशसे कृमिनाश

विश्वरूपे चतुरस्रं किमिं सारंगं अर्जुनम् ।

शृणुग्राभ्यस्य पृथोरपि पृथ्वामि यच्छिरः ॥ १ ॥

प्र ते शृणामि शृंगे याभ्यां विसृज्यासि ।

मिमद्भि ते कृसुमं यस्ते विषयान् ॥ ३ ॥

अथर्व० २।६।१-३

ये कृमीअनेक रंगों और अनेक कर्णोंवाले होते हैं। कई भेद हैं, कई काठ हैं, कईयोंके चार नेत्र हैं। इन सबका नाश मैं करता हूँ। कईयोंको दो सींग होते हैं, इनसे ये प्राणियोंको काटते हैं। इनमें विषकी घड़ी होती है, जिससे विष काटनेसे होनेवाली जलमके स्थानमें जाता है और वहां बाबा उत्पन्न करता है।

यहां सूर्य किरणोंसे इन कृमियोंका नाश होता है ऐसा स्पष्ट कहा है। ये ही कृमी मनुष्यको नाश प्रसारकी बाधाएं करते हैं। इसलिये इनका नाश हो, ऐसे सप्प इन मंत्रोंमें हैं।

वेदमें ‘रुद्र’ वह नाम भी रोगकृमियोंके लिये आया है। (‘रोद्ध्यन्ति इति रुद्रः’) जो दगते हैं वे रुद्र हैं। जो रोगकृमि मनुष्यको रोग उत्पन्न करते हैं और रोगोंसे प्रसन्न होनेके कारण दगते हैं, वे रुद्र हैं। इनका प्रभाव देखिये—

ये अक्षेष्टु विविधमिति पात्रेषु पिबतो जनान् ।

वा० य० ११।६२

‘जो अक्षोंमें तथा पीनेके पायीमेंसे पेटमें जाकर अनेक प्रकारके व्याधी उत्पन्न करते हैं।’ ये रोग उत्पन्न करनेवाले सूक्ष्म कृमि ही हैं।

शरीरमें कृमि

शरीरमें भी कृमि होते हैं इस विषयमें अनेक मंत्र देखिये—

अन्वाम्प्यं शीर्षेण्यं अथो पाष्ठेयं कृमिन् ।

अथस्कर्वं उपचरं किमिन् वचसा जंभयामसि ॥

अथर्व० २।३।४

‘आंतोंमें, मस्तकमें, पश्चात्तिथोंमें, घुमनेवाले तथा अन्ध-रका अर्धांग वज्रका शिरोध करनेवाले, अथवा वज्रसे विनष्ट होनेवाले जो कृमि हैं, उनको मैं वचासे नष्ट करता हूँ।’

यहां वचासे ये कृमि नष्ट होते हैं ऐसा लिखा है।

‘वचा’ एक उग्रप्रचो वनस्पति है। इसके गंधसे रोगके कृमि नष्ट होते हैं।

कई विद्वान् यहांके ‘वचः’ पदसे मंत्रशाक्तिद्वारा कृमि-घोका नाश होता है ऐसा समझते हैं। वैया अर्थ ‘वचसा जंभयामसि’ इन पदोंमें प्रकट होता है। इसमें संदेह नहीं। ऐसे अर्थोंके विषयमें विद्वानोंको खोज करनी चाहिये।

यहां हमने यह बताया कि ‘रुद्रः’, ‘राक्षस’, ‘असुर’ आदि पदोंके अर्थ जिस तरह मानवोंके लिये प्रयुक्त होते हैं, वसी तरह इन पदोंके अर्थ सूक्ष्म रोगकृमियोंके रूपमें भी होते हैं।

इसमें आश्चर्यकी बात यह है कि ‘रार्शचर’, ‘निशाचर’, ‘आदि राजस वाचकपद मानवी अर्थमें तथा सूक्ष्म कृमिबोके अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं। राजस अर्थमें भी दोनों पद प्रयुक्त होते हैं और विनाशक अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं।

रक्षमक्षक, मांसमक्षक, शरीर तोषक आदि अर्थोंमें दोनों पद प्रयुक्त होते हैं। पाठक इनका विचार करके राजसोंके इस क्षेत्रको जाने और वेदमें रोगकृमियोंकी विद्या इस तरह बढ़ावी है यह समझें।

बोध लेना योग्य है

विशेषतः मानव राजसोंके पतनका विचार हमें अधिक करना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें यहाँका व्यवहार अधिक दृष्टतासे करनेका बोध मिल सकता है और अपने पतनको हम इस ज्ञानसे रोक सकते हैं। भाषा है कि पाठक इस मननसे अपने जीवनमें लाभ उठावेंगे।

राक्षसोंके चरित्र तथा उनकी

स्त्रियोंकी धर्मनिष्ठा

बर्हातक ‘राक्षस’ प्रथम समयमें ‘रक्षक’ (‘शरीर-गीर’) थे, जनताकी सुरक्षा करते थे, इसलिये जनता गौरव होता था। पीछेसे ये विमर्श गये, इसलिये उनके नामोंका अर्थ भी बदल गया और जनता भित्ति, द्वेष तथा वैर

होने लगा, ऐसा भाव्य राक्षसोंके नामोंकी विचित्रता करते बताया है। इस विषयमें हमें यहाँ कई प्रमाण इतिहासके बताये हैं।

प्रातःस्मरणीय नामोंमें राक्षस खीका नाम भी है।

मन्दोदरी

“अहव्या, द्रौपदी, सीता, लारा, मंदोदरी तथा।

पञ्च कन्याः स्मरन्निवृत्तम्
महापातकनाशनम्। (प्रातः स्मरणस्तोत्र)

“अहव्या, द्रौपदी, सीता, लारा, मन्दोदरी, ये पाँच स्त्रियोंके नाम प्रतिदिन केने योग्य हैं।” हमें ‘मन्दोदरी’ इस रावणकी धर्मपत्नीका नाम है। प्रातःस्मरणीय स्त्रियोंमें दुष्टसे दुष्ट रावणकी पत्नीका नाम दिया है। अर्थात् यह श्रेष्ठ पतिव्रता थी। श्रेष्ठ पतिव्रता राक्षसकी खी हुई तो भी वह संदीप ही है और यह प्रातःस्मरणीय ही है।

रावणका नाम कोई प्रातः समयमें नहीं लेगा, पर रावणकी पत्नी ‘मन्दोदरी’ का नाम अवश्य लेगा। इतना बाद रावणकी पत्नीके विषयमें आधोंमें था।

छुमगुल जहाँ भी हों वहाँ उनका आदर होना चाहिये, वहाँ हम देखते हैं कि राक्षसस्त्रियोंमें पतिव्रता धर्म पावन करनेका छुमगुल अच्छी प्रकार था। कई और राक्षसकी धर्मपत्नीयोंमें भी यह सती धर्म प्रकट रूपमें था।

वृन्दा

मन्दोदरीके समान ‘वृन्दा’ नामक राक्षसी भी अत्यंत पतिव्रता थी। वृन्दाका पिता ‘कालनेमी’ राक्षस था और ‘स्वर्णा’ उस वृन्दाकी माता थी। इनसे वृन्दाका जन्म हुआ था। (यद्यपि पृष्ठ ७०) यह वृन्दा ‘जाळंघर’ राक्षसकी पत्नी थी। जाळंघर उपद्रवकारी होनेपर भी उसकी पत्नी उत्तम पतिव्रता थी। इतना ही नहीं पर उस समय राक्षसोंकी पत्नियाँ अपनी सतीत्वकी सुरक्षा भी अच्छी तरह करती थी इसलिये राक्षसोंका बल बढ रहा था। यह बात वृन्दाके जीवनमें स्पष्टरूपसे स्थिती है।

यह वृन्दा अज्ञात अवस्थामें सतीत्व संग होनेके कारण स्वयं जल मरी और इसके पुनर्जन्मके लिये ‘वृन्दावन’ पवित्र क्षेत्र और पुण्यस्थान बना, यह मथुराके पास आज भी प्रसिद्ध है। अब इसके पतिका जीवनवृत्त सुनिये—

जाळंघर राक्षसका वृत्त

जाळंघर प्राक् माननेवाका बड़ा चतुर विद्वान् राक्षस था। यह अगवान् संकरके समान ही प्रबल था, इसलिये दूसरे किसी वीरके द्वारा मारा जासके ऐसा नहीं था। (पृष्ठ, उ. ५९-१०४)।

समुद्रमेंसे नया प्रदेश उत्पन्न हुआ, यह जाळंघरनगर करके आज भी प्रसिद्ध है। इस स्थानपर पूर्व समयमें समुद्र था। इस प्रदेशपर जाळंघर राक्षस राज्य करता था। मया-सुरने इस जाळंघरको एक सगरी बना दी, यह जाळंघर नगरी है। इस जाळंघरका विद्या अध्ययन की श्रुकाचार्यके गुरुकुलमें हुआ। यह विद्वानोंमें बड़ा विद्वान् और ज्ञानी था। पहातक इसकी विद्या बढ गयी थी, कि ‘संजीविनी विद्या’ भी इसको सिखायी गयी थी। स्वतः पुनः संजीवन करनेकी विद्याका नाम ‘संजीविनी विद्या’ है। यह विद्या श्रुकाचार्यकीके पास थी और उनसे कई राक्षसोंकी भी विदित हुई थी इनमें जाळंघर राक्षस भी था।

इस विद्यावान् जाळंघरका विवाह पूर्वोक्त वृन्दासे हुआ (पृष्ठ ७० उ. ३११८)। यह जाळंघर श्रुकाचार्यके अनुयायनमें रहकर राज्यका पावन उत्तम रीतिसे करने लगा। इसका राज्यशासन अच्छा था और वृन्दाके कारण इसके राज्यमें शियाँ भी अपने सतीत्वका संरक्षण अच्छी तरह करती थी, इसलिये सतीत्वसे उत्पन्न होनेवाका सामर्थ्य भी वहाँ अच्छा था।

एक बार इसने समुद्रमंथनका इतिहास सुना। उसमें इसने सुना कि देवोंने अमृत राक्षसोंको नहीं दिया और ऐसा करनेमें देवोंने कपटका भाग्य किया। यह सुनते ही उन्होंने देवोंका द्वेष करना प्रारंभ किया और देवोंसे युद्ध करना भी शुरु किया।

यहाँ जाळंघरके पतन होनेका प्रारंभ हुआ। पाशवी लक्ष्मसे दूतोंका नाश करनेमें यह लगा। इन्द्र जादि देवोंका पराभव करके इसने इन्द्र पदपर अपनेको स्थापित किया। इस कारण देवोंको कष्ट होने लगे। इसलिये विष्णुने जाळंघरके साथ युद्ध किया। पर विजय नहीं हुआ। परंतु विष्णुकी जाळंघरके राज्यमें आकर रहना आवश्यक हुआ। यह एक प्रकारका विष्णुका पराभव ही था। इस तरह विष्णुदेव जाळंघर नगरमें रहने लगा। आगे जाळंघरने सब सुसंयोजित राज्य करना शुरु किया। इसके राज्यमें लक्ष्य नहीं

होता था। धर्मके राज्यशासनके लिये जाकंधरकी प्रसिद्धि थी।

आगे चलकर जाकंधर धर्मसे और नीतिसे भी अट्ट होने लगा। परकीपर दृष्टि जाने लगी। राज्यधिकार हाथमें रहनेके कारण धर्मभ्रष्ट होनेकी संभावना बढ़ने लगी। (शिव. २३)

इधर इसके राज्यमें भी धर्म आचरणमेंसे छूटने लगा। अथर्वमें कौपुरुषोंकी प्रवृत्ति होने लगी। इस कारण धर्मका बल क्षीण हुआ। जाकंधरकी स्त्री वृंदा उत्तम पतिव्रता थी। पर यह भी अज्ञानवश धर्मभ्रष्ट हुई। यह प्रसार होनेका ज्ञान वृंदाको जब हुआ तब वृंदाने तलकर मृत्यु प्राप्त किया। यह स्थान आजका वृंदावन करके प्रसिद्ध है। इधर जाकंधर भी शिवजीके साथ युद्ध करनेके समय शिवजीके अच्छे से मारा गया। इसका कारण इतना ही था कि राष्ट्रके शिष्यों और पुत्रोंमेंसे धर्म चला गया था। (स्कंद २।४।१४-२२)

राजस प्रथम अच्छे सार्वर्णिक थे पञ्चाव्र अष्ट हुए यही भाव इस कथामें है।

ऐसी कई राजस और राजस शिष्योंकी कथाएं हैं। जो बताती हैं कि प्रथम राजस अच्छा कार्य करते थे, अच्छा तप करते थे, अच्छा राज्यशासन भी करते थे। परंतु पीछेसे शर्मा प्राप्त होनेपर भ्रष्ट हुए। कई राजस पहिलेसे ही बुरे थे परंतु कई अच्छे भी थे।

बलि, प्रल्हाद

बलि और प्रल्हाद ये राजस तो उत्तम राज्यशासन करनेके लिये प्रसिद्ध हैं। इनके अच्छे होनेके विषयमें किसीको कोई संदेह ही नहीं है।

इनके राज्यमें प्रजाजननोंको सुख और आनन्द प्राप्त होता था। सब प्रजा सुखी थी। बलि और प्रल्हादने तो वैदिक धर्मकी दीक्षा लेकर वैदिक पद्धतिसे यज्ञयाग भी चलाये थे। सब प्रजा इनके राज्यमें सुखी होनेके कारण इनके विरोधमें प्रजाका शोभ उपपन्न करना भी कठिन था।

राजकीय दृष्टिसे बलिके राज्यशासनमें कुछ दोष भी हो रहे थे। इसलिये वामनने बलिको कैद भी किया और उसके स्थानपर देवोंका राज्य स्थापन किया। वैसा

कोई कारण प्रल्हादके राज्यमें नहीं हुआ था। प्रल्हादका तथा बलिके राज्यशासन केवल प्रजा सुखी होनेकी दृष्टिसे ऐसा जाय तो ये दोनों अच्छे राजस थे।

इस तरह एक समयमें राजस वा असुर अच्छे थे यह बात सिद्ध होती है। पीछे बल प्राप्त होनेके कारण वे उन्मत्त होगये और पतित हुए।

वास्तवमें यह सब विवरण राजकीय दृष्टिसे ही देखने योग्य है। कोई एक पक्ष राज्यशासन करने लगाता है, और दूसरे पक्ष उसके विरोधमें कार्य करने लगते हैं। अधिकाराकुल पक्ष दोष भी जान बुझकर, अज्ञानसे अथवा दूसरे पक्षोंको दुबानेके लिये करते हैं। इसलिये राज्यशासन करनेवाला पक्ष प्रजाकी संमतिमें गिरने लगाता है और दूसरे पक्ष उठने लगते हैं।

युरोप, अमेरिका, रूस आदि देशोंके इतिहासमें यह बात स्पष्ट दीखती है। जब एक पक्ष प्रजाकी संमतिमें गिरता है, तब उस पक्षका नाम भी हीनार्थक हो जाता है। 'कॉन्सर्वेटिव और डिमकर' आदि नाम इसी परिस्थितिके साक्षक हैं।

हमारे देशमें भी क्रिस्तिमें नरम और गरम ऐसे दो पक्ष हुए थे। प्रारंभमें क्रिस्ति 'नरम' कहे जाते थे और पञ्चाव्र के लोग 'गरम' कहे जाने लगे। इस कारण 'नरम' नाम ही अर्थकी दृष्टिसे उपहास योग्य समझा जाने लगा था। ऐसा ही राजस प्रथम रक्षक हुए, वे रक्षाका कार्य प्रथम अच्छी रीतिसे करते थे। इसलिये संमान पाते थे। पञ्चाव्र अधिकार हाथमें आनेके कारण वे गिर गये। इस कारण वे ही उनके नाम हीनार्थक हुए।

हरएक देशके इतिहासमें ऐसा ही होता है। केवल राजसों और देवोंके इतिहासमें ही ऐसा हुआ ऐसी बात नहीं है। परंतु सर्वदा पुराना पक्ष गिरता है और उस स्थानपर नया आ जाता है। पुराना असुरपक्ष निंदनीय होता है और नया पक्ष सुरपक्ष अथवा देवोंका पक्ष अथवा सत्यपक्ष कहलाता है। सब देशोंके इतिहास इसी तरहके इतिहाससे भरे हैं। यही बात यहां 'पूर्वदेवाः राजसः' आदि पदोंसे बतायी है। सूक्ष्म रीतिसे यह सब देखनेयोग्य है। रक्षकोंके इस तरह राजस होते हैं।

अग्नि-देवताके मन्त्रोंमें

सु भा षि त

- १ वसुभिः सह पृथिव्यां स्थसीत्— वनोंके साथ पृथिवीमें विराजे रहे, बैठे । (मं. १)
- २ नव्यसीं तव्यसीं वाचः जीति मतिं प्रभरे— नवीन, बल बढ़ानेवाली वाणीकी धारणावती मननशील बुद्धिको मैं बढ़ाता हूँ । मैं ऐसे विचारोंको फैलाता हूँ कि जो नवीन हैं, बल बढ़ानेवाले हैं और जिनमें धारणा-शक्ति है । (१)
- ३ ममना कृत्वा समिधानस्य होचिः यावापृथिवी प्र अरोच्यत्— बल बढ़ानेवाले कर्मसे तेजसी होने-वाले बीरका तेज पृथिवीसे आकाशतक फैलता है । बलके कर्म करनेसे तेज फैलता है । (२)
- ४ भूतानः पृथिव्या नाभौ भुवनस्य ममना विश्व-वेदसं आ ईरिरे— पापका नाश करनेवाले (भूगुप्तो) ने पृथिवीके ऊपर भुवनकी (मानवोंकी) शक्तिके साथ सर्वज्ञकी, धनके स्वामीकी, (विश्व कल्याण करनेके लिये) प्रेरित किया । (४)
- ५ एकः वसः राजति— अकेला ही (वरि) धनका स्वामी होता है । (४)
- ६ मदातां स्वनः वराय न— वीरोंकी शर्माना रोकना अशक्य है । (५)
- ७ सुधा सेना इव (वराय न)— सनुपर आक्रमण करनेवाली सेना जैसी रोकनेके लिये अशक्य होती है । (५)
- ८ यथा दिव्या अश्वनिः (वराय न)— जैसी आकाशकी बिजली रोकना अशक्य है । (५)
- ९ योधाः शत्रून् न— जैसा योद्धा शत्रुको मारता है उस समय उसको रोकना अशक्य होता है । अपने वीर ऐसे होने चाहिये । (५)
- १० सातये धियः कुपित् मुतुज्यात्— दान करनेके लिये बुद्धिके बर्तनार प्रेरित करते रहें । (६)
- ११ शुचिप्रतीकं धिया गृणे— परिशुद्ध आचारवालेकी मैं बुद्धिपूर्वक प्रशंसा करता हूँ । (६)
- १२ ज्ञातस्य धूर्षदं क्षजते— सत्कर्म करनेके लिये आगे बढ़नेवालेकी पूजा होती है । (७)
- १३ इन्धानः अ-क्षः विद्येषु दीधत्— तेजस्वी वीर शत्रुसे आक्रान्त न होनेके कारण स्पर्धाओंमें प्रकाशता है । (७)
- १४ शुक्रवर्णां धियं यंसते— शुद्ध बुद्धिका उत्कर्ष होता है । (७)
- १५ अप्रयुच्छन् अप्रयुक्छद्भिः शिषेभिः शम्भैः पावु-भिः नः पाहि— प्रमाद न करता हुआ तू प्रमाद न करनेवाले कल्याणकारी शुभ संरक्षणके साथनोंसे हमारा संरक्षण कर । (८)
- १६ नव्येषेभिः अदृपितेभिः अनिमिषद्भिः नः जा-पाहि— न दबनेवाले, न पराभूत होनेवाले, आलस्य न करनेवाले उत्तम साथनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका संरक्षण कर । (८)
- १७ सन्नायः मर्तासः अपां न-पातं सुभगं सुदीर्घिं सुप्रवृत्तिं अनेहसं ऊतये ववृमहे— हम सब एक विचारके मनुष्य जीवनको न गिरानेवाले, साम्यवाद, तेजस्वी, उत्तम तारक उपद्रवहित वीरको अपने संरक्षणके लिये स्वाकारते हैं । (९)
- १८ ते निवर्तनं न प्रमुषे, यत् दूरे सन् इह अमयः— तेरे दूर रहनेसे भी मैं कधी नहीं होता, क्योंकि तू दूर रहा तो भी वहां रहनेके समान समीप जैसा ही है । (१०)
- १९ येषां सख्ये श्रितः असि, तृष्टं अति ववसिथ— जिनकी मित्रतामें तू रहता है, उनकी इछा तू पूर्ण करता है । (११)
- २० सुमना असि— तू उत्तम मनवाला है । तेरे विचार उत्तम हैं । (११)

२१ अद्भुतः निखिरासः शब्दतः शब्दतः अति,
स्त्रियाः अति इतिवांसं अनु अविन्नु— अहिष्-
शील, प्रेम करनेवाले लोग सभी शत्रुकी सेनाका अति-
क्रमण करनेवाले, तथा हिंसक शत्रुको दूर करनेवाले वीरकी
प्राप्ति करते हैं। (जो इनको सुरक्षित रखता है।) (१२)

२२ हे यद्विष्टय मानुष ! कृत्वा विश्वान् यज्ञान् अभि-
पासि, तं त्वा मर्ता अयुष्मन्त— हे तपस्व तथा
मानवोंका हित करनेवाले वीर ! तू अपने ब्रह्मकर्मोंसे
सब पुत्रकर्मोंका संरक्षण करता है, इसलिये तूने मनुष्य
अपना नेता स्वीकारते हैं। (१४)

२३ तव तत् भद्रं ईक्ष्वा, पाकाय चित् छदपसि—
तेरा वह अलंकार शुभ कर्म है कि जो तू अनुयायियोंको
परिष्कार होनेके लिये सन्मानसे प्रेरित करता है। (१५)

२४ पावकशोचिषं शीरं स्वध्वरं आशुं वृत्तं अजिदं
प्रत्नं ईड्यं देवं भृष्टी सपर्यत— पवित्र करने-
वाला, शान्त उत्तम कर्म करनेवाला, सत्वर शुभ कर्म
करनेवाला क्षीणतारहित प्राचीन प्रसन्ननीय देवकी सत्वर
पूजा करो। (१६)

२५ विष्टपत्नीं आ भद्र— संतानका उत्तम पालन करनेवाली
स्त्रीका उत्तम अरण-पोषण कर। (१७)

२६ जाण्वद्भिः मनुष्येभिः दिवे दिवे जातवेदा गर्भं
इव ईक्ष्यः— जाणूत मनुष्योंद्वारा प्रतिदिन (जातवेदा
अग्निरी) ज्ञानी अग्नीकी गर्भके समान तपासना होनी
चाहिये। (जिस तरह गर्भका महत्त्व कुलमें है वैसा ही
ज्ञानीका भी महत्त्व राष्ट्रमें है। अतः दोनोंका आदर
होना चाहिये।) (१९)

२७ प्रवीता वृषणं अजान— गर्भवती स्त्री बलवान् पुत्रकी
अन्त देती है। (२०)

२८ अरुष-स्तपः इलायाः पुत्रः वयुने अजनिष्ट ।
अस्य वशात् पाजः— क्षीणरहित तेजस्वी मातृभूमी-
का यह पुत्र कर्म करनेके लिये जन्मा है। इसका विशेष
तेजस्वी रूप है। (२०)

२९ हे नर ! कथं बह्वयन्तं प्रवेतसं अमृतं सुप्र-
तीकं यद्वस्य केतुं प्रथमं सुसेवं आग्निं जनयत—
हे लोगो ! ज्ञानी हुआभाव न रखनेवाले, उत्तम हृदयवाले,

अमर सुन्दर, यज्ञका पञ्च जैसे प्रथम सेवा करनेयोग्य
अग्नीकी नियोग करो। (पुत्रको ऐसी शिक्षा दी कि
जिसे वह प्रशस्त नेता बने।) (२२)

३० अनिवृतः परि वृणाकि— पराजित न होता हुआ नेता
आगे बढ़ता है। (२३)

३१ चिकितानः वाजी विषः कविशस्तः सुवामुः
जातः— ज्ञानी बलवान् विद्वान् ऋषियोंके द्वारा प्रशं-
सित, उत्तम दाता ऐसा पुत्र हुआ है। (२४)

३२ चिकित्वान् स्वे लोके सीद— ज्ञानी बनकर अपने
स्थानमें रह। (२५)

३३ सुकृतस्य योनौ यथं सादय— उत्तम कर्म करने-
वालोंके स्थानमें यज्ञकर्मोंका कर।

३४ देवावीः देवान् यज— विदुषोंका संरक्षण करते हुए
विदुषोंका सरकार कर।

३५ अयं सुवीरः वृत्तनापाद, येन देवासः इक्षुन्
असहन्त— यह उत्तम वीर शत्रुसेनाका पराभव करने-
वाला है, इससे विदुषोंने शत्रुओंका नाश किया
था। (२६)

३६ गर्भः तनू-न-पात् आसुरः विजायते, नराशंसः
भवति— गर्भ (शरीर)को धारण करनेवाला तथा प्राणके
बलसे युक्त होकर जन्मता है और पश्चात् मानव उसकी
प्रशंसा करते हैं। (२८)

३७ मर्त्यासः अन्धमार्णं तरणिं वीक्षुज्जम् अमृतं
अजीजनत्— मानवोंने खरबदित तारक बलवान्
अमर वीरको जन्म दिया है। (३०)

३८ पुमांसं जातं अग्निं संरमन्ते— पुत्र हुआ तो सब
आनन्द करते हैं। (३०)

३९ मातुः उपस्थे ऊघनि अशोचत्— माताकी गोदमें
पुत्र बोधता है। (३१)

४० सुरारिः दिवे दिवे न निमिषति— उत्तम पुत्र करने-
वाला वीर प्रतिदिन विजय भी नहीं करता। (३१)

४१ अ-मिथा-युषः प्रयाः— शत्रुके अथ युद्ध करनेवाले
वीर दुष्टोपर आक्रमण करते हैं।

४१ भुवं अयाः— निधनपूर्वक प्रगति कर । (११)

४२ भुवं अयमिष्टाः — निधनपूर्वक शान्ति स्थापन कर । (१२)

सुभाषितोंके विषयमें निवेदन

ये अमि देवताके मंत्र हैं । इस कारण इनमें प्रचानतः अमिका वर्णन है । तथापि यह वर्णन करते हुए मंत्रोंमें ऐसे सम्बन्धयोग किये हैं कि जिनसे सर्वसाधारण मनुष्योंके लिये भी उत्तम बोध प्राप्त हो सके । 'अग्नि' के अर्थ (अग्नि) जो गति करता है, प्रगति करता है, (अग्र-णी) नेता होता है । ऐसे अर्थ देखनेसे स्पष्ट होता है कि इन मंत्रोंमें अग्रणीका भी वर्णन है । अग्रणी नेता, राजा, शासक संभालक आदिको कहते हैं । इस कारण इनका भी वर्णन इन मंत्रोंमें है । पढ़नेवालोंको यह वर्णन इनमें घटाकर देखना चाहिये ।

इन मंत्रोंमें जो सामान्य कथनके मंत्रभाग है वे 'सुभाषित' कहे जाते हैं । सर्वसामान्य उपदेशके जितने शब्द होते हैं उतना मंत्रभाग ही 'सुभाषित' कहा जाता है । ऐसे सुभाषित प्रत्येक मंत्रके स्पष्टीकरणमें दिये हैं और यहां सुभाषितोंका स्वतंत्र प्रकरण भी दिया है । पाठक इसका विशेष मनन करें और इनको अपने जीवनमें घटानेका प्रयत्न करें ।

अमिके जितने गुण इन मंत्रोंमें दिये हैं उतने सब गुण मनुष्योंको अपने अन्दर धारण करने चाहिये । परंतु ये पढ़ानेके समय खास अमिके ही लिये जो शब्द प्रयुक्त किये हैं उनका सामान्य अर्थ लेना और उसको अपनेमें डालना । परंतु जो सर्वसाधारण वर्णन करनेवाले पद हैं । उनको तो मनुष्यके जीवनमें घटाकर ही देखना योग्य है । जैसा देखिये—

कवि— ज्ञानी, कान्तदर्शी, दूरदर्शी,

विप्रः— ज्ञानी, विद्वान्,

सुधीरः— उत्तम वीर ।

ऐसे वर्णन करनेवाले पद तो अमिपर घटाना ही कठिन है । ये मानवी जीवनमें पड़ सकते हैं । ये पद मनुष्य अपने जीवनमें इन गुणोंको ढाले इसीलिये मंत्रमें रखे हैं । अमिके वर्णनके भिन्नसे आदर्श तेजस्वी अग्रणी नेताका वर्णन मंत्र इन पदोंसे करता है । पाठक इस मुख्य बातको स्मरणमें रखे ।

उत्तरारणी तथा अधरारणीका मन्वन करने अमिको उत्पन्न किया, यह तो प्रत्यक्ष वर्णन अमिका ही है इसमें संदेह नहीं है । परंतु अधरारणी क्ली-माता है और उत्तरारणी पिता है । दोनोंके संबंधसे पुत्र उत्पन्न होता है । यह वर्णन आलंकारिक पद्धतिसे मानवी व्यवहारमें देखना चाहिये ।

इसी तरह "अग्निः जग्मेः तिमितैः अग्निः स्ववमानि झञ्जते ।" (मं. ५) अमि अपनी ज्वालाओंसे लकड़ी खाता है, वनोंको जलाता है । आदि वर्णन अमिका साधारण वर्णन मंत्र करते हैं । पश्चात् आलंकारिक दृष्टिसे लकड़ीके स्थानपर कानून मानकर मानवी व्यवहारमें देखा जा सकता है ।

लकड़ी तथा अमिका वैर है । दोनों एक दूसरेके साथ आगये तो उनमें प्रेम नहीं रहेगा । अमि अपने अन्नरूपी या वायुरूपी लक्ष्मियोंको खायेगी ।

इसी तरह अमि और लकड़ी सज्जता है । परस्पर प्रेमभाव नहीं है । इनकी पारस्परिक सज्जताका उपयोग मनुष्य करता है और अपने कार्य अन्न पकाना आदि मनुष्य करके अपना लाभ प्राप्त करता है ।

अस्तु । इस तरह इन सुभाषितोंका तथा मंत्रोंका अध्ययन पाठक करें और योग्य बोध प्राप्त करें ।

ये सब मंत्रभाग मनुष्यके विविध कार्यक्रमोंके विषयमें कहे उत्तम बोध देते हैं यह भी विषयविभागके अनुसार इन मंत्र-भागोंको विभक्त करके पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते हैं । युद्ध, मित्रता, राष्ट्ररक्षा, शिक्षा, सेना, स्वर्धा आदि विषयानुसार इन मंत्रभागोंको रखकर तथा इनका समन्वय करके बोध लेना योग्य है ।

इस तरह इन मंत्रोंका विचार पाठक करें ।

अग्नि देवताका थोडासा अधिक परिचय

वेदमें अग्नि देवताके मंत्र बहुत हैं। उनमें अग्नि देवताका जो वर्णन किया है वह देखनेसे अग्नि देवताका 'आग' इतना ही स्वरूप है ऐसा कहना असम्भव है। देखिये पहिला मानव अग्नि है—

१ पहिला मानव 'अग्नि'

पृथ्वीपर जो पहिला मानव हुआ, उसका नाम अग्नि था, देखिये—

त्वामग्ने प्रथममायुमापवे
देवा अकृण्वन् नहुवस्य विष्टपतिम् ।

इत्तामकृण्वन् नहुवस्य शासनीं
पितृष्व पुत्रो ममकस्य जायते ॥ ऋ. १।३।१।१

१ हे अग्ने! त्वां प्रथम आयुं देवाः नहुवस्य विष्टपतिं अकृण्वन्— हे अग्ने! तू पहिला मानव है, जिसको देवोंने मानवकी प्रजाका पालन करनेवाला बनाया।

'आपवः' (आयुः), नहुवः, विशाः'— ये नाम मनुष्यवाचक निष्पत्ति १।३ में दिये हैं।

२ (देवाः) इत्तां नहुवस्य शासनीं अकृण्वन्— देवोंने वाणीको मानवोंका शासन करनेवाली बनाया है। अर्थात् वाणी मानवोंका शासन करती है। वाणीसे ही मानवी व्यवहार उत्पन्न होतीसे बल रहे हैं।

३ यत् ममकस्य पितुः पुत्रः जायते— पश्चात् ममताश्रयी पितासे पुत्र होता है, होने लगा है 'ममक' पद ममत्वका वाचक है। ममत्वसे पितासे पुत्र होता है। ममत्वसे पतिका पत्नीसे सम्बन्ध होता है और उत्पन्न होनेवाले पुत्रपर भी ममत्वसे ही प्रेम होता है। आगे सन्तति 'ममत्व' की ही होती है।

यहां (हे अग्ने! त्वां देवाः प्रथमं आयुं अकृण्वन्) देवोंने जो पहिला मानव बनाया वही अग्नि नामसे प्रसिद्ध है। इससे वाणी हुई और आगे इसी पत्नी मानी गयी और आगे ममतासे संतानें होने लगीं। यहाँ पहिला मानव अग्नि कहा है।

२ वैश्वानर अग्नि

वैश्वानर अग्निके विषयमें यह मन्त्र देखनेयोग्य है—

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः

भरद्वाजेषु यजतो विभावा ।

शातवनेये शतिनीभिःरग्निः

पुरुषीये जरते स्तुतावान् । ऋ. १।५।१०

(विश्व-कृष्टिः वैश्वानरः) सम्पूर्ण मानव समाजरूपी सबका नेता (महिम्ना विभावा) अपनी महिमासे वैभवशाली हुआ अग्नि (भरद्वाजेषु यजतः) अन्नका दान करनेवालोंमें-भरद्वाजों में-यजन किया जाता है। (स्तुता-वान्) सत्यभाषी यह (अग्निः) तेजस्वी अग्नि (पुरु-नीये शात-वनेये) बहुतों द्वारा बलवत् होनेवाले और सैंकड़ों जनोंके द्वारा जिसकी सेवा होती है ऐसे प्रशस्त कर्ममें (शतिनीभिः जरते) सैंकड़ों प्रकार-की स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होता है।

इस मंत्रमें अग्निका स्वरूप बतानेवाले ये पद हैं—

१ विश्व-कृष्टिः— सब मानव, सब कृष्टिकर्म करनेवाले,

२ वैश्वानरः— सब मानव, सब मनुष्य, सबका नेता। सब मनुष्य ही अग्निका रूप हैं। सब मनुष्योंका हिंस करने-वाला ऐसा भी इसका अर्थ है।

३ भरद्वाजः— अन्नको भरपूर दानमें देनेवाले। इनके पास यह अग्नि रहता है और (विभावा) वैभवसम्पन्न होकर प्रकाशता है।

इन पदोंका भाष्यकारोंका अर्थ देखिये—

विश्वकृष्टिः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम । विश्वे सर्वे मनुष्याः यस्य स्वभूताः स तथोक्तः ।

ऋ. सायनभाष्य १।५।१०

वैश्वानरः सर्वनेता । विश्वकृष्टिः विश्वाः सर्वाः कृष्टीः मनुष्यादिकाः प्रजाः । ऋ. दयानन्दभाष्य १।५।१०

यही अर्थ हमने पूर्वस्थानमें दिया है और भी देखिये—

स वाचं विश्ववर्षाभिरर्धमिहिरस्तु तदता ।

विभेमिरस्तु सतिता ॥ ऋ. १।५।५

वह (विध-वर्षणिः) सार्वजनीन अग्नि (अर्वाग्निः) जोड़के द्वारा (तपता अस्तु) स्फूर्तिके साथ बुद्धिमें विकस्य करनेवाला हो, तथा (विभ्रिभिः समिता अस्तु) ज्ञानियोंके द्वारा यह प्रशंसित हो।

इस मंत्रमें अग्निका नाम ' विश्व-वर्षणिः ' है इसका भी अर्थ ' सार्वजनीन, सार्वमानुष ' ऐसा है। ' विश्ववर्षणिः, विश्वकृष्टि और वैश्वानर ' एक ही है। ' सार्वजनीन ' का अर्थ ' सब मनुष्योंका हित करनेवाला ' , यही अर्थ मुख्यतः इन पदोंका है। पंचजन्यका हित करनेवाला यह अर्थ यहाँ मुख्य है। यह अर्थ स्पष्ट रित्तसे निम्नलिखित मन्त्रमें दीखता है—

अग्निं घृतेन वाधुषुः स्तोमेभिर्विश्ववर्षणिम्।

स्वाधीभिर्विश्वस्तुभिः। अ. ५।१।५।६

(विश्ववर्षणि अग्नि) सब जनोंके हित करनेवाले अग्निको (घृतेन) घृतकी आहुतियोंसे तथा (स्वाधीभिः वधस्तुभिः स्तोमेभिः) आत्मबुद्धि देनेवाले वाणीकी प्रेरणा करनेवाले स्तोत्रोंके साथ (वाधुषुः) बड़ाते है।

इस मन्त्रमें अग्निका विशेषण ' विश्व-वर्षणि ' है। अर्थात् यह अग्नि सब मनुष्योंका हित करनेवाला है।

बुद्धिमें पहिला अंगि

अग्निं वो देवयज्यामि प्रयत्यध्वरे।

अग्निं श्रीषु प्रथमं अग्निं अर्वात्यग्निं क्षेत्राय साधसे।

अ. ८।७।१।१२

१ देव-यज्यया अग्नि— देवोंके यजनसे अग्निसेवा होती है।

१ प्रयति अध्वरे अग्नि— बड़े अग्नर शुभ होनेपर अग्निकी श्रुति होती है।

१ धीषु प्रथमं अग्नि— बुद्धियोंमें जो पहिला अग्नि है वह भी अग्नि ही है। बुद्धियोंमें रहनेवाला आत्मा ही वह अग्नि है।

४ अर्वाति अग्नि— हलचल करनेवालोंमें जो स्फूर्तिकर अग्नि होता है और

५ क्षेत्राय साधसे— सूक्ष्मी प्राप्ति करनेके लिये जो साधक होता है।

यहाँ ' धीषु प्रथमं अग्नि ' बुद्धियोंमें जो पहिला अग्नि है वह आत्माकणी अग्नि ही है। इस विषयमें अन्यत्र कहा है—

बुद्धेरात्मा महान् परः। उ. उ. ३।१०

यो बुद्धेः परतस्तु सः। अ. गी. ३।२९

' बुद्धिके परे महान् आत्मा है, बुद्धिके अन्दर रहनेवाला आत्मा है। ' बुद्धिरूपी वेदीमें यह प्रज्वलित होता है। यही बात वेदमंत्रमें भी कही है—

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोताऽस्या धियो

अभवो इरुम होता। अ. ६।१।१

' तू अग्ने (त्वं प्रथम, मनोता) तू पहिला मननकर्ता है और (अस्या धियः) इस बुद्धिका तू (दत्त होता अभवः) वर्तनीय होता हुआ है। '

(मनोता) मन जिसमें ओतप्रोत है अथवा जो मनमें ओत-प्रोत है। मनमें बुद्धि और बुद्धिमें आत्मा है वह मनोताका भाव स्पष्ट है। यही आत्मा (धियः होता) बुद्धिमें हवन करनेवाला है। बुद्धिमें आत्मा अपनी प्रेरणा बालता है इससे सब प्रकारकी हलचल बुद्धिद्वारा मनमें और मनसे सब शरीरमें होती है। ' मनोता ' के विषयमें ऐतरेय ब्राह्मणमें ऐसा कहा है—

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतेति।... तिष्ठो धै देवानां मनोताः, ताम्नु हि तेषां मनांसि ओतानि। वाग्वै देवानां मनोता, तस्यां हि तेषां मनांसि ओतानि।

ऐ. ब्रा. १।१०

' देवोंके तीन मनोता है जिनमें उनके मन ओतप्रोत हुए हैं। वाणी देवोंका मनोता है, क्योंकि उसमें उनके मन ओतप्रोत हुए हैं। ' इस तरह मनोताका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण करता है। यही भाव निम्नस्थानमें लिखे मंत्रमें देखिये—

अयं होता प्रथमः पश्यतेमं इदं ज्योतिः अमृतं मर्त्येषु। अयं स जज्ञे भुव आ निषसोऽमर्त्य-स्तन्वा वर्धमानः॥

अ. ६।१।४

" (अयं प्रथमः होता) यह पहिला हवनकर्ता है, (इमं पश्यत) इसको देखो (इदं मर्त्येषु अमृतं ज्योतिः) यह मर्त्य-मानवोंमें अमर ज्योति है, (स अयं भुवः जज्ञे) यह यह स्थिर रूपसे प्रकट हुआ है, (तन्वा सह वर्धमानः अमर्त्यः) शरीरके साथ बढ़नेवाला यह अमर (आ निषतः) यहाँ बैठा है। "

' मर्त्येषु अमृतं ज्योतिः ' मर्त्योंमें यह अमर ज्योति है। शरीर मरनेवाले हैं उनमें न मरनेवाला अमर आत्मा है। शरीर

नाथ होनेपर भी यह न मरता हुआ साक्ष्य रहता है। यह अश्रुप शरीरोंमें (ध्रुवः) स्थिर और साक्ष्य है। यह मरनेवाले शरीरोंमें (अमर्यः) अमर है तथापि यह (तन्वा यह वर्ण-मानः) शरीरके साथ बढता है ऐसा संज्ञता है। यहां अग्नि देव-ताके विषये आत्माका ही वर्णन है। गीतामें कहा है—

अमृतममृत इमे वेदा नित्यस्य ॥ १८ ॥

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १० ॥

देही नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य ॥ १० ॥

अ. गी. २

'नित्य आत्माके ये अमृतवाले अनित्य देह हैं। शरीर नष्ट होनेपर भी यह नष्ट नहीं होता। सबके देहमें यह अवश्य आत्मा है।' इस तरह गीताका वर्णन पूर्वाका मंत्रका ही अनुवाद जैसा है।

जाठराग्नि

सायनाचार्य इसका अर्थ 'जाठराग्नि' करते हैं देखिये—
मर्येषु मरणस्यभावेऽपि शरीरेषु अमृतं मरण-
रहितं इदं वैश्वानराख्यं ज्ञायति जाठररूपेण
वर्तते। अपि च सोऽयमाग्निः भुवः निश्चलः
आ समंताब्धिषण्यः सर्वथापि अत एवामृत्यो
मरणरहितोऽपि तन्वा शरीरेण संवेद्याज्ज्ञे।

अ. सायनभाष्य ६।१।४

'मरनेवाले शरीरोंमें मरण धर्मरहित वैश्वानर नामक तेज जाठराग्नि रूपसे रहता है। यह ध्रुव सर्वव्यापक अमर होता हुआ भी शरीरके सम्बन्धसे उपपन्न होता है।' यह श्रीसायनाचार्यका स्पष्टीकरण जाठराग्नि की अग्नि कह रहा है। अर्थात् वेदमन्त्रोंमें अग्निका अर्थ 'आग' इतना ही नहीं है, परन्तु जाठराग्नि, आत्मा, बुद्धिमें रहनेवाला आत्मप्रकाश तथा इस तरहके अनेक अर्थ अग्निके हैं यही इससे छिद्र होता है।

वाणीके स्थानमें अग्नि

जोहूँतो अग्निः प्रथमः पितृवेद्यस्यै मनुष्या
यःसमिद्धः। श्रियं वसानो अमृतो विचेत्ता
मर्त्युर्जैव्यः अथस्यः स वाजी ॥ अ. १।१०।१

“(जोहूँतो अग्निः) कदास अग्नि (प्रथमः पिता इव) पहिला पिताके समान (इन्द्रः पदे) वाणीके अन्दर, मुखके मध्यमें (मनुष्या समिद्धः) मनुष्योंनि प्रदीप्त किया है। यह (अग्निं वसानः) जोआके धारण करनेवाला (अमृतः विचेत्ता) यह अमर कदा विद्योप-वेत्ता देनेवाला (मर्त्युर्जैव्यः) कुछ करने-

वाला (अथस्यः) यक्ष्णी और (सः वाजी) वही बलवान् है।” यही वाणीके मूलस्थानमें जो आत्माग्नि है उसका यह वर्णन है। यह यज्ञाग्नि की कथना हुआ भी आत्माका साथ साथ वर्णन कर रहा है।

‘इन्द्रः पदे’ वाणीके स्थानमें, वाणीकी जहासे उग्यति होती है वही यह आत्मा रहता है, इस विषयमें कहा है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान् मनो युंक्ते विष-
क्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मातृते।
मातृतस्तुरासि चरन् ग्रन्थं जनयते स्वरम्।

पाणिनीय शिक्षा

‘आत्मा बुद्धिके साथ मिलकर विचार करके बोलनेका विचार निमित्त करता है, मनकी प्रेरित करता है, मन शरीरके अग्निकी प्रेरित करता है, वह वायुकी प्रेरणा करता है, वह वायु छातांमेंसे ऊपर आता हुआ मंद स्वर उत्पन्न करता है, वही सुषुम्ने स्पष्ट भाषणके रूपमें प्रकट होता है।’ वाणीके मूल स्थानमें जो अग्नि है वह यही अग्नि है, जो आत्मा बुद्धिद्वारा प्रदीप्त किया जाता है।

मूकमें वाचाल

अयं कविरक्षविषु प्रवेत्ता मर्त्येष्वग्निरमृतो
निधापि। स मा नो अत्र जुहुः सहस्यः सदा
त्वे सुमनसः स्याम ॥ अ. ७।४।४

“(अयं प्रवेत्ता अग्निः) यह ज्ञानी अग्नि (अ-कविषु कविः) शब्द न करनेवालोंमें शब्दका प्रवर्तक है, (मर्त्येषु अमृतः) मरनेवालोंमें अमर (निधापि) रहा है। हे (सहस्यः) बलवान्! (सदा त्वे सुमनसः स्याम) सदा तेरे विषयमें हम उत्तम मनोभाव धारण करनेवाले हों, इसीलिये (सः) वह तू (अत्र नः मा जुहुः) यहां हमारी हिंसा करनेवाला न हो।’ शरीर शब्द न करनेवाला है उसमें यह शब्द करनेवाला है। मर्त्यदेहमें यह अमरताएव है। सुख स्वयं अब है, पर वह आत्माकी प्रेरणाले बोल रहा है। सब शरीर मरनेवाले हैं, उनमें यह अमर है।

अनेक अग्नियोंके साथ एक अग्नि

विश्वेभिरग्ने अग्निमिरिं यज्ञमिदं यचा।

अ जो धाः सहसो यहो ॥ अ. १।२६।१०

‘दे (सहसः यहो) हे बलके रक्षक! तू (विश्वेभिः अग्निभिः) सब अग्नि आगियोंके साथ इस यज्ञमें आ और इस यजनकी श्रम ॥’ तथा—

अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्वेदेभिर्महता गिरः।

यज्ञेषु य उ वाचय ॥ अ. १।१४।४

'हे अने ! (विद्येभिः देवेभिः अग्निभिः) सब दिव्य अग्नि-
सौके साम (गिरः मद्यः) इस बाणीको सुपूजित कर और जो
(यक्षेभु वायवः) यहाँमें पूजक हैं उनको उन्नत कर । '

यहाँ अनेक अभियोगों के साथ मुख्य अभिधा आना स्पष्ट किस्सा
है । इस विषयमें यमोपनिषद्में लिखा है—

शरीरमिति कस्मात्, अग्रयो ह्यत्र श्रियन्ते ।
ज्ञानाग्निर्दर्शनाग्निः कोष्ठाग्निरिति । तत्र कोष्ठा-
ग्निर्नामाशितपतिलेखाचोप्य पचति । दर्श-
नाग्नी रूपानां दर्शनं करोति । ज्ञानाग्निः शुभा-
शुभं च कर्म विन्दति । त्रीणि स्थानानि
भवन्ति मुखे आहवनीयः उदरे गार्हपत्यो
हृदि हस्तिनाग्निः । आत्मा यजमानो, मनो ब्रह्मा
लोमादयः पशवो घृतितर्क्षा संतोषश्च, बुद्धो-
मिन्द्रयाणि यक्षपात्राणि हवींश्च कर्मेन्द्रियाणि,
शिखरः कपालं, केशा दम्भाः, मुखमन्तर्वेदिः ।

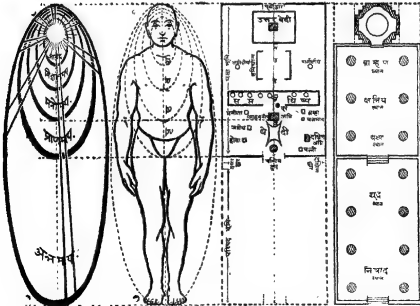
—यमोपनिषद् ५

"इसको शरीर क्यों कहते हैं ? क्योंकि यहाँ अग्नि आधर
कते हैं । ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि । इनमें कोष्ठाग्नि
अन्नका पचन करता है । दर्शनाग्नि रूपोंकी देखता है और
ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्मोंको प्राप्त करता है । इन अभियोगों के तीन
स्थान होते हैं । मुखमें आहवनीय, उदरमें गार्हपत्य और हृदयमें
हस्तिनाग्नि । इस यज्ञमें आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोमादि
पशु हैं । घृती दीक्षा है । ज्ञानेन्द्रियों यज्ञपात्र हैं, कर्मेन्द्रियाँ हवि-
र्द्रव्य हैं । शिर कपाल है, केश दर्भ हैं और मुख अन्तर्वेदी है । "

इस रीतिसे यह यज्ञ यहाँ इस शरीरमें चल रहा है ।
यह अतर्कान्वयिक यज्ञ है । यहाँ यज्ञपत्र प्रत्यक्ष आत्मा
है । जो इस यज्ञको अपने अन्दर देखेगा, उसको ही एक मुख्य
अग्नि की तथा उसके साथ रहनेवाले अन्य अग्नियोंकी ठीक तरह
कल्पना हो सकती है । अनेक अभियोगोंमें आत्मा ही एक अग्नि है ।

शरीररूपी यज्ञशालामें ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जाठराग्नि
ऐसे अनेक अग्नि रहते हैं और वे सब सहकार्यसे इस शरीरका
अतर्कान्वयिक यज्ञ करते हैं ।

यज्ञमण्डप का चित्र

वैदिक यज्ञका स्वरूप समझनेके लिये यज्ञका मूल आधार समझना चाहिये यह मूल आधार इस चित्रमें बताया है ।

शतसांवत्सरिक यज्ञ

मनुष्य जो जन्म लेकर यहां आता है वह इस शतसांवत्सरिक यज्ञ को करने के लिये ही आया है। सौ वर्ष जीवित रहकर ही यज्ञ अथवा सौ वर्ष चलनेवाला शतसांवत्सरिक यज्ञ करने के लिये ही आया है। प्रथम के आठ वर्ष बाल्यवर्ग के हैं और पश्चात् १२ वर्ष विद्याभ्यन के हैं। इस तरह विद्याभ्यन पूर्ण होने तक यह बीस वर्ष की आयु का हो जाता है। इकवीसवें वर्ष से इसने अपना जीवनकार्य- शतसांवत्सरिक यज्ञ- करना है। यह शतसांवत्सरिक यज्ञ बीसवें संवत् नहीं होना चाहिये। अविच्छिन्न १०० वर्षों की यज्ञीय आयु इसको २० वर्ष की आयु के पश्चात् मिलनी चाहिये। १०० वर्ष की इस आयु में लोगों के कारण जीवन का यह यज्ञ टूटना नहीं चाहिये, बिछिन नहीं होना चाहिये। सब उपकरणों के साथ यह यज्ञ निर्विघ्नता के साथ होता रहना चाहिये।

मानवी शरीर में जो अग्नि जहां होते हैं वे ही अग्नि अनेक नामों से यज्ञशाला में रखे हैं और उनमें यज्ञ किया जाता है। शरीर की किवाएं ही यज्ञमें बतायी जाती हैं। शरीर में ३३ देवताएं हैं, विघ्नमें भी ३३ देवताएं हैं। इनका परस्पर संबंध है। बाहर का

सर्व शरीर में आल हुआ है। बाहर का वायु शरीर में प्राण बना है, इस तरह बाहर की ३३ देवताएं शरीर के अंग और अवयव बने हैं। जो शरीर में स्वाभाविक रीतिसे हो रहा है और जो विघ्नमें चल रहा है वह मानवी समाज में कैसा करना यह यज्ञसे बताया जाता है।

अर्थात् वैदिक अग्नि केवल भाग ही नहीं है। यह अग्नि अनेक रूपों में प्रकट हुआ है जिसका बोधार्थ स्वरूप यह बताया है। अनेक अग्निके रूप हैं जो अनेक स्थानों में वेदमंत्रों में वर्णन किये हैं।

ये अग्निके रूप जानना और अग्नि कितने रूपों में कहाँ, कैसा, क्या कार्य कर रहा है यह जानना अभिमंत्रों के अभ्याससे सिद्ध होनेवाला है।

एक ही ब्रह्म सब विश्व के पदार्थों के रूपों में प्रतीत हो रहा है। वैदिक दृष्टिसे अग्नि आदि पदार्थों के रूपों में वही ब्रह्म दिखाई देता है।

इतने विवरणसे पाठक अभिस्तब्ध समझेंगे ऐसी हमें आशा है।

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

	मूल्य	डा. २४	(१ से १८ काण्ड तीन त्रिंशदोमें)	
१ अथर्ववेद संहिता	१०)	२)	१ से ५ काण्ड	८ २)
२ यजुर्वेद (वाग्वेद) संहिता	३)	४)	६ से १० काण्ड	८ २)
३ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	६)	११ से १८ काण्ड	१०) ११)
४ यजुर्वेद मंत्रायणी संहिता	६)	११)		
५ यजुर्वेद काण्ड संहिता	६)	११)		
६ यजुर्वेद सर्वांगिक संहिता	१०)	११)		
७ यजुर्वेद वा. स. पारम्पर्य	११)	११)	१ अथर्ववेदमें रुद्रदेवता	१८) ८)
८ अथर्ववेद मंत्रसूची	२)	४)	२ ऐदिक अग्नि-देवता	२) ११)
९ अथर्ववेद			३ ऐदिक चिकित्सा	११) १)
१० सामवेद	समाप्त होनेसे छप रहे हैं।			

देवता-परिचय ग्रन्थमाला

देवता-महिता

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् अथर्ववेदमें आये हुए वसोम अधियोंका दर्शन ।)

१ से १८ अधियोंका दर्शन (एक त्रिंशदमें) १६) २)

(अर्थात् अधिका दर्शन)

१ मधुच्छन्दा क्रियाका दर्शन	१)	१)
२ मधुनिधि	२)	१)
३ शुन-शेष	१)	१)
४ हिरण्यस्तूप	१)	१)
५ कण्व	२)	१)
६ सव्य	१)	१)
७ नोधा	१)	१)
८ पराशर	१)	१)
९ गीतम	२)	८)
१० कुत्स	२)	८)
११ अत्रि	११)	१८)
१२ संवत्सर	१)	८)
१३ हिरण्यगर्भ	१)	८)
१४ नारायण	१)	१)
१५ बृहस्पति	१)	१)
१६ वागाभ्युषी	१)	१८)
१७ विश्वकर्मा	१)	१८)
१८ सप्त	१)	८)
१९ वसिष्ठ	७)	११)

भाग १	} समाप्त हो गये हैं।
भाग २	
भाग ३	६) १)
अग्नि देवता	५) १)
अग्नि-इन्द्र-सोम	५) १)

सामवेद कीधुन साधनीय

ग्रामगेय (वेद, प्रकृति) गानात्मकः

प्रथम, तथा द्वितीय भाग ६) १)

श्रीमद्भगवद्गीता

१ पुरुषार्थबोधिन टीका (एक त्रिंशदमें)

मूल्य १२॥ रु. डा. २५. २॥

२ (तीन त्रिंशदमें) अध्याय १ से ५ ५) ११)

३ अध्याय ६ से १० ५) ११)

४ अध्याय ११ से १८ ५) ११)

५ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला

भाग १-२-३ ३॥ १)

(भाग- ३-४-५-६ समाप्त हो गये हैं ।)

६ भगवद्गीता श्लोकार्थ सूची १॥ ८)

७ गीताका राजकीय तथा लोकजीवन २) ८)

८ श्रीमद्भगवद्गीता (केवल श्लोक आरंभ) १) ८)

९ श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम भाग)

लेखक श्री गणेशानन्दजी १) १)

मन्त्री- स्वाध्यायमण्डल, आनन्दधाम, किला-पारडी, वि. सुरत

उपनिषदोंको पहिये

१ ईशा उपनिषद्	मूल्य	२) डा. द्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
३ कठ उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
४ पञ्च उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
५ मृण्डक उपनिषद्	,, १॥)	,, ॥)
६ माण्डूक्य	,, १॥)	,, ८)
७ ऐतरेय	,, १॥)	,, १)

मंत्री- स्वाध्यायमण्डल, बालम्दाधम, किष्का-पारसी (सुरत)

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड, अरण्यकांड

तथा किष्किन्धाकांड युद्धकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध) तैयार हैं।

रामायणके इस संग्रहमें पृष्ठके ऊपर ओक दिये हैं, पृष्ठके नीचे भाषे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानों-
विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सन्देह है, वहाँ हेतु दर्शाया है।

इसका मूल्य

कात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु.
तथा डा० ५०) रजिस्ट्रीसमेत ॥०) होगा। यह सब व्यवसायिकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक भाग वाक्यलक्ष्य श्रीमंत्रादि प्रकाशित
होगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) रु. है, अर्थात् सब दसों भागोंका मूल्य ४०) रु. है, अर्थात् ४०) रु. है। इस मूल्य में
६०) म. का. से भेजें हैं।

मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किष्का पारसी, (जि० सुरत)

मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, भारत-मुद्रणालय, किष्का-पारसी (जि० सुरत)

